

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَقَدْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
وَمَعَهُ آيَاتُ الْكُرْآنِ وَالْخُرُوجِ

تَبْيَاكُ الْقُرْآنِ

علامہ غلام رسول سعیدی

شیخ الحدیث دارالعلوم نعیمیہ کراچی - ۳۸

فریدی کمال (ترجمہ)

۳۸ - اردو بازار لاہور

علماء اہلسنت کی کتب Pdf فائل میں حاصل
کرنے کے لئے

”فقہ حنفی PDF BOOK“

چینل کو جوائن کریں

<http://T.me/FiqahHanfiBooks>

عقائد پر مشتمل پوسٹ حاصل کرنے کے لئے

تحقیقات چینل ٹیلیگرام جوائن کریں

<https://t.me/tehqiqat>

علماء اہلسنت کی نایاب کتب گوگل سے اس لنک

سے فری ڈاؤن لوڈ کریں

[https://archive.org/details/](https://archive.org/details/@zohaibhasanattari)

[@zohaibhasanattari](https://archive.org/details/@zohaibhasanattari)

طالب دعا۔ محمد عرفان عطاری

زویب حسن عطاری

وَقَدْ كُنَّا عَلَيَا كَمَا تَنبِئُ الْكَلْبُ
 اور ہم نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا جو ہر چیز کا ذکر بیان کرتی ہے

تبیان القرآن

جلد اول

المقدمہ • الفاتحہ • البقرہ

علامہ غلام رسول سعیدی

شیخ الحدیث دارالعلوم نعیمیہ کراچی ۳۸

ناشر

فریدی کمال (رجسٹرڈ) ۳۸- اردو بازار لاہور

Copyright ©

All Rights reserved

This book is registered under the copyright act. Reproduction of any part, line, paragraph or material from it is a crime under the above act.

جملہ حقوق محفوظ ہیں

یہ کتاب کاپی رائٹ ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہے، جس کا کوئی جملہ، پیرا، لائن یا کسی قسم کے مواد کی نقل یا کاپی کرنا قانونی طور پر جرم ہے۔



ISBN 969-563-010-3



صحیح : مولانا حافظ محمد اکرم ساجد
مطبع : روی پبلیکیشنز اینڈ پرنٹرز لاہور
الطبع الاصل : دسمبر 1420ھ / جون 1999ء
الطبع التاسع : دسمبر 1430ھ / جون 2009ء

Farid Book Stall

Phone No: 092-42-7312173-7123435

Fax No. 092-42-7224899

Email: info@faridbookstall.com

Visit us at: www.faridbookstall.com

فرید بک اسٹال ۱۳۸ اردو بازار لاہور

فون نمبر: ۰۹۲-۴۲-۷۳۱۲۱۷۳-۷۱۲۳۴۳۵

فکس نمبر: ۰۹۲-۴۲-۷۲۲۴۸۹۹

ای میل: info@faridbookstall.com

ویب سائٹ: www.faridbookstall.com

سرنامہ
بہ حضور سرور کائنات
علیہ افضل الصلوٰت واکمل التحیات

WWW.NAFSEISLAM.COM

اے اللہ! مجھ پر حق کی حقانیت واضح کر اور
 مجھے اس کی اتباع عطا فرما!
 اے اللہ! مجھ پر باطل کا بطلان واضح کر اور
 مجھے اس سے اجتناب عطا فرما!
 آمین

WWW.NAFSEISLAM.COM

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فہرست مضامین

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان
۱	حدیث دل	۳۷	۱۸	نسخ کا شرعی معنی
۲	مقدمہ تفسیر	۴۱	۱۹	نسخ میں مذہب
۳	دجی کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۴۳	۲۰	نسخ کے متعلق پروردگار صاحب کے نظریہ کا طبعی جائزہ
۴	ضرورت دجی اور نبوت دجی	۴۵	۲۱	نسخ کے وقوع پر قرآن مجید سے استدلال
۵	دجی کی اقسام	۴۶	۲۲	نبوت نسخ کے ذرائع
۶	قرآن مجید کی تحریف اور قرآن مجید کے اثناء	۴۸	۲۳	مصنف کی تحقیق کے مطابق قرآن مجید کی آیات
۷	قرآن کریم کے فضائل اور ارجو ثواب	۵۰	۲۴	منسوخہ کا بیان
۸	قرآن مجید کو پڑھنے اور سننے کے احکام و آداب	۵۳	۲۵	اداکار شریعہ کو منسوخ کرنے کی حالتیں
۹	تفسیر کی کتابوں کو بے وضو ہاتھ لگانے کی تحقیق	۵۸	۲۵	”نسخ القرآن بالسنة“ کے قائلین اور ان کے دلائل
۱۰	قرآن مجید کا آغاز	۵۹	۲۶	”نسخ القرآن بالسنة“ کے مانعین اور ان کے دلائل کا تجزیہ
۱۱	عیدیم العظیم ہونے کے اعتبار سے قرآن مجید کا معجز ہونا	۶۰	۲۷	”نسخ القرآن بالسنة“ میں سنت کا محمل
۱۲	فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے قرآن مجید کا معجز ہونا	۶۸	۲۸	”نسخ القرآن بالسنة“ میں نسخ کا محمل
۱۳	کئی اور زیادتی نہ ہو سکتے کے اعتبار سے قرآن مجید کا معجز ہونا	۶۰	۲۹	”نسخ القرآن بالسنة“ کی مثالیں
۱۴	پیش گوئیوں کے اعتبار سے قرآن مجید کا معجز ہونا	۶۱	۳۰	”نسخ السنة بالقرآن“ کا بیان
۱۵	خاتم کائنات کی خبر دینے کے اعتبار سے قرآن مجید کا معجز ہونا	۶۲	۳۱	”نسخ السنة بالسنة“ کا بیان
۱۶	نسخ کی تحقیق	۶۳	۳۲	اسباب نزول کا بیان
۱۷	نسخ کا لغوی معنی	۶۹	۳۳	اسباب نزول کے فوائد
			۳۴	عام سبب اور آیت کے عام الفاظ
			۳۵	خاص سبب اور آیت کے خاص الفاظ
			۳۶	خاص سبب اور آیت کے عام الفاظ

صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان
۱۱۸	۵۳	تفسیر اور تاویل کا لغوی معنی	۹۱	۴۳	ایک آیت کے متعدد اسباب اور ایک سبب کی
۱۱۹	۵۵	تفسیر کی اصطلاحی تعریف	۹۱	۴۴	متعدد آیات
۱۲۰	۵۶	تفسیر اور تاویل کا فرق	۹۱	۳۸	کامل قرآن یکبارگی نازل نہ کرنے کی حکمتیں
۱۲۱	۵۷	تفسیر قرآن کی فضیلت پر عقلی دلائل	۹۳	۳۹	سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت اور سورت
۱۲۱	۵۸	تفسیر قرآن کی فضیلت کے متعلق احادیث اور آثار	۹۵	۴۰	کابیان
۱۴۲	۵۹	قرآن مجید کی تفسیر کرنے پر اعتراضات کے جوابات	۹۶	۴۱	سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت اور
۱۴۳	۶۰	قرآن مجید کی تفسیر کرنے کی ضرورت اور جواز پر	۹۶	۴۲	سورت کابیان
۱۴۳	۶۱	قرآن مجید احادیث اور آثار سے دلائل	۹۶	۴۳	حکمی اور دینی سورتوں کی معرفت
۱۴۴	۶۲	طبقات مفسرین کابیان	۹۹	۴۴	عہد رسالت میں قرآن مجید کو جمع کرنے کا بیان
۱۴۸	۶۳	قرآن مجید کی تفسیر کے اصل مآخذ	۱۰۲	۴۵	حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد میں قرآن مجید
۱۴۹	۶۴	قرآن مجید کی تفسیر کے لیے ضروری علوم	۱۰۲	۴۶	کو جمع کرنے کا بیان
۱۴۹	۱	سورہ فاتحہ	۱۰۳	۴۷	حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں قرآن مجید
۱۳۳	۲	الحمد لله رب العلمین (الفاتحہ: ۱-۷)	۱۰۴	۴۸	کو جمع کرنے کا بیان
۱۳۳	۳	سورہ فاتحہ کے اساء	۱۰۴	۴۹	حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اوراق
۱۳۶	۴	سورہ فاتحہ کے فضائل	۱۰۴	۵۰	قرآن جلانے کا عمل اور قرآن کریم کے بوسیدہ
۱۳۹	۵	سورہ فاتحہ کا مقام نزول	۱۰۵	۵۱	اور اوراق کے متعلق فقہاء کے نظریات
۱۴۰	۶	سورہ فاتحہ کی آیات کی تعداد	۱۰۵	۵۲	قرآن مجید کے غیر محرف ہونے کے متعلق علماء
۱۴۱	۷	سورہ فاتحہ کے مضامین	۱۰۶	۵۳	شیعہ کی تصریحات
۱۴۲	۸	اعوذ بالله من الشیطان الرجیم	۱۰۶	۵۴	جمع قرآن کے متعلق علماء شیعہ کا نظریہ
۱۴۲	۹	”اعوذ بالله“ کے مفردات کے معانی	۱۰۸	۵۵	سات حروف پر قرآن مجید کے نزول کی تحقیق
۱۴۳	۱۰	”اعوذ بالله“ کے صرف اور اعراب کابیان	۱۰۸	۵۶	قرآن مجید کی سورتوں آجوں اور حروف کی تعداد
۱۴۳	۱۱	نماز اور غیر نماز میں ”اعوذ بالله“ پڑھنے کے متعلق احادیث	۱۰۹	۵۷	کابیان
۱۴۳	۱۲	نماز میں ”اعوذ بالله“ پڑھنے کے متعلق فقہاء	۱۱۲	۵۸	قرآن مجید کے محفوظ اور غیر مبدل ہونے پر
۱۴۴	۱۳	مالکیہ کا مذہب	۱۱۲	۵۹	مستشرقین کے اعتراضات کے جوابات
۱۴۴	۱۴	نماز میں ”اعوذ بالله“ پڑھنے کے متعلق فقہاء	۱۱۴	۶۰	قرآن مجید پر نقطہ اور اعراب لگانے کی تاریخ اور
۱۴۴	۱۵	حنبلہ کا مذہب	۱۱۸	۶۱	تحقیق
				۶۲	قرآن مجید پر رموز و اوقات لگانے کی تاریخ اور تحقیق
				۶۳	مضامین قرآن کا خاکہ ایک نظر میں

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۱۳	نماز میں "اعوذ باللہ" پڑھنے کے متعلق فقہاء	۱۳۱	۱۵۷	بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوائد اور حکمتیں	۱۵۷
۱۴	شافعیہ کا مذہب	۱۳۲	۱۶۰	حجہ کے لغوی اور اصطلاحی معانی	۱۶۰
۱۵	نماز میں "اعوذ باللہ" پڑھنے کے متعلق فقہاء	۱۳۳	۱۶۱	تمام تہریروں کے لیے اللہ تعالیٰ کے استحقاق پر دلیل	۱۶۱
۱۶	احناف کا مذہب	۱۳۵	۱۶۲	مخلوق کا شکر ادا کرنے سے پہلے خالق کا شکر ادا کیا جائے	۱۶۲
۱۷	بسم اللہ الرحمن الرحیم	۱۳۶	۱۶۳	اللہ تعالیٰ کی مٹا حقہ و ثناء سے مخلوق کا عاجز ہونا	۱۶۳
۱۸	بائے بسم اللہ کا معنی	۱۳۶	۱۶۴	اللہ کی حمد کرنے کے احوال اور اوقات	۱۶۴
۱۹	فضل کو بسم اللہ کے بعد مقدم کرنے کی وجہ	۱۳۷	۱۶۵	اللہ کی حمد کی فضیلت اور اجر و ثواب	۱۶۵
۲۰	بسم اللہ میں اسم کا الف حذف کرنے کی وجہ	۱۳۷	۱۶۶	خود اپنی حمد و ثناء کرنے کی شرعی نوعیت	۱۶۶
۲۱	لفظ اللہ کا معنی اور اس کے وصف یا علم ہونے کی تحقیق	۱۳۸	۱۶۷	کسی دوسرے شخص کے سامنے اس کی حمد و ثناء کرنے کی شرعی نوعیت	۱۶۷
۲۲	رحمن اور رحیم کا معنی	۱۳۹	۱۶۸	منہ پر تعریف کرنے کے جواز اور عدم جواز کا مجمل	۱۶۸
۲۳	رحمن کو رحیم پر مقدم کرنے کی وجہ	۱۴۰	۱۶۹	رب کا لغوی اور شرعی معنی	۱۶۹
۲۴	بسم اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجز اور اشارہ	۱۴۰	۱۷۰	الغنیین کا لغوی اور شرعی معنی	۱۷۰
۲۵	"بسم اللہ الرحمن الرحیم" سے متعلق فقہی مباحث	۱۴۱	۱۷۱	الغنیین کے متعلق اقوال میں مصنف کا مختار	۱۷۱
۲۶	"بسم اللہ الرحمن الرحیم" کے آیت قرآن ہونے کی تحقیق	۱۴۱	۱۷۲	اللہ تعالیٰ کی تربیت میں غور و فکر	۱۷۲
۲۷	بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سورہ فاتحہ کے جز نہ ہونے کی تحقیق اور مذاہب اربعہ	۱۴۲	۱۷۳	کمال ذات، گزشتہ احسان، رجا اور خوف سے حمد و ثناء کا تقاضا	۱۷۳
۲۸	اول سورہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ان سورتوں کے جز نہ ہونے کی تحقیق اور مذاہب اربعہ	۱۴۳	۱۷۴	بعض مفسرین کی فرد گزشتہ	۱۷۴
۲۹	نماز میں بسم اللہ پڑھنے کے متعلق مذاہب اربعہ	۱۴۴	۱۷۵	نماز میں بسم اللہ کی وجہ و ثناء	۱۷۵
۳۰	نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آہستہ سے پڑھنے کی تحقیق اور مذاہب اربعہ	۱۴۵	۱۷۶	یوم کا لغوی اور شرعی معنی	۱۷۶
۳۱	بسم اللہ الرحمن الرحیم کے احکام شرعیہ اور مسائل	۱۴۶	۱۷۷	یوم قیامت کی مقدار	۱۷۷
۳۲	اللہ تعالیٰ اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے اسماء لکھنے اور پڑھنے کے آداب	۱۴۷	۱۷۸	یوم قیامت پر عقلی دلیل	۱۷۸
۳۳	نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے احکام شرعیہ اور مسائل	۱۴۸	۱۷۹	یوم قیامت پر شرعی دلائل	۱۷۹
۳۴	نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے احکام شرعیہ اور مسائل	۱۴۹	۱۸۰	دنیا میں راحت اور مصیبت کا آنا مکمل جزاء اور	۱۸۰
۳۵	نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے احکام شرعیہ اور مسائل	۱۵۰	۱۸۱	سزا نہیں ہے	۱۸۱
۳۶	نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے احکام شرعیہ اور مسائل	۱۵۱	۱۸۲	دین کا لغوی معنی	۱۸۲
۳۷	نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے احکام شرعیہ اور مسائل	۱۵۲	۱۸۳	دین شریعت اور مذہب وغیرہ کی تعریفات	۱۸۳
۳۸	نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے احکام شرعیہ اور مسائل	۱۵۳	۱۸۴	دین شریعت اور مذہب وغیرہ کی تعریفات	۱۸۴
۳۹	نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے احکام شرعیہ اور مسائل	۱۵۴	۱۸۵	دین شریعت اور مذہب وغیرہ کی تعریفات	۱۸۵
۴۰	نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے احکام شرعیہ اور مسائل	۱۵۵	۱۸۶	دین شریعت اور مذہب وغیرہ کی تعریفات	۱۸۶
۴۱	نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے احکام شرعیہ اور مسائل	۱۵۶	۱۸۷	دین شریعت اور مذہب وغیرہ کی تعریفات	۱۸۷
۴۲	نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے احکام شرعیہ اور مسائل	۱۵۷	۱۸۸	دین شریعت اور مذہب وغیرہ کی تعریفات	۱۸۸
۴۳	نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے احکام شرعیہ اور مسائل	۱۵۸	۱۸۹	دین شریعت اور مذہب وغیرہ کی تعریفات	۱۸۹
۴۴	نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے احکام شرعیہ اور مسائل	۱۵۹	۱۹۰	دین شریعت اور مذہب وغیرہ کی تعریفات	۱۹۰
۴۵	نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے احکام شرعیہ اور مسائل	۱۶۰	۱۹۱	دین شریعت اور مذہب وغیرہ کی تعریفات	۱۹۱
۴۶	نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے احکام شرعیہ اور مسائل	۱۶۱	۱۹۲	دین شریعت اور مذہب وغیرہ کی تعریفات	۱۹۲
۴۷	نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے احکام شرعیہ اور مسائل	۱۶۲	۱۹۳	دین شریعت اور مذہب وغیرہ کی تعریفات	۱۹۳
۴۸	نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے احکام شرعیہ اور مسائل	۱۶۳	۱۹۴	دین شریعت اور مذہب وغیرہ کی تعریفات	۱۹۴
۴۹	نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے احکام شرعیہ اور مسائل	۱۶۴	۱۹۵	دین شریعت اور مذہب وغیرہ کی تعریفات	۱۹۵
۵۰	نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے احکام شرعیہ اور مسائل	۱۶۵	۱۹۶	دین شریعت اور مذہب وغیرہ کی تعریفات	۱۹۶
۵۱	نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے احکام شرعیہ اور مسائل	۱۶۶	۱۹۷	دین شریعت اور مذہب وغیرہ کی تعریفات	۱۹۷
۵۲	نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے احکام شرعیہ اور مسائل	۱۶۷	۱۹۸	دین شریعت اور مذہب وغیرہ کی تعریفات	۱۹۸
۵۳	نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے احکام شرعیہ اور مسائل	۱۶۸	۱۹۹	دین شریعت اور مذہب وغیرہ کی تعریفات	۱۹۹
۵۴	نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے احکام شرعیہ اور مسائل	۱۶۹	۲۰۰	دین شریعت اور مذہب وغیرہ کی تعریفات	۲۰۰

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۵۵	"اللہ ربّ زکّٰن زجیم" اور "مالک یوم الدین" میں وجہ ارتباط	۱۷۷	۷۴	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرنا	۱۷۸
۵۶	عبادت کا لغوی معنی	۱۷۸	۷۵	حضرت عثمان کے زمانہ خلافت میں صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرنا	۱۷۹
۵۷	عبادت کا اصطلاحی معنی	۱۷۹	۷۶	شیخ ابن تیمیہ کے حوالے سے حضرت عثمان بن حنیف کی روایت کی تائید و توثیق اور تصحیح	۱۸۰
۵۸	قرآن مجید میں عہد کے اطلاقات	۱۸۰	۷۷	طبرانی کی روایت مذکورہ کا صحاح کی دوسری روایت سے تقاضا کا جواب	۱۸۱
۵۹	اپنے غلام کو "میرا عہد" کہنے کی کراہت اور عبدالغنی وغیرہ نام رکھنے کی تحقیق	۱۸۱	۷۸	توسل بعد از وصال پر شیخ ابن تیمیہ کے اعتراضات اور مصنف کے جوابات	۱۸۲
۶۰	عبادت کا اللہ تعالیٰ میں مختصر ہونا	۱۸۲	۷۹	توسل بعد از وصال کے متعلق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا نظریہ	۱۸۳
۶۱	"ایسا لہ نہیجہ" میں حرف خطاب کو مقدم کرنے کے اسرار اور نکات	۱۸۳	۸۰	توسل بعد از وصال کے متعلق علامہ آدی کا نظریہ	۱۸۴
۶۲	"ایسا لہ نہیجہ" میں جمع کا صیغہ لانے کے اسرار اور نکات	۱۸۴	۸۱	توسل بعد از وصال کے متعلق غیر مقلد عالم شیخ وحید الزمان کا نظریہ	۱۸۵
۶۳	غلیبہ بت سے خطاب کی طرف التفات کے اسرار اور نکات	۱۸۵	۸۲	توسل بعد از وصال کے متعلق غیر مقلد عالم قاضی شوکانی کا نظریہ	۱۸۶
۶۴	استغاثت کا معنی	۱۸۶	۸۳	انبیاء علیہم السلام اور بزرگان دین سے براہ راست استدلال کے متعلق احادیث	۱۸۷
۶۵	"ایاک نستعین" کی تفسیر	۱۸۷	۸۴	رجال شب (اہدال) سے استدلال کے متعلق فقہاء اسلام کے نظریات	۱۸۸
۶۶	عبادت کو استغاثت پر مقدم کرنے کی وجہ	۱۸۸	۸۵	امام ابن اثیر اور حافظ ابن کثیر کے حوالوں سے عہد صحابہ میں ندائے پانچواں کا رد	۱۸۹
۶۷	اولیاء اللہ سے استغاثت کی تحقیق	۱۸۹	۸۶	ندائے پانچواں اور توسل میں علماء دیوبند کا موقف	۱۹۰
۶۸	اولیاء اللہ سے استغاثت کا صحیح طریقہ	۱۹۰	۸۷	ندائے غیر اللہ اور توسل کے متعلق مصنف کا موقف	۱۹۱
۶۹	وسیلہ کالغوی معنی	۱۹۱	۸۸	ہدایت کالغوی معنی اور اس کی اقسام	۱۹۲
۷۰	انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کی ذوات سے توسل کے متعلق فقہاء کرام کی عبارات	۱۹۲			
۷۱	حضرت آدم علیہ السلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا کرنا				
۷۲	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنے وسیلہ سے دعا فرمانا				
۷۳	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنے وسیلہ سے دعا کرنے کی ہدایت دینا				

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۸۹	ہدایت کی اقسام کی مزید تفصیل	۲۱۰	۲۲۹	سورہ بقرہ	۲۲۹
۹۰	اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	۲۱۰	۲۳۱	سورہ بقرہ کا جمالی تعارف	۲۳۱
۹۱	کی ہدایت کا فرق	۲۱۱	۲۳۲	سورہ بقرہ کی وجہ تسمیہ	۲۳۲
۹۲	صراطِ مستقیم کا لغوی اور شرعی معنی	۲۱۱	۲۳۳	سورہ بقرہ کے کل نزول اور آیات اور حروف کی تعداد کا بیان	۲۳۳
۹۳	کیا نمازی کا صراطِ مستقیم کی دعا کرنا تحصیل حاصل ہے؟	۲۱۱	۲۳۴	سورہ بقرہ کے فضائل میں احادیث اور آثار	۲۳۴
۹۴	جمع کے سینے سے دعا کرنے کی وجہ اور ربط آیات	۲۱۲	۲۳۵	الم ﴿ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ﴾ (بقرہ: ۵)	۲۳۵
۹۵	انعام یافتہ لوگوں کا بیان	۲۱۳	۲۳۶	حروف مقطعات کے علم کی تحقیق	۲۳۶
۹۶	انعام یافتہ لوگوں کے راستوں کا بیان	۲۱۳	۲۳۷	کتاب کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۲۳۷
۹۷	”مغضوب“ کا معنی	۲۱۴	۲۳۸	”رب“ کا معنی	۲۳۸
۹۸	”المغضوب علیہم“ کی ماور تفسیر	۲۱۴	۲۳۹	قرآن مجید میں ”رب“ کی نفی اور اثبات کا محمل	۲۳۹
۹۹	”مغضوب“ کا معنی بیان کرنے میں بعض علماء	۲۱۴	۲۴۰	آیا قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے یا صرف متقین کے لیے؟	۲۴۰
۱۰۰	کی لغزش	۲۱۵	۲۴۱	تقویٰ کا صیغہ اور اس کا لغوی معنی	۲۴۱
۱۰۱	”ضالین“ کے معانی	۲۱۵	۲۴۲	تقویٰ کا اصطلاحی معنی	۲۴۲
۱۰۲	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ”ضالین“ کی مقول تفسیر	۲۱۵	۲۴۳	تقویٰ اور متقین کے متعلق احادیث	۲۴۳
۱۰۳	جن لوگوں تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا آیا وہ شریعت کے مکلف ہیں یا نہیں؟	۲۱۶	۲۴۴	تقویٰ کی عمر اہمیت	۲۴۴
۱۰۴	آئین کا معنی	۲۱۶	۲۴۵	ایمان کے لغوی معنی کی تفصیل اور تحقیق	۲۴۵
۱۰۵	نماز میں آئین کہنے کے متعلق ذرا سبب ارہ	۲۱۸	۲۴۶	ایمان کی تعریف میں اہل قبلہ کے مذاہب	۲۴۶
۱۰۶	آئین کہنے کی اضیاءات میں احادیث	۲۱۹	۲۴۷	نفس ایمان اور ایمان کامل کا بیان	۲۴۷
۱۰۷	آئین بالجبر کے متعلق احادیث	۲۱۹	۲۴۸	مومن ہونے کے لیے فقط جاننا اور سمجھنا کافی نہیں ہے بلکہ ماننا ضروری ہے	۲۴۸
۱۰۸	آئین بالسر کے متعلق احادیث	۲۲۰	۲۴۹	ایمان کی حقیقت میں فقط تصدیق کے معتبر ہونے پر قرآن مجید سے استشہاد	۲۴۹
۱۰۹	آئین قرآن مجید کا جبر نہیں ہے	۲۲۱	۲۵۰	ایمان کی حقیقت میں فقط اقرار کے غیر معتبر ہونے پر قرآن مجید سے استشہاد	۲۵۰
۱۱۰	فاتحہ خلف الامام میں فقہاء ہاشمیہ کا نظریہ	۲۲۲	۲۵۱	ایمان کی حقیقت میں اعمال کے غیر معتبر ہونے پر قرآن مجید سے استشہاد	۲۵۱
۱۱۱	فاتحہ خلف الامام میں فقہاء مالکیہ کا نظریہ	۲۲۳	۲۵۲	ایمان کی حقیقت میں اعمال کے غیر معتبر ہونے پر قرآن مجید سے استشہاد	۲۵۲
۱۱۲	فاتحہ خلف الامام میں فقہاء حنفیہ کا نظریہ	۲۲۳			

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	صفحہ
۲۷۳	ایمان میں کمی اور زیادتی کے ثبوت پر قرآن مجید سے استشہاد	۲۵۱	۴۷	حرام کے رزق نہ ہونے پر معتزلہ کے دلائل
۲۷۳	ایمان میں کمی اور زیادتی کے ثبوت پر احادیث سے استشہاد	۲۵۱	۴۸	معتزلہ کے دلائل کے جوابات
۲۷۳	ایمان میں کمی اور زیادتی کے دلائل کے جوابات	۲۵۱	۴۸	حرام کے رزق ہونے پر اہل سنت کے دلائل
۲۷۳	آیا اسلام اور ایمان متغائر ہیں یا متحد؟	۲۵۱	۴۹	آیا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بالخصوص زکوٰۃ مراد ہے یا عام خرچ کرنا؟
۲۷۳	غیب کا معنی	۲۵۱	۴۹	راہِ خدا میں کل مال خرچ کرنے کی شرعی حیثیت
۲۷۳	آیات مذکورہ میں غیب کا مصداق	۲۵۱	۴۹	”افزال“ کا معنی اور اس کی کیفیت
۲۷۳	آیات مذکورہ میں موشیٰ بن غیب کا مصداق	۲۵۱	۵۰	”ما انزل الیک وما انزل من قبلک“ کی تفسیر
۲۷۳	آیا مخلوق کے علم پر علم غیب کا اطلاق جائز ہے یا نہیں	۲۵۱	۵۰	ختم نبوت پر دلیل
۲۷۳	خلاصہ بحث	۲۵۱	۵۱	دار آخرت اور یقین کا معنی
۲۷۳	جس غیب کی خبر دے دی جائے آیا وہ غیب رہا یا نہیں؟	۲۵۱	۵۱	ان الذین کفروا سوء علیہم (التاثر: ۷۰)
۲۷۳	صلوٰۃ کا لغوی معنی	۲۵۱	۵۱	کفر کا لغوی معنی
۲۷۳	اقامت صلوٰۃ کے معانی اور محال	۲۵۱	۵۱	دیگر مفردات کے لغوی معانی
۲۷۳	بہترین نمازوں کی فرضیت کی کیفیت کا بیان	۲۵۱	۵۱	شان نزول
۲۷۳	عبادات میں نماز کی جامعیت	۲۵۱	۵۱	اللہ تعالیٰ کے کلام کے قدح نہ ہونے پر معتزلہ کا اعتراض اور اس کا جواب
۲۷۳	قرآن مجید اور احادیث میں نماز پڑھنے کی تاکید	۲۵۱	۵۱	اللہ تعالیٰ نے جس ممکن کے عدم وقوع کی خبر دی ہے اس کے ساتھ مکلف کرنے کی تحقیق
۲۷۳	تارک نماز کے متعلق فقہاء اسلام کے نظریات	۲۵۱	۵۱	محال بالذات کے ساتھ مکلف کرنے پر علامہ بیضاوی کی دلیل اور اس کا جواب
۲۷۳	تارک نماز کے متعلق فقہاء حنبلیہ کا نظریہ	۲۵۱	۵۱	جن کا ایمان نہ لانا مقدر ہو چکا ہے ان کو تبلیغ کرنے کی وجہ
۲۷۳	تارک نماز کے متعلق فقہاء شافعیہ کا نظریہ	۲۵۱	۵۱	جس کفار کے دلوں پر مہر لگادی گئی تو ان سے مواخذہ کیوں؟
۲۷۳	تارک نماز کے دلائل کے جوابات	۲۵۱	۵۱	قلب کی تعریف
۲۷۳	تارک نماز کے متعلق فقہاء مالکیہ کا نظریہ	۲۵۱	۵۱	ومن الناس من یقول امنا باللہ
۲۷۳	تارک نماز کے متعلق فقہاء حنفیہ کا نظریہ	۲۵۱	۵۱	(البقرہ: ۱۰-۸)
۲۷۳	فقہاء حنفیہ کے موقف پر دلیل	۲۵۱	۵۱	
۲۷۳	رزق کا لغوی معنی	۲۵۱	۵۱	
۲۷۳	رزق کا اصطلاحی معنی	۲۵۱	۵۱	

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۶۶	منافقین کے اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے			ساتھ تھے	۲۹۶
	سلسلہ میں اعتراضات کے جوابات	۲۸۵	۸۶	اللہ تعالیٰ کے استہزاء کی توجیہ	۲۹۷
۶۷	شعور کا معنی	۲۸۶	۸۷	اولئک الذین اشعروا الضلالة بالہدیٰ	
۶۸	مرض کی تفریق اور منافقین کے مرض کا بیان	۲۸۶		(البقرہ: ۱۸۰-۱۶۱)	۲۹۸
۶۹	جھوٹ کی تفریق اس کا شرعی حکم اور منافقین کے		۸۸	منافقین کے احوال کی پہلی مثال	۲۹۸
	جھوٹ کا بیان	۲۸۷	۸۹	او کھیب من السماء (البقرہ: ۲۰-۱۹)	۲۹۹
۷۰	جھوٹ بولنے کی ممانعت اور اس کے عذاب کے		۹۰	منافقین کے احوال کی دوسری مثال	۳۰۰
	متعلق احادیث	۲۸۷	۹۱	دونوں مثالوں کا تجزیہ	۳۰۰
۷۱	جھوٹ بولنے کی رخصت کے مواقع	۲۸۸	۹۲	آیا عہد رسالت کے بعد منافقوں کا وجود ہے یا	
۷۲	جان مال اور عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولنے			نہیں؟	۳۰۰
	کی اجازت	۲۸۸	۹۳	شے کے معنی میں اہل سنت اور متزلزل کا اختلاف	۳۰۱
۷۳	شعور اور مبالغہ میں جھوٹ کا راز	۲۸۸	۹۴	اللہ تعالیٰ کے کلام میں کذب کا محال ہونا	۳۰۱
۷۴	تقریبی اور توہین میں جھوٹ بولنے کا جواز	۲۸۹	۹۵	اللہ تعالیٰ کی قدرت کے معنی کی تحقیق اور اس کے	
۷۵	تورید کے سلسلہ میں فقہاء کی رائے	۲۹۱		کذب کے محال ہونے پر دلائل	۳۰۲
۷۶	خلاصہ بحث	۲۹۱	۹۶	یایہا الناس اعبدوا ربکم (البقرہ: ۲۴-۲۱)	۳۰۳
۷۷	واذا قیل لہم لا تفسدوا فی الارض		۹۷	ربط آیات اور انکشاف کے فوائد	۳۰۳
	(البقرہ: ۱۳۰-۱۱۰)	۲۹۲	۹۸	یادو اللہ تعالیٰ کے قرب کے "یایہا الناس"	
۷۸	منافقین اپنے افساد کو اصلاح کیوں کہتے تھے؟	۲۹۲		سے نذا کرنے کی توجیہ	۳۰۳
۷۹	عہد رسالت سے لے کر آج تک افساد کو اصلاح		۹۹	"یایہا الناس" سے سورہ بقرہ کے مدنی ہونے	
	کا نام دینے کا تسلسل	۲۹۳		پر اعتراض کا جواب	۳۰۴
۸۰	ایمان لانے کے لیے صحابہ کرام کے ایمان کا		۱۰۰	مؤمنین کفار اور منافقین کے لیے عبادت کے حکم	
	معیار ہونا	۲۹۳		کا الگ الگ معنی	۳۰۴
۸۱	زندیق کی توبہ کی قبولیت پر دلیل	۲۹۴	۱۰۱	کفار کے فروع کے مختلف ہونے میں علماء بخارا	
۸۲	زندیق کی تحقیق اور اس کا شرعی حکم	۲۹۴		اور علماء شافعیہ کا اختلاف اور صحیح موقف کا بیان	۳۰۴
۸۳	صحابہ کرام پر سب دشمن کی مذمت اور رد	۲۹۵	۱۰۲	اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا اعتراض	۳۰۵
۸۴	واذا لقوا الذین امنوا قالوا امنا		۱۰۳	اللہ تعالیٰ کے خالق اور لاشریک ہونے پر دلائل	۳۰۵
	(البقرہ: ۱۵۰-۱۴۰)	۲۹۶	۱۰۴	"لعلکم تتقون" میں اسید کی نسبت بندوں کی	
۸۵	ان شیاطین کا بیان جن سے منافق خلوت میں			طرف ہے	۳۰۷

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۱۰۵	انسان عبادت پر غور کرے نہ عبادت کی وجہ سے خود کو اجزا کا تعلق سمجھے	۱۲۳	۳۰۷	۱۴۳	مثال بیان کرنے کا قاعدہ
۱۰۶	زمین کا گول ہونا اور اس کا گردش کرنا اس کے فرش ہونے کے معانی نہیں ہے	۱۲۵	۳۰۹	۱۴۵	حیا، معنی اور قرآن اور حدیث میں اللہ کی طرف
۱۰۷	بچوں کو بتدریج پیدا کرنے کی حکمت	۱۲۶	۳۰۹	۱۴۶	حیا کی نسبت کا عمل
۱۰۸	اللہ تعالیٰ کے لاشریک ہونے کا بیان	۱۲۷	۳۱۰	۱۴۷	اللہ تعالیٰ کے گمراہ کرنے کی توجیہ
۱۰۹	شرک کی تعریف	۱۲۸	۳۱۱	۱۴۸	نفق کی تعریف اور اس کی اقسام
۱۱۰	کیا چیز شرک ہے اور کیا چیز شرک نہیں ہے	۱۲۹	۳۱۱	۱۴۹	عہد موثق کا معنی اور اس کی اقسام
۱۱۱	وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا۔ (البقرہ: ۲۳-۲۴)	۱۳۰	۳۱۲	۱۵۰	مناشیق کا شعر اور نساد
۱۱۲	سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل	۱۳۱	۳۱۳	۱۵۱	کیف تکفرون باللہ، (البقرہ: ۲۹-۳۰)
۱۱۳	شمید کا معنی	۱۳۲	۳۱۴	۱۵۲	حیات اور موت کا معنی
۱۱۴	دوزخ میں جیسے دالے تھروں کا بیان	۱۳۳	۳۱۵	۱۵۳	زمین اور آسمان کی تخلیق کی ترتیب
۱۱۵	وبشرو الذین امنوا و عملوا الصلحت۔ (البقرہ: ۲۵)	۱۳۴	۳۱۶	۱۵۴	اباحت کے اصل ہونے کی تحقیق
۱۱۶	نجات کا دار اللہ کے فضل پر ہے نہ کہ اعمال پر	۱۳۵	۳۱۷	۱۵۵	حشر اجساد پر دلیاں
۱۱۷	جنت کا معنی قرآن اور حدیث میں جنت کی	۱۳۶	۳۱۸	۱۵۶	واذ قال ربک للملائکۃ، (البقرہ: ۳۳-۳۴)
۱۱۸	ترغیب اور اس کی طلب کا بیان	۱۳۷	۳۱۹	۱۵۷	ربہا آیات
۱۱۹	جنتی غور توں اور غوروں کی پاکیزگی حسن و جمال اور ان کے ساتھ نکاح کی کیفیت کا بیان	۱۳۸	۳۲۰	۱۵۸	ملائکہ کی حقیقت ان کی خصوصیت اور ان کے
۱۲۰	جس عورت نے دنیا میں متعدد نکاح کیے ہوں وہ آخرت میں کس خاندان کے نکاح میں ہوگی؟	۱۳۹	۳۲۱	۱۵۹	فرغ فی نفس مضمی کا بیان
۱۲۱	جن مردوں اور عورتوں کا دنیا میں نکاح نہیں ہوا ان کا جنت میں نکاح ہو جائے گا	۱۴۰	۳۲۲	۱۶۰	خلیفہ کی تعریف اور اس کی اقسام
۱۲۲	جنت میں ناپاک اور ناجائز خواہشات نہیں ہوں گی	۱۴۱	۳۲۳	۱۶۱	آیت مذکورہ میں خلیفہ کے صدق کا بیان
۱۲۳	ان اللہ لنا یستغنی ان یضرب مثلا ما یعوضہ فما فوقہا، (البقرہ: ۲۷-۲۸)	۱۴۲	۳۲۴	۱۶۲	اللہ تعالیٰ کی طرف مذکورہ کی نسبت کا شرعی حکم
					حضرت آدم کے خلیفہ بنانے پر فرشتوں کے سوال
					کرنے کا عمل
					حضرت آدم کو خلیفہ بنانے کی وجہ اور فرشتوں کے
					شبہ کا ازالہ
					آدم کی لفظی تحقیق اور حضرت آدم کی تخلیق کے
					مرحل
					حضرت آدم کو تمام اسماء کی تعلیم کا بیان
					واذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لادم، (البقرہ: ۳۵-۳۶)

نمبر شمار	موضوع	صفحہ	نمبر شمار	موضوع	صفحہ
۱۳۵	حضرت آدمؑ کو فرشتوں کے جدہ کرنے کی وجہ	۳۳۹	۱۶۵	حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقت میں	
۱۳۶	جدہ کے لغوی اور شرعی معنی	۳۴۰		خلیفہ عظیم ہونا	۳۵۸
۱۳۷	تکبر کا معنی اور ابلیس کے تکبر کا بیان	۳۴۰	۱۶۶	بشر اور فرشتے کے درمیان انفضیل کا بیان	۳۶۰
۱۳۸	ابلیس کا معنی اور اس کے فرشت یا جن ہونے کی تحقیق	۳۴۱	۱۶۷	قصہ آدم اور ابلیس میں حکمتیں اور نصیحتیں	۳۶۱
			۱۶۸	یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی الی	
۱۳۹	حضرت خوا کی خلقت کا بیان	۳۴۳		(البقرہ: ۳۰-۳۱)	۳۶۱
۱۴۰	آیا حضرت آدم کو جنت الخلد میں رکھا گیا تھا یا زمین کے کسی باغ میں؟	۳۴۴	۱۶۹	ربط آیات	۳۶۲
			۱۷۰	خواسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان اور ان نعمتوں کے یاد دلانے کی وجہ	۳۶۳
۱۴۱	شجر ممنوع کا بیان	۳۴۵	۱۷۱	قرآن مجید کس چیز میں تورات کا مصدق ہے اور نبی کے زمانہ میں اس کی شریعت پر عمل اور حضور کی	۳۶۳
۱۴۲	آیا شجر ممنوع سے کھانا معصیت تھا یا نہیں؟	۳۴۵		وہمال کا مومن	۳۶۴
۱۴۳	شجر ممنوع سے کھانے کے لیے ابلیس کی وسوسہ اندازی کا بیان	۳۴۶		تعلیم قرآن پر اجرت لینے کی تحقیق	۳۶۵
			۱۷۲	قرآن خوانی کے نذرانوں کے جواز کا بیان	۳۶۹
۱۴۴	عصمت انبیاء کا اصطلاحی معنی	۳۴۷	۱۷۳	یہودی تلمیذ اور کسان حق کا بیان	۳۷۰
۱۴۵	انبیاء علیہم السلام کی عصمت پر دلائل	۳۴۸	۱۷۴	زکوٰۃ کا لغوی اور شرعی معنی اور اس کے مذہبی اثرات کا بیان	۳۷۱
۱۴۶	عصمت انبیاء کے متعلق فقہاء اسلام کے نظریات اور مذاہب	۳۵۰		شرائع کا بیان	۳۷۲
۱۴۷	عصمت انبیاء کے متعلق مختلفین کا مذہب	۳۵۰	۱۷۵	باجاماعت نماز پڑھنے کے فوائد	۳۷۳
۱۴۸	انبیاء علیہم السلام کی عصمت پر اعتراضات کا اجمالی جواب	۳۵۰	۱۷۶	جماعت کے شرعی حکم میں مذہب فقہاء	۳۷۴
۱۴۹	حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کی حکمتوں کا بیان	۳۵۱	۱۷۷	خواتین کی جماعت کی تحقیق	۳۷۴
۱۵۰	حضرت آدم کی توبہ کے کلمات اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل	۳۵۲	۱۷۸	خواتین کی امامت کی تحقیق	۳۷۵
۱۵۱	توبہ کا لغوی اور شرعی معنی	۳۵۳	۱۷۹	خواتین کی امامت کے متعلق احادیث	۳۷۶
۱۵۲	قرآن مجید اور سنت میں توبہ کا بیان	۳۵۵	۱۸۰	خواتین کی امامت کے متعلق فقہاء جہلیہ کا نظریہ	۳۷۶
۱۵۳	دوبارہ نیچے اترنے کا حکم دینے کی حکمت	۳۵۷	۱۸۱	خواتین کی امامت کے متعلق فقہاء مالکیہ کا نظریہ	۳۷۶
۱۵۴	عصمت آدم پر دشمنیہ کے اعتراضات اور ان کے جوابات	۳۵۷	۱۸۲	خواتین کی امامت کے متعلق فقہاء حنفیہ کا نظریہ	۳۷۷
			۱۸۳	خواتین کی امامت کے متعلق فقہاء شافعیہ کا نظریہ	۳۷۷
			۱۸۴	خواتین کی امامت کے متعلق فقہاء مالکیہ کا نظریہ	۳۷۷
			۱۸۵	خواتین کی امامت کے متعلق فقہاء حنفیہ کا نظریہ	۳۷۷
			۱۸۶	سجدہ دار تا بالغ لڑکے کی امامت کی تحقیق	۳۷۸

صفحہ	عنوان	صفحہ	نمبر شمار
۳۰۴	یہودی کے عملی کا بیان	۳۸۰	۱۸۷
۳۰۵	عجل علماء کے عذاب کا بیان	۳۸۰	۱۸۸
۳۰۵	آپائیکل کا حکم دینے اور ان کی سے روکنے کے لیے	۳۸۱	۱۸۹
۳۰۵	خود نیک ہونا ضروری ہے؟	۳۸۱	۱۹۰
۳۰۶	علم کے دعوئے تقریر اور اس کے سر پر کرنے کا	۳۸۲	۱۹۱
۳۰۶	شرعی حکم	۳۸۲	۱۹۲
۳۰۷	صبر کے معانی	۳۸۲	۱۹۳
۳۰۷	صبر کے متعلق احادیث	۳۸۲	۱۹۴
۳۰۷	نماز سے مدد حاصل کرنے کا بیان	۳۸۸	۱۹۵
۳۰۸	خوشح کامنی	۳۸۸	۱۹۶
۳۰۸	یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی الی	۳۸۹	۱۹۷
۳۰۹	(البقرہ: ۳۸-۳۷)	۳۸۹	۱۹۸
۳۰۹	شفاعت کی تحقیق	۳۹۰	۱۹۹
۳۰۹	شفاعت پر قرآن کریم سے دلائل	۳۹۱	۲۰۰
۳۱۰	شفاعت پر احادیث سے دلائل	۳۹۳	۲۰۱
۳۱۰	واذ نعیمنا کم من ال فرعون	۳۹۳	۲۰۲
۳۱۱	(البقرہ: ۵۳-۵۲)	۳۹۵	۲۰۳
۳۱۱	یہودیوں کے نبیوں کو قتل کرنے پر تورات کی شہادت	۳۹۶	۲۰۴
۳۱۲	اسرائیل کی حکومت کی توجیہ	۳۹۷	۲۰۵
۳۱۲	ان الذین امنوا والذین ہادوا والنصارى	۳۹۷	۲۰۶
۳۱۲	(البقرہ: ۶۲)	۳۹۸	۲۰۷
۳۱۲	صالحین کے دین کی تحقیق	۴۰۰	۲۰۸
۳۱۲	ایمان لائے ہوئے لوگوں کے ایمان لانے کی	۴۰۰	۲۰۹
۳۱۳	توجیہ	۴۰۰	۲۱۰
۳۱۳	آیا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے سے موجودہ	۴۰۱	۲۱۱
۳۱۳	یہودیوں اور عیسائیوں کی نجات ہو جائے گی	۴۰۱	۲۱۲
۳۱۵	نجات کے لیے صرف کسی دین کی طرف منسوب	۴۰۳	۲۱۳
۳۱۵	ہونا کافی نہیں ہے	۴۰۳	۲۱۴
۳۱۵	(البقرہ: ۵۹-۵۵)	۴۰۳	۲۱۵
۳۱۵	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معذرت کے لیے ستر	۴۰۳	۲۱۶

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۲۲۷	واذ اخذنا ميثاقكم ورددنا فوقكم الطور .	۲۳۶	۲۳۶	انقضوا ان يؤمنوا لكم . (البقرہ: ۷۵-۷۷)	۲۳۳
۲۲۸	عہد اور ميثاق کے معنی	۲۳۶	۲۳۷	(البقرہ: ۶۶-۷۳)	۲۳۴
۲۲۹	کتابوں کو نازل کرنے سے مقصود نیل ہے	۲۳۷	۲۳۸	یہود اسرائیل کی تحریف کا بیان	۲۳۵
۲۳۰	کیا بخواسا نیل کے سروں پر پہاڑ کو منطبق کر کے	۲۳۷	۲۳۹	یہود کے نفاق کا بیان	۲۳۶
۲۳۱	ان سے تورات کو قبول کرانا ان کے اختیار کے	۲۳۷	۲۴۰	”امی“ اور ”امنیہ“ کا بیان	۲۳۶
۲۳۲	مٹانی نہیں تھا؟	۲۳۷	۲۴۱	”ویل“ کا معنی	۲۳۷
۲۳۳	موجودہ یہودوں کے منہ شدہ اسرائیلی ہونے یا نہ	۲۳۷	۲۴۲	وقالوا اني تمسنا النار . (البقرہ: ۸۴-۸۰)	۲۳۷
۲۳۴	ہونے کی تحقیق	۲۳۷	۲۴۳	عذاب یہود کے مزموہ چندوں کا بیان	۲۳۸
۲۳۵	تنازع اور تنازع کا بیان	۲۳۷	۲۴۴	ہلاکت پر تنگ گیر ہونے والوں کے دائمی عذاب	۲۳۸
۲۳۶	جیل کی تحقیق	۲۳۷	۲۴۵	پرمختل کا استدلال اور اس کا جواب	۲۳۸
۲۳۷	قرآن اور سنت میں جلیک کا ثبوت	۲۳۷	۲۴۶	واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل .	۲۳۸
۲۳۸	جلیک کی تحریف اور اس کی اقسام	۲۳۷	۲۴۷	ربط آیات	۲۳۹
۲۳۹	فقہاء کے بیان کیے ہوئے بعض جیلے	۲۳۷	۲۴۸	والدین کی اطاعت پر ثواب کے متعلق احادیث	۲۳۹
۲۴۰	جیل اسقاط کی تحقیق	۲۳۷	۲۴۹	ماں باپ کی نافرمانی پر عذاب کے متعلق احادیث	۲۴۰
۲۴۱	واذ قال موسى لقومه ان الله يامرکم .	۲۳۷	۲۵۰	رشتہ داروں ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن	۲۴۰
۲۴۲	(البقرہ: ۷۷-۷۵)	۲۳۷	۲۵۱	سلوک کے متعلق احادیث	۲۴۰
۲۴۳	بخواسا نیل کے گائے ذبح کرنے کا بیان	۲۳۷	۲۵۲	واذ اخذنا ميثاقكم لا تصفكون دماءکم .	۲۴۰
۲۴۴	بخواسا نیل کی گائے کا بیان	۲۳۷	۲۵۳	(البقرہ: ۸۴-۸۳)	۲۴۰
۲۴۵	گائے ذبح کرنے کے واقعہ سے استنباط شدہ	۲۳۷	۲۵۴	یہود دہینہ کا ایک دوسرے کو قتل کر کے ميثاق	۲۴۱
۲۴۶	مسائل	۲۳۷	۲۵۵	توڑنے کا بیان	۲۴۱
۲۴۷	واذ قتلتم نفسا فادعتم فيها .	۲۳۷	۲۵۶	ولقد اتينا موسى الكتاب . (البقرہ: ۸۸-۸۷)	۲۴۱
۲۴۸	(البقرہ: ۷۷-۷۵)	۲۳۷	۲۵۷	عیسیٰ مریم اور روح القدس کے معنی	۲۴۱
۲۴۹	گائے کا ایک عضو مقتول پر مارنے سے اسے کا زندہ	۲۳۷	۲۵۸	انبیاء کرام سے یہود کے عناد رکھنے کا بیان	۲۴۱
۲۵۰	ہونا	۲۳۷	۲۵۹	آیات مذکورہ سے مسائل کا استنباط	۲۴۱
۲۵۱	گائے ذبح کر کے مقتول کو زندہ کرنے کی حکمت	۲۳۷	۲۶۰	ولما جاء هم کتاب من عند الله .	۲۴۱
۲۵۲	پتھروں ، درخشوں اور جانوروں کا ادراک اور ان کا	۲۳۷	۲۶۱	(البقرہ: ۹۰-۸۹)	۲۴۱
۲۵۳	آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا	۲۳۷	۲۶۲	ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کا	۲۴۱

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۳۶۵	سحر کے شرعی حکم کی تحقیق	۲۸۶	۳۳۸	قبول ہونا	
۳۶۵	سحر کے شرعی حکم کے متعلق فقہاء شافعیہ کا نظریہ	۲۸۷	۳۳۹	خلاصہ آیات اور استنباط مسائل	
۳۶۵	سحر کے شرعی حکم کے متعلق فقہاء مالکیہ کا نظریہ	۲۸۸	۳۶۹	واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله	
۳۶۶	سحر کے شرعی حکم کے متعلق فقہاء حنبلیہ کا نظریہ	۲۸۹	۳۳۹	(البقرہ: ۹۳-۹۱)	
۳۶۷	سحر کے شرعی حکم کے متعلق فقہاء احناف کا نظریہ	۲۹۰	۳۵۰	تورات پر یہود کے دعوئی ایمان کا رد اور بطلان	
۳۶۸	مذہب اہل بدعت کا خلاصہ اور تجزیہ	۲۹۱	۳۷۱	قرآن مجید کے احکام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے	
۳۶۸	ہاروت اور ماروت پر سحر کو نازل کرنے کی حکمت	۲۹۲	۳۵۱	مسلمانوں کے لیے اچھے فکریہ	
۳۶۹	ہاروت اور ماروت کی مصیبت کی روایت	۲۹۳	۳۷۲	قل ان كانت لكم الدار الاخرة	
۳۷۰	ہاروت اور ماروت کی مصیبت کی روایت کا	۲۹۴	۳۵۲	(البقرہ: ۹۶-۹۳)	
۳۷۰	قرآن مجید سے بطلان	۲۹۵	۳۵۲	یہودیوں کے اس دعوئی کا رد کہ جنت کے صرف	
۳۷۰	ہاروت اور ماروت کی مصیبت کی روایت پر بحث	۲۹۵	۳۵۲	وہی مستحق ہیں	
۳۷۰	ونظر	۲۹۶	۳۵۳	قرآن مجید کی صداقت اور ہمارے نبی صلی اللہ	
۳۷۲	علم کے تقاضوں پر عمل نہ کرنا سنا جہل ہے	۲۹۷	۳۵۳	علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل	
۳۷۲	اللہ تعالیٰ کی رضی اور مشیت کا فرق	۲۹۷	۳۵۳	حصول شہادت کے لیے موت کی تمنا کا خجاب	
۳۷۲	یا ایہا الذین امنوا لا تقولوا راعنا	۲۹۸	۳۵۳	اور مصیبت سے گھبرا کر موت کی تمنا کی ممانعت	
۳۷۲	(البقرہ: ۱۰۵-۱۰۳)	۲۹۹	۳۵۳	قل من كان عدوا للجبریل	
۳۷۲	”راعنا“ کہنے کی ممانعت اور ”انظروا“ کہنے کا	۲۹۹	۳۵۳	یہود کا جبریل کو اپنا دشمن کہنا	
۳۷۲	حکم	۳۰۰	۳۵۳	جبریل کو دشمن کہنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب	
۳۷۵	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی	۳۰۱	۳۵۳	ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل	
۳۷۵	گستاخانہ کلام میں تاویل کی گنجائش	۳۰۲	۳۵۳	یہودیوں کا آپ پر ایمان لانے کے عہد کو توڑنا	
۳۷۵	گستاخانہ کلام میں توبہ کی نیت کی بحث	۳۰۳	۳۵۳	واقتصوا اما تقتلوا الشیاطین علی ملک	
۳۸۰	ما ننسخ من آية او ننسخها (البقرہ: ۱۰۶)	۳۰۴	۳۵۳	مسلمان۔ (البقرہ: ۱۰۳-۱۰۲)	
۳۸۰	شیخ کی تحقیق	۳۰۴	۳۵۹	حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جادو کی	
۳۸۰	شیخ کے دعوئی	۳۰۵	۳۶۱	نسبت کی تحقیق	
۳۸۱	شیخ اور بدعت کا فرق	۳۰۶	۳۶۲	سحر کے لغوی معنی	
۳۸۲	خبر کے منسوخ ہونے یا نہ ہونے کا اختلاف	۳۰۷	۳۶۲	سحر کے شرعی معنی	
۳۸۳	شیخ اور تحقیق کا فرق	۳۰۸	۳۶۲	سحر کی تحقیق میں مذہب سحر کے دلائل اور ان پر	
				اعتراضات کے جوابات	

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۳۰۹	تج اور تعہد کا فرق	۴۸۳	۳۳۰	ذکر ہائیر کی تحقیق	۵۰۲
۳۱۰	عرف اور حال کا بدلنا صحیح نہیں ہے	۴۸۴	۳۳۱	مجدد میں کافر کے دخول کے متعلق مذاہب ائمہ	۵۰۳
۳۱۱	قرآن مجید کی آیات منورہ کی تعداد میں اختلاف	۴۸۴	۳۳۲	”وللہ المشرق والمغرب“ کے شان نزول	۵۰۴
۳۱۲	کائنات	۴۸۴	۳۳۳	کامیاب	۵۰۴
۳۱۳	السم تخضع ان اللہ لہ ملک السموات والارض (البقرہ: ۱۱۲-۱۰۷)	۴۸۴	۳۳۴	چلتی ہوئی زمین میں فرض نماز پڑھنے کا ہوا	۵۰۵
۳۱۴	ربط آیات	۴۸۶	۳۳۵	اللہ تعالیٰ کی اولاد نہ دینے پر دلیل	۵۰۶
۳۱۵	نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کی ضمانت کا محمل	۴۸۶	۳۳۶	ابراہیم اور بدعت کا معنی	۵۰۷
۳۱۶	حد کے متعلق احادیث اور آثار	۴۸۸	۳۳۷	بدعت کی تعریف اور اس کی اقسام	۵۰۸
۳۱۷	حد کے متعلق احادیث اور آثار	۴۸۸	۳۳۸	سنت کی تعریف اس کی اقسام اور اس کا شرعی حکم	۵۰۹
۳۱۸	حد کے متعلق احادیث اور آثار	۴۸۸	۳۳۹	ڈاکٹر جی جی جی کی بحث	۵۱۰
۳۱۹	حد کو اہل کرنے کا علاج	۴۹۰	۳۴۰	کیا ترک سنت کی سزا شفاعت سے معذوری ہے؟	۵۱۱
۳۲۰	کافروں اور مشرکوں کی زیادتی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درگزر کرنا	۴۹۰	۳۴۱	”مکن فی کون“ کی تحقیق	۵۱۱
۳۲۱	عفو اور درگزر کا منسوخ ہونا	۴۹۱	۳۴۲	مشرکین کے فرماؤں کی حجرات اور مطالبات پر اور	۵۱۲
۳۲۲	شخصی معاملہ میں زیادتی سے درگزر کرنا اور دین کے معاملہ میں رعایت نہ کرنا	۴۹۲	۳۴۳	کرنے کی وجہ	۵۱۳
۳۲۳	آخرت کے لیے نیکیوں کا بھینچنا	۴۹۳	۳۴۴	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے	۵۱۴
۳۲۴	وقالت اليهود لیست النصارى	۴۹۳	۳۴۵	ایمان کی بحث	۵۱۵
۳۲۵	یہود و نصاریٰ کافروں میں بننا	۴۹۴	۳۴۶	ولن قرصی عتک الیہود (البقرہ: ۱۲۱-۱۲۰)	۵۱۶
۳۲۶	لہذا اسلام کا بیان اور اسلامی فرقوں کی تحقیق	۴۹۶	۳۴۷	یہود و نصاریٰ کی عدم اطاعت کی خبر کا قرب	۵۱۷
۳۲۷	شریعت، طریقت اور حقیقت کا بیان	۴۹۶	۳۴۸	قیامت میں ان کے ایمان لانے کی آیت سے	۵۱۸
۳۲۸	ومن اعظم ممن منع مساجد اللہ	۵۰۰	۳۴۹	تعارض اور اس کا جواب	۵۱۹
۳۲۹	آیت مذکورہ کے شان نزول کی تحقیق	۵۰۱	۳۵۰	بعض آیات میں یہ ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حقیقت میں مسلمانوں سے خطاب ہوتا	۵۱۸
			۳۵۱	تورات اور انجیل کی تلاوت کا ناجائز ہونا اور	۵۱۸
			۵۰۱	قرآن مجید کی تلاوت کے آداب	۵۱۸
			۵۰۱	یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی الہی (البقرہ: ۱۲۲-۱۲۱)	۵۱۹

نمبر	عنوان	صفحہ	نمبر	عنوان	صفحہ
۳۴۹	نعت ابراہیم کی وجہ سے پیادہ دھاری اور	۳۶۹	۵۳۶	فاسق کی امامت نماز میں احکام حناف کا نظریہ	۵۳۶
	مشرکین پر دین اسلام کا جھٹ ہونا	۵۲۰	۵۳۷	حضرت ابراہیم کے مطلقاً ذریت کے لیے دعا	۳۷۰
۳۵۰	ان کلمات کا بیان جن سے حضرت ابراہیم علیہ		۵۳۸	کرنے کی توجیہ	
	السلام کی آزمائش کی گئی	۵۲۰	۵۳۹	واذ جعلنا الیبت مطابۃ للناس وامنا	۳۷۱
۳۵۱	امام کاغوی مبنی	۵۲۲	۵۳۹	(البقرہ: ۱۲۶-۱۲۵)	۵۳۹
۳۵۲	اہل سنت کے نزدیک امام کا شرعی معنی	۵۲۲	۵۴۰	حرم میں قصاص لینے اور حدود جاری کرنے کے	۳۷۲
۳۵۳	اہل تشیع کے نزدیک امامت کا شرعی معنی اور بحوث و		۵۴۱	مقتضیٰ فرامہ ابائہ	۵۴۱
	نظر	۵۲۳	۵۴۲	مقام ابراہیم کی یمن کی تحقیق	۳۷۳
۳۵۴	امام کے معہوم ہونے پر علماء شیعہ کے دلائل اور		۵۴۳	آیا مکہ گردانہ آفرینش سے حرم ہے یا حضرت	۳۷۴
	بحوث و نظر	۵۲۵	۵۴۴	ابراہیم کی دعا کے بعد سے؟	۳۷۴
۳۵۵	علماء شیعہ کے نزدیک اللہ اور رسول کی نصرت سے		۵۴۵	واذ یرفع ابراہیم القواعد	۳۷۵
	امام کا تقرر اور بحوث و نظر	۵۲۶	۵۴۵	(البقرہ: ۱۲۸-۱۲۷)	۵۴۵
۳۵۶	علماء شیعہ کے نزدیک امام کو مقرر کرنے کا اللہ پر		۵۴۶	تغیر کعبہ کی تاریخ کے متعلق روایات کا بیان	۳۷۶
	وجوب اور بحوث و نظر	۵۲۷	۵۴۷	حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے مسلمان	۳۷۷
۳۵۷	اہل تشیع کے بارہ اماموں کا بیان	۵۲۹	۵۴۸	کرنے کی دعا پر اعتراض اور اس کا جواب	۳۷۸
۳۵۸	اہل سنت کے نزدیک امامت کو مستغفر کرنے کے		۵۴۹	اپنی اولاد کے لیے دعا کی تخصیص کا جواب	۳۷۹
	طریقے	۵۲۹	۵۴۸	حضرت ابراہیم کو مناسک حج کی تعلیم کا بیان	۳۸۰
۳۵۹	امامت کے مسائل	۵۲۹	۵۴۹	ربنا وابعت فیہم رسولنا (البقرہ: ۱۲۹)	۳۸۱
۳۶۰	امامت کے وجوب پر دلائل	۵۳۰	۵۴۸	حضرت ابراہیم نے جس عظیم رسول کی پشت کی	۳۸۱
۳۶۱	کیا اب امام نہ بنانے کی وجہ سے پوری امت		۵۴۹	دعا کی وہ سپرد ناخود صلی اللہ علیہ وسلم ہیں	۳۸۲
	گمراہ ہے؟	۵۳۰	۵۴۹	اہل مکہ ہی میں سے رسول کو مبعوث کرنے کی	۳۸۲
۳۶۲	فاسق کی امامت امت میں فقہاء حنبلیہ کا نظریہ	۵۳۱	۵۴۹	حکمت	۳۸۳
۳۶۳	فاسق کی امامت امت میں فقہاء مالکیہ کا نظریہ	۵۳۱	۵۴۹	نماز میں حضرت ابراہیم پر صلوٰۃ کی تخصیص اور ان	۳۸۳
۳۶۴	فاسق کی امامت امت میں فقہاء شافعیہ کا نظریہ	۵۳۲	۵۴۹	کے ساتھ تشبیہ کی حکمتیں	۳۸۴
۳۶۵	فاسق کی امامت امت میں فقہاء حنفیہ کا نظریہ	۵۳۳	۵۴۹	کتاب و حکمت کی تعلیم اور ترکیب کی تشریح	۳۸۵
۳۶۶	فاسق کی امامت نماز میں احمد مالکیہ کا نظریہ	۵۳۵	۵۴۹	ومن یوغب عن ملۃ ابراہیم	۳۸۵
۳۶۷	فاسق کی امامت نماز میں احمد حنبلیہ کا نظریہ	۵۳۵	۵۴۹	(البقرہ: ۱۳۱-۱۳۰)	۳۸۵
۳۶۸	فاسق کی امامت نماز میں احمد شافعیہ کا نظریہ	۵۳۶	۵۴۹	ملکت کا معنی	۳۸۶

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۳۸۷	امت ابراہیم سے اعتراف کا حاققت ہونا	۵۵۱	۴۰۶	آیا کہ کرمہ میں ابتداء آپ کا قبلہ کعبہ تھا یا بیت المقدس؟	۵۶۵
۳۸۸	تمام انبیاء کا پیدائشی مومن ہونا	۵۵۱	۴۰۷	تحويل قبلہ کا بیان	۵۶۵
۳۸۹	روحی بھاء ابراہیم بنیاد	۵۵۲	۴۰۸	تحويل قبلہ سے متعلق مسائل	۵۶۶
۳۹۰	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں کی سوانح	۵۵۲	۴۰۹	نماز کے لیے کسی ایک جہت کی طرف منہ کرنے کے اسرار	۵۶۷
۳۹۱	جبر یا اور قدریہ کے نظریہ کا رد	۵۵۳	۴۱۰	کعبہ کو قبلہ بنانے کے اسرار	۵۶۷
۳۹۲	کسی کے گناہ کی سزا دوسرے کو نہ دینا	۵۵۴	۴۱۱	استقبال قبلہ کے فقہی مسائل	۵۶۸
۳۹۳	قرآن اور حدیث کی بناء پر اکابر علماء سے اختلاف کرنے کا جواز	۵۵۴	۴۱۲	کعبہ کا اولیاء اللہ کی زیارت کے لیے جانا	۵۶۹
۳۹۴	وقالوا کونوا ہودا او نصاریٰ	۵۵۶	۴۱۳	امت مسلمہ کا باقی استوں پر گواہ ہونا	۵۷۰
۳۹۵	”صیغہ“ کا معنی	۵۵۷	۴۱۴	دین اسلام اور مسلک اہل سنت و جماعت کا سب سے افضل ہونا	۵۷۱
۳۹۶	تمام انبیاء پر ایمان لانے کی وجہ	۵۵۸	۴۱۵	ہدایت صحابہ اور حجت اجماع	۵۷۱
۳۹۷	باقی انبیاء پر جو نازل کیا گیا اس پر ایمان لانے کے محال	۵۵۸	۴۱۶	قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں کچھلی استوں اور اس امت کے افعال اور احوال کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جانا	۵۷۱
۳۹۸	اللہ کی شہد پر ایمان لانے میں اشکال اور اس کے جوابات	۵۵۹	۴۱۷	بعض ترجموں سے اللہ تعالیٰ کے علم کی نفی کا اشکال اور اس کے جوابات	۵۷۳
۳۹۹	صیغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صیغۃ	۵۵۹	۴۱۸	اہل کتاب پر تحويل قبلہ کے بھاری ہونے کی وجہ	۵۷۶
۴۰۰	”صیغۃ اللہ“ (اللہ کا رنگ) کی تفسیر	۵۶۰	۴۱۹	نمازوں پر ایمان کے اطلاق کی توجیہ	۵۷۶
۴۰۱	اخلاص کا معنی	۵۶۰	۴۲۰	قد نری تقلب وجهک (البقرہ: ۱۴۶-۱۴۴)	۵۷۶
۴۰۲	حضرت ابراہیم اور اسماعیل وغیرہ کے دین یہودیت اور عیسائیت پر نہ ہونے کا بیان	۵۶۱	۴۲۱	نماز میں قبلہ کی طرف منہ کرنے کی تحقیق	۵۷۷
۴۰۳	اس شہادت کا بیان جس کو یہودیوں اور عیسائیوں نے چھپایا	۵۶۲	۴۲۲	اہل کتاب کو تحويل قبلہ کے برحق ہونے کا علم	۵۷۸
۴۰۴	ایک شخص کے عمل سے دوسرے کو فائدہ پہنچنے کی تحقیق	۵۶۲	۴۲۳	علماء سے معصیت کے صدور کا زیادہ فوج ہونا	۵۷۹
۴۰۵	سپوقول السفہاء من الناس	۵۶۳	۴۲۴	اہل کتاب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں سے زیادہ پہچانا	۵۷۹
			۴۲۵	المحق من ربک فلا تکنون من الممترین	۵۸۱
				(البقرہ: ۱۵۲-۱۴۷)	

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۴۲۶	قبر کے بارے میں شک کرنے کی ممانعت کی توجیہ	۵۸۲	۴۴۷	حیات انبیاء پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے کرنے سے معارف کے درجات	۶۰۰
۴۲۷	اللہ کی ذات کا حضور کے لیے قبلہ ہونا	۵۸۲	۴۴۸	وفات کے بعد انبیاء علیہم السلام کے دکھائی دینے کی کیفیت کا بیان	۶۰۱
۴۲۸	پانچوں نمازوں کے مستحب اوقات	۵۸۳	۴۴۹	شہید کا معنی	۶۰۲
۴۲۹	کعبہ کی طرف منہ کرنے کے حکم کو تین بار ذکر کرنے کی حکمتیں	۵۸۳	۴۵۰	شہداء کی تعداد کا بیان	۶۰۲
۴۳۰	تمام نعمت کا مصداق	۵۸۵	۴۵۱	شہید کے متعلق فقہی احکام	۶۰۳
۴۳۱	دعائے ابراہیم میں ترکہ کا موخر ہونا اور دعائے استجاب میں مقدم ہونا	۵۸۷	۴۵۲	علم اور شعور کا فرق	۶۰۳
۴۳۲	نبی اور رسول کی تفریق	۵۸۷	۴۵۳	دنیا میں مصائب پیش آنے کی وجوہات	۶۰۵
۴۳۳	نبی اور رسول کو جھوٹ کرنے کی حکمتیں	۵۸۸	۴۵۴	صبر کے معانی اور مصیبت پر صبر کرنے کی فضیلت	۶۰۶
۴۳۴	نبی کی شرائط	۵۸۹	۴۵۵	”اللہ وانا الیہ راجعون“ پڑھنے کی فضیلت	۶۰۶
۴۳۵	ہر نبی کے پیدائشی نبی ہونے یا نہ ہونے کی تحقیق	۵۸۹	۴۵۶	صلوٰۃ کا معنی اور غیر انبیاء پر صلوٰۃ بھیجنے کی شرعی حیثیت	۶۰۷
۴۳۶	نبیوں و رسولوں کتابوں اور صحیفوں کی تعداد کی تحقیق	۵۹۰	۴۵۷	شہادت	۶۰۷
۴۳۷	ذکر کی اقسام اور ذکر کے مختلف اقوال	۵۹۲	۴۵۸	سرو جہانم کی شرعی حیثیت	۶۰۸
۴۳۸	یا ایہا الذین امنوا استعینوا بالصبر والصلوٰۃ (البقرہ: ۱۵۷-۱۵۳)	۵۹۳	۴۵۹	ان الصفا والحرۃ من شعائر اللہ	۶۰۸
۴۳۹	ربط آیات	۵۹۳	۴۶۰	ربط آیات	۶۰۸
۴۴۰	اللہ کے نزدیک موت اور حیات کا معنی اور نشان نزول	۵۹۴	۴۶۱	صفا اور مردہ کا معنی	۶۰۹
۴۴۱	برزخ میں حیات کا بیان	۵۹۵	۴۶۲	حج اور عمرہ کا نفوی اور شرعی معنی	۶۰۹
۴۴۲	اولیاء اللہ کی جسمانی حیات کا بیان	۵۹۶	۴۶۳	شوال میں عمرہ کرنے والے پر استطاعت کے بغیر حج فرض ہونے کی تحقیق	۶۱۰
۴۴۳	شہداء کی حیات کا بیان	۵۹۶	۴۶۴	پیر ماننے کی وجہ کہ صفا اور مردہ میں سنی گناہ نہیں ہے	۶۱۱
۴۴۴	شہادت کے بعد بعض جسموں کے تغیر سے ان کی حیات پر معارف کا جواب	۵۹۶	۴۶۵	صفا اور مردہ کے درمیان سنی میں مذاہب ائمہ	۶۱۲
۴۴۵	سبز پرندوں میں شہید کی روح کے متصل ہونے سے نتائج کا جواب	۵۹۶	۴۶۶	علم چھپانے پر وعید کا بیان	۶۱۳
۴۴۶	انبیاء علیہم السلام کی حیات کا بیان	۵۹۸	۴۶۷	نا اہل لوگوں کے سامنے علم اور حکمت کو بیان کرنے کی ممانعت	۶۱۵
			۴۶۸	لعنہ کا نفوی اور شرعی معنی اور اس کے شرعی احکام	۶۱۶

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۴۶۸	توبہ کے قبول ہونے کے لیے گناہ کو ترک کرنے اور اس کی تلافی کرنے کی شرط	۶۱۷	۴۸۵	ومقل الذین کفروا کھٹل اللہین ینفق۔ (البقرہ: ۱۷۳-۱۷۱)	۶۳۰
۴۶۹	ان الذین کفروا و مالوا و ہم کفار۔	۶۱۸	۴۸۶	”نفق“ کا معنی	۶۳۰
۴۷۰	مردہ کافروں پر لعنت کرنے کا جواز اور زندہ کافروں پر لعنت کرنے کی ممانعت	۶۱۹	۴۸۷	حرام کھانے کا وبال	۶۳۱
۴۷۱	مسلمانوں پر لعنت کرنے کی ممانعت	۶۲۰	۴۸۸	حرام کیے ہوئے مردہ جانوروں میں سے مستحبات	۶۳۱
۴۷۲	کفار کے عذاب میں تخفیف نہ ہونے پر دلائل اور ابولہب وغیرہ کے عذاب میں تخفیف کے جوابات	۶۲۰	۴۸۹	کاپیان	۶۳۱
۴۷۳	واحد کا معنی اور لا الہ الا اللہ پڑھنے کی فضیلت	۶۲۱	۴۹۰	عزیر کی تحقیق	۶۳۲
۴۷۴	ان فی خلق السموات والارض۔	۶۲۲	۴۹۱	سلیح آب پڑانے والی مردہ چھلی کا شرعی حکم	۶۳۳
۴۷۵	اللہ تعالیٰ کے وجود اس کی وحدت اور اس کے علم پر دلائل	۶۲۳	۴۹۲	ملکی اور غیر ملکی صابونوں کو استعمال کرنے کا شرعی حکم	۶۳۳
۴۷۶	ومن الناس من يتخذ من دون الله۔	۶۲۴	۴۹۳	بہانے ہوئے خون کا بالاجماع حرام ہونا	۶۳۵
۴۷۷	(البقرہ: ۱۶۵-۱۶۵)	۶۲۵	۴۹۴	ضرورت کی وجہ سے ایک شخص کے جسم میں دوسرے شخص کے خون کو شغل کرنے کا جواز	۶۳۶
۴۷۸	مؤمن کے نزدیک مجوسیوں کے مدارج	۶۲۵	۴۹۵	حرام چیزوں سے علاج کی ممانعت کے متعلق احادیث	۶۳۷
۴۷۹	البقرہ کی آیت ۱۶۵ کے متشدد دعویٰ تراکیب کے اعتبار سے اٹھ معانی	۶۲۶	۴۹۶	فقہاء اسلام کے نزدیک احادیث مذکورہ کا مجمل	۶۳۸
۴۸۰	گمراہ کرنے والے میوہوں کا اچھے تابعین سے قیامت کے دن بری ہونا	۶۲۷	۴۹۷	ضرورت کے وقت حرام چیزوں سے علاج کے متعلق احادیث اور فقہاء اسلام کی تقریحات	۶۳۹
۴۸۱	ربط آیات	۶۲۸	۴۹۸	صحت اور زندگی کی حفاظت کا حکم باقی تمام احکام پر مقدم ہے	۶۴۱
۴۸۲	حلال اور طیب اور گناہ اور بدعت کا معنی	۶۲۸	۴۹۹	اللہ کی دہی ہوئی رخصت پر عمل کرنا واجب ہے	۶۴۳
۴۸۳	”سوء“ اور ”فحشاء“ کا معنی	۶۲۹	۵۰۰	”وما اهل به لغیر اللہ“ کی تحقیق	۶۴۴
۴۸۴	تقلید کی تعریف	۶۲۹	۵۰۱	ان الذین یکفون مسا النزل اللہ من الکتاب۔ (البقرہ: ۱۷۲-۱۷۲)	۶۴۶
			۵۰۲	تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو چھپانے کا گناہ ہونا	۶۴۷
			۵۰۳	اللہ تعالیٰ کے کلام نہ کرنے اور نظر نہ فرمانے کی توجیہ	۶۴۷
			۵۰۴	لیس البر ان تولوا وجهکم قبل المشرق	۶۴۹

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
	والمغرب. (الجزء: ۱۷۷)	۶۴۸	۵۲۱	کیفیت قصاص اور آکرش میں ائمہ مذاہب کی	
۵۰۴	آیت مذکورہ کے شان نزول کے متعلق اقوال	۶۴۹		آراء اور ان کے دلائل	۶۶۰
۵۰۵	اللہ تعالیٰ یوم آخرت فرشتوں کتابوں اور نبیوں		۵۲۲	ولی متقول کے مصنف کرنے کی تفصیل	۶۶۲
	پر ایمان لانے کا معنی	۶۴۹	۵۲۳	دیت کی مقدار اور عاقلہ کا بیان	۶۶۲
۵۰۶	رشتہ داروں پر مال خرچ کرنے کی فضیلت	۶۴۹	۵۲۴	کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت	
۵۰۷	یتیم مسکین اور اہل السبیل کا معنی	۶۵۰		(الجزء: ۱۸۲-۱۸۰)	۶۶۲
۵۰۸	سوال کرنے کی جائزہ	۶۵۰	۵۲۵	ربط آیات اور غلط تفسیر	۶۶۳
۵۰۹	سائلین کو اپنے کے متعلق مصنف کی تحقیق	۶۵۲	۵۲۶	وصیت کا لغوی اور شرعی معنی	۶۶۳
۵۱۰	غلام آزاد کرنے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ وغیرہ کے		۵۲۷	وصیت کی اقسام	۶۶۳
	معانی	۶۵۲	۵۲۸	وصیت کی شرائط اور رکن	۶۶۴
۵۱۱	یابہا الذین امنوا کتب علیکم القصاص		۵۲۹	وصیت کا لزوم	۶۶۴
	فی القصاص. (الجزء: ۱۸۰-۱۷۷)	۶۵۳	۵۳۰	ورثاء کے لیے وصیت کا مسوغ ہونا اور غیر درجاء	
۵۱۲	آیات مذکورہ کا شان نزول	۶۵۳		کے لیے تہائی مال کی وصیت کا انتخاب	۶۶۵
۵۱۳	غلام اور ذی کے خون کا قصاص نہ لینے کے حق		۵۳۱	احادیث کی روشنی میں وصیت کے احکام	۶۶۵
	میں اکثر خلاف کے دلائل	۶۵۴	۵۳۲	یابہا الذین امنوا کتب علیکم الصیام	
۵۱۴	غلام اور ذی کے قصاص کے متعلق امام ابوحنیفہ کا			(الجزء: ۱۸۴-۱۸۳)	۶۶۶
	مذہب	۶۵۴	۵۳۳	ربط آیات	۶۶۷
۵۱۵	آزاد سے غلام کا قصاص لینے کے نبوت میں		۵۳۴	روزہ کا لغوی اور شرعی معنی اور اس کی شروعات کی	
	قرآن اور سنت سے دلائل	۶۵۵		تاریخ	۶۶۷
۵۱۶	آزاد سے غلام کا قصاص نہ لینے کے متعلق ائمہ		۵۳۵	رمضان اور روزوں کے فضائل کے متعلق	
	خلاف کے دلائل کا جواب	۶۵۶		احادیث	۶۶۸
۵۱۷	مسلمان سے ذی کا قصاص لینے کے متعلق قرآن		۵۳۶	بعض نقلی روزوں کی فضیلت	۶۷۱
	اور سنت سے دلائل	۶۵۷	۵۳۷	بعض ایام میں روزہ رکھنے کی ممانعت	۶۷۲
۵۱۸	متعدد لوگوں کی جماعت سے ایک شخص کے		۵۳۸	روزہ کے اسرار و رموز	۶۷۳
	قصاص لینے کا بیان	۶۵۷	۵۳۹	روزہ کے فساد و فساد کے بعض ضروری مسائل	۶۷۴
۵۱۹	سلاطین اور حکام سے قصاص لینے کے متعلق		۵۴۰	انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹنے کا بیان	۶۷۴
	احادیث اور آثار	۶۵۸	۵۴۱	مریض کے روزہ قضاء کرنے کے متعلق مذاہب	
۵۲۰	قصاص لینا حکومت کا منصب ہے	۶۶۰		ائمہ	۶۷۵

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۵۴۲	مسافر کے روزہ قضاء کرنے کے متعلق مذاہب ائمہ	۶۷۷	۵۵۹	اللہ سے دعا کرنے کے متعلق احادیث	۶۹۱
۵۴۳	”الذین یطیعونہ“ کے معنی کی تحقیق میں	۶۷۸	۵۶۰	ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے متعلق احادیث	۶۹۲
۵۴۴	احادیث اور آثار	۶۷۸	۵۶۱	فرض نمازوں کے بعد دعا کرنے کے متعلق	۶۹۳
۵۴۵	”الذین یطیعونہ“ کے معنی کی تحقیق میں	۶۷۸	۵۶۲	احادیث	۶۹۴
۵۴۶	مفسرین کی آراء	۶۸۰	۵۶۳	فرض نمازوں کے بعد دعا کرنے کے متعلق فقہاء	۶۹۵
۵۴۷	بڑھاپے یا دائمی مرض کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے	۶۸۱	۵۶۴	اسلام کی آراء	۶۹۶
۵۴۸	کے متعلق مذاہب ائمہ	۶۸۱	۵۶۵	طلب جنت کی دعا کرنے کا قرآن اور سنت سے	۶۹۷
۵۴۹	شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن	۶۸۲	۵۶۶	بیان	۶۹۸
۵۵۰	(البقرہ: ۱۸۵)	۶۸۲	۵۶۷	دعا قبول ہونے کی شرائط اور آداب	۶۹۹
۵۵۱	رمضان کے اسرار اور روز اور رمضان میں نزول	۶۸۳	۵۶۸	دعا قبول نہ ہونے کی وجوہات	۷۰۱
۵۵۲	قرآن کا بیان	۶۸۳	۵۶۹	روزہ کی رات میں سونے کے بعد کھانے پینے اور	۷۰۲
۵۵۳	قطبین میں روزہ اور نماز کی تحقیق	۶۸۴	۵۷۰	عمل زوجیت کی اجازت	۷۰۳
۵۵۴	سعودی عرب کے حساب سے روزہ رکھنا ہوا	۶۸۴	۵۷۱	سفید دھاگے اور کالے دھاگے کا بیان اور طلوع	۷۰۴
۵۵۵	پاکستان آیا تو عید کس حساب سے کرے گا؟	۶۸۴	۵۷۲	بچر کے بعد سحری کھانے کی ممانعت	۷۰۵
۵۵۶	پاکستان سے روزہ رکھنا ہوا سعودی عرب گیا تو	۶۸۵	۵۷۳	احکام کاف کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور اس کی اقسام	۷۰۶
۵۵۷	عید کس حساب سے کرے گا؟	۶۸۵	۵۷۴	احکام کاف کی شرائط	۷۰۷
۵۵۸	سعودی عرب سے عید کے دن سوار ہو کر پاکستان	۶۸۵	۵۷۵	احکام کاف کے آداب	۷۰۸
۵۵۹	آیا اور یہاں رمضان ہے	۶۸۵	۵۷۶	احکام کاف کے مفہومات	۷۰۹
۵۶۰	روزہ کی رخصت کے لیے شرعی مسافت کا بیان	۶۸۵	۵۷۷	احکام کاف کے بعض ضروری مسائل	۷۱۰
۵۶۱	میت کی طرف سے روزہ رکھنے میں مذاہب ائمہ	۶۸۶	۵۷۸	ولا تاكلوا اموالکم بینکم۔ (البقرہ: ۱۸۸)	۷۱۱
۵۶۲	حادثہ اور مرضہ کے لیے روزہ کی رخصت میں	۶۸۶	۵۷۹	مال حرام کھانے کی حرمت	۷۱۲
۵۶۳	مذاہب ائمہ	۶۸۶	۵۸۰	مال حرام سے حدود کرنے کا شرعی حکم	۷۱۳
۵۶۴	اسلام دین بر ہے	۶۸۷	۵۸۱	رشوت کا معنی	۷۱۴
۵۶۵	عید گاہ جاتے ہوئے تکبیرات پڑھنے میں مذاہب	۶۸۷	۵۸۲	قرآن مجید کی روشنی میں رشوت کا حکم	۷۱۵
۵۶۶	ائمہ	۶۸۹	۵۸۳	احادیث اور آثار کی روشنی میں رشوت کا حکم	۷۱۶
۵۶۷	واذا سالک عبادی عینی فانی قریب	۶۸۹	۵۸۴	رشوت کی اقسام	۷۱۷
۵۶۸	(البقرہ: ۱۸۷-۱۸۶)	۶۹۰	۵۸۵	قاضی اور دیگر سرکاری افسروں کے ہدیہ قبول	۷۱۸
۵۶۹	کرہ فی تحقیق	۶۹۱	۵۸۶	کرہ فی تحقیق	۷۱۹
۵۷۰	شان نزول	۶۹۱			

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۵۸۱	جہود کی گواہی سے حکم رد ہوتا ہے یا نہیں؟	۷۰۹	۶۰۰	احرام میں ممنوع کام	۷۲۴
۵۸۲	قضاء کے ظاہر اور باطن نافذ ہونے میں فقہاء	۷۰۱	۶۰۱	احرام میں جائز کام	۷۲۵
	احناف کا موقف	۷۰۲	۶۰۲	احرام میں مستحب کام	۷۲۵
۵۸۳	جن صورتوں میں فقہاء احناف کے نزدیک قضاء	۷۰۳	۶۰۳	عمر کرنے کا طریقہ	۷۲۵
	ظاہر اور باطن نافذ ہو جاتی ہے	۷۰۴	۶۰۴	حج کرنے کا طریقہ	۷۲۶
۵۸۴	فقہاء احناف کے نزدیک قضاء کے ظاہر اور باطن	۷۰۵	۶۰۵	مسجد حرام اور مسجد نبوی میں نمازوں کا اجر و ثواب	۷۲۷
	ہونے کی شرائط	۷۰۶	۶۰۶	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر	۷۲۷
۵۸۵	قضاء باطنی کے نفاذ میں فقہاء احناف کے دلائل	۷۰۷	۶۰۷	ہونے کا طریقہ	۷۲۸
	اور ائمہ ثلاثہ کے دلائل کا تجزیہ	۷۰۸	۶۰۸	”احزاب“ (حج یا عمرہ کے سفر میں پیش آنے والی	۷۲۸
۵۸۶	یسنلو نك عن الالهة (البتہ: ۱۹۰-۱۸۹)	۷۱۵	۶۰۹	رکاوٹ) کی تعریف میں مذاہب ائمہ	۷۳۰
۵۸۷	اسلامی تقویم کا بیان	۷۱۶	۶۱۰	امام ابوحنیفہ کے موقف پر ائمہ اربعہ کی تصریحات	۷۳۱
۵۸۸	اپنی طرف سے عبادت کے طریقے مقرر کرنے کی	۷۱۷	۶۱۱	امام ابوحنیفہ کے موقف پر ائمہ اربعہ سے استدلال	۷۳۱
	ضرورت	۷۱۸	۶۱۲	امام ابوحنیفہ کے موقف پر ائمہ اربعہ سے استدلال	۷۳۲
۵۸۹	اجازت جہاد کی پہلی آیت کا بیان	۷۱۹	۶۱۳	امام ابوحنیفہ کے موقف پر ائمہ اربعہ سے استدلال	۷۳۲
۵۹۰	قتال اور جہاد میں بچوں، بوڑھوں اور عورتوں وغیرہ	۷۲۰	۶۱۴	امام ابوحنیفہ کے موقف کی ہمہ گیری اور مقبولیت	۷۳۲
	کو قتل کرنے کی ممانعت	۷۲۱	۶۱۵	مفسر کے لیے قربانی کی جگہ کے تین میں امام	۷۳۳
۵۹۱	ہجرت سے پہلے قتال کی ممانعت	۷۲۲	۶۱۶	ابوحنیفہ کا مسلک	۷۳۳
۵۹۲	واقلوہم حیث تقسموہم۔	۷۲۳	۶۱۷	مفسر کے لیے قربانی کی جگہ کے تین میں ائمہ ثلاثہ	۷۳۳
	(البتہ: ۱۹۳-۱۹۱)	۷۲۴	۶۱۸	کاذب	۷۳۴
۵۹۳	خلاصہ بات	۷۲۵	۶۱۹	ضرورت کی وجہ سے منی میں پہنچنے سے پہلے سر	۷۳۴
۵۹۴	حرم میں ابتداء قتل کرنے کی ممانعت کا منسوخ	۷۲۶	۶۲۰	منڈوانے کی رخصت	۷۳۴
	ہونا اور کفار سے دفاعی جنگ کا جائز ہونا	۷۲۷	۶۲۱	حج تمتع کا بیان	۷۳۵
۵۹۵	البشہر الحرام بالبشہر الحرام۔	۷۲۸	۶۲۲	الحج اشہر معلومات۔ (البتہ: ۱۹۹-۱۹۷)	۷۳۶
	(البتہ: ۱۹۵-۱۹۳)	۷۲۹	۶۲۳	حج کے مہینوں کے متعلق فقہاء ائمہ کے نظریات	۷۳۷
۵۹۶	حرمت والے زمینوں کا بیان	۷۳۰	۶۲۴	فریضہ حج کے سبب میں ائمہ مذاہب کے اقوال	۷۳۷
۵۹۷	خود کھلاکت میں ڈالنے کی تعمیر	۷۳۱	۶۲۵	ایام حج میں فتنش باتیں، گناہ اور جھگڑا کرنے کی	۷۳۷
۵۹۸	واتموا الصلح والعصۃ للہ۔ (البتہ: ۱۹۶)	۷۳۲	۷۳۳	ممانعت	۷۳۷
۵۹۹	فریضہ حج کی تاریخ اور حج کی اقسام	۷۳۳			

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۶۲۱	حج کے لیے سفر خرچ تیار کرنے کا حکم	۷۳۸	۶۳۱	اصل یعنی اسرائیل کم اتینہم من ایۃ ینسۃ۔	
۶۲۲	حج کے دوران روزی کمانے کا جواز	۷۳۸	۷۵۳	(البقرہ: ۲۱۲-۲۱۱)	
۶۲۳	مشترک ام کا بیان	۷۳۹	۷۵۴	جو اسرائیل کا اللہ کی نعمتوں کو کفر سے تبدیل کرنا	
۶۲۴	نئی بڑی کے قحار کا ناجائز ہونا	۷۳۹	۶۴۳	اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کفر کے ساتھ تبدیل کرنے کا	
۶۲۵	فاذا قضیتہم مناسککم فاذکروا للہ۔		۷۵۵	سبب	
۶۲۶	دوزخ سے پناہ اور جنت کی طلب کی دعا کرنا	۷۴۰	۶۴۴	کان الناس امة واحدة۔ (البقرہ: ۲۱۳)	
۶۲۷	انبیاء کرام اور صحابہ عظام کا طریقہ ہے	۷۴۱	۶۴۵	تاریخ انسانیت	
۶۲۸	اللہ کے جلد حساب لینے کی تفسیر	۷۴۳	۶۴۶	ابتداء میں نوع انسان کے دین حق پر ہونے کے	
۶۲۸	تکبیر استغفری میں مذہب ائمہ	۷۴۴	۷۵۷	دلائل	
۶۲۹	ذکر الخیر میں امام ابوحنیفہ کا موقف	۷۴۵	۷۵۷	تمام انسانوں کا دین صرف اسلام ہے	
۶۳۰	قیامت کی آمدت کا بیان	۷۴۶	۶۳۸	ام حبیبتم ان تدخلوا الجنة۔	
۶۳۱	حاج کرام کے اجر و ثواب اور ان سے مصافحہ	۷۴۹	۷۵۸	(البقرہ: ۲۱۲-۲۱۳)	
۶۳۲	کمرنے کے متعلق احادیث و آثار	۷۴۶	۷۵۹	راہ حق میں پیش آنے والے مصائب	
۶۳۲	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرنے اور	۷۵۱	۷۶۰	راہ خدا میں مال خرچ کرنے کے مصارف	
۶۳۳	شفاعت طلب کرنے کے متعلق احادیث اور	۷۵۲	۷۶۱	جہاد کی تعریف اور اس کی اقسام	
۶۳۳	آثار	۷۴۷	۷۶۱	جہاد کرنے میں عزت اور جہاد ترک کرنے میں	
۶۳۳	ومن الناس من یفعلک قولہ فی الحیوۃ	۷۵۳	۷۶۱	ذلت کا بیان	
۶۳۴	الدنیا۔ (البقرہ: ۲۰۶-۲۰۳)	۷۴۸	۷۶۲	جہاد کے درجات اور اجر و ثواب کے متعلق احادیث	
۶۳۴	دنیا اور آخرت کو برپا کرنے والا	۷۴۹	۷۶۲	یسئلونک عن الشہور الحرام قتال فیہ۔	
۶۳۵	”الد الخصام“ (ختم، جھگڑاؤ) کا بیان	۷۴۹	۷۶۳	(البقرہ: ۲۱۸-۲۱۷)	
۶۳۶	ومن الناس من یشیری لنفسہ ابتغاء	۷۵۶	۷۶۳	راہلہ آیات اور شان نزول	
۶۳۷	مرضات اللہ۔ (البقرہ: ۲۱۰-۲۰۷)	۷۵۰	۷۶۴	حشری کے قتل کی تاریخ کی تحقیق	
۶۳۷	رضاء الہی کی خاطر دنیا ترک کرنے والا	۷۵۰	۷۶۴	حرمت والے چیزوں میں ممانعت قتال کے منسوخ	
۶۳۸	دین اسلام کے ساتھ کسی اور دین کی رعایت یا	۷۵۸	۷۶۵	ہونے کی تحقیق	
۶۳۹	موافقت کا ناجائز ہونا	۷۵۲	۷۶۸	مرتد کی تعریف اور اس کا شرعی حکم	
۶۳۹	”بیانات“ کی تفسیر	۷۵۲	۷۶۸	قتل مرتد پر قرآن اور سنت سے دلائل	
۶۴۰	بادلوں کے ساتھ عذاب کی تمثیل کا بیان	۷۵۳	۷۶۸	مرتد کو قتل کرنے کے متعلق مذاہب فقہاء اور	
			۷۶۹	فقہاء احناف کے دلائل	

نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان
۶۶۱	۷۷۰	کیا سر قتل کرنا آزادی فکر کے خلاف ہے؟	۶۸۰	۷۷۰	ایام حیض کی تعیین میں مذاہب ائمہ
۶۶۲	۷۷۱	ارمہاد سے نیک عمل ضائع ہونے کے متعلق	۶۸۱	۷۷۱	حیض نفاس اور استحاضہ میں جھلا خوانین کے مسائل
۶۶۳	۷۷۲	دارالاسلام دارالکفر اور دارالحرب کی تحریکات	۶۸۲	۷۷۲	ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم
۶۶۴	۷۷۳	یستلو ناک عن الخمر والمیسر	۶۸۳	۷۷۳	(البقرہ: ۲۲۲-۲۲۳)
۶۶۵	۷۷۴	قرآن مجید سے شر (شراب) کی تحریم کا بیان	۶۸۴	۷۷۴	قسم کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور قسم کی شرائط اور ارکان
۶۶۶	۷۷۵	احادیث سے شر (شراب) کی تحریم کا بیان	۶۸۵	۷۷۵	غیر اللہ کی قسم اور مستقبل اور ماضی میں طلاق اور ختان کی قسم کھانے کی تحقیق
۶۶۷	۷۷۶	شر کی تعریف میں ائمہ مذاہب کا نظریہ اور امام ابوحنیفہ کے موقف پر دلائل	۶۸۶	۷۷۶	بیمین غوس (جھوٹی قسم)
۶۶۸	۷۷۷	جوزے کی تعریف اور اس کے حرام ہونے کا بیان	۶۸۷	۷۷۷	بیمین لغو (بلا قصد قسم)
۶۶۹	۷۷۸	لا لاری اور انہی باہر زویرہ کا شرعی حکم	۶۸۸	۷۷۸	بیمین منعقدہ (بالقصد قسم)
۶۷۰	۷۷۹	”عفو“ (زائد از ضرورت) کے معانی اور محال	۶۸۹	۷۷۹	احکام شریعہ کے اعتبار سے قسم کی اقسام
۶۷۱	۷۸۰	”عفو“ کے لفظ سے شلزم کے حواجز	۶۹۰	۷۸۰	ایلاء کا معنی اور ایلاء کے بعد وقوع طلاق میں
۶۷۲	۷۸۱	استدلال اور اس کا جواب	۶۹۱	۷۸۱	فقہاء احناف کا موقف
۶۷۳	۷۸۲	زیر کفالت یتیم کے ساتھ طرز معاشرت	۶۹۲	۷۸۲	ایلاء کے بعد وقوع طلاق میں ائمہ ثلاثہ کا مذہب
۶۷۴	۷۸۳	ولا تنکحوا المشرکات حتی ینؤمن	۶۹۳	۷۸۳	اور دلائل اور فقہاء احناف کی طرف سے جوابات
۶۷۵	۷۸۴	(البقرہ: ۲۲۱)	۶۹۴	۷۸۴	والمطہرات یتوبن من بانفسھن ثلثۃ
۶۷۶	۷۸۵	مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کے ساتھ	۶۹۵	۷۸۵	قر و ۵۰ (البقرہ: ۲۲۸)
۶۷۷	۷۸۶	مسلمانوں کے نکاح کا عدم جواز	۶۹۶	۷۸۶	مطلقہ عورتوں کی عدت مقرر کرنے کا شان نزول
۶۷۸	۷۸۷	مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت کے باوجود	۶۹۷	۷۸۷	مطلقہ عورتوں کی اقسام اور ان کی عدتوں کا بیان
۶۷۹	۷۸۸	اہل کتاب سے نکاح کے جواز کی توجیہ	۶۹۸	۷۸۸	عدت کا لغوی اور شرعی معنی اور عدت کے احکام
۶۸۰	۷۸۹	و یستلو ناک عن الخمر	۶۹۹	۷۸۹	عدت مقرر کرنے کی حکمتیں
۶۸۱	۷۹۰	(البقرہ: ۲۲۲-۲۲۳)	۷۹۰	۷۹۰	قرء کے معانی کے متعلق ائمہ لغت کی تصریحات
۶۸۲	۷۹۱	حیض کا حکم بیان کرنے کا شان نزول	۷۹۱	۷۹۱	قرء پہ معنی حیض کی تائید میں احادیث اور فقہاء
۶۸۳	۷۹۲	حائضہ سے مباشرت کرنے کی دینی اور دنیاوی	۷۹۲	۷۹۲	احناف کے دلائل
۶۸۴	۷۹۳	خرابی	۷۹۳	۷۹۳	قرء کے معنی کی تعیین میں دیگر ائمہ مذاہب کی آراء
۶۸۵	۷۹۴	حیض کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۷۹۴	۷۹۴	اسلام میں عورتوں کے مردوں پر حقوق

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۷۰۰	اسلام میں مردوں کے عورتوں پر حقوق	۸۰۷	۷۲۱	شیخ ابن تیمیہ اور ان کے موافقین کے دلائل کے جوابات	۸۱۹
۷۰۱	آپا عورت پر مرد کی خدمت واجب ہے یا نہیں؟	۸۰۹	۷۲۲	زنا کی شہادت اور قسامت کی قسموں پر قیاس کے جوابات	۸۱۹
۷۰۲	حاصل بحث	۸۱۰	۷۲۳	شیخ فاطمہ پر قیاس کے جوابات	۸۲۰
۷۰۳	الطلاق موقوف (الفرقہ: ۲۳۰-۲۲۹)	۸۱۰	۷۲۴	حضرت عمرؓ پر عہد رسالت کے معمول کو بدلنے کے الزام کے جوابات	۸۲۰
۷۰۴	طلاق کا لغوی معنی	۸۱۱	۷۲۵	صحیح مسلم کی زیر بحث روایت غیر صحیح اور مردود ہے	۸۲۱
۷۰۵	طلاق کا اصطلاحی معنی	۸۱۱	۷۲۶	صحیح مسلم کی زیر بحث روایت کے غیر صحیح ہونے پر دوسری دلیل	۸۲۱
۷۰۶	طلاق کی اقسام	۸۱۲	۷۲۷	اظہار راوی کی روایت کا ہے پاس کی رائے کا؟	۸۲۲
۷۰۷	طلاق کیوں شروع کی گئی؟	۸۱۲	۷۲۸	صحیح مسلم میں درج طاؤس کی روایت کے غلط اور شاذ ہونے پر مزید دلائل	۸۲۳
۷۰۸	صرف ناگزیر حالات میں طلاق دینی جائے	۸۱۲	۷۲۹	طاؤس کی روایت کا صحیح عمل	۸۲۳
۷۰۹	صرف مرد کو طلاق کا اختیار کیوں دیا گیا؟	۸۱۲	۷۳۰	حضرت رکانہ سے متعلق مسند احمد کی روایت کے فنی استقام	۸۲۳
۷۱۰	طلاق میں عورت کی رضامندی کا اظہار کیوں نہیں ہے؟	۸۱۳	۷۳۱	حضرت رکانہ سے متعلق صحاح کی روایت کی تفہیمیت	۸۲۶
۷۱۱	خلع	۸۱۳	۷۳۲	حضرت رکانہ سے متعلق سنن ابوداؤد کی ایک شاذ روایت کے ضعف کا بیان	۸۲۷
۷۱۲	قاضی اور حکمین کی تفریق	۸۱۳	۷۳۳	بیک وقت دی گئی تین طلاؤں کے تین ہونے پر جمہور کے قرآن مجید سے دلائل	۸۲۷
۷۱۳	تین طلاؤں کی تحدید کی وجوہات نہ صالح اور حکمتیں	۸۱۳	۷۳۴	قرآن مجید سے استدلال پر اعتراض کے جوابات	۸۲۸
۷۱۴	سنت کے مطابق اور احسن طریقے سے طلاق دینے کے فوائد	۸۱۵	۷۳۵	بیک وقت دی گئی تین طلاؤں پر جمہور فقہاء اسلام کے احادیث سے دلائل	۸۲۹
۷۱۵	طلاق کی تدریج میں مرد کی اور تحدید میں عورت کی رعایت ہے	۸۱۵	۷۳۶	حضرت عویمر کی حدیث سے استدلال پر اعتراض کے جوابات	۸۳۰
۷۱۶	ایک مجلس میں دی گئی تین طلاؤں کے نتائج	۸۱۶	۷۳۷		
۷۱۷	بیک وقت دی گئی تین طلاؤں کے حکم میں جمہور کا موقف	۸۱۶	۷۳۸		
۷۱۸	بیک وقت دی گئی تین طلاؤں میں شیخ ابن تیمیہ اور ان کے موافقین کا موقف	۸۱۷	۷۳۹		
۷۱۹	بیک وقت دی گئی تین طلاؤں میں علماء شیعہ کا موقف	۸۱۸	۷۴۰		
۷۲۰	تین طلاؤں کو ایک طلاق قرار دینے پر شیخ ابن تیمیہ اور ان کے موافقین کے دلائل	۸۱۸			

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۷۳۷	صحیحین کی ایک اور حدیث سے استدلال پر اعتراض کا جواب	۸۳۲	۷۵۵	لا جناح علیکم ان طلقتم النساء۔	۸۵۰
۷۳۸	سویہ بن غفلہ کی روایت کی تحقیق	۸۳۳	۷۵۶	غیر مذکورہ کے مہر اور متاع کی ادائیگی کا بیان	۸۵۰
۷۳۹	نفس ناسی کی روایت سے استدلال پر اعتراض کا جواب	۸۳۵	۷۵۷	مطلقہ کی متاع کی مقدار میں ائمہ مذاہب کی آراء	۸۵۱
۷۴۰	بیک وقت دی گئی تین طلاؤں کے واقع ہونے میں آثار صاحب اور اقوال تابعین	۸۳۶	۷۵۸	مطلقہ کی متاع کے شرعی حکم کے متعلق ائمہ مذاہب کی آراء	۸۵۲
۷۴۱	حرف آخرت	۸۳۷	۷۵۹	متاع کے وجوب پر فقہاء احناف کے دلائل	۸۵۲
۷۴۲	واذا طلقتم النساء فلیفن اجلھن۔	۸۳۸	۷۶۰	متاع کے وجوب کے خلاف فقہاء مالکیہ کے دلائل کے جوابات	۸۵۲
۷۴۳	جس عورت کو خاوند خرقہ نہ دے اس کی گلو خلاصی میں آراء ائمہ	۸۳۹	۷۶۱	نکاح کی گرہ کا مالک شوہر ہے یا عورت کا دلی؟	۸۵۳
۷۴۴	خریق سے محروم عورت کی گلو خلاصی پر جمہور فقہاء کے دلائل	۸۴۰	۷۶۲	شوہر کے حق میں عقد نکاح کی ملکیت پر جمہور کے دلائل	۸۵۳
۷۴۵	مراقبہ میں دی ہوئی طلاق کا نافذ ہونا	۸۴۱	۷۶۳	شوہر کے حق میں عقد نکاح کی ملکیت کے متعلق احادیث	۸۵۴
۷۴۶	بنفیرولی کے عورت کے لیے ہوئے نکاح کے متعلق مذاہب ائمہ	۸۴۱	۷۶۴	حافظوا علی الصلوات والصلوۃ الوسطی۔ (البقرہ: ۲۳۸-۲۳۹)	۸۵۴
۷۴۷	بنفیرولی کے عورت کے لیے ہوئے نکاح کے جواز کے متعلق احادیث اور آثار	۸۴۲	۷۶۵	محافظة نماز کی تاکیدات اور نماز میں سستی اور آس کو ترک کرنے پر وعیدات	۸۵۵
۷۴۸	والوالدات یرضعن اولادھن۔ (البقرہ: ۲۳۳)	۸۴۳	۷۶۶	صلوۃ وسطی کے متعلق فقہاء اسلام کی آراء	۸۵۹
۷۴۹	دودھ پلانے کے شرعی احکام	۸۴۴	۷۶۷	خبر کی نماز کے صلوۃ وسطی ہونے کے متعلق احادیث	۸۶۰
۷۵۰	دودھ پلانے کی مدت میں ائمہ مذاہب کی آراء	۸۴۴	۷۶۸	ظہر کی نماز کے صلوۃ وسطی ہونے کے متعلق احادیث	۸۶۰
۷۵۱	والذین یتوفون منکم ویلدون ازواجہا۔ (البقرہ: ۲۳۳-۲۳۴)	۸۴۵	۷۶۹	عصر کی نماز کے صلوۃ وسطی ہونے کے متعلق احادیث	۸۶۱
۷۵۲	عزت و فوات کا بیان اور عزت کی تعریف	۸۴۶	۷۷۰	پانچ نہ کرنے اور حضور اور خشوع سے نماز پڑھنے کا حکم	۸۶۲
۷۵۳	عزت کے مسائل اور شرعی احکام	۸۴۷	۷۷۱	چلتی ترین اور طیارہ وغیرہ میں نماز پڑھنے کا بیان	۸۶۳
۷۵۴	گناہ کے ارتکاب پر مواخذہ ہونے اور گناہ کے ارادہ پر مواخذہ نہ ہونے کی تحقیق	۸۴۸	۷۷۲	حالت خوف میں نماز پڑھنے کے متعلق ائمہ کی آراء	۸۶۳

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۷۷۳	حالت خوف میں نماز پڑھنے کے متعلق احادیث	۸۶۴	۷۹۲	اللہ کو قرض حسن دینے کا بیان	۸۷۴
۷۷۴	حالت خوف میں نماز پڑھنے کے متعلق فقہاء	۸۶۴	۷۹۳	قبض اور مد کا معنی	۸۷۵
۷۷۵	شافعیہ کا مذہب	۸۶۵	۷۹۴	اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دینے کے متعلق احادیث	۸۷۵
۷۷۵	حالت خوف میں نماز پڑھنے کے متعلق فقہاء مالکیہ	۸۶۵	۷۹۵	الم تر الی الملا من بنی اسرائیل	
۷۷۶	کا مذہب	۸۶۵	۷۹۶	(البقرہ: ۲۴۷-۲۴۸) نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بنو اسرائیل کی	۸۷۶
۷۷۶	حالت خوف میں نماز پڑھنے کے متعلق فقہاء	۸۶۵	۷۹۶	ایک جماعت کے جہاد کی طرف متوجہ کرنے کے	
۷۷۷	حنابلہ کا مذہب	۸۶۵	۷۹۷	اسرار	۸۷۷
۷۷۷	حالت خوف میں نماز پڑھنے کے متعلق فقہاء	۸۶۶	۷۹۷	بنو اسرائیل کی اس جماعت کے نبی آیا ثمود تھے	
۷۷۸	اختلاف کا مذہب	۸۶۶	۷۹۷	یا ثمود؟	۸۷۷
۷۷۸	حفاظت نماز اور عورت و فحاشی میں مناسبت کا	۸۶۷	۷۹۸	بیہود کو سرکش	۸۷۹
۷۷۹	بیان	۸۶۷	۷۹۹	طلالت کا بیان	۸۷۹
۷۷۹	ایک سال تک عورت و فحاشی کے منسوخ ہونے کا	۸۶۷	۸۰۰	وقال لهم نبيهم ان اية ملكه (البقرہ: ۲۴۸)	۸۸۱
۷۸۰	بیان	۸۶۷	۸۰۱	بنو اسرائیل کے ثبوت کی تحقیق	۸۸۱
۷۸۰	عورت و فحاشی کے شرعی حکم میں اختلاف فقہاء	۸۶۸	۸۰۲	سیکڑے کے معنی اور اس کے مصداق کی تحقیق	۸۸۲
۷۸۱	حدیث سے عورت و فحاشی کا بیان	۸۶۸	۸۰۳	آل موسیٰ اور آل ہارون کے باقی ماندہ تبرکات کا	
۷۸۲	عورت و فحاشی کے متعلق فقہاء حنبلیہ کا نظریہ	۸۶۹	۸۰۳	بیان	۸۸۳
۷۸۳	عورت و فحاشی کے متعلق فقہاء شافعیہ کا نظریہ	۸۶۹	۸۰۴	دیگر انبیاء علیہم السلام اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ	
۷۸۴	عورت و فحاشی کے متعلق فقہاء مالکیہ کا نظریہ	۸۷۰	۸۰۵	وسلم کے تبرکات سے استفادہ اور حصول شفاء	۸۸۴
۷۸۵	عورت و فحاشی کے متعلق فقہاء حنفیہ کا نظریہ	۸۷۰	۸۰۵	فلما فصل طالوت بالجنود	
۷۸۶	مطلقہ عورتوں کے مہر کی ادائیگی کا وجوب	۸۷۱	۸۰۶	(البقرہ: ۲۴۹-۲۵۰)	۸۸۷
۷۸۷	الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم	۸۷۱	۸۰۷	طلالت کی فتح اور جالوت کی شکست کا بیان	۸۸۹
۷۸۸	طالعوں سے ڈر کر بھاگنے والوں کا حرام اور دوبارہ	۸۷۱	۸۰۷	نبیوں کا رول کی برکت سے گئے گاروں سے عزاب کا	
۷۸۹	زعمہ و نوا	۸۷۲	۸۰۸	دور و نوا	۸۹۰
۷۸۹	وقت سے پہلے موت آنے اور تیسری موت کے	۸۷۳	۸۰۹	سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر دلیل اور	
۷۹۰	اشکال کا جواب	۸۷۳	۸۰۹	آپ کا نبی دینے کا بیان	۸۹۲
۷۹۰	”الم تر“ (کیا آپ نے نہیں دیکھا) کی تحقیق	۸۷۳	۸۰۹	تلك الرسل فضلنا بعضهم علی بعض	
۷۹۱	جہاد کی تحریک	۸۷۴	۸۱۰	(البقرہ: ۲۵۲)	۸۹۳

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۸۱۰	رسولوں کی باہمی فضیلت	۸۹۴	۸۲۵	باعث تخلیق کائنات ہونے کی وجہ سے آپ کا	۹۱۴
۸۱۱	بعض کفار عرب کے اسلام نہ لانے پر آپ کو تسلی دینا	۸۹۵	۸۲۶	قائد المسلمین ہونے اور بعض دیگر فضائل کی وجہ سے آپ کا فضل ارسل ہونا	۹۱۵
۸۱۲	”رحمة للعالمین“ ہونے کی وجہ سے آپ کا فضل ارسل ہونا	۸۹۶	۸۲۷	خالق اور خالق کے محبوب ہونے کی وجہ سے آپ کا فضل ارسل ہونا	۹۱۶
۸۱۳	تمام نبیوں اور رسولوں کے نبی ہونے کی وجہ سے آپ کا فضل ارسل ہونا	۸۹۷	۸۲۸	قلیل اور حبیب میں فرق کا بیان	۹۱۸
۸۱۴	تمام انبیاء کے اوصاف اور کمالات کے جامع ہونے کی وجہ سے آپ کا فضل ارسل ہونا	۸۹۸	۸۲۹	کلیم اور حبیب میں فرق کا بیان	۹۱۹
۸۱۵	رسالت کے عموم کی وجہ سے آپ کا فضل ارسل ہونا	۸۹۹	۸۳۰	انبیاء سابقین علیہم السلام کے معجزات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی افضلیت	۹۲۱
۸۱۶	خاتم الانبیاء ہونے کی وجہ سے آپ کا فضل ارسل ہونا	۹۰۰	۸۳۱	سب سے پہلے قبر سے اٹھنے والی حدیث کا حضرت موسیٰ کے پہلے اٹھنے والی حدیث سے تعارض کا جواب	۹۲۳
۸۱۷	کثرت معجزات کی وجہ سے آپ کا فضل ارسل ہونا	۹۰۲	۸۳۲	جس حدیث میں آپ نے دوسرے انبیاء پر فضیلت دینے سے منع کیا ہے اس کے جوابات	۹۲۳
۸۱۸	آپ کے دین کے ناسخ الا دیان ہونے کی وجہ سے آپ کا فضل ارسل ہونا	۹۰۳	۸۳۳	بابیہا اللہین امنوا انفقوا مما رزقناکم	۹۲۴
۸۱۹	امت کی کثرت اور افضلیت کی وجہ سے آپ کا فضل ارسل ہونا	۹۰۴	۸۳۴	راہ خدا میں مال خرچ کرنے کی تاکید	۹۲۴
۸۲۰	مقام محمود پر فائز ہونے کی وجہ سے آپ کا فضل ارسل ہونا	۹۰۵	۸۳۵	آخرت میں دوستی اور سفارش سے مسلمانوں کے انقاع کا بیان	۹۲۴
۸۲۱	اللہ کی رضا جوئی کی وجہ سے آپ کا فضل ارسل ہونا	۹۰۶	۸۳۶	اللہ لا الہ الا هو المحی القيوم	۹۲۵
۸۲۲	آپ کے ذکر کی رفعت کی وجہ سے آپ کا فضل ارسل ہونا	۹۰۷	۸۳۷	آپ کی کثرت اور معجزات اور جملوں کی تشریح	۹۲۶
۸۲۳	دنیا میں اعلان مغفرت ہونے کی وجہ سے آپ کا فضل ارسل ہونا	۹۰۸	۸۳۸	آپ کی کثرت کے فضائل	۹۲۸
۸۲۴	آپ کے ذکر کی رفعت کی وجہ سے آپ کا فضل ارسل ہونا	۹۰۹	۸۳۹	کسی پر بیٹھنے کی تحقیق	۹۲۹
۸۲۵	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مغفرت کی نسبت کے محاصل	۹۱۲	۸۴۰	کسی کا لغوی معنی	۹۲۹
			۸۴۱	قرآن مجید احادیث اور آثار سے کسی پر بیٹھنے اور چار زانو بیٹھنے کا جواز	۹۳۰

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۸۳۲	دین میں جبر ہونے کی تحقیق	۹۳۱	۸۶۱	انفاق فی سبیل اللہ کے مصارف	۹۳۷
۸۳۳	شروعیت جہاد پر لئی جہر کی وجہ سے اعتراض اور		۸۶۲	دس گئے سات ہو گئے اور بے حساب اجر دینے کی	
	مباحثہ مفسرین کے جوابات	۹۳۳		وجوہات	۹۳۸
۸۳۴	جوابات مذکورہ پر بحث و نظر	۹۳۳	۸۶۳	صدقات و خیرات کے آداب و شرائط	۹۳۹
۸۳۵	مصنف کی طرف سے شروعیت جہاد پر اعتراض کا		۸۶۴	صدقات کے مصارف، اجر و ثواب اور آداب و	
	جواب	۹۳۵		شرائط کے متعلق احادیث	۹۳۹
۸۳۶	اللہ و لیس اللہین امسوا بخص جہم من		۸۶۵	جہاد اور اللہ کی رضا جوئی میں خرچ کرنے کی	
	الظلمات الی النور۔ (الجزء: ۲۵۷)	۹۳۷		مثالوں کا فرق	۹۵۰
۸۳۷	مومنوں کو ظلمات سے نکالنے کے محال	۹۳۷	۸۶۶	ریا کار متعلق اور مخلص مومن کے راہ خدا میں خرچ	
۸۳۸	کفار کو نور سے نکالنے کے محال	۹۳۸		کرنے کی مثالوں کا فرق	۹۵۱
۸۳۹	طاغوت کا حق	۹۳۸	۸۶۷	اللہ کی رضا جوئی اور اسلام پر ثابت قدمی کے لیے	
۸۵۰	الم تو الی الذی حاج ابو اہیم فی رہہ۔			خرچ کرنے کی صورتیں	۹۵۱
	(الجزء: ۲۵۹-۲۵۸)	۹۳۸	۸۶۸	خمس حاجت کے وقت باغ کے جل جانے کی	
۸۵۱	مومن کے نور اور کافر کی ظلمت کی مثالیں	۹۳۹		مثال کی دو تقریریں	۹۵۳
۸۵۲	حضرت امیر اہم علیہ السلام اور نمرود کے مباحثہ کا		۸۶۹	یابہا الذین امسوا الفقوا من طیب ما	
	پس منظر اور پیش منظر	۹۳۹		کسبیت۔ (الجزء: ۲۷۴-۲۷۳)	۹۵۳
۸۵۳	حضرت امیر اہم علیہ السلام کے دلائل کا خلاصہ	۹۴۱	۸۷۰	صدقہ میں دیئے جانے والے مال کی صفات کا	
۸۵۴	مناظرہ اور مباحثہ کے احکام اور آداب	۹۴۱		بیان	۹۵۶
۸۵۵	غیاث شاہ ہستی اور اس کے پاس سے گزرنے والے		۸۷۱	حلال کمائی کی درس اور برہنہ ضرورت اولاد کے	
	فحش کی تحقیق	۹۴۲		مال سے کھانے کا جواز	۹۵۷
۸۵۶	حضرت عزیر کو حیات بعد الموت کا مشاہدہ کرانا	۹۴۳	۸۷۲	حرام مال سے صدقہ کرنے کا وبال	۹۵۷
۸۵۷	واذ قال ابو اہیم رب ارنی کیف تضحی		۸۷۳	عشر کا بیان	۹۵۸
	الموتی۔ (الجزء: ۲۶۰)	۹۴۴	۸۷۴	عشر کے نصاب میں فقہاء کے نظریات	۹۵۸
۸۵۸	حضرت امیر اہم کو حیات بعد الموت کا مشاہدہ کرانا	۹۴۴	۸۷۵	عشر کے نصاب میں ائمہ ثلاثہ کا نظریہ	۹۵۹
۸۵۹	مثل الذین یففقون امو الہم فی سبیل اللہ		۸۷۶	عشر کے نصاب میں امام ابو حنیفہ کا نظریہ	۹۵۹
	(الجزء: ۲۶۶-۲۶۷)	۹۴۵	۸۷۷	عشری اور خراجی اراضی کی تصریحیں	۹۶۱
۸۶۰	حیات بعد الموت کے ذکر کے بعد صدقہ و خیرات		۸۷۸	خراج کی مقدار کا بیان	۹۶۲
	کے ذکر کی مناسبت	۹۴۷	۸۷۹	اراضی پاکستان کے عشری ہونے کا بیان	۹۶۲

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۸۸۰	بخل کو بے حیائی کے ساتھ تعبیر کرنے کی توجیہ	۹۶۳	۹۰۳	دارالحرب کے سود میں فقہاء احناف کا نظریہ	۹۸۴
۸۸۱	حکمت کے مصداق میں صحابہ اور فقہاء تابعین کے اقوال	۹۶۴	۹۰۴	دارالحرب میں جواز رہا دہائی حدیث کی فنی حیثیت	۹۸۴
۸۸۲	حکمت کی تعریف اور اس کی اقسام	۹۶۴	۹۰۵	دارالحرب میں رہا کے متعلق فقہاء احناف کے دلائل کا تجزیہ	۹۸۵
۸۸۳	حکمت کے متعلق احادیث	۹۶۴	۹۰۶	کھول کی روایت کا محمل	۹۸۵
۸۸۴	نذر کا لغوی اور شرعی معنی اور نذر کی اقسام	۹۶۵	۹۰۷	دارالحرب کے سود کے بارے میں امام ابوحنیفہ کے قول کی وضاحت	۹۸۶
۸۸۵	نذر صحیح اور نذر باطل کا بیان	۹۶۶	۹۰۸	کیا سود اور دیگر عقود فاسدہ کے ذریعہ عربی کافروں کا پیسہ بنونا جائز ہے	۹۸۷
۸۸۶	اہل الذمہ کو نقلی صدقات دینے کا جواز	۹۶۶	۹۰۹	حضرت ابوبکر کے قمار کی وضاحت	۹۸۹
۸۸۷	گداگری کی مذمت اور سوال نہ کرنے کی فضیلت میں احادیث	۹۷۱	۹۱۰	دارالحرب دارالفقر اور دارالاسلام کی تفریقات	۹۹۰
۸۸۸	سوال کرنے کی حد جواز	۹۷۲	۹۱۱	قیامت میں سودخور کے تجویز الحواس ہو کر انھیں سے جن چڑھنے پر استدلال اور اس کا جواب	۹۹۱
۸۸۹	مسجد میں سائل کو دینے کی تحقیق	۹۷۲	۹۱۲	رہا اور بیع کافرق	۹۹۲
۸۹۰	خفیہ اور علانیہ صدقہ کی آیات کے شان نزول میں متعدد اقوال	۹۷۳	۹۱۳	رہا کو بتدریج حرام کرنے کا بیان	۹۹۳
۸۹۱	الذین یسألون الربوا لا یقومون الا کما یقوم۔ (البقرہ: ۲۸۱-۲۷۵)	۹۷۴	۹۱۴	رہا کو حرام قرار دینے کی حکمتیں	۹۹۴
۸۹۲	صدقہ کے بعد سود کی آیات ذکر کرنے کی مناسبت	۹۷۵	۹۱۵	سودخور کے لیے دھما دوزخ کی وعید کی توجیہ	۹۹۴
۸۹۳	رہا کا لغوی معنی	۹۷۶	۹۱۶	سود کا کم ہونا اور صدقہ کا بڑھنا	۹۹۵
۸۹۴	رہا کا اصطلاحی معنی	۹۷۶	۹۱۷	سودی کاروبار ترک نہ کرنے والے کے خلاف جنگ کرنے کا حکم	۹۹۵
۸۹۵	رہا الفضل کی تعریف اور اس کی علت کے متعلق مذاہب ائمہ	۹۷۷	۹۱۸	سود پر وعید کے متعلق احادیث	۹۹۶
۸۹۶	رہا الفضل میں ائمہ کی بیان کردہ علت کا ایک جائزہ	۹۷۸	۹۱۹	مقروض کو مہلت دینے اور اس سے قرض وصول کرنے کا طریقہ	۹۹۷
۸۹۷	رہا الفضل کی حرمت کا سبب	۹۸۰	۹۲۰	مقروض کو مہلت دینے اور قرض معاف کرنے کے اجر و ثواب کے متعلق احادیث	۹۹۸
۸۹۸	نفع اور سود میں فرق	۹۸۱	۹۲۱	قرآن مجید میں نازل ہونے والی آخری آیت	۹۹۹
۸۹۹	ہیک کے سود کے مجوزین کے دلائل	۹۸۱	۹۲۲	یا ایہا الذین امنوا اذا قاتلناکم بدين۔ (البقرہ: ۲۸۳-۲۸۴)	۱۰۰۰
۹۰۰	مجوزین سود کے دلائل کے جوابات	۹۸۲	۹۸۳		
۹۰۱	افراط زر کی صورت میں اصل زر کو بحال رکھنے کا حل	۹۸۳	۹۸۴		
۹۰۲	دارالحرب کے سود میں جمہور فقہاء کا نظریہ	۹۸۴			

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۹۲۳	سود کے بعد تجارتی قرضوں کے تحفظات کے ذکر کی مناسبت	۱۰۰۲	۹۳۵	ربن کی تعریف اور رہن سے فائدہ اٹھانے میں مذاہب فقہاء	۱۰۱۵
۹۲۴	مال کے مذموم یا محمود ہونے کا مدار بیع مطلق اور بیع مسلم کی تعریفات	۱۰۰۲	۹۳۶	ربن کی شرائط اور ضروری مسائل	۱۰۱۷
۹۲۵	بیع مطلق اور بیع مسلم کی تعریفات	۱۰۰۳	۹۳۷	اختلاف صورت میں وثیقہ لکھوانے، گواہ بنانے اور گروہی رکھنے کو ترک کرنے کی رخصت	۱۰۱۸
۹۲۶	بیع مسلم کی شرائط	۱۰۰۴	۹۳۸	احادیث کی روشنی میں دین اور قرض کے ضروری مسائل	۱۰۱۸
۹۲۷	دین اور قرض کی تعریض اور ان کا فرق	۱۰۰۴	۹۳۹	گواہی دینے کا وجوب اور دل کی طرف لٹہ ہونے کی	۱۰۱۹
۹۲۸	آیت ہدایت کے حکم کا تمام دیون کو شامل ہونا	۱۰۰۵	۹۴۰	انصاف کی حکمتیں	۱۰۱۹
۹۲۹	دین پر مبنی عقود کی دستاویز لکھوانے اس پر گواہ بنانے یا رہن رکھنے کا شرعی حکم	۱۰۰۵	۹۴۱	وثیقہ لکھنے، گواہ بنانے، رہن رکھنے کے اسرار اور حکمتیں	۱۰۲۰
۹۳۰	شہادت کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۱۰۰۶	۹۴۲	للہ ما فی السموات وما فی الارض	۱۰۲۱
۹۳۱	شہادت کی اقسام	۱۰۰۶	۹۴۳	(البقرہ: ۲۸۳-۲۸۴)	۱۰۲۱
۹۳۲	قرآن مجید کی روشنی میں شہادت کا بیان	۱۰۰۶	۹۴۴	بیع اور رہن کے بعد اعمال صالحہ سے تکلف کرنے کی مناسبت	۱۰۲۲
۹۳۳	شہادت کا حکم	۱۰۰۷	۹۴۵	خاطر قلب کی تکلیف کے منسوخ ہونے کا بیان	۱۰۲۲
۹۳۴	شہادت کی تعریف، رکن اور سبب وغیرہ کا بیان	۱۰۰۸	۹۴۶	”ہم“ اور ”عز“ میں تحقیق	۱۰۲۳
۹۳۵	عمل شہادت کی شرائط	۱۰۰۸	۹۴۷	دل کے افعال پر مواخذہ کی تحقیق	۱۰۲۳
۹۳۶	بہ لحاظ شہادہ اور انگل شہادت کی شرائط	۱۰۰۸	۹۴۸	تکلیف مالا یطاق پر استدلال اور اس کا جواب	۱۰۲۷
۹۳۷	عدالت کی تعریف	۱۰۰۸	۹۴۹	سورہ بقرہ کے افتتاح اور اختتام کی مناسبت	۱۰۲۷
۹۳۸	عورت کی شہادت کے متعلق فقہاء اسلام کے نظریات	۱۰۰۸	۹۵۰	اللہ فرشتوں، کتابوں اور رسولوں پر ایمان لانے کے ذکر کی ترتیب	۱۰۲۸
۹۳۹	مالی معاملات میں ایک مرد کے مقابلہ میں دو عورتوں کی شہادت مقرر کرنے کی وجوہات	۱۰۱۰	۹۵۱	کسب اور اکتساب کا معنی اور شرک و اکتساب کے ساتھ مخصوص کرنے کی وجہ	۱۰۲۸
۹۴۰	وہ امور جن میں صرف عورت کی گواہی معتبر ہے	۱۰۱۱	۹۵۲	دوسروں کے عمل سے نفع یا ضرر پہنچنے کا بیان	۱۰۲۹
۹۴۱	عورت کی شہادت کو نصف شہادت قرار دینے کی حکمتیں	۱۰۱۲	۹۵۳	خطا، نسیان اور جو کام جبراً کرائے جائیں ان پر مواخذہ نہ کرنا	۱۰۳۰
۹۴۲	گواہی کے لیے بلائے جانے پر گواہوں کے جانے کا شرعی حکم	۱۰۱۳	۹۵۴	سابقہ امتوں کے سخت احکام	۱۰۳۰
۹۴۳	کاتب اور گواہ کے ضرر کا بیان	۱۰۱۳			
۹۴۴	سفر اور حضر میں رہن رکھنے کے جواز	۱۰۱۳			

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الذي استغنى في حمده عن الحامدين وانزل القرآن تبلياً لكل شيء عند العارفين والصلوة والسلام على سيدنا محمد الذي استغنى بصلاة الله عن صلاة المصلين واختص بارضاء رب العالمين الذي بلغ اليانما انزل عليه من القرآن وبين لنا ما نزل عليه بتبيان وكان خلقه القرآن وتحدى بالفرقان وعجز عن مراضته الانس والجان وهو خليل الله حبيب الرحمن لواءه فوق كل لواء يوم الدين قائد الانبياء والمرسلين امام الاولين والاخرين شفيع الصالحين والمذنبين واختص بتخصيص المغفرة له في كتاب مبين وعلى اهل الطيبين الطاهرين وعلى اصحابه الكاملين الراشدين وازواجه انطهات امهات المؤمنين وعلى سائر اولياء امته وعلماء ملته اجمعين - اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمداً عبده ورسوله - اعوذ بالله من شرور نفسي ومن سيئات اعمالي من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له اللهم ارني الحق حقاً وارزقني اتباعه - اللهم ارني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه - اللهم اجعني في تبليان القرآن على صراط مستقيم وثبتني فيه على منهج قوييم واعصمني عن الخطأ والزلل في تحريره واحفظني من شر الحاسدين وزيع المعاندين في تقريب اللههم الحق في قلبي اسرار القرآن واشرح صدرى لمعاني الفرقان ومتعني بفيوض القرآن ونورى بانوار الفرقان واسعدني لتبليان القرآن، رب زدني علماً رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً - اللهم اجعله خالصاً لوجهك ومقبولاً عندك وعند رسولك واجعله شافعاً ومستفيضاً ومغيثاً ومرغباً في اطراف العالمين الى يوم الدين واجعله لي ذريعة للمغفرة ووسيلة للنجاة وصدقة تجارية الى يوم القيامة وارزقني زيارة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وشفاعته في الآخرة واحيني على الاسلام بالسلامة وامتنى على الايمان بالكرامة - اللهم انت ربى لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك على وابوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت آمين يا رب العالمين -

اللہ ہی کے نام سے (شروع کرتا ہوں) جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے O

تمام تر نبیوں اللہ رب العالمین کے لئے مخصوص ہیں جو ہر تعریف کرنے والے کی تعریف سے مستغنی ہے جس نے قرآن مجید نازل کیا جو عارفین کے حق میں ہر چیز کا روشن بیان ہے اور صلوة و سلام کا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول ہو جو خود اللہ تعالیٰ کے صلوة نازل کرنے کی وجہ سے ہر صلوة بھیجنے والے کی صلوة سے مستغنی ہیں جن کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو راضی کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر قرآن نازل کیا اس کو انہوں نے ہم تک پہنچایا اور جو کچھ ان پر نازل ہوا اس کا روشن بیان انہوں نے ہمیں سمجھایا۔ ان کے اوصاف سراپا قرآن ہیں۔ انہوں نے قرآن مجید کی مثال لانے کا پہنچ کیا اور تمام جن اور انسان اس کی مثال لانے سے عاجز رہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصل اور محبوب ہیں قیامت کے دن ان کا جہنم ابراہیم علیہ السلام سے بلند ہوگا۔ وہ نبیوں اور رسولوں کے قائد ہیں اولین اور آخرین کے امام ہیں۔ تمام بیگوناگون اور گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ یہ ان کی خصوصیت ہے کہ قرآن مجید میں صرف ان کی مغفرت کے اعلان کی تصریح کی گئی ہے اور ان کی پاکیزہ آل ان کے کامل اور بادی اصحاب اور ان کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین اور ان کی امت کے تمام علماء اور اولیاء پر بھی صلوة و سلام کا نزول ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں وہ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اپنے نفس کے شر اور بد اعمالیوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کو وہ گمراہی پر چھوڑ دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اے اللہ! مجھ پر حق واضح کر اور مجھے اس کی اتباع عطا فرما اور مجھ پر باطل کو واضح کر اور مجھے اس سے اجتناب عطا فرما۔ اے اللہ! مجھے ”تبیان القرآن“ کی تصنیف میں صراط مستقیم پر برقرار رکھ اور مجھے اس میں معتدل مسلک پر ثابت قدم رکھ۔ مجھے اس کی تفسیر میں غلطیوں اور لغزشوں سے بچا اور مجھے اس کی تقریر میں حاسدین کے شر اور معاندین کی تحریف سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ! میرے دل میں قرآن کے اسرار کا القاء کر اور میرے سینہ کو قرآن کے معانی کے لئے کھول دے مجھے قرآن مجید کے فیوض سے بہرہ مند فرما۔ قرآن مجید کے انوار سے میرے قلب کی تاریکیوں کو منور فرما۔ مجھے ”تبیان القرآن“ کی تصنیف کی سعادت عطا فرما۔ اے میرے رب! میرے علم کو زیادہ کر، میرے رب! تو مجھے (جہاں بھی داخل فرمائے) پسندیدہ طریقے سے داخل فرما اور مجھے (جہاں سے بھی باہر لائے) پسندیدہ طریقے سے باہر لا اور مجھے اپنی طرف سے وہ غلبہ عطا فرما جو (میرے لئے) مددگار ہو۔ اے اللہ! اس تعینیت کو صرف اپنی رضا کے لئے مقدر کر دے اور اس کو اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول کر دے اس کو قیامت تک تمام دنیا میں مشہور مقبول محبوب اور اثر آفرین بنا۔ اے اس کو میری مغفرت کا ذریعہ میری نجات کا وسیلہ اور قیامت تک کے لئے صدق جاریہ کر دے۔ مجھے دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور قیامت میں آپ کی شفاعت سے بہرہ مند کر مجھے سلامتی کے ساتھ اسلام پر زندہ رکھ اور ایمان پر عزت کی موت عطا فرما اے اللہ! تو میرا رب ہے تیرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں تجھ سے کئے ہوئے وعدہ اور عہد پر اپنی طاقت کے مطابق قائم ہوں۔ میں اپنی بد اعمالیوں کے شر سے تیرا پناہ میں آتا ہوں۔ تیرے مجھ پر جو انعامات ہیں میں ان کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ مجھے معاف فرما کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ آمین یا رب العالمین!

بسم اللہ الرحمن الرحیم
نحمده و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم

حدیث دل

اللہ تعالیٰ کا بہت کرم اور بے حد احسان ہے کہ ”شرح صحیح مسلم“ کی تکمیل کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ”قیان القرآن“ لکھنے کی سعادت عطا فرمائی اور کلام رسول کی تشریح کے بعد کلام اللہ کی تفسیر کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمارے علماء و محققین نے تفسیر کے موضوع پر اس قدر زیادہ اور عظیم کام کیا ہوا ہے کہ اس پر کوئی قابل ذکر اضافہ نہیں ہو سکتا البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ علماء اسلام کی زیادہ تر کاوشیں عربی زبان میں ہیں جن تک عام اردو دان طبقہ کی رسائی نہیں ہے تو اس بات کی بے شک ضرورت تھی کہ علوم اور معارف کے ان جواہر پاروں کو کھل اور عام فہم انداز میں جدید اسلوب نگارش کے مطابق اردو زبان میں منتقل کر دیا جائے۔ اسی طرح قرآن مجید کے تراجم کا حال ہے ہمارے بزرگ علماء نے اپنے اپنے زمانہ میں اس دور کی زبان کے مطابق قرآن مجید کے مفہام کو اردو زبان میں منتقل کیا اور ان کی یہ سعی بہت قابل قدر بلکہ لائق رشک ہیں لیکن زبان کا اسلوب اور مزاج وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے اس وجہ سے میں شغور کرتا تھا کہ اس دور کے اردو پڑھنے والوں کے مزاج اور ان کے اسلوب کے مطابق قرآن مجید کا ترجمہ کرنا چاہیے تاکہ پڑھنے والوں کے لیے وہ ترجمہ جتنی اور ناموس نہ ہو۔

میں نے قرآن مجید کا ترجمہ تحت اللفظ نہیں کیا اور نہ ہی ایسا کیا ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ سے بالکل الگ اور عربی متون کی رعایت کیے بغیر قرآن مجید کے مفہوم کی ترجمانی کی جائے۔ میں نے اپنے آپ کو قرآن مجید کے الفاظ اور عبارت کا پابند رکھا ہے لیکن لفظی ترجمہ نہیں کیا۔ تفسیر میں میں نے اسلام کے مسلمہ عقائد کو دلائل سے مزین کیا ہے اور قرآن مجید کی جن آیات میں احکام اور مسائل کا ذکر ہے وہاں میں نے تمام فقہی مذاہب کا دلائل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ہمارے محققین مفسرین نے قرآن کریم کی تفسیر میں جو نکات بیان کیے ہیں ان میں سے میں نے استفادہ کیا ہے لیکن جو بہت بعید نکات ہیں یا دور از کار و بجات ہیں ان کو ترک کر دیا ہے۔ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر میں زیادہ سے زیادہ احادیث اور آثار کو پیش کروں عام طور پر مفسرین صرف حدیث کا ذکر کر دیتے ہیں اس کی تخریج نہیں کرتے۔ میں نے کافی محنت اور جانفشانی کر کے ”قیان القرآن“ میں درج ہر حدیث کی تخریج کی ہے اور اس کا مکمل حوالہ بیان کیا ہے البتہ حافظ منذری، حافظ ابوشامہ، حافظ سیوطی چونکہ علم حدیث میں بہت ثقہ ہیں اس لیے ان کی تصانیف میں درج مسلم احمد حدیث کی روایات کو ان کے حوالوں کے ساتھ ذکر کر دیا ہے اور کہیں کہیں اصل ماخذ کے حوالوں کی بھی نشاندہی کر دی ہے۔ ہمارے بعض مصنفین ایسا کرتے ہیں مثلاً حافظ سیوطی نے ایک حدیث کو اس احمد حدیث کے حوالوں سے ذکر کیا ہے اب وہ حافظ سیوطی کا ذکر کیے بغیر اس حدیث کو ان حوالوں کے ساتھ ذکر کر دیتے ہیں اور یہ تظہیر کرتے ہیں کہ گویا اس حدیث کو انہوں نے ان دن حدیث کی کتابوں سے تلاش کیا ہے۔ اسی طرح علامہ شامی نے اگر کسی مسئلہ کو دس فقہاء کے حوالوں سے ذکر کیا ہے تو وہ علامہ شامی کا ذکر کیے بغیر اس مسئلہ کو ان دس فقہاء کے حوالوں سے ذکر کر دیتے ہیں اور پڑھنے والے پر یہ تاثر قائم کرتے ہیں کہ گویا انہوں نے اس مسئلہ کو ان دس فقہاء کے

حوالوں سے تلاش کیا ہے، میرے نزدیک یہ تلخیص سخت مذموم ہے۔ اگر حافظ منذری یا حافظ اشعری یا حافظ سیوطی نے کسی حدیث کو اس امر حدیث کے حوالوں سے ذکر کیا ہے تو میں نے اس طرح لکھا ہے کہ حافظ منذری یا حافظ سیوطی نے اس حدیث کو ان دن امر حدیث کے حوالوں سے ذکر کیا ہے اور اس کا مکمل حوالہ دیا ہے اور کسی کی محنت اور جانفشانی کو اپنی طرف منسوب کرنے کی مذموم تلخیص نہیں کی۔ اسی طرح فقہاء کے حوالہ جات کا معاملہ ہے۔

نئے اور تازہ مسائل میں غور و فکر اور اجتہاد کی کافی وسعت اور تجلیات ہے اور ظاہر ہے اس میں علماء کی آراء مختلف ہوتی ہیں اور جو عالم بھی کسی تازہ اور نئے مسئلہ میں غور و فکر سے اجتہاد کرنا ہے وہ پوری دیانتداری اور خدا خوفی سے اس کے حکم کو دلائل شرعیہ سے اخذ کرتا ہے اگر کسی عالم کو اس سے اختلاف ہو تو اس کو دلائل کے ساتھ اپنا نظریہ تو بیان کرنا چاہیے لیکن فریق مخالف پر کچھ نہیں اچھائی چاہیے اور طعن و تشنیع سے کام نہیں لینا چاہیے بد قسمتی سے ہمارے ہاں لوگوں کا یہ سرائی نہیں ہے اور لوگوں کا جس شخص سے کسی علمی مسئلہ میں اختلاف ہو وہ اس کو جاہل خائن اور اس نوع کے دیگر القابات سے نوازتے ہیں بلکہ اس کو دین اور ملت سے خارج کرنے سے بھی نہیں چوکتے۔ ان تازہ مسائل میں سے بعض مسائل میں ہمارا دوسرے علماء سے اختلاف ہے لیکن ہم نے اپنا موقف دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے اور ان علماء کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں لکھا اور ان کے اعتراف و کرام اور اعتراف کو پوری طرح قائم رکھا ہے مثلاً ہمارے نزدیک اگر نماز کے پورے وقت میں قرین نہ رہے تو چلتی ٹرین میں نماز پڑھنا فرض ہے اور اس کا عاودہ واجب نہیں ہے تاہم جو علماء اس عمل کو ناجائز کہتے ہیں ہم نے ان کو مطمئن نہیں کیا اس طرح ہمارے نزدیک اٹیو پٹھک دواؤں سے علاج کرنا اور ضرورت کے وقت خون کو منتقل کرنا نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہے اور اعضا کی پیوند کاری جائز نہیں ہے ہم نے اس سلسلہ میں ان کے دلائل پر بحث کی ہے لیکن طعن اور تشنیع سے اجتناب کیا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس۔

جن موضوعات پر ”شرح صحیح مسلم“ میں مفصل بحث آچکی ہے بعض جگہ میں نے اسی بحث کو نقل کر دیا ہے بعض جگہ اس کو مختص کیا ہے اور بعض جگہ ان مباحث کو از سر نو لکھا ہے ترجمہ میں میں نے زیادہ تر علامہ سید احمد سعید کاظمی قدس سرہ کے ترجمہ ”الہیان“ سے استفادہ کیا ہے اور تفسیر میں زیادہ تر احکام القرآن، الجامع الاحکام القرآن، المحرر المحیط، تفسیر کبیر الدہلوی اور روح المعانی سے استفادہ کیا ہے۔ جدید تفسیر میں سے تفسیر منیر، مراغی فی ظلال القرآن اور تفسیر قاسمی بھی میرے پیش نظر رہی ہیں۔ اسباب نزول کے بیان میں ”جامع الہیان“ پر زیادہ اعتماد کیا ہے۔ احادیث کی بہت سی کتابیں جن کے ہم پہلے صرف نام سنتے تھے الحمد للہ اب وہ چھپ گئی ہیں اور ہمیں دستیاب ہیں میں نے زیادہ تر کوشش کی ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر میں احادیث کو ان کے اصل حوالہ جات کے ساتھ ذکر کروں اسی طرح فقہی مباحث میں مذاہب ائمہ کو ان کے اصل کتابوں کے حوالے کے ساتھ درج کیا ہے، ماخذ اور مراجع کی فہرست میں نے سنین وفات کی ترتیب سے مرتب کی ہے اور میرا املان یہ ہے کہ پہلی بار اس نوع کی فہرست مرتب کی گئی ہے۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ایک نظر میں یہ معلوم ہو جائے گا کہ محدث، مفسر، فقیہ یا مصنف کس زمانہ اور کس دور کا ہے۔

دس رمضان المبارک ۱۴۱۳ھ کے مبارک دن اس تفسیر کا آغاز ہوا تھا اور بارہ ربیع الاول ۱۴۱۶ھ کے مسعود دن میں اس کی پہلی جلد اختتام کو پہنچ گئی۔ قالہ حمد للہ رب العلمین۔

اس جلد میں ایک مقدمہ ہے اور الفاظ اور البقرہ کی تفسیر ہے میں نے اس تفسیر کو متوسط طریقہ پر لکھا ہے اس میں بہت زیادہ تفصیل ہے نہ بہت اختصار ہے مسائل حاضرہ میں میں نے بہت شرح و بیسٹ کے ساتھ ”شرح صحیح مسلم“ میں لکھا دیا ہے اسی

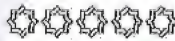
طرح عبادات اور معاملات پر بھی سیر حاصل بحث اس میں آگئی ہے تاہم جو مسائل اور مباحث اس میں آنے سے رہ گئے ہیں ان شاء اللہ ان کا اس میں تفصیل کے ساتھ ذکر کروں گا۔ معاصرین اور عہد قریب کے مفسرین کی تحقیقات اور نگارشات کو میں نے اپنے پیش نظر رکھا ہے اور جہاں پہنچی رائے ان کے ساتھ متفق نہیں ہو سکی میں نے ادب اور احترام کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے۔

آخر میں میں ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس کتاب کے مہر و شہود پر آنے میں میرے ساتھ تعاون کیا خاص طور پر سید اعجاز احمد صاحب، صاحبزادہ محسن اعجاز صاحب (فرید بک سٹال) پروفیسر مولانا مفتی نایب الرحمان صاحب زید، محترم مولانا محمد ابراہیم فیضی صاحب وغیرہم کا میں خصوصیت کے ساتھ شکر گزار ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے اس کتاب کو مکمل کرنے کی توفیق دے اس کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور مجھے اس کتاب کے تمام معاونین اور کارکنین کو دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ رکھے اور دنیا اور آخرت کی ہر خیر ہمیں عطا فرمائے۔ آمین

غلام رسول سعیدی مخفر

خادم اللہ بیٹ دارالعلوم نیپہ بلاک نمبر ۱۵، فیڈرل بی ایریا کراچی ۳۸

۲۶ ربیع الاول ۱۴۱۶ھ / ۱۲ اگست ۱۹۹۵ء



المقدمۃ

کتب اسلام

WWW.ALPSESLAM.COM

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نحمدہ ونصلیٰ ونسلم علیٰ رسولہ الکریم

مقدمہ تفسیر

قرآن مجید کی تفسیر سے پہلے ضروری ہے کہ بطور مقدمہ چند اہم امور کو جان لیا جائے اس لیے پہلے ہم وحی کی حقیقت قرآن مجید کی تہریف، قرآن مجید کے فضائل، قرآن مجید کا آغاز، قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی وجوہ سب سے پہلی اور سب سے آخری آیہ کی تحقیق، کئی اور درنی سورتوں کی بحث، قرآن مجید کو جمع کرنے اور اس کی سات قراءتوں کا بیان اور قرآن مجید کی سورتوں اور آیتوں کی تعداد کا ذکر کریں گے، پھر تفسیر اور تاویل کی تہریف، تفسیر کے فضائل، تفسیر ہارائے کی تحقیق، اہمات، مآخذ تفسیر، شروط تفسیر، طبقات مفسرین اور بعض دیگر اہم امور کو بیان کریں گے۔ فقہ قول وبالله التوفیق وبہ الاستعانة یلحق۔

وحی کا لغوی اور اصطلاحی معنی

علامہ ابن اثیر ہزاری لکھتے ہیں:

حدیث میں وحی کا یہ کثرت ذکر ہے، لکھنے، اشارہ کرنے، کسی کو بھیجنے، الہام اور کلام خفی پر وحی کا اطلاق کیا جاتا ہے۔

(نہایت ج ۳ ص ۱۶۳، مطبوعہ: وسعہ مطبوعاتی ایران ۱۳۶۳ھ)

علامہ محمد الدین فیروز آبادی لکھتے ہیں:

اشارہ لکھنا، مکتوب، رسالت، الہام، کلام خفی، ہر وہ چیز جس کو تم غیر کی طرف القاء کرو اسے اور آواز کو وحی کہتے ہیں۔

(تائوس ج ۳ ص ۵۷۹، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۲ھ)

علامہ زبیدی لکھتے ہیں:

وحی اس کلام کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی طرف نازل فرماتا ہے۔ ابن الانباری نے کہا: اس کو وحی اس لیے کہتے ہیں کہ فرشتہ اس کلام کو لوگوں سے مخفی رکھتا ہے اور وحی نبی کے ساتھ مخصوص ہے جس کو لوگوں کی طرف بھیجا جاتا ہے لوگ ایک دوسرے سے جو خفیہ بات کہتے ہیں وہ وحی کا اصل معنی ہے، قرآن مجید میں ہے:

وَكُنْ لَكَ جَنَّاتٌ لِّكُلِّ نَبْوٍ عِدَّةٌ أَمْثِلُ طِبْرَ الْأَرْضِ
وَالْحِجْرَ يَوْمَئِذٍ يَصْعَدُ إِلَى بَعْضِهِمْ ذُرُّهُمُ الْقَوْلَىٰ مَعْرُوفًا
اور اس طرح ہم نے سرکش انسانوں اور جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنادیا جو خفیہ طور پر منع کی ہوئی چھوٹی بات (لوگوں کو)

(الانعام: ۱۱۴) دھوکا دینے کے لیے ایک دوسرے کو پہنچاتے ہیں۔

اور ابو اہلحق نے کہا ہے کہ وحی کا لغت میں معنی ہے خفیہ طریقہ سے خبر دینا اسی وجہ سے الہام کو وحی کہتے ہیں ازہری نے کہا ہے: اسی طرح سے اشارہ کرنے اور لکھنے کو بھی وحی کہتے ہیں۔ اشارہ کے متعلق یہ آیت ہے:

فَكَذَّبَ مَعْ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْغَوَابِ فَكَذَّبَ الْقَوْمُ الْكَافِرِينَ
بَاطِلٌ لِّكُلِّ نَفْسٍ مِّنْهُمْ
سوز کرنا اپنی قوم کے سامنے (عبادت کے) حجرہ سے باہر نکلنے، پس ان کی طرف اشارہ کیا کہ تم صبح اور شام (اللہ کی)

(سرمیم: ۱۱)

شیخ کیا کرو

اور انبیاء علیہم السلام کے ساتھ جو خفیہ طریقہ سے کلام کیا گیا اس کے متعلق ارشاد فرمایا:

وَمَا كَانَ لِشَيْءٍ أَنْ يَخْلُقَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَكَانَ
عِندَ اللَّهِ أَوْفَرُ عِلْمٍ بِمَا تَكْتُمُ قُلُوبُهُمْ

(اشوری: ۵۱) کے حکم سے وہ پہنچائے جو اللہ چاہے۔

بشر کی طرف وحی کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بشر کو خفیہ طور سے کسی چیز کی خبر دے یا الہام کے ذریعہ یا خواب کے ذریعہ یا اس پر کوئی کتاب نازل فرمائے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل کی تھی یا جس طرح سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا اور یہ سب اعلام (خبر دینا) ہیں اگرچان کے اسباب مختلف ہیں۔

(فتح المبرور ج ۱ ص ۳۸۵ مطبوعہ المطبعۃ النبیہ مصر ۱۳۰۶ھ)

علامہ راضی اعظمی لکھتے ہیں: وحی کا اصل معنی سرعت کے ساتھ اشارہ کرنا ہے یہ اشارہ کبھی رمز اور تعریض کے ساتھ کلام میں ہوتا ہے اور کبھی محض آواز سے ہوتا ہے کبھی اعضاء اور جوارح سے ہوتا ہے اور کبھی لکھنے سے ہوتا ہے جو کلمات انبیاء اور اولیاء کی طرف القاء کیے جاتے ہیں ان کو کبھی وحی کہا جاتا ہے یہ القاء کبھی فرشتہ کے واسطے سے ہوتا ہے جو دکھائی دیتا ہے اور اس کا کلام سنائی دیتا ہے جیسے حضرت جبرئیل علیہ السلام کی خاص شکل میں آتے تھے اور کبھی کسی کی دکھائی دے بغیر کلام سنا جاتا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا اور کبھی دل میں کوئی بات ڈال دی جاتی ہے جیسے حدیث میں ہے: جبرئیل نے میرے دل میں بات ڈال دی اس کو "نفث فی السور" کہتے ہیں اور کبھی یہ القاء اور الہام کے ذریعہ ہوتا ہے جیسے اس آیت میں ہے:

وَإِذْ نَادَىٰ نُوْحًا أَنِ اقْبِلْ بِمَا أُخْبِرُكَ (التقصیر: ۷)

اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا کہ ان کو دودھ

پلاؤ۔

اور کبھی یہ القاء تنخیر ہوتا ہے جیسے اس آیت میں ہے:

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّبِيِّ أَنِ ابْكِلْ مِنَ الشَّجَرِ

وَمَا يَعْصُونَكَ (النحل: ۶۸)

اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ ڈال دیا

کہ پھاڑوں میں درختوں میں اور ان چھپر یوں میں گھر بنا

جنہیں لوگ اونچا بناتے ہیں

اور کبھی خواب میں القاء کیا جاتا ہے جیسا کہ حدیث میں ہے: نبوت منقطع ہو گئی ہے اور سچے خواب باقی رہ گئے ہیں۔

(المفردات ص ۵۱۶-۵۱۵ مکتبہ مطبوعہ المکتبۃ الرضویہ ایران ۱۳۲۲ھ)

علامہ ابن منظور افریقی نے بھی وحی کا معنی بیان کرتے ہوئے کم و بیش یہی لکھا ہے۔

(لسان العرب ج ۱ ص ۳۸۱-۳۹۲ مطبوعہ نشر ادب الخوہ: قم ایران)

علامہ بدر الدین عینی نے وحی کا اصطلاحی معنی یہ لکھا ہے:

اللہ کے نبیوں میں سے کسی کی پر جو کلام نازل کیا جاتا ہے وہ وحی ہے۔

(عمدة القاری ج ۱ ص ۱۲ مطبوعہ دار الفطانیہ مصر ۱۳۲۸ھ)

اور علامہ تفتنازانی نے الہام کا معنی یہ بیان کیا ہے:

دل میں یہ طریق فیضان کئی معنی کو ڈالتا یہ الہام ہے۔ (شرح عقائد نسبی ص ۱۸) ”مطوبہ اور محمد راجح الطالح“ (کراچی)

ضرورت دینی اور شہوت دنی

انسان مدنی الطبع ہے اور دل جل کر رہتا ہے اور ہر انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے خوراک، کپڑوں اور مکان کی ضرورت ہوتی ہے اور افزائش نسل کے لیے نکاح کی ضرورت ہے۔ ان چار چیزوں کے حصول کے لیے اگر کوئی قانون اور ضابطہ نہ ہو تو ہر زور آور اپنی ضرورت کی چیزیں طاقت کے ذریعہ کمزور سے حاصل کر لے گا اس لیے عدل اور انصاف کو قائم کرنے کی غرض سے کسی قانون کی ضرورت ہے اور یہ قانون اگر کسی انسان نے بنایا تو وہ اس قانون میں اپنے تحفظات اور اپنے مفادات شامل کرے گا اس لیے یہ قانون مافوق الانسان کا بنایا ہوا چاہیے تاکہ اس میں کسی کی جانب داری کا شائبہ اور ہمہ گمان نہ ہو اور ایسا قانون صرف خدا کا بنایا ہوا قانون ہو سکتا ہے جس کا علم خدا کے بتلانے اور اس کے خبر دینے سے ہی ہو سکتا ہے اور اسی کا نام دینی ہے۔

انسان عقل سے خدا کے وجود کو معلوم کر سکتا ہے، عقل سے خدا کی وحدانیت کو بھی جان سکتا ہے، قیامت کے قائم ہونے، حشر و نشر اور جزا و سزا کو بھی عقل سے معلوم کر سکتا ہے لیکن وہ عقل سے اللہ تعالیٰ کے مفصل احکام کو معلوم نہیں کر سکتا۔ وہ عقل سے یہ جان سکتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا اچھی بات ہے اور ناشکری بری بات ہے لیکن وہ عقل سے یہ نہیں جان سکتا کہ اس کا شکر کس طرح ادا کیا جائے اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے خبر دینے سے ہی ہوگا اور اسی کا نام دینی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں عیش اور بے مقصد نہیں بھیجا بلکہ اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اپنی دنیاوی ذمہ داریوں کو پورا کرنے اور حقوق اور فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرے۔ برے کاموں اور بری خصلتوں سے بچے اور اچھے کام اور نیک خصلتیں اپنائے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کیا ہیں اور وہ کس طرح ادا کی جائیں وہ کون سے کام ہیں جن سے بچا جائے اور وہ کون سے کام ہیں جن کو کیا جائے اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے بتلانے اور خبر دینے سے ہی ہو سکتا ہے اور اسی کا نام دینی ہے۔

انسان کو بنیادی طور پر کھانے پینے کی اشیاء، کپڑوں اور مکان کی حاجت ہے اور اپنی نسل بڑھانے کے لیے ازدواج کی ضرورت ہے لیکن اگر کسی قاعدہ اور ضابطہ کے بغیر ان چیزوں کو حاصل کیا جائے تو یہ نری حیوانیت ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقہ سے ان کو حاصل کیا جائے تو یہ محض عبادت ہے اور اس قاعدہ اور ضابطہ کا علم اللہ تعالیٰ کے بتلانے اور اس کی خبر دینے سے ہی ہو سکتا ہے اور اسی کا نام دینی ہے۔

بعض چیزوں کو ہم حواس کے ذریعہ جان لیتے ہیں جیسے رنگ، آواز اور ذائقہ اور بعض چیزوں کو عقل سے جان لیتے ہیں جیسے دو اور دو کا مجموعہ چار ہے یا مصنوع کے وجود سے صنایع کے وجود کو جان لیتے ہیں لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو حواس سے جاننا جا سکتا ہے نہ عقل سے مثلاً نماز کا کیا طریقہ ہے، کتنے ایام کے روزے فرض ہیں، زکوٰۃ کی کیا مقدار ہے اور کس چیز کا کھانا حلال ہے اور کس چیز کا کھانا حرام ہے غرض عبادات اور معاملات کے کسی شعبہ کو ہم حواس، غلبہ اور عقل کے ذریعہ نہیں جان سکتے اس کو جاننے کا صرف ایک ذریعہ ہے اور وہ ہے دینی!

بعض اوقات حواس غلطی کرتے ہیں مثلاً ریل میں بیٹھتے ہوئے شخص کو رخت دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بخار زدہ شخص کو شیشی چیز سردی معلوم ہوتی ہے اور حواس کی غلطیوں پر عقل متبہ کرتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات عقل بھی غلطی کرتی ہے مثلاً عقل یہ کہتی ہے کہ کسی ضرورت مند کو مال نہ دیا جائے مال کو صرف اپنے مستقبل کے لیے بچا کے رکھا جائے اور جس طرح

حواس کی غلطیوں پر مشتبہ کرنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے اسی طرح عقل کی غلطیوں پر مشتبہ کرنے کے لیے وحی کی ضرورت ہے۔

وحی کی تعریف میں ہم نے یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو جو چیز بتلاتا ہے وہ وحی ہے اور نبوت کا ثبوت معجزات سے ہوتا ہے اب یہ بات بحث طلب ہے کہ وحی کے ثبوت کے لیے نبوت کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر نبوت کے بغیر وحی کا ثبوت ممکن ہوتا تو اس دنیا کا نظام فاسد ہو جاتا، مثلاً ایک شخص کسی کو قتل کر دینا اور کہتا ہے کہ وحی اتنی تھی کہ اس شخص کو قتل کر دو۔ ایک شخص ہزار کسی کا مال اپنے قبضہ میں کر لیتا اور کہتا کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی تھی کہ اس کے مال پر قبضہ کر لو اس لیے ہر کسی و ناکس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ وحی کا دعویٰ کرے۔ وحی کا دعویٰ صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت پر فائز کیا ہو، لہذا وحی کا دعویٰ صرف نبی ہی کر سکتا ہے اور نبوت کا دعویٰ تب ثابت ہوگا جب وہ اس کے ثبوت میں معجزات پیش کرے گا۔

ایک سوال یہ ہے کہ جب نبی کے پاس فرشتہ وحی لے کر آتا ہے تو نبی کو کیسے یقین ہوتا ہے کہ یہ فرشتہ ہے اور یہ اللہ کا کلام لے کر آیا ہے؟ امام رازی نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ فرشتہ نبی کے سامنے اپنے فرشتہ ہونے اور حامل وحی الہی ہونے پر معجزہ پیش کرتا ہے اور امام غزالی کی بعض عبارات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو ایسی صفت عطا فرماتا ہے جس سے وہ جن فرشتہ اور شیطان کو الگ الگ پہچانتا ہے جیسے ہم انسانوں، جانوروں اور نباتات اور جمادات کو الگ الگ پہچانتے ہیں کیونکہ ہماری رسائی صرف عالم شہادت تک ہے اور نبی کی پہنچ عالم شہادت میں بھی ہے اور عالم غیب میں بھی۔

وحی کی اقسام

بنیادی طور پر وحی کی دو قسمیں ہیں: وحی مٹلو اور وحی غیر مٹلو۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الفاظ اور معانی کا نزول ہو تو یہ وحی مٹلو ہے اور یہی قرآن مجید ہے اور اگر آپ پر صرف معانی نازل کیے جائیں اور آپ ان معانی کو اپنے الفاظ سے تعبیر کریں تو یہی وحی غیر مٹلو ہے اور اس کو حدیث نبوی کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی متعدد صورتیں ہیں جن کا احادیث سے سمجھ میں بیان کیا گیا ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت حارث بن ہشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا: یا رسول اللہ! آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کبھی کبھی وحی گھنٹی کی آواز کی طرح (مستسل) آتی ہے اور یہ مجھ پر بہت شدید ہوتی ہے۔ یہ وحی (جب) منقطع ہوتی ہے تو میں اس کو یاد کر چکا ہوتا ہوں اور کبھی میرے پاس فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے اور جو کچھ وہ کہتا جاتا ہے میں اس کو یاد کرتا جاتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے کہا: میں نے دیکھا ہے کہ سخت سردی کے دنوں میں آپ پر وحی نازل ہوتی اور جس وقت وحی ختم ہوتی تھی تو آپ کی پیشانی سے پسینہ بہہ رہا ہوتا تھا۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۰۲ مطبوعہ دار المعرفۃ للطباعة والنشر، ۱۴۰۸ھ)

اس حدیث پر یہ سوال ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول وحی کی صرف دو صورتیں بیان کی ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ علامہ بدر الدین عینی نے اس کے جواب میں یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت جاریہ یہ ہے کہ قائل اور سامع میں کوئی مناسبت ہونی چاہیے تاکہ ان میں تعلیم اور تعلم اور افادہ اور استفادہ محقق ہو سکے اور یہ اتصاف یا تو اس طرح ہوگا کہ سامع پر قائل کی صفت کا غالب ہو اور وہ قائل کی صفت کے ساتھ متصف ہو جائے اور ”صلصلة العجوب“ (گھنٹی کی آواز) سے یہی

پہلی قسم مراد ہے اور یا فاکل سامع کی صفت کے ساتھ متصف ہو جانے اور یہ دوسری قسم ہے جس میں فرشتہ انسانی شکل میں متشکل ہو کر آپ سے کلام کرتا تھا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی پہلی قسم کی تشبیہ گھنٹی کی آواز کے ساتھ دی ہے جس کی آواز مسلسل سنائی دیتی ہے اور اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا اس میں آپ نے یہ متنبہ کیا ہے کہ جس وقت یہ وحی قلب پر نازل ہوتی ہے تو آپ کے قلب پر خطاب کی ہیبت طاری ہوتی ہے اور وہ قول آپ کو حاصل ہو جاتا ہے لیکن اس قول کے شکل کی وجہ سے اس وقت آپ کو اس کا پتا نہیں چلتا اور جب اس کے جلال کی ہیبت زائل ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو اس کا علم ہوتا ہے اور وحی کی یہ قسم ایسی ہے جیسے ملائکہ پر وحی نازل ہوتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو فرشتے عاجزی سے اپنے پروں کو چھڑھڑاتے ہیں جیسے پتھر پر زنجیر ماری جائے اور جب ان کے دلوں سے وہ ہیبت زائل ہوتی ہے تو وہ آپس میں کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں: حق فرمایا اور وہ عظیم اور کبیر ہے اور اس حدیث میں ہم پر یہ ظاہر ہوا ہے کہ وحی کی پہلی قسم دوسری سے شدید ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قسم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت بشری سے فرشتہ کی حالت کی طرف منتقل ہوتے تھے پھر آپ پر اس طرح وحی کی جاتی تھی جس طرح فرشتوں پر کی جاتی ہے اور یہ آپ کے لیے مشکل تھا اور دوسری قسم میں فرشتہ انسانی شکل میں آتا تھا اور یہ قسم آپ کے لیے آسان تھی۔

(۴) القاری ج ۱ ص ۴۴ مطبوعہ ادارۃ المطابع العلمیہ بیروت مصر ۱۳۸۴ھ)

یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ گھنٹی کی آواز میں ہر چند کہ عام لوگوں کے لیے کوئی معنی اور پیغام نہیں ہوتا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس آواز میں کوئی معنی اور پیغام ہوتا تھا جیسا کہ اس ترقی یافتہ دور میں ہم دیکھتے ہیں جب انبیاء کرام دینے کا عمل کیا جاتا ہے تو ایک طرف سے صرف ٹک ٹک کی آواز ہوتی ہے اور دوسری طرف اس سے پورے پورے جھلے بنا لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ ہو سکتا ہے کہ وحی کی یہ آواز بہ ظاہر صرف گھنٹی کی مسلسل ٹن ٹن کی طرح ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں پورے پورے فصیح و بلیغ جیسے موجود ہوں۔

علامہ بدر الدین عینی نے نزول وحی کی حسب ذیل اقسام بیان کی ہیں:

- (۱) کلام قدیم کو سننا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا جس کا ذکر آثارِ سیحہ میں ہے۔
- (۲) فرشتہ کی رسالت کے واسطے سے وحی کا موصول ہونا۔
- (۳) وحی کو دل میں القاء کیا جائے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: روح القدس نے میرے دل میں القا کیا۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اسی طرح وحی کی جاتی تھی اور نبیاء علیہم السلام کے غیر کے لیے جو وحی کا لفظ بولا جاتا ہے وہ الہام یا تنجیر کے معنی میں ہوتا ہے۔

علامہ سیوطی نے ”الروض الاف“ (ج ۱ ص ۱۵۴-۱۵۳ مطبوعہ مکتبۃ) میں نزول وحی کی یہ سات صورتیں بیان کی ہیں:

- (۱) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند میں کوئی واقعہ دکھایا جائے۔
- (۲) گھنٹی کی آواز کی شکل میں آپ کے پاس وحی آئے۔
- (۳) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں کوئی معنی القاء کیا جائے۔
- (۴) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ انسانی شکل میں آئے اور حضرت جبریل آپ کے پاس حضرت (جبریل) رضی اللہ عنہ

کی شکل میں آئیں، حضرت وحی کی شکل میں آنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ حسین ترین شخص تھے حتیٰ کہ وہ اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر چلا کرتے تھے مبادا غور میں ان کو دیکھ کر فتنہ میں مبتلا ہوں۔

(۵) حضرت جبرائیل آپ کے پاس اصلی صورت میں آئے اس صورت میں ان کے چہرہ سو پر تھے جن سے موتی اور یا قوت جھڑتے تھے۔

(۶) اللہ تعالیٰ آپ سے یا تو بیداری میں پردہ کی اوٹ سے ہم کلام ہو جیسا کہ معراج کی شب ہوا یا نیند میں ہم کلام ہو جیسے

”جائے ترمذی“ میں ہے: اللہ تعالیٰ میرے پاس حسین صورت میں آیا اور فرمایا: ملا علی کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟

(۷) اسرائیل علیہ السلام کی وحی کیونکہ شخصی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسرائیل کے پروردگار دیا گیا تھا اور

وہ تین سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے اور وہ آپ کے پاس وحی لاتے تھے پھر آپ کو حضرت جبرائیل علیہ

السلام کے سپرد کر دیا گیا اور ”مسند احمد“ میں سند صحیح کے ساتھ شخصی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس سال

کی عمر میں معجوث کیا گیا اور تین سال تک آپ کی نبوت کے ساتھ حضرت اسرائیل علیہ السلام رہے اور وہ آپ کو بعض

کلمات اور بعض چیزوں کی خبر دیتے تھے اس وقت تک آپ پر قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا اور جب تین سال گزر گئے تو

پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس رہے پھر بیس سال آپ پر آپ کی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا دس سال

تک میں اور دس سال مدینہ میں اور تیرہ سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا اہل بیت و ائدی وغیرہ نے اس کا انکار کیا ہے اور

کہا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ آپ کو اور کسی فرشتہ کے سپرد نہیں کیا گیا۔

(عمدة القاری ج ۱ ص ۳۰، مطبوعہ دارۃ المطابع المنیریہ، مصر ۱۳۸۴ھ)

قرآن مجید کی تعریف اور قرآن مجید کے اسماء

اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ سابقہ آسمانی کتابوں کے خلط و عرف اور مو جو جانے کے بعد دنیا میں قیامت تک وحی

الہی صرف قرآن مجید کی صورت میں باقی اور محفوظ رہے، گزشتہ شریعتیں شریعت مصطفویٰ کے بعد منسوخ ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ

نے قیامت تک کے لیے صرف شریعت محمدی اور دین اسلام کے واجب القبول ہونے کا اعلان فرمادیا، اور دین اسلام اور

شریعت محمدی کی اساس اور برهان قرآن مجید ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر دلائل ہیں انبیاء، سابقین اور سیدنا

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور ان کی عظمتوں کا بیان ہے حلال اور حرام عبادات اور معاملات، آداب اور

اخلاق کے جملہ احکام کا بیان ہے معاد جسمانی، مشر و شر اور جنت و دوزخ کا تفصیل سے ذکر ہے اور انسان کی ہدایت کے لیے

جس قدر امور کی ضرورت ہو سکتی ہے ان سب کا قرآن مجید میں بیان ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَنُفِثْنَاكَ نَبًّیًا مَّا تَلٰكُیْ وَ وَهَّیْیْ
وَرَحْمَةً مِّنَّا وَنُفِثْیَیْ لِنُؤْمِنَ بِیْنِیْ ۝ (نحل: ۸۹)

اور ہم نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا ہے جو ہر چیز کا روشن بیان ہے اور ہدایت اور رحمت ہے اور مسلمانوں کے لیے

بشارت ہے ۝

علماء اصول فقہ نے قرآن مجید کی یہ تعریف کی ہے:

قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا معجز کلام ہے جو ہمارے نبی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان میں نازل ہوا یہ

مصاحف میں لکھا ہوا ہے اور ہم تک تو اس سے پہنچا ہے اس کی ابتداء سورہ فاتحہ سے ہے اور اس کا اختتام سورہ الناس پر ہے۔

قرآن مجید کے ترجمہ پر قرآن مجید کا اطلاق نہیں ہوگا کیونکہ قرآن مجید الفاظ عربیہ میں ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا (سورہ: ۱۰)
ہم نے اس کتاب کو بطور عربی قرآن نازل کیا۔

اسی طرح قراءات عذہ جو تراویح سے منقول نہیں ہیں ان پر بھی قرآن مجید کا اطلاق نہیں ہوگا۔
قرآن مجید میں قرآن مجید کے پانچ اسماء ذکر کئے گئے ہیں: قرآن، فرقان، کتاب، ذکر اور نوران اسماء کا ذکر حسب ذیل آیات میں ہے:

إِنَّ الْقُرْآنَ كَرِيمٌ ﴿١﴾ فِي كِتَابٍ مُكْتُوبٍ ﴿٢﴾
بے شک یہ بہت معزز قرآن ہے O محفوظ کتاب میں

(الواقہ: ۷۸-۷۷) (موجود ہے) O

بَيْنَ يَدَيْهِ قُرْآنٌ مُبِينٌ ﴿١﴾ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ﴿٢﴾
بلکہ وہ بہت معظم قرآن ہے O لوح محفوظ میں (لکھا ہوا)

(البروج: ۱۱۲-۱۱۱) (ہے) O

قرآن مجید میں اٹھاون مرتبہ ”القرآن“ کا ذکر ہے، دس مرتبہ ”قرآن“ کا ذکر ہے اور دوسرے ”قوله“ کا بطور مصدر ذکر ہے۔ قرآن کا لفظ قراءت سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے پڑھنا اور چونکہ اس کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ نیز ”فراء“ کا معنی ہے جمع کرنا اور چونکہ قرآن مجید میں سورتیں اور آیات مجتمع ہیں اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ فرقان کا ذکر اس آیت میں ہے:

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

بہت برکت والا ہے جس نے اپنے (محبوب) بندہ پر
”فرقان“ کو نازل کیا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے

تِبْيَانًا (الفرقان: ۱)

والا ہو O

فرقان فرق سے ماخوذ ہے اور کیونکہ یہ کتاب حق اور باطل ایمان اور کفر اور خیر اور شر کے درمیان فرق کرتی ہے اس لیے اس کا نام فرقان ہے۔

کتاب کا ذکر ان آیات میں ہے:

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (البقرہ: ۲)

یہ عظیم کتاب (ہے) اس میں کوئی شک نہیں (ہے)۔

جنوں نے کہا: اے ہماری قوم! بے شک ہم نے ایک

کِتَابًا وَابْقَوْهُمَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِهَا

مُؤْتَسَىٰ (الاحقاف: ۳۰)

کتاب کو سنا ہے جو سنی کے بعد نازل کی گئی ہے۔

کتاب کا لفظ کتب سے بنا ہے اس کے معنی ہیں جمع کرنا اور اس میں مختلف تفصیل آیات اور احکام کو جمع کیا گیا ہے اس لیے اس کا نام کتاب ہے۔

ذکر اس آیت میں مذکور ہے:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿١﴾

بے شک ہم ہی نے ”ذکر“ نازل کیا اور ہم ہی اس کے

(الحجر: ۹۰) محافظ ہیں O

ذکر کے معنی ہیں نصیحت اور چونکہ قرآن مجید میں بہت زیادہ نصیحتیں بیان کی گئی ہیں اس لیے اس کا نام ذکر ہے۔

نور کا ذکر اس آیت میں ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ نُورٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ

اے لوگو! ابے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف

سے مستحکم دلیل آگئی اور ہم نے تمہاری طرف بیان کرنے والا

أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ﴿١﴾ (النساء: ۱۷۴)

نور نازل کیا

نور اس کو کہتے ہیں جو خود ظاہر ہو اور دوسری چیزوں کو ظاہر کرے اور قرآن مجید بھی خود ظاہر ہے اور بہت سی اخبار احکام اور اسرار کا مظہر ہے۔

مذکورہ صدر اسامہ کے علاوہ قرآن مجید کو مصحف بھی کہتے ہیں، مصحف کا معنی ہے جس میں جھینوں کو جمع کیا گیا ہو اور جھینہ چری کلے یا کانڈ کے ورق کو کہتے ہیں۔ علامہ شینا پوری نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کو جمع کرنے کے بعد اس کا نام رکھنے کے متعلق لوگوں سے مشورہ کیا اور پھر اس کا نام مصحف رکھا۔

(غرائب القرآن، ج ۱ ص ۲۵، مطبوعہ مطبعہ کبریٰ، امرتسر، بریلی، مصر، ۱۳۲۳ھ)

قرآن کریم کے فضائل اور اجر و ثواب

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کا علم حاصل کرے اور لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دے۔ (صحیح بخاری، ج ۲ ص ۵۲، مطبوعہ دار الفکر، بیروت، مصر، ۱۳۸۱ھ)

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت براء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا اس کے گھر میں ایک جانور تھا۔ اچانک وہ جانور بدکنے لگا اس نے دیکھا کہ ایک بادل نے اس کو ڈھانپا ہوا ہے اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعہ کا ذکر کیا آپ نے فرمایا: شخص پڑھتے رہو یہ سیکر ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کے وقت نازل ہوتی ہے۔

(صحیح مسلم، ج ۱ ص ۶۹، مطبوعہ دار الفکر، بیروت، مصر، ۱۳۵۷ھ)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص قرآن مجید میں ماہر ہو وہ معزز اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے اور جس شخص کو قرآن مجید پڑھنے میں دشواری ہوتی ہو اور وہ الگ الگ کیر قرآن پڑھتا ہو اس کو دواجر ملتے ہیں۔ (صحیح بخاری، ج ۱ ص ۶۹، مطبوعہ دار الفکر، بیروت، مصر، ۱۳۵۷ھ)

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سنو! عنقریب فتنے برپا ہوں گے میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ان فتنوں سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ آپ نے فرمایا: کتاب اللہ! اس میں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں ہیں اور تمہارے بعد والوں کے لیے پیش گوئیاں ہیں اور یہ تمہارے درمیان حکم ہے یہ (حق اور باطل کے درمیان) فیصل ہے بے فائدہ نہیں ہے جس منکر نے اس کو ترک کر دیا اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دے گا جس نے اس کے علاوہ کسی اور چیز میں ہدایت کو تلاش کیا اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی میں رہنے دے گا یہ اللہ تعالیٰ کی مضبوطی ہے یہ حکمت و آئینہ صحت ہے یہ صراط مستقیم ہے اس کی وجہ سے خواہشات میں کچی نہیں آئے گی کسی زبان کا کلام اس کے مشابہ نہیں ہو سکتا علماء اس سے کبھی سیر نہیں ہوں گے بار بار پڑھنے کے باوجود اس سے اکتاہٹ نہیں ہوگی اس کے اسرار کبھی ختم نہیں ہوں گے جنوں نے جب اس کو سنا تو اس پر ایمان لانے میں بالکل توقف نہیں کیا اور بے ساختہ کہا: بے شک ہم نے حیرت انگیز نام جو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جس نے اس کے مطابق کہا اس نے سچ کہا جس نے اس پر عمل کیا اس کو اجر دیا گیا جس نے اس کے مطابق حکم کیا اس نے عدل کیا جس نے اس کی دعوت دی وہ

صراط مستقیم پر ہدایت یافتہ ہے۔ (جامع ترمذی ص ۳۱۳-۳۱۴) مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے کتاب اللہ سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا دس گنا اجر ہے اور میں یہ نہیں کہتا کہ ”الم“ ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(جامع ترمذی ص ۳۱۳) مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن قرآن پڑھنے والا آئے گا تو قرآن کہے گا: اے رب! اس کو حزمین کر کتب اس کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا پھر قرآن کہے گا: اے رب! اس کو اور حزمین کر تو اس کو عزت والے حلق پہنائے جائیں گے پھر قرآن کہے گا: اے رب! اس سے راضی ہو جاؤ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا پھر اس شخص سے کہا جائے گا: قرآن پڑھتا جا اور (جنت کے درجوں میں) چڑھتا جا اور ہر آیت کے بدلہ میں اس کو نیکی دی جائے گی۔ یہ حدیث حسن ہے۔ (جامع ترمذی ص ۳۱۳) مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کے پیٹ میں قرآن نہ ہو وہ دیران گھر کی مانند ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ (جامع ترمذی ص ۳۱۴) مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا: قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں میں چڑھتا جا اور جس طرح دنیا میں آہستہ آہستہ قرآن پڑھتا تھا اسی طرح پڑھ لے گا۔ تو آخری آیت پڑھے گا وہی تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ (جامع ترمذی ص ۳۱۴) مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: علامہ قرآن پڑھنے والا علامہ صدقہ کرنے والے کی مانند ہے اور پوشیدگی سے قرآن پڑھنے والا پوشیدگی سے صدقہ دینے والے کی مثل ہے۔ (جامع ترمذی ص ۳۱۴) مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: جو شخص قرآن پڑھنے میں مشغولیت کی وجہ سے میرا ذکر نہ کر سکا اور مجھ سے دعا نہ کر سکا میں اس کو دعا کرنے والوں سے زیادہ عطا فرماؤں گا اور اللہ کے کلام کی فضیلت باقی کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت مخلوق پر ہے۔

(جامع ترمذی ص ۳۱۵) مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے۔ ”الحمد لله رب العلمین“ پڑھتے، پھر ٹھہرتے، پھر ”الرحمن الرحیم“ پڑھتے، پھر ٹھہرتے، پھر ”مآلک یوم الدین“ پڑھتے۔

(جامع ترمذی ص ۳۱۵) مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ کی مخلوق سے کچھ لوگ اہل اللہ ہیں صحابہ نے کہا: یا رسول اللہ! وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا: اہل قرآن وہ اہل اللہ ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہیں۔

(سنن کبریٰ ص ۵۳) مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۱ھ)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صرف دو شخصوں میں حسد

(درحک) کرنا جائز ہے ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مادل دیا اور وہ دن رات اس مال کو (اللہ کی راہ میں) خرچ کرتا ہے اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا اور وہ دن رات قیام میں قرآن پڑھتا ہے

(سنن کبریٰ ج ۵ ص ۲ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۱ھ)

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے قرآن مجید پڑھا اور اس کو حفظ کیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا اور اس کو اس کے گھر کے دس ایسے افراد کی شفاعت کرنے والا بنائے گا جن میں سے ہر ایک کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہو۔ (سنن ابن ماجہ ص ۱۹ مطبوعہ نور محمد خانہ تہذیب و کتب کراچی)

حافظ نور الدین ابن کثیر نے فرمایا:

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں قرآن مجید پڑھانے کا حکم دیا اور اس پر براہِ عینہ کیا اور فرمایا: قیامت کے دن جب قرآن پڑھنے والے کے گھر والوں کو بہت سخت حاجت ہوگی تو قرآن ان کے پاس آئے گا اور مسلمان سے کہے گا مجھے پہچانتے ہو؟ وہ شخص کہے گا: تم کون ہو؟ وہ کہے گا: میں وہ ہوں جس سے تم نعمت کرتے تھے اور اس سے جہاد کی توجہ پندرہ کرتے تھے جو تم کو پہنچاتا تھا اور تم کو قریب کرتا تھا وہ شخص کہے گا: شاید تم قرآن ہو پھر قرآن اس کو اس کے رب عزوجل کے پاس لے جائے گا اس کے دائیں طرف فرشتہ ہوگا اور بائیں طرف جنت ہوگی اس کے سر کے اوپر کیونہ کو رکھا جائے گا اور اس کے ماں باپ کو تمام دنیا سے قیمتی حلقے دیے جائیں گے وہ کہیں گے کہ ہمارے اعمال تو اس انعام کے لائق نہیں یہ کس چیز کا صلہ ہیں؟ قرآن کہے گا: یہ تمہارے بیٹے کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اس کی سند میں سید بن عبد العزیز منزوک راوی ہے اور شیم نے اس کے متعلق اچھے کلمات کہے ہیں اور اس کے باقی راوی ثقہ ہیں۔ (معجم الزوائد ج ۷ ص ۱۶۰ مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت ۱۴۱۰ھ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری امت کے بزرگ لوگ حاملین قرآن ہیں۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اس کی سند میں سعد بن سعید ضعیف راوی ہیں۔

(معجم الزوائد ج ۷ ص ۱۶۱ مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت ۱۴۱۰ھ)

معاذ بن انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا: جس شخص نے سبحان اللہ اعظم کہا اس کے لیے جنت میں ایک پودا لگایا جاتا ہے اور جس نے پورا قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا جو سورج کی روشنی سے زیادہ حسین ہوگا۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں زبان بن قانہ ضعیف راوی ہے۔ (معجم الزوائد ج ۷ ص ۱۶۲-۱۶۱ مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت ۱۴۱۰ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے قرآن مجید کی کسی ایک آیت کو قصد اُسناس کے لیے ایک نیکی کو دینا کر کے لکھا جائے گا اور جس نے اس کو تلاوت کیا وہ قیامت کے دن اس کے لیے نور ہو جائے گی۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اس کی سند میں عباد بن مسرہ ہے۔ امام احمد نے اس کو ضعیف کہا ہے اور امام ابن حبان نے اس کی توثیق کی ہے۔ (معجم الزوائد ج ۷ ص ۱۶۲ مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت ۱۴۱۰ھ)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قرآن پڑھنے والا جب قرآن کے حلال کو سطل قرار دے اور اس کے حرام کو حرام قرار دے تو وہ اپنے گھر کے ان دس افراد کے لیے شفاعت کرے گا جن میں سے ہر ایک کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں جعفر بن حازم ضعیف

راوی ہے۔ (مجمع الزوائد ج ۷ ص ۱۶۲ مطبوعہ دارالکتب العربی بیروت ۱۴۰۲ھ)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ اس نے اللہ اور اس کا رسول محبت کرے وہ غور کرے اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اس حدیث کو طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جو شخص علم کا ارادہ کرے وہ قرآن میں غور کرے کیونکہ اس میں اولین اور آخرین کا علم ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے کئی سندوں سے روایت کیا ہے اور ایک سند کے راوی حدیث صحیح کے راوی ہیں۔ (مجمع الزوائد ج ۷ ص ۱۶۵ مطبوعہ دارالکتب العربی بیروت ۱۴۰۲ھ)

عثمان بن عبداللہ بن اوس اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مصحف میں دیکھئے بغیر قرآن پڑھنے کا ہزار درجہ اجر ہے اور مصحف میں دیکھ کر پڑھنے کا دو ہزار درجہ اجر ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اس کی سند میں ابو سعید بن عوف سے ابن مسعود سے اس کے متعلق دور امت میں ہیں ایک روایت میں اس کی تہذیب کی ہے اور دوسری میں اس کی توثیق کی ہے۔ (مجمع الزوائد ج ۷ ص ۱۶۵ مطبوعہ دارالکتب العربی بیروت ۱۴۰۲ھ)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن پڑھایا اس کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیئے جائیں گے اور جس نے اس کو زبانی قرآن پڑھایا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایسی صورت میں اٹھائے گا جیسے چودھویں رات کا چاند ہوتا ہے اور اس کے بیٹے سے کہا جائے گا: قرآن پڑھو اور جب بھی وہ ایک آیت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے باپ کا ایک درجہ بلند کر دے گا حتیٰ کہ اس کا بیٹا وہ تمام قرآن پڑھ لے گا جو اس کو یاد ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے ”مجموع اوسط“ میں روایت کیا ہے اور اس کی سند کے ایک راوی کو میں نہیں پہچانتا۔

(مجمع الزوائد ج ۷ ص ۱۶۶-۱۶۵ مطبوعہ دارالکتب العربی بیروت ۱۴۰۲ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص بھی اپنے بچے کو دنیا میں قرآن کی تعلیم دیتا ہے اس کو قیامت کے دن جنت میں تاج پہنایا جائے گا جس کو تمام جنت والے پہچان لیں گے کہ یہ دنیا میں اس کے بیٹے کو قرآن پڑھانے کی وجہ سے پہنایا گیا ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے ”مجموع اوسط“ میں روایت کیا ہے۔ اس کی سند میں جابر بن سلیم ہے جس کو ازدی نے ضعیف کہا ہے۔ (مجمع الزوائد ج ۷ ص ۱۶۶-۱۶۵ مطبوعہ دارالکتب العربی بیروت ۱۴۰۲ھ)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس گھر میں قرآن پڑھا جائے اس میں بہت خیر ہوتی ہے اور جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے اس میں کم خیر ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام بزار نے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں عمرو بن نیمان ضعیف راوی ہے۔ (مجمع الزوائد ج ۷ ص ۱۶۷ مطبوعہ دارالکتب العربی بیروت ۱۴۰۲ھ)

قرآن مجید کو پڑھنے اور سننے کے احکام و آداب اور بعض ضروری مسائل

جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کا ارادہ کرے اس کو چاہیے کہ اپنے منہ کو ہر قسم کی بدبو سے اچھی طرح صاف کر لے خاص طور پر تمباکو نوشی کرنے والے نسیوار ڈالنے والے اور کچا لہسن اور پیاز کھانے والوں کو کسی اچھی بیہوش سے منہ صاف کرنا چاہیے اور منہ میں الابچی وغیرہ رکھنی چاہیے اور دیگر عطریات کی خوشبو لگانی چاہیے کیونکہ فرشتے تلاوت قرآن کے دوران حاضر ہوتے ہیں اور بدبو سے ان کو تکلیف ہوتی ہے اور خوشبو سے راحت ہوتی ہے۔

قرآن مجید کی تلاوت با وضو کرنا مستحب ہے اور اگر قرآن مجید کو چھوئے بغیر زبانی بے وضو پڑھا جائے تو جائز ہے اس پر

تمام مسلمانوں کا اجتماع ہے اور اس سلسلہ میں بکثرت احادیث ہیں تاہم یہ خلاف مستحب اور خلاف اولیٰ ہے۔ اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر کے تلاوت کرے جس عورت کو جنس نہ ہو صرف استنساخ کا خون جاری ہو وہ بے وضو کے حکم میں ہے وہ نماز کے کسی ایک وقت کے شروع میں وضو کر لے تو دوسرے وقت کے شروع ہونے تک اس کا وضو رہے گا بشرطیکہ کسی اور وجہ سے اس کا وضو نہ ٹوٹے، جنسی اور حائض کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنا حرام ہے خواہ ایک آیت ہو یا اس سے کم البتہ جنسی اور حائض بغیر تلفظ کے دل میں قرآن مجید کو پڑھ سکتے ہیں البتہ اس پر تمام مسلمانوں کا اجتماع ہے کہ تسبیح، تہلیل، تحمید، درود شریف اور دیگر تمام اذکار اور وظائف جنسی اور حائض پڑھ سکتے ہیں اور اگر تلاوت قرآن کا قصد نہ ہو تو بطور عاقر آن مجید کی آیات بھی پڑھ سکتے ہیں مثلاً بطور شکر ”الحمد لله رب العالمین“ پڑھ سکتے ہیں۔ سواری پر بیٹھتے وقت ”سبحان الذي سخر لنا هذا“ والی آیت اور مصیبت کے وقت ”ان الله وانا اليه راجعون“ پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ بھی خلاف مستحب اور خلاف افضل ہے۔

کسی پاک اور صاف جگہ پر بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ مسجد میں تلاوت کرنا بہت عمدہ ہے اسی طرح استغاثہ میں اور جب بھی انسان مسجد میں داخل ہوا عکاف کی نیت کرے اگر مسجد میں تنہا ہو تو مسواک بلند آواز سے تلاوت کرے اور اگر اور لوگ بھی تلاوت کر رہے ہوں یا دوسرے لوگ نماز اور اذکار میں مشغول ہوں تو بھر آہستہ تلاوت کرے تاکہ کسی کی تلاوت اور عبادت میں خلل نہ پڑے نیز سر ڈھانپ کر سکون، خصوصاً خشوع و تقار اور ادب کے ساتھ بیٹھ کر تلاوت کرے اور قبلہ کی طرف منہ کر کے تلاوت کرے۔ حدیث میں ہے کہ بہترین نشست وہ ہے جس میں منہ قبلہ کی طرف ہو۔ امام ابو داؤد نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ تمام میں قرآن مجید کی تلاوت نہ کرے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ پاک جگہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے آج کل لوگ انجیل ہاتھ میں وضو کرتے ہیں، بسم اللہ اور وضو کی دعائیں اس جگہ پڑھتی نہیں چاہئیں اور کسی بھی مہمان، مبتذل اور غیر محترم جگہ پر قرآن مجید پڑھنے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے سے اجتناب کیا جائے۔

قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے ”اعوذ بالله من الشیطان الرجیم“ پڑھے اور قرآن مجید کی آیات کے معانی میں غور و فکر اور تدبر و تفکر کرنے جس آیت میں ذوق و شوق اور وجد آئے اس کو بار بار دہرائے کیونکہ امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تک اس آیت کو بار بار پڑھتے رہے:

إِنْ تَعْلَمُونَ مَا تَعْلَمُونَ عَدَوَاتِیْ وَإِنْ تَصْغُرْ لَهُمْ نَكَالَاتِیْ
اور اگر تو ان کو بخش دے تو، تو بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے

○ ہے

(سنن نسائی ج ۱ ص ۱۵۷-۱۵۹ مطبوعہ دار فہم کا خانہ تجارت کتب کراچی)

حضرت حم داری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات صبح تک آپ اس آیت کو دہراتے رہے:

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا الشَّيْطَانِ أَنْ يُمْسِكُوا كَلَامِیْ
ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں کی مثل کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے کہ ان (سب) کی زندگی اور موت یکساں ہوگی ○ (الباقی: ۲۱)

برابر ہو جائے وہ کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں ○

اسی طرح صحابہ کرام اور فضلاء تابعین سے منقول ہے کہ انہوں نے تلاوت کے دوران بعض آیات کو بار بار پڑھا۔

اقتباس فرض نماز کے غیر میں ہے فرض نماز میں اس طرح کرنا مکروہ ہے بلکہ نقلی نمازوں میں جائز ہے اور ”سنن ابن ماجہ“ میں نقلی نماز کی تصریح ہے۔

قرآن مجید کی تلاوت کے دوران اس کا مکمل احترام ملحوظ رکھے اس دوران باتیں نہ کرے نہ ہنسنے سے گریز کرے اور یہ کہ کوئی ناگزیر بات کرنی ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ○ (الاعراف: ۲۴)

عاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے ○

امام ابو داؤد نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جب تک وہ اپنے ارادہ کے مطابق قراءت نہیں کر لیتے تھے کسی سے بات نہیں کرتے تھے اور امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ قرآن مجید سے فارغ ہونے سے پہلے بات نہیں کرتے تھے۔

جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اس کے سننے کے متعلق فقہاء احناف کے دو قول ہیں: ایک قول یہ ہے کہ قرآن مجید کا سننا فرض نہیں ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اس کا سننا فرض کفایہ ہے۔ علامہ شامی لکھتے ہیں:

قرآن مجید کا سننا مطلقاً واجب ہے خواہ نماز میں سے یا خارج از نماز میں کیونکہ یہ آیت اگرچہ نماز کے سلسلہ میں وارد ہوئی ہے لیکن اعتبار عموم الفاظ کا ہوتا ہے خصوصیت سبب کا نہیں ہوتا، لیکن یہ اس وقت واجب ہے جب کوئی عذر نہ ہو ”فقہیہ“ میں مذکور ہے کہ گھر میں پڑھ کر قرآن کریم پڑھا رہا ہو اور گھر والے کام میں مشغول ہوں تو وہ نہ سننے میں معذور ہیں نہ شرطیکہ انہوں نے کام پہلے شروع کیا ہو ورنہ نہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کے دوران فقہی کتابوں کے مطالعہ کرنے کا حکم ہے ”فتح القدیر“ میں ”خلاصہ“ سے منقول ہے کہ کوئی شخص فقہ لکھ رہا ہو اور اس کے پاس بیٹھ کر کوئی شخص قرآن پڑھنا شروع کر دے اور اس کے لیے قرآن مجید کو سننا ممکن نہ ہو تو گناہ پڑھنے والے پر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص چھت پر قرآن مجید پڑھ رہے ہو اور لوگ سوئے ہوئے ہوں تو پڑھنے والا گناہ کرے گا کیونکہ وہی شخص ان کے استماع سے اعراض کا سبب بنائے کیونکہ وہ ان کو جگا کر ایذا پہنچا رہا ہے اور شرح المنیۃ میں مذکور ہے کہ اصل یہ ہے کہ قرآن مجید کا سننا فرض کفایہ ہے کیونکہ قرآن مجید پڑھنے کا حق یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ کی جائے اور اس کو ضائع نہ کیا جائے اور بعض لوگوں کے خاموش ہونے سے یہ حق ادا ہو جاتا ہے جیسے مسلمان کے سلام کا جواب دینا اس مسلمان کے حق کی رعایت کی وجہ سے واجب ہے اور بعض لوگوں کے جواب دینے سے یہ حق ادا ہو جاتا ہے اور باقی تمام لوگوں سے وجوب ساقط ہو جاتا ہے ہاں! قرآن مجید پڑھنے والے پر قرآن کریم کا احترام کرنا واجب ہے بایں طور کہ بازداروں میں قرآن نہ پڑھے نہ ایسی جگہوں پر قرآن مجید پڑھے جہاں لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں اگر اس نے ایسی جگہوں پر قرآن مجید پڑھا تو وہی شخص قرآن مجید کے احترام کو ضائع کرنے والا ہوگا نہ کہ مصروف اور مشغول لوگ تاکہ اگر حرج میں مبتلا نہ ہوں۔ علامہ حموی نے اپنے استاد قاضی القضاۃ منقاری زادہ سے نقل کیا ہے کہ ان کی تحقیق یہ ہے کہ قرآن مجید کا سننا فرض عین ہے۔ (رد المحتار ج ۱ ص ۳۶۷-۳۶۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۵ھ)۔

ہمارے زمانہ میں لوگ مسجدوں میں مائیک پر تلاوت اور شیعہ پڑھتے ہیں اور باہر کے آئینکروں کو کھول دیتے ہیں جس سے محلوں اور بازاروں میں دور دور تک قرآن مجید کی آواز جاتی ہے اور لوگ اپنی مصروفیات کی وجہ سے قرآن مجید نہیں سن سکتے اور یوں قرآن مجید کی بے حرمتی ہوتی ہے اور اس کا گناہ ان پر ہوتا ہے جو مسجد کے باہر کے آئینکر چلاتے ہیں اس لیے واجب ہے کہ صرف مسجد کے اندر کے آئینکروں کو چلایا جائے اور ان کی آواز بھی اتنی اونچی نہ کی جائے جس سے مسجد کے باہر آواز جائے۔

علاوت کے دوران صرف قرآن مجید پر نظر رکھنی چاہیے اور دوسرے دیکھے خاص طور پر انسانی غور و خوض اور خوبصورت اور بے ریش لڑکوں کی طرف نہ دیکھے کیونکہ خوبصورت بے ریش لڑکے بھی غور و خوض کے حکم میں ہیں اور غور و خوض کی یہ نسبت ان سے فقہاء شیعہ کو زیادہ ملے ہوئے ہے۔ (رد المحتار ج ۱ ص ۴۲ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۵ھ) البتہ خرید و فروخت، علاج و معالجہ اور تعلیم کے وقت یہ قدر ضرورت ان کی طرف دیکھنا جائز ہے، تکنیکی بات یہ کہ اگر ان کی طرف نہ دیکھے اور یہ حکم صرف بے ریش لڑکے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ جو شخص بھی اس کی شہوت کا عمل ہو مرد ہو یا عورت اس کی طرف دیکھنا جائز نہیں۔

قرآن مجید کو مصحف کی ترتیب کے مطابق پڑھنا چاہیے مثلاً پہلے سورۃ فاتحہ پھر سورۃ بقرہ امام طبرانی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہیں بتایا گیا کہ ایک شخص انہی قرأت کرتا ہے فرمایا: اس کا دل الٹا ہے۔ (مجمع الزوائد ج ۷ ص ۱۶۸) اس لیے کسی سورت کے آخر سے شروع نہ کرنا پڑھنا سخت ممنوع ہے البتہ بچوں کو تعلیم کے لیے آخری پارہ کی آخری سورتوں سے حفظ کی ابتداء کرانا جائز ہے۔ قرآن مجید کو مصحف سے دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے کیونکہ مصحف میں دیکھنا بھی عبادت مقصودہ ہے لیکن اگر کسی شخص کا حضور اور شروع اور تہ پر اور نظر زبانی پڑھنے سے زیادہ ہوتا ہے تو اس کو زبانی پڑھنا افضل ہے امام طبرانی نے حضرت عثمان بن عبداللہ بن اوس ثقفی سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر مصحف کے پڑھنے کے ہزار درجہ جات ہیں اور مصحف میں دیکھ کر پڑھنے کے دو ہزار درجہ جات ہیں۔ (مجمع الزوائد ج ۷ ص ۱۶۵) بعض صورتوں میں قرآن مجید کو آہستہ پڑھنا افضل ہے اور بعض صورتوں میں بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے آہستہ پڑھنا خدا شریعت سے مانوس ہے اور جب یہ خطرہ نہ ہو تو بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے کیونکہ اس میں عمل زیادہ ہے اور اس کا فائدہ دوسروں تک پہنچتا ہے اور اس سے پڑھنے والے کا دل بیدار اور اس کا ذہن متوجہ رہتا ہے اور اس کو سننے کا ثواب بھی ملتا ہے اس کی نیند دور ہوتی ہے اور اس کی تروتازگی زیادہ ہوتی ہے اور وہ غافلوں کو متنبہ کرتا ہے لیکن یہ فضیلت اس وقت ہے جب اس کے بلند آواز کے ساتھ پڑھنے سے کسی کی نیند آرام، عبادت اور کام میں حرج اور غلط نہ ہو تو قرآن مجید کو خوش الحانی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ امام ابو داؤد اور امام نسائی وغیرہ نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن مجید کو حریں کر۔ (سنن ابو داؤد ج ۱ ص ۲۰۷)

البتہ قرآن مجید کو سازوں اور دھنوں کے تابع کر کے نہیں پڑھنا چاہیے اور نہ اس طرح کہ صیغہ بدل جائے یا الفاظ حد و قراءت سے نکل جائے، جن فقہاء کرام نے قرآن مجید کو تقنی کے ساتھ پڑھنے سے منع کیا ہے اس کا بھی ٹھل ہے۔

قرآن مجید کو پڑھنا مطلقاً مستحب ہے مگر بعض احوال میں مکروہ ہے۔ نماز کے رکوع رکوع اور شہید میں قرآن مجید پڑھنا مکروہ ہے امام کے پیچھے قیام میں بھی قرآن مجید پڑھنا مکروہ ہے بیت الخلاء اور حمام میں قرآن مجید پڑھنا مکروہ ہے اونگھنے ہوئے اور ہجھ کے خطبہ کے وقت نمازیوں کا قرآن مجید پڑھنا مکروہ ہے۔ حالت طواف میں قرآن مجید پڑھنا امام مالک کے نزدیک مکروہ ہے اور جہور علماء کے نزدیک جائز ہے۔ دوسری رکعت میں بھی رکعت سے بہت زیادہ قرآن مجید پڑھنا مکروہ ہے ایک یا دو آیتیں زیادہ ہوں تو حرج نہیں۔ اسی طرح نماز میں اتنی زیادہ قرأت کرنا جو مقتدیوں پر گراں اور دشوار ہو یہ بھی مکروہ ہے یا کسی ایک سورت کو صیغین کر لینا اور دوسری سورت پڑھنے کو ناجائز سمجھنا یہ بھی مکروہ ہے۔

جب کوئی شخص قرآن مجید پڑھ رہا ہو اور اس دوران کوئی بزرگ عالم دین یا اس کا والد یا اس کا استاد آجائے تو اس کے احترام اور اکرام کے لیے کھڑے ہونا جائز ہے۔ (فتاویٰ قاضی خاں علی ہاشم البندہ ج ۳ ص ۴۲۲ مطبوعہ مطبعہ عربیہ اسلامیہ ۱۳۸۰ھ) اکرام اور تعظیم کے لیے قیام کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب اور فقہاء تابعین اور علماء صالحین سے ثابت ہے بشرطیکہ

اس میں رہا اور دنیاوی غرض نہ ہو۔

جب کوئی شخص چلنے ہوئے قرآن مجید پڑھ رہا ہو اور اس کا کسی قوم پر گزرو ہو تو قراءت منقطع کر کے ان کو سلام کرے اور پھر سے قراءت شروع کر دے اور مستحب یہ ہے کہ دوبارہ اعوذ باللہ پڑھے اور اگر کوئی شخص قرآن مجید پڑھنے والے کے پاس آئے تو اولیٰ یہ ہے کہ وہ اس کو سلام نہ کرے اگر اس نے سلام کر دیا تو قاری اشارہ سے جواب دے اور اگر اس نے زبان سے جواب دیا تو دوبارہ اعوذ باللہ پڑھ لے اور اگر قرآن کریم پڑھنے کے دوران چھینک آئے تو الحمد للہ کہنا مستحب ہے۔

امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ قرآن مجید کو ایک ماہ میں ختم کیا جائے اور سات دن سے کم نہیں ختم نہ کیا جائے۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۵۶، مطبوعہ دارالرحمۃ المطابع کراچی ۸۱ ص ۱۳۸)

قرآن مجید کو نماز میں ختم کرنا مستحب ہے یا سنت فخر میں ختم کرنے اور اگر غیر نماز میں ختم کرے تو دن یا رات کے اول حصہ میں ختم کرے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب قرآن مجید ختم کرتے تو اپنے گھر والوں کو جمع کر کے دعا کرتے بعض احادیث صحیحہ میں ہے کہ ختم قرآن کے وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور ختم قرآن کے وقت دعا کرنا مستحب ہے اس وقت اپنے اہم کاموں اور عام مسلمانوں کی فلاح کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کی یا مصحف کی تحفیف کرنا یا اس کی تکذیب کرنا یا اس کے کسی حرف پر انکار کرنا یا اس میں قصداً کسی حکم کو کم کرنا یا زیادہ کرنا یا تحریف کرنا کفر ہے اور بغیر علم کے قرآن مجید کے معنی بیان کرنا یا اس کی تعبیر کرنا حرام ہے۔ امام ابو داؤد حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے اپنی رائے سے قرآن مجید میں کوئی بات کی اگرچہ وہ صحیح ہو پھر بھی اس نے خطا کی۔ (سنن ابو داؤد ج ۲ ص ۱۵۸) قرآن مجید یاد کر کے اس کو بھول جانا سخت گناہ ہے۔ امام ابو داؤد حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے بھی قرآن مجید پڑھ کر بھلا دیا وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کوڑھ کی حالت میں ملاقات کرے گا۔ (سنن ابو داؤد ج ۱ ص ۲۰۷) امام بخاری حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں نے فلاں فلاں آیت بھلا دی بلکہ یہ کہے کہ فلاں فلاں آیت نے مجھے بھلا دیا۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۷۵۳) قرآن مجید پڑھ کر دم کرنا جائز ہے۔ امام بخاری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ الناس پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیوں پر دم کرتے پھر ان ہتھیلیوں کو اپنے سر اور اپنے چہرے پر اور جہاں تک ہاتھ پہنچتا ان ہتھیلیوں کو جسم پر پھیلاتے۔

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۹۳، مطبوعہ دارالرحمۃ المطابع کراچی ۸۱ ص ۱۳۸)

تفسیر کی کتابوں کو بے وضو ہاتھ لگانے کی تحقیق

علامہ علاء الدین حصکفی حنفی لکھتے ہیں:

تفسیر کی کتابیں مصنف کی مثل ہیں (قرآن مجید کی طرح ان کو بھی بلا وضو چھونا جائز نہیں ہے) بانی دیگر شری کتابوں کا یہ حکم نہیں ہے اور ماسوا تفسیر کے بانی دینی کتابوں کو بے وضو چھونا جائز ہے ”در“ میں ”جمع التباوی“ سے اسی طرح منقول ہے۔ ”سراج“ میں لکھا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ بانی شری کتابوں کو بھی بے وضو ہاتھ نہ لگائے لیکن ”اشباہ“ میں یہ قاعدہ مذکور ہے کہ جب حلال اور حرام مجتمع ہوں تو حرام کو ترجیح دی جاتی ہے اور ہمارے اصحاب نے بے وضو تفسیر کی کتابوں کو ہاتھ لگانے کی اجازت دی ہے اور انہوں نے یہ فرق نہیں کیا کہ اس کتاب میں اکثر حصہ تفسیر کا ہو یا قرآن مجید کا اور اگر وہ یہ فرق کرنے کو ہمت نہ رکھتا۔

(رد المحتار علی ہاشم رد المحتار ج ۱ ص ۱۱۹-۱۱۸، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ص ۱۳۰)

علامہ شامی نے لکھا ہے کہ اس مسئلہ میں تین اقوال ہیں:

(۱) بے وضو کے لیے صحیفہ (قرآن کریم) کو ہاتھ لگانا مکروہ (نہی) ہے۔ امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک اسی طرح احادیث اور کتب فقہ کو بھی بے وضو کا ہاتھ لگانا مکروہ ہے اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ مکروہ نہیں ہے۔ (خلاصۃ القاضی) ”شرح المنیہ“ میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے قول کی وجہ یہ ہے کہ احادیث اور کتب فقہ میں جو قرآن مجید کی آیات ہیں وہ بہ منزلہ تابع ہیں اور حدیث اور فقہ کی کتابوں کے کس کرنے والے کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ قرآن مجید کو کس کر رہا ہے۔

(۲) علامہ ابن ہمام نے ”فتح القدير“ میں کہا ہے کہ تفسیر حدیث اور فقہ کی کتابوں کو بے وضو چھونا بھی مکروہ ہے کیونکہ یہ کتابیں قرآن مجید کی آیات سے خالی نہیں ہوتیں۔ اس قول کے مطابق نحو کی شروحات کو بھی بے وضو ہاتھ لگانا مکروہ ہوگا کیونکہ ان میں بھی قرآن مجید کی آیات ہوتی ہیں (بلکہ بعض منطلق کی کتابوں میں بھی قرآن مجید کی آیات ہوتی ہیں)۔

(۳) ”التمیز الفائق“ میں مذکور ہے کہ جن کتابوں میں قرآن مجید کی آیات زیادہ ہوں ان کتابوں کو بے وضو چھونا مکروہ ہے اور جن کتابوں میں قرآن مجید کی آیات کم ہوں ان کو بے وضو چھونا مکروہ نہیں ہے، کیونکہ اعتبار اکثر اور اقل کا ہوتا ہے۔ اس بنا پر کتب تفسیر کو بے وضو چھونا مکروہ ہوگا اور باقی دینی کتابوں کو بے وضو چھونا مکروہ نہیں ہوگا اور ان کتابوں میں بھی جس جگہ قرآن مجید کی آیات لکھی ہوں وہاں بے وضو ہاتھ نہ لگایا جائے۔

علامہ شامی نے اس تیسرے قول کو ترجیح دی ہے اور کہا ہے کہ تفسیر کی کتابوں میں قرآن مجید کی آیات کو بالقصد لکھا جاتا ہے بالتبع نہیں لکھا جاتا اس لیے یہ صحیفہ کے مشابہ ہیں۔ (رد المحتار ج ۱ ص ۱۱۹-۱۱۸) ”مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ“

قرآن مجید کا اعجاز

قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ یہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف ہے نہ حضرت جبریل علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَكَوْنًا مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ
لَوْ جَاءَ وَإِنْهُ اخْتِلَافًا كَذِبًا (النمل: ۸۲)

اور بے شک وہ (قرآن) رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے جو جسے جبریل نے نازل کیا آپ کے قلب پر تاکہ آپ

ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں (واضح عربی زبان میں) (الشوریہ: ۱۹۵-۱۹۶)

قرآن مجید معجز کلام ہے اور تمام جن دلائل کو بھی اس کی نظیر لانا چاہیں تو وہ اس کی نظیر نہیں لاسکتے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

قُلْ لَيْسَ بِمِثْلِ الْقُرْآنِ الشَّيْءُ وَالَّذِينَ عَلَىٰ أَنْ يُكَذِّبُوا
يُبَدِّلْ هَذَا الْقُرْآنَ لَيَاثُورٍ يَبِيْضُهُ (نمل: ۸۸)

نیز فرمایا:

أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ اللَّهَ مُبْدِلُ الْفَرَسِ قُلْ فَأَنذَرُكُمْ سُنْيًا وَمَن يَنْصُرْ
مُفْتَرِيَهُ يَأْتِ بِسُورَةٍ مِّمَّنْ يُفْتَرِي ۚ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ

صَلٰیٰتٍ ۝ (سورہ: ۲۳)

اور اپنی مدد کے لیے اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم
چاہو ۝

اور فرمایا:

وَلَنْ كُنْتُمْ فِي تَرْهِيْبٍ وَمَا اَنْزَلْنَا عَلٰی عَبْدِنَا مَا قَالُوْا
يَسُوْرًا فَاِنْ يَنْزِلُ عَلٰی سَيِّدِنَا فَاِنْ يَنْزِلُ عَلٰی سَيِّدِنَا فَاِنْ يَنْزِلُ عَلٰی سَيِّدِنَا
(البقرہ: ۲۳)

اور یہ بھی فرمایا:

فَاِنْ يَنْزِلُ عَلٰی سَيِّدِنَا فَاِنْ يَنْزِلُ عَلٰی سَيِّدِنَا فَاِنْ يَنْزِلُ عَلٰی سَيِّدِنَا
اَنْتُمْ چاہیے کہ وہ اس کی مثل کوئی بات (آیت) لے
(البقرہ: ۲۳) آئیں اگر وہ چاہے ۝

عظیم النظیر ہونے کے اعتبار سے قرآن مجید کا معجز ہونا

چودہ سو سال سے زیادہ گزر چکے ہیں اور ان بد دن دنیا میں علوم و فنون کی ترقی ہو رہی ہے اور اسلام کے مخالفین اور
مکرین بھی بہت زیادہ ہیں اس کے باوجود آج تک کوئی شخص قرآن مجید کی کسی ایک سورت یا کسی ایک آیت کی مثال نہیں لاسکا
اگر کسی شخص کی قدرت میں اس کی کسی ایک سورت یا کسی ایک آیت کی مثال لانا ممکن ہوتا تو وہ اب تک لا چکا ہوتا۔ قرآن مجید کی
ہر سورت بلکہ ہر آیت ایک چیلنج ہے اور اس کی ہر آیت معجز ہے اور اس کی ہر آیت قرآن کریم کی صداقت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت
اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی روشن دلیل ہے۔

قرآن مجید کے معجز ہونے کے لیے یہ اسراف کافی ہے کہ چودہ سو سال سے لے کر آج تک کوئی اس کی نظیر اور مثال نہیں لا
سکا۔ علامہ طبری نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں صرف مواعد (تہنیتیں) بیان کی ہیں اور زبور میں صرف اللہ تعالیٰ کی حمد
اور ثناء ہے اور انجیل میں صرف مثالیں بیان کی ہیں جو ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی ہے اس میں
مواعد، حمد و ثناء اور تشکیلات سب ہیں اور وہ تمام خصوصیات ہیں جو کتب سابقہ میں تھیں اور ان میں مستزاد یہ ہے کہ قرآن مجید میں
ایسے اصول اور احکام بیان کئے گئے ہیں جو عہد رسالت سے لے کر قیامت تک آنے والی تمام نسل انسانی کے نظام حیات کے
لیے کافی اور دانی ہیں۔

فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے قرآن مجید کا معجز ہونا

قرآن مجید میں جو مضامین بیان کئے گئے ہیں ان کی عبارت ایسی فصیح و بلیغ ہے کہ بڑے بڑے فصحاء اور بلاغاء حیران و
مشغور رہ گئے اور ان کو یہ تسلیم کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ رہا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں اللہ وحدہ لا شریک کا کلام ہے۔
قرآن مجید کے مضامین میں تو حید و رسالت ہے ہدایت ہے ترغیب و ترہیب ہے وعد اور وعید ہے امر اور نہی ہے قصص ہیں
دلائل اور براہین ہیں مثالیں ہیں حقائق کا نکتہ ہیں اور ان کے اسرار ہیں ماضی اور مستقبل کے واقعات ہیں غیب کی خبریں
ہیں اور بہ کثرت پیش گوئیاں ہیں جو حرف بہ حرف صادق ہوئیں اور مسلسل صادق ہو رہی ہیں۔

قرآن مجید کے مضامین جس نظم اور عبارت میں بیان کئے گئے ہیں ان کے معجز ہونے کا اور انسان کی قدرت کے قاصر
ہونے کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک فصیح و بلیغ انسان جب ایک خطبہ یا قصیدہ لکھتا ہے تو وہ اس میں اپنی تمام
صلاحیت بروئے کار لاتا ہے پھر اس میں مسلسل غور کرتا رہتا ہے اور کئی لفظ حذف کرتا ہے کئی جملے تبدیل کرتا ہے لکھتا ہے مٹاتا

ہے پھر تفسیر و تفسیر کرتا ہے پھر کسی اور شخص کو دکھاتا ہے اور وہ اس میں طبع آزمائی کرتا ہے اور اس کی تفسیر کرتا ہے اور اس میں غور و فکر کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے پھر بھی حتمی طور پر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس میں اب کوئی لفظ تبدیل نہیں کیا جاسکتا یا کوئی جملہ حذف نہیں کیا جاسکتا اور قرآن مجید میں کسی ایک لفظ کو اس کی جگہ سے ہٹا کر اس کی جگہ دوسرا لفظ رکھنا چاہیں تو تمام لغت عرب کو چھاننے کے بعد بھی اس لفظ کا متبادل نہیں مل سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ کلام معجز ہے اور انسان کی قدرت سے باہر ہے۔ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر غور و فکر کی الہد یہ یہ کلام پیش کیا جبکہ آپ اسی تھے کسی مکتب میں لکھنے پڑھنے کسی نہیں گئے تھے اور یہ ایسا کلام ہے کہ اس کی ہر آیت میں اعجاز ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔

کفار عرب میں سے بعض لوگوں نے قرآن مجید کو جب پہلی بار سنا تو سنتے ہی اس کے اعجاز کو جان لیا اور فوراً مسلمان ہو گئے اور بعض نے اس کے اعجاز کو جانا لیکن عداوت کفر کیا کسی نے کہا: یہ شعر ہے کسی نے کہا: کہانت (جنوں کا کلام) ہے کسی نے کہا: یہ شعر ہے۔ جن لوگوں نے قرآن مجید کو سنتے ہی اس کے اعجاز کو جان لیا ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں جو سورۃ طہ کی چند آیات سنتے ہی ہادی اسلام کی رہنمائی پر قبول اسلام کے لیے چاہنچے اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ ہیں جو عمر اسجدہ کی ابتدائی چند آیات سنتے ہی مسلمان ہو گئے اور جو قرآن مجید کے اعجاز کا ادراک کرنے کے باوجود کفر پر قائم رہے ان میں سے قتیبہ ہے اور ولید بن مغیرہ ہے۔ علامہ ابوالخیر انڈی نے بیان کیا ہے کہ ولید بن مغیرہ نے جو مخروم سے کہا: میں نے ابھی ابھی (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے ایسا کلام سنا ہے جو کسی انسان کا کلام ہو سکتا ہے نہ جن کا اس کلام میں شہد کی شیرینی ہے اور سمندروں کی روانی ہے اس کی بلندی شہر آور ہے اور اس کی گہرائی چشموں کا شمع ہے یہ کلام سب کلاموں پر فائق اور غالب ہے اور اس پر کوئی غالب نہیں آسکتا اس کے باوجود وہ نفسانیت اور حسد سے مغلوب ہو گیا اور یہ کہہ کر ایمان نہیں لایا:

قَالَ لَنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ قَدِيمٌ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ (الذہ: ۲۵-۲۶)

ہے یہ محض بشری کا قول ہے

(انجرا لحدید ج ۱ ص ۱۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۳ھ)

کی اور زیادتی نہ ہو سکنے کے اعتبار سے قرآن مجید کا معجز ہونا

قرآن مجید نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن کریم میں سے کسی لفظ کو کم کیا جاسکتا ہے نہ اس میں کسی لفظ کو زیادہ کیا جاسکتا ہے۔

وَلَا تَحْصِنَ نَفْسًا تَالِیَةً لِّذَٰلِكَ وَلَٰكِنَّا نَحْفَظُوْنَ ۝

بے شک ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور بے شک ہم

(انجرا: ۹) ہی اس کے محافظ ہیں

اس آیت میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کا محافظ ہے اس لیے اس میں کوئی سورت بلکہ کوئی آیت بلکہ کوئی لفظ بھی کم نہیں ہو سکتا۔ اس پہنچ کو چودہ صدیاں گزریں اور اسلام کا کٹر سے کٹر مخالف بھی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ قرآن مجید میں فلاں سورت یا فلاں آیت یا فلاں لفظ کم ہو گیا ہے۔

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَلَا تَحْصِنَ نَفْسًا تَالِیَةً لِّذَٰلِكَ وَلَٰكِنَّا نَحْفَظُوْنَ ۝

اور بے شک یہ قرآن بہت معزز کتاب ہے

(غیر قرآن) اس میں سامنے سے آسکتا ہے نہ پیچھے سے۔

(تم اسجدہ: ۳۱-۳۲)

اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید میں کسی لفظ کو بڑھایا نہیں جاسکتا اور چودہ سو سال گزر چکے ہیں اور کوئی بڑے

سے بڑا منکر اسلام بھی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ قرآن مجید کی فلاں آیت میں تحریف ہوگئی اور پہلے قرآن مجید میں یہ لفظ نہیں تھا اور اس کو بعد میں ملایا گیا اور قرآن مجید میں کسی لفظ کے کم نہ ہو سکے اور زیادہ نہ ہو سکے کہ ان دونوں دعووں کی صداقت قرآن مجید کی حمایت کی دلیل ہے اور یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے۔

پیش گوئیوں کے اعتبار سے قرآن مجید کا معجز ہونا

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الدِّينَ الَّذِي آتَاكُمْ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا أَوْصِيَاءَ اللَّهِ وَاتَّبِعُوا أَوْصِيَاءَ رَسُولِهِ لَعَلَّكُمْ تَخْشَوْنَ اللَّهََ الْعَظِيمَ ۚ (البقرہ: ۹۵-۹۴)

آپ کہیے: اگر اللہ کے نزدیک دار آخرت لوگوں کے سوا صرف تمہارے لیے مخصوص ہے تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو اور جو کام وہ پہلے کر چکے ہیں ان کی وجہ سے وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔

○ ہے

اس آیت میں قرآن نے پیش گوئی فرمائی ہے کہ یہودی ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے یہودی قرآن کے منکر اور مخالف تھے ان کو چاہیے تھا کہ وہ اسلام اور قرآن کی تکذیب کے لیے موت کی تمنا کرتے، لیکن وہ موت کی تمنا نہ کر سکے اور قرآن مجید کا صدق ظاہر ہو گیا اور یہ قرآن مجید کا عظیم معجزہ ہے کہ قرآن نے مخالفین کے دلوں کے متعلق پیش گوئی کی اور وہ قرآن مجید کی پیش گوئی کے خلاف دل میں خیال تک نہ لاسکے!

نیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

سَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُفِصَ مِنَّا الَّذِينَ يَخْلِفُونَ عَهْدَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَمُنْكَرُونَ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (البقرہ: ۱۲۴)

اب یہ جاہل لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلہ پر (پہلے) تھے اسی سے ان کو کس لے بھیر دیا۔

اس آیت میں قرآن مجید نے یہودیوں کے متعلق یہ پیش گوئی کی ہے کہ وہ ضرور تحویل قبلہ پر اعتراض کریں گے یہودی جو قرآن کے منکر اور مخالف تھے ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس پر کوئی اعتراض نہ کرتے اور کہتے کہ دیکھو قرآن چھوٹا ہو گیا۔ قرآن نے کہا تھا کہ یہ تحویل قبلہ پر اعتراض کریں گے اور ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا لیکن ہوا وہی جس کی قرآن نے پیش گوئی کی تھی قرآن مجید نے مخالفین کی زبانوں کے متعلق پیش گوئی کی کہ یہ فلاں بات کہیں گے اور انہوں نے وہی بات کہی اور قرآن مجید کا صدق ظاہر ہو گیا اور یہ قرآن کریم کا عظیم معجزہ ہے کہ مخالفین کی زبانوں اور ان کے دلوں کے ذریعہ قرآن مجید کی تصدیق ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَكَيْفَ يَخْبِتُونَ ذُلًّا وَهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ الْغُيُوبِ (الحدود: ۲۳)

اور وہ آپ کو کیسے منصف بنائیں گے حالانکہ ان کے پاس تو رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے۔

اس آیت میں حکم اللہ سے مراد رجم ہے، یعنی شادی شدہ زانی کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے قرآن مجید نے یہ دعویٰ کیا کہ تو رات میں یہ حکم موجود ہے یہودی آئے دن تو رات میں تحریف کرتے رہتے ہیں اگر وہ چاہتا یا چاہیں تو تو رات سے رجم کا حکم نکال دیں اور پھر کہیں کہ دیکھو قرآن نے کہا تھا کہ تو رات میں رجم کا حکم ہے حالانکہ اس میں یہ حکم نہیں ہے کئی صدیاں گزر گئیں تو رات میں کئی تبدیلی اور تحریف ہوئی اور کئی آیتیں نکال دی گئیں لیکن رجم کی آیت تو رات میں ہر دور میں موجود رہی اور یہ قرآن مجید کی صداقت کی زبردست دلیل ہے اور قرآن مجید کا عظیم معجزہ ہے۔

تورات کی حسب ذیل آیات میں رجم کا حکم موجود ہے:

پراگر یہ بات سچی ہو کہ لڑکی میں کنوارے پن کے نشان نہیں پائے گئے تو وہ اس لڑکی کو اس کے باپ کے گھر کے دروازہ پر نکال لائیں اور اس کے شہر کے لوگ اسے سنگسار کریں کہ وہ مر جائے کیونکہ اس نے اسرائیل کے درمیان شرارت کی کہ اپنے باپ کے گھر میں فاحشہ پن کیا۔ یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دفع کرنا۔ (استشفا: باب ۲۲ آیت ۲۲-۲۰)

اگر کوئی کنواری لڑکی کسی شخص سے منسوب ہوگئی اور کوئی دوسرا آدمی اسے شہر میں پا کر اس سے صحبت کرے تو تم ان دونوں کو اس شہر کے پھاٹک پر نکال لانا اور ان کو تم سنگسار کر دینا کہ وہ مر جائیں۔ لڑکی کو اس لیے کہ وہ شہر میں ہوتے ہوئے نہ چلائی اور مرد کو اس لیے کہ اس نے اپنے ہمسایہ کی بیوی کو بے حرمت کیا۔ یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دفع کرنا۔

(استشفا: باب ۲۲ آیت ۲۳-۲۲)

یوحنا کی انجیل میں بھی تورات کے حوالے سے رجم کا حکم موجود ہے: (یوحنا: باب ۸ آیت ۵)

اللہ تعالیٰ نے فرعون کے مطلق فرمایا:

فَاَيُّوهُمْ تَضْيِئَاتٍ يَكْفُرُ الْفَارِثُ لَنْتَكُونَ لَكُمْ خُلُقًا لَيْفَ

سو آج ہم تیرے (بے روح) جسم کو چٹالیں گے تاکہ تو

(یونس: ۹۲) اپنے بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان ہو جائے۔

جب فرعون سمندر میں غرق ہو گیا تو چاہیے تھا کہ فطرت کے عادی نظام کے مطابق سمندری موبیل اسے دور کھینچ بھا کر لے جائیں اور سمندر کا کھار پانی اس کے گوشت اور پوست کو گلا دیتا اور سمندری جانور اس کو کھا لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو باقی رکھا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ خدا کی دعوتے دار کا کیا انجام ہے، سو سمندری موبیل نے اس کے بے جان جسم کو ایک ٹیلہ پر بیکٹھ دیا یہ جگہ آج بھی جبل فرعون کے نام سے مشہور ہے اس کی لاش کو دیکھ کر بنو اسرائیل کو بھی اس کی موت کا یقین ہو گیا اور بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے بھی اس میں اللہ کی قدرت پر دلیل ہے کیونکہ مصر کے عجائب گھر میں اس کی لاش آج بھی محفوظ ہے اور ماہرین آثار قدیمہ کی تحقیق ہے کہ یہی وہ فرعون (رع) تیسرے فراعنہ کا بیٹا تھا جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا تھا۔ ہر چند کہ قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے اس کا جسم باقی اور محفوظ رہے گا اور یہ طور نشان عبرت قائم رہے گا لیکن قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ وہ فرعون کے (بے جان) جسم کو بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دے گا۔ یہ فرعون ۱۲۶۳ قبل مسیح میں غرق ہوا (اردو ذمۃ المعارف ج ۱ ص ۲۵۵) اور یہ ۱۹۹۶ء ہے اور اس کی موت کو اب تین ہزار دو سو اسی سال گزر چکے ہیں اور اس کا جسم اب بھی مصر کے عجائب خانہ میں موجود ہے اور دیکھنے والوں کے لیے یہ اب بھی عبرت کا نشان ہے۔ مصر پر غیر مسلموں کی حکومت بھی رہی اور یہ ظاہر ان کے لیے یہ ممکن تھا کہ وہ فرعون کی لاش کو تباہ و برباد اور نیست و نابود کر دیں لیکن یہ قرآن کریم کا عظیم معجزہ ہے کہ اس نے خائفین اسلام اور دشمنان قرآن کے ہاتھوں بھی فرعون کی لاش کی حفاظت کرائی اور قرآن مجید کی پیش گوئی کے مطابق وہ آج بھی بعد والی نسلوں کے لیے عبرت بنا ہوا ہے۔

حقائق کا سناتے کی خبر دینے کے اعتبار سے قرآن کا معجزہ ہونا

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَهُوَ الَّذِي يَخْلُقُ النَّفْسَ وَالْعَظْمَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
فَلْيَنفِخْ فِي هَافِيٍّ كَسُوفٍ ۝ (الانجاء: ۳۳)

اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا (سورج اور چاند) ہر ایک (اپنے اپنے) مدار میں تیر رہا ہے ۝

نیز فرمایا:

وَسَخَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ لِيَجْزِيَ الْإِسْلَامَ فَسَيُ

اور اس (اللہ تعالیٰ) نے سورج اور چاند کو ایک نظام کا
باندھ کیا (ان میں سے) ہر ایک مقرر میدان تک چل رہا ہے۔

(الرحمہ: ۲۰: ۵۴)

اور فرمایا:

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ
الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَارَهُ مَا زِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْوَةِ الْقَدِيمِ
لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الْبَلَدُ سَابِقٌ
الْقَمَرُ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَخْبُونُ (النس: ۴۰: ۳۸)اور سورج اپنے مقرر راستے پر چلتا رہتا ہے یہ زبردست
عظیم ذات کا مقرر کیا ہوا نظام ہے اور ہم نے چاند کی بھی
منزلتیں مقرر کر دی ہیں حتیٰ کہ وہ ان سے گزرنا، دو گھنٹہ کی پرانی
شاخ کی مانند رہ جاتا ہے اور سورج چاند کو چلا سکتا ہے اور نہ
رات دن سے پہلے آسکتی ہے اور ہر ایک (اپنے اپنے) مدار
میں تیز رہا ہے

قدیم فلسفیوں کا یہ نظریہ تھا کہ زمین ساکن ہے اور چاند اور سورج او دیگر کو اکب سیارہ حرکت کر رہے ہیں اس کے بعد
سائنس دانوں نے یہ کہا کہ زمین متحرک ہے اور چاند سورج وغیرہ ستارے ساکن ہیں۔ مجھے یاد ہے آج سے چالیس سال پہلے
میں نے ایک سائنس کے طالب علم سے کہا کہ قرآن میں ہے: سورج اور چاند متحرک ہیں تو اس نے کہا: یہ غلط ہے سورج
اور چاند ساکن ہیں۔ میرا اس وقت بھی یہی ایمان تھا کہ صحیح دینی ہے جو قرآن نے کہا ہے اور اب سائنس دانوں نے آلات
رصدیہ سے مشاہدہ کر کے یہ تحقیق کر لی ہے کہ زمین بھی متحرک ہے اور چاند اور سورج بھی متحرک ہیں۔ جس حقیقت کو سائنس
دانوں نے برسہا برس کے مشاہدات، تجربات اور تحقیق سے پایا اب سے چودہ سو سال پہلے ایک ایسی نبی نے بغیر کسی رصد گاہ کے
یہ بتایا کہ سورج اور چاند دونوں حرکت کر رہے ہیں اور ہر سیارہ اپنے مدار میں تیز رہا ہے زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے آ جاتا
ہے وہاں دن ہوتا ہے اور جو حصہ اس سے چھپا رہتا ہے وہاں رات ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا تھا چودہ سو
سال بعد سائنس نے اس کی تصدیق کر دی ہے کیا یہ اس بات کی واضح دلیل نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کچھ فرمایا
تھا یہ کسی انسان کا کلام نہیں تھا بلکہ وحی الہی تھی اور یہ قرآن کریم کا عظیم معجزہ ہے کہ جو کچھ قرآن نے کہا تھا چودہ سو سال بعد علم اور
سائنس نے اس کی حرف بہ حرف تصدیق کر دی۔

نیز قرآن مجید نے فرمایا:

يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ عَلَاقًا رَاجِعًا إِلَىٰ خَلْقِكُمْ فِي
ثَلَاثِ نَفَسٍ ۖ فَلْيَعْلَمِ تِلْكَ الْآيَةُ لِلَّذِينَوہ تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تین تارکیوں میں تم کو
پیدا کرتا ہے ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش۔

جس وقت علم التوحید الاعضاء کی ابتداء نہیں ہوتی تھی اس وقت قرآن مجید نے یہ بتایا تھا کہ رحم کے اندر تین تارکیوں میں
انسان کی تخلیق ہوتی ہے اور جدید میڈیکل سائنس نے اب انکشاف کیا ہے کہ رحم کے اندر تین پردوں میں انسان کی تخلیق ہوتی
ہے۔

مَدْرَ الْبُصْرَتِ يَلْبِغُنِ ۚ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ

اس نے (سُج اور شیری) دو سمندر وال کر دیئے جو
ایک دوسرے سے (بظاہر) ملے ہوئے ہیں ان کے درمیان
ایک حجاب ہے جس سے وہ تجاہد نہیں کرتے

(الرحمن: ۲۰: ۱۹)

حاکم دیا۔ انے لکھا ہے کہ فرانسیسی سائنس دان کوستو (COSTEAU) جو سمندری تحقیقات میں عالمی شہرت رکھتے ہیں نے یہ دریافت کیا کہ بحیرہ روم اور بحر اوقیانوس کی بیابانی اور حیاتیات کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ان کے ملنے کے مقام پر بھی یہ ایک دوسرے میں غلط ملا نہیں ہوتے اور جبل الطارق (جبرالٹر) کی باڑہ دونوں کو الگ کرتی ہے اس تحقیق کے بعد جب کوستو کو ان قرآنی آیات کا علم ہوا تو وہ قرآن مجید کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے مسلمان ہو گیا۔

علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

قرآن کریم کا معجز ہونا اس اعتبار سے ہے:

(۱) قرآن مجید ایسی حسین نظم اور عبارت میں نازل ہوا ہے جو بالکل منفرد ہے اس سے پہلے زبان عرب میں اس کی کوئی مثال تھی نہ کسی اور زبان میں کیونکہ اس سے پہلے اصناف کلام میں یا شعر تھا یا کہانت (جنوں کا کلام) تھی یا عر تھا صحیح مسلم میں ہے حضرت ابوذر کے بھائی حضرت انیس نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے کہا: تم میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی تو تمہارے دین پر ہے ان کا یہ دگوئی ہے کہ ان کو اللہ نے رسول بنایا ہے میں نے پوچھا کہ لوگ ان کو کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا: لوگ ان کو شاعر کا بن اور سائر کہتے ہیں حضرت انیس خود شاعر تھے انہوں نے کہا: بے خدا میں نے کانوں کا کلام سنا ہے یہ کانوں کا قول نہیں ہے اور میں نے اس کلام کا شعر کی تمام اصناف اور اقسام سے تقابل کر کے دیکھا یہ شعر نہیں ہے بے خدا وہ سچے ہیں اور لوگ جھوٹے ہیں۔ اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھیں:

حَسْبُكَ نَزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهِ ۝ إِذِ انبَأَهُ نَجْدٌ اَعْرَابِيٌّ ۝ قَالَ اتَّخَذْتُمْ لِيَ قَوْمًا ۝ فَاعْرِضْ اَنْتَ لَهُمْ قَوْلَهُمْ كَيْسَبُحُونَ ۝ (تم اجماع: ۱-۳)

حم ۝ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے جو نہایت نرم کرنے والا اور بے حد رحیم ہے ۝ یہ کتاب ہے جس کی آیتیں وضاحت سے بیان کی گئی ہیں درآں حالیکہ یہ عربی قرآن (عربی میں پڑھا جاتا ہے) علم والے لوگوں کے لیے ۝ خوشخبری دینے والا ہے اور ڈرانے والا ہے ۝ سوا کثر لوگوں نے (اس سے) منہ پھیر لیا تو وہ نہیں سمجھتے ۝

تو عقبہ بن ربیعہ نے ان آیات کو سن کر کہا کہ یہ جاوہ ہے نہ شعر ہے اور اس نے کہا: اس نے فصاحت اور بلاغت میں قرآن کی طرح کوئی اور کلام نہیں سنا اور اس نے قرآن مجید کے معجز ہونے کا قرا کر لیا۔

(۲) قرآن مجید کا اسلوب کلام عرب کے تمام اسالیب سے مختلف ہے۔

(۳) قرآن مجید کے خطاب میں ایسی جلالت اور عظمت ہے جو کسی اور خطاب میں منظور نہیں ہے جیسا کہ ان آیات سے ظاہر ہے:

قَالَ اَلَمْ اَنْذِرْ اَنْ اَنْبِئِيْكُمْ بِاَنَّ جَاءَهُمْ مُّنْذِرٌ ۝ وَهُمْ فَكَّالٌ ۝ اَلَمْ اَنْذِرْ اَنْ اَنْبِئِيْكُمْ بِاَنَّ جَاءَهُمْ مُّنْذِرٌ ۝ وَهُمْ فَكَّالٌ ۝ (نہ: ۱-۳)

ق: قرآن کریم کی قسم ۝ بلکہ ان کو اس پر تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آگیا تو کافروں نے کہا: یہ عجیب بات ہے ۝ جب ہم مرجائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے (تو کیا دوبارہ زندہ ہوں گے؟) یہ لوگ تو فہم سے بعید ہے ۝

نیز فرمایا:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

آج کس کی بادشاہی ہے؟ صرف اللہ کی ہے جو واحد

(المومن: ۱۶) ہے سب پر غالب ہے ○

ابن الجصاص نے کہا: یہ حسین نظم منفرد اسلوب اور جلالت خطاب ہر صورت بلکہ ہر آیت میں لازم ہیں اور ان تین اوصاف سے قرآن مجید کی ہر صورت تمام انسانوں کے کلام سے تمیز ہے اور انہی اوصاف کے ساتھ قرآن مجید کی نظیر لانے کا بیج بکھیر دیا ہے اور ہر صورت میں یہ تین اوصاف الگ الگ اطوار سے بیان کئے گئے ہیں۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے اس میں بھی یہ تین اسورہ پر طریق اتم موجود ہیں اور اس میں غیب کی خبریں بھی ہیں ایک خبر یہ ہے کہ آپ کو کوثر دی جائے گی اور یہ اس کو مستلزم ہے کہ آپ کے پیروکار دنیا میں تمام رسولوں کے پیروکاروں سے زیادہ ہوں گے اور فی الواقع ایسا ہی ہوا دوسری ولید بن مغیرہ کے متعلق یہ پیش گوئی ہے کہ وہ مقطوع النسل ہوگا حالانکہ اس آیت کے نزول سے پہلے وہ بہت مالدار اور کثیر الاولاد تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے مال اور اولاد کو ہلاک کر دیا اور اس کی نسل منقطع کر دی۔

(۳) قرآن مجید میں عربی زبان کے مطابق ایسا تصرف ہے کہ ہر کلمہ اور حرف اپنی جگہ پر سمجھ ہے اور کسی کلمہ اور حرف کو اس کی جگہ سے ہٹایا نہیں جاسکتا۔

(۵) نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای تھے اور بشت سے پہلے آپ نے کوئی کتاب پڑھی تھی اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھا تھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء سابقین اور ان کی امتوں کے واقعات بیان کئے اور گزشتہ اقوام کے واقعات پڑھے اور اہل کتاب کے سوالات کے جوابات دیئے انہوں نے بہ طور بیج کے آپ سے اصحاب کہف، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام کا ماجرا اور ذوالقرنین کا حال پوچھا اور آپ نے ان کا صحیح واقعہ بیان کر دیا حالانکہ آپ ایک ان پڑھ قوم سے مسجوت ہوئے تھے اور خود امی تھے کسی کتب میں گئے تھے نہ کسی استاد سے پڑھا تھا نہ کسی کتاب کا مطالعہ کیا تھا اس لیے آپ کا یہ دعویٰ سچا ہو گیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔

(۶) قرآن مجید کے وعدوں کا سچا اور پورا ہونا اللہ تعالیٰ نے جتنے وعدے کیے ہیں ان سب کا پورا ہونا مشاہدہ میں آچکا ہے مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار آپ کو بے وطن کریں گے اور اللہ آپ کی مدد فرمائے گا اور جو وعدے کسی شرط کے ساتھ متعلق کئے گئے وہ اس شرط پر پورے ہوئے مثلاً:

وَمَنْ يَتُوبْ إِلَى اللَّهِ فَإِنَّهُ يَهْدِيهِ ۖ (۳: ۱۵۱)

اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ بنا

وَمَنْ يَتُوبْ إِلَى اللَّهِ فَإِنَّهُ يَهْدِيهِ ۖ (۳: ۱۵۱)

دے گا ○

اگر تم میں سے میں صبر کرنے والے ہوں تو وہ دوسو پر (انفال: ۶۵) غالب ہو جائیں گے۔

(۷) قرآن کریم نے مستقبل کے واقعات کے متعلق ایسی خبریں دی ہیں جن کو وحی کے سوا جاننے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے مثلاً اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ

وہ (اللہ) ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے

لیڈر کے ذریعہ (۲۸: ۲۸)

دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام دینوں پر غالب آجائے گا اور نبی الواقع ایسا ہو گیا، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما جب کسی کافر کو قہر جملا کرتے تو مسلمانوں کو یہ یاد کرادیتے کہ نبی کو غالب حاصل ہوگا، حتیٰ کہ وہ بے درے ہوئے فتوحات حاصل کرتے رہے اور شرق و غرب اور بحر و بر میں اسلام پھیل گیا۔

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ بِإِذْنِ اللَّهِ وَكَرِهَتِ الْكَافِرِينَ (النور: ۴۰)

بے شک اللہ نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ سچا غلام
 دکھایا کہ اللہ کے چاہنے سے تم ضرور پر ضرور مسخر اہم شکر اس
 کے ساتھ داخل ہو گے۔

اور آٹھ ہجری کو فتح مکہ کے دن ایسا ہو گیا۔

اَللّٰهُ عَلِيمُ السُّوْمِۙ فَاِنِّيْ اَدْنٰى الْاَرْضِ وَهَمَّ قَسْرًا
يَعْلٰمُ كَيْفَ سَيُعَذِّبُوْنَۙ فَاِنِّيْ يَضْحَكِيْنَ

(الروم: ۱-۳)

○ علم اہل روم (فارسی سے) شکست کھا گئے ○ قریب کی زمین میں اور وہ اپنی شکست کے بعد مقرر ہوئے قریب فیاض ہوں گے ○ چند سالوں میں -

جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی اہل فارس بہت طاقتور اور روی ان کے مقابلہ میں بہت کمزور تھے اور اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ روی ایمانیوں کو شکست دیں گے لیکن چند سال بعد وہی عداوت جس کی قرآن نے پیش گوئی کی تھی۔

وَاذِیْبَعْدَ ۚ لَئِنَّ اِلٰہَ الْفٰرِسیْنَ لَآتِہَا لَکُمْ ۚ
 اور جب اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا کہ وہ تمہارے ہیں سے
 (الافعال: ۷) ایک گروہ اپنی تمہارے لیے ہے۔

ایک گروہ کفار کا تجارتی قافلہ تھا جس پر قبضہ سے مسلمانوں کو مال و دولت کی فراوانی حاصل ہوئی، اور دوسرا گروہ کفار کا لشکر تھا جس پر فتح حاصل کرنے سے مسلمانوں کی ہیبت کفار پر چھا جاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء کے پیش نظر مسلمانوں نے لشکر کفار سے مقابلہ کا فیصلہ کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے مطابق ان کو فتح عطا فرمائی:

وَعَدَا لَهُ الْبَاقِينَ آمَنُوا بِكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَتَغْلِبُوا
فِي الْآخِرَةِ إِنَّا تَعْلَمُونَ ذُنُوبَهُمْ (النور: ۵۵)

جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان سے اللہ نے وعدہ فرمایا کہ وہ انہیں زمین میں ضرور بہ ضرور خلافت دے گا، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام نے ایمان اور اعمال صالحہ کی اعلیٰ روایات قائم کیں اور اللہ تعالیٰ نے خلفاء راشدین کی خلافت کو روئے زمین پر عرصہ دراز تک قائم رکھا اور جب تک مسلمان اسلام پر کاربند رہے اور تبلیغ اسلام میں سرگرم رہے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت عطا کی اور زمانہ میں سرخ رو رکھا۔ (برصغیر میں مسلمانوں کی طویل غلامی کا باعث یہ تھا کہ وہ جہدہ جہاد سے عاری ہو چکے تھے اور اپنی حکمرانی کے طویل دور میں تبلیغ اسلام کو چھوڑ بیٹھے تھے)۔

(۸) قرآن مجید میں حلال اور حرام اور دیگر احکام شرعیہ کا بیان ہے جو نوع انسانی کے لیے مکمل دستور حیات ہے۔

(۹) قرآن مجید میں ایسی مبلغ حکمتیں بیان کی گئی ہیں جو عادتاً ایک انسان نہیں بیان کر سکتا۔

(۱۰) قرآن مجید میں تناسب اور یکسانیت ہے اور اس میں ظاہر اور باطن کوئی اختلاف نہیں ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَوْ كَانِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَوُفِّدُوا بِهِ اِخْتِلَافًا

اور اگر قرآن اللہ کے غیر کی جانب سے ہوتا تو وہ ضرور

اسی میں بہت اختلاف پاتے O

کثیراً (الباء: ۴۲)

(علامہ ابو محمد اللہ محمد بن احمد قرطبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۲۶۸ھ الجامع لا کلام القرآن ج ۵ ص ۷۵-۷۳ مطبوعہ انتشارات باصرہ، امرتسر ۱۳۸۷ھ) قرآن مجید میں متشابہ دو اعتبار سے ہے: ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی تمام آیات فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے معجز ہیں اور کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو فصاحت اور بلاغت میں درجہ اعجاز سے کم ہو اس کے برعکس انسان کے کلام میں عادی یکسانیت نہیں ہوتی، بعض جملہ انہی درجہ کے ہوتے ہیں اور بعض سرسری ہوتے ہیں، بعض کتابوں میں شروع شروع میں تو بہت تحقیق ہوتی ہے اور بعد میں محض بھرتی ہوتی ہے اسی طرح شروحات میں ابتدا میں تو بہت تفصیل کی جاتی ہے اور بعد میں صرف برائے نام شرح ہوتی ہے اور اول تا آخر پوری کتاب میں ایک معیار کو قائم رکھنا یہ انسان کے اس میں نہیں ہے یہ صرف اسی قادر اور قہوم کے کلام کا اعجاز ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان نسیان اور خطا کا پتلا ہے وہ ایک جگہ کچھ لکھتا ہے اور دوسری جگہ کچھ لکھ دیتا ہے جو اس کے خلاف ہوتا ہے اس لیے تائیس اور اختلاف سے مبرا ہونا یہ اللہ رب العزت ہی کے کلام کو زیبا ہے اور اسی کے کلام کا خاصہ ہے۔

علامہ علاء الدین رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ اپنی کتاب (قرآن مجید) کے سوا ہر کتاب کی عصمت کا انکار فرماتا ہے۔

(روح المعانی ج ۱ ص ۲۵ مطبوعہ مطبعہ عثمانیہ استنبول ۱۳۲۷ھ)

علامہ شامی اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز کے سوا کسی کتاب کے لیے عصمت کو مقرر نہیں کیا کسی اور کتاب کی عصمت پر راضی نہیں

ہے یہ صرف اسی کی کتاب کی شان ہے جس کے حق میں فرمایا:

لَا يَكْفُرُ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ۔

اس کتاب میں باطل ماننے سے آسنا ہے نہ پیچھے۔

(نہج الساجدہ: ۳۲)

سو قرآن مجید کے علاوہ دوسری کتابوں میں خطائیں اور لغزشیں واقع ہوتی ہیں کیونکہ وہ انسان کی تصنیفات ہیں اور خطا اور لغزش انسان کی سرشت ہے۔

علامہ عبدالمعز بخاری نے ”اصول بر دوئی“ کی شرح میں لکھا ہے کہ بوہلی نے امام شافعی سے روایت کیا ہے کہ امام

شافعی نے کہا: میں نے اس کتاب کو تصنیف کیا ہے میں نے اس میں صحت اور صواب کو ترک نہیں کیا لیکن اس میں ضرور کوئی نہ

کوئی بات اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہوگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَلَوْ كَانُوا مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوِ شِئُوا أُخْذَتْ نَفْسًا

اور اگر قرآن اللہ کے غیر کی جانب سے ہوتا تو لوگ اس

گنہگار کو (نساء: ۸۲)

لہذا تم کو اس کتاب میں جو بات کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ملے اس کو چھوڑ دو کیونکہ

میں کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کرنے والا ہوں۔ مزنی بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام

شافعی کی کتاب ”المرسلات“ ان کے سامنے اسی مرتبہ پڑھی اور ہر مرتبہ امام شافعی اس میں کسی خطا پر مطلع ہونے بالآخر امام

شافعی نے فرمایا: اب چھوڑ دو اللہ تعالیٰ اس بات سے انکار فرماتا ہے کہ اس کی کتاب کے سوا اور کوئی کتاب صحیح ہو۔

(روح المعانی ج ۱ ص ۲۶ مطبوعہ مطبعہ عثمانیہ استنبول ۱۳۲۷ھ)

نسخ کی حقیقت

علوم فقہ میں نسخ بھی ایک اہم اور معرکہ الآراء موضوع ہے ہم اس سلسلہ میں پہلے نسخ کا لغوی اور شرعی معنی بیان کریں گے پھر نسخ میں مذاہب اسلامیہ اور بعض متجددین کے نظریات کا ذکر کریں گے اس کے بعد ”نسخ القرآن بالقرآن“ نسخ القرآن بالسنة“ نسخ السنة بالقرآن“ اور ”نسخ السنة بالسنة“ کا تفصیل سے ذکر کریں گے اور مثالوں اور شواہد سے ان چاروں قسموں کی وضاحت کریں گے اور اس سلسلہ میں اہل حق کے نظریہ پر دلائل پیش کریں گے اور مخالفین کے شبہات کا ازالہ کریں گے۔ فقہی و باللہ التوفیق۔

نسخ کا لغوی معنی

علامہ محمد الدین فیروز آبادی لکھتے ہیں:

نسخ کا معنی ہے: کسی چیز کو زائل اور مٹ کرنا، کسی چیز کو باطل کر کے دوسری چیز کو اس کا قائم مقام کرنا۔

(قاموس ج ۱ ص ۵۳۳ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۲ھ)

علامہ زبیدی لکھتے ہیں:

عرب کہتے ہیں: ”نسخت الشمس الظل“ سورج نے سایے کو منسوخ کر دیا، یعنی سایے کو زائل کر دیا، سایے کو لے گیا، ایک آیت نے دوسری آیت کو منسوخ کر دیا، یعنی اس کے حکم کو زائل کر دیا اور نسخ کا معنی ہے: ایک چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا، لیت لے کر: نسخ کی تعریف یہ ہے کہ جس چیز پر پہلے عمل کیا جاتا تھا اس کو زائل کر دیا جائے اور کسی نئے کام پر عمل کیا جائے، افراد نے کہا: نسخ یہ ہے کہ پہلے ایک آیت پر عمل کیا جائے، پھر دوسری آیت نازل ہو تو اس پر عمل کیا جائے اور پہلی آیت پر عمل کو ترک کر دیا جائے اور ابن الاعرابی نے کہا: نسخ یہ ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے تبدیل کر دیا جائے۔

(تاج العروہ ج ۲ ص ۲۸۲ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

نسخ کا شرعی معنی

امام رازی لکھتے ہیں:

نسخ وہ دلیل شرعی ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نسخ سے پہلے جو حکم کسی دلیل شرعی سے ثابت تھا وہ حکم اب نہیں ہے اور نسخ کی یہ دلیل پہلے حکم کی دلیل سے متاخر ہوتی ہے اور اگر یہ نسخ نہ ہو تو وہی حکم ثابت رہتا۔

(تفسیر کبیر ج ۱ ص ۴۳۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۹۸ھ)

علامہ تفتازانی لکھتے ہیں:

نسخ یہ ہے کہ ایک دلیل شرعی کے بعد ایک اور دلیل شرعی آنے جو پہلی دلیل شرعی کے حکم کے خلاف کو واجب کرے۔

(توضیح التوہج ج ۲ ص ۳۱ مطبوعہ دار الکتب العربیہ لیبیری مصر)

علامہ میر سید شریف لکھتے ہیں:

صاحب شرع کے حق میں کسی حکم شرعی کی انتہا کو بیان کرنا نسخ ہے اس حکم کی انتہا اللہ تعالیٰ کے نزدیک معلوم ہوتی ہے، مگر ہمارے علم میں اس حکم کا دوام اور استمرار ہوتا ہے اور نسخ سے ہمیں اس حکم کی انتہا معلوم ہوتی ہے اس لیے ہمارے حق میں نسخ تبدیل اور تفسیر سے عبارت ہے۔ (کتاب الترمذیات ص ۱۰۶ مطبوعہ المطبعة الخیریہ ۱۳۰۶ھ)

علامہ محمد عبد العظیم زرقانی لکھتے ہیں:

کسی حکم شرعی کو دلیل شرعی سے سافط کر دینا صحیح ہے۔ (مثال: القرآن ج ۲ ص ۱۰۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

تحقیق میں مذاہب

امام رازی لکھتے ہیں:

ہمارے نزدیک صحیح عقلاً جائز ہے اور دلائل منجیہ سے صحیح ثابت اور واقع ہے اس میں یہود کا اختلاف ہے بعض یہود نے صحیح کا عقلاً انکار کیا اور بعض یہود نے صحیح کو عقلاً جائز کہا اور سنا انکار کیا، بعض مسلمانوں سے بھی صحیح کا انکار مقبول ہے، مجبور مسلمین نے صحیح کے جواز اور وقوع پر اس سے استدلال کیا ہے کہ دلائل سے حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہے اور جب تک یہ تسلیم نہ کیا جائے کہ آپ سے پہلے کی تمام شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں اس وقت تک آپ کی نبوت اور شریعت ثابت نہیں ہوگی اس لیے عقلی طور پر صحیح ماننا صحیح ہے۔

یہود کے خلاف صحیح پر حجت یہ ہے کہ انوات میں ہے: اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی ذریت کے لیے تمام جانور حلال کر دیئے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر بہت سے جانور حرام کر دیئے، دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بہن کا بھائی سے نکاح کر دیتے تھے اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اس کو حرام کر دیا گیا۔ (تفسیر کبیر ج ۳ ص ۳۳۳-۳۳۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ)

علامہ محمد عبدالعظیم زرقانی لکھتے ہیں:

نصاری نے بھی صحیح کا انکار کیا ہے اور ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا: آسمان اور زمین زائل ہو جائیں گے اور میرا کلام زائل نہیں ہوگا، اس کا اولا جواب یہ ہے کہ جو کتاب ان کے ہاتھوں میں ہے ہم اس کو وہ انجیل تسلیم نہیں کرتے جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی تھی کیونکہ اس میں تاریخی واقعات ہیں جن کو بعض عیسائیوں نے وضع کیا ہے جس میں حضرت مسیح کی ولادت ان کی نشوونما ان کی وفات ان کے سفر ان کے ہجرات اور ان کے وعظ اور مناظرات کا ذکر ہے اور اس میں ان کے صلیب پر چڑھانے جانے کا بیان ہے اور ان واقعات کے راویوں کی کوئی سند نہیں ہے اور نہ ان کے ضبط اور اتصال کا بیان ہے۔

اور بر تقدیر تسلیم حضرت مسیح علیہ السلام کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نبوت منسوخ نہیں ہوگی نہ کہ ان کی شریعت اور مسمیٰ کی انجیل میں حضرت مسیح کا یہ ارشاد مذکور ہے کہ آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا: امتوں کے راستوں پر نہ جاؤ اور سامریوں کے شہر میں نہ داخل ہو، اور عفرس کی انجیل میں مذکور ہے: ”تمام عالم میں جاؤ“ اور قول ثانی قول اول کا مناسخ ہے۔

(مثال: القرآن ج ۲ ص ۱۰۱-۱۰۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

نیز علامہ زرقانی لکھتے ہیں:

اہل اسلام میں سے اہل مسلم نے صحیح کا انکار کیا ہے اور ان کی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے:

لَا يَأْتِيَنَّكَ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا خَلْفَهُ ۖ

اس کے پاس باطل نہیں آسکتا، اس کے سامنے سے نہ اس کے پیچھے سے نہ حکمت والے حمد کے ہوئے (رب) کی طرف سے اتاری ہوئی (کتاب) ہے ۵

اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس حکم کو منسوخ فرمایا ہے وہ باطل نہیں ہے بلکہ جس زمانہ میں وہ حکم شروع تھا اس زمانہ کے اعتبار سے وہی حکم برحق تھا اور اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید میں باطل چیز نہیں آسکتی، اور اس آیت کا معنی یہ

ہے کہ قرآن مجید کے بیان کردہ عقائد عقل کے موافق ہیں اور اس کے احکام حکمتوں پر مبنی ہیں اور اس کی دی ہوئی خبریں واقع کے مطابق ہیں اور اس کے الفاظ تفسیر اور تہدیل سے محفوظ ہیں اور اس میں کسی وجہ سے بھی خفاء کا درنا ناممکن نہیں ہے۔

(ماہنامہ الفرقان ج ۲ ص ۱۰۴-۱۰۵ مطبوعہ دارالافتاء العثمانیہ بیروت)

تخ کے متعلق پرویز صاحب کے نظریہ کا علمی جائزہ

غلام احمد پرویز صاحب کے نزدیک پچھلی شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں اور قرآن کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے اور قرآن مجید میں جہاں تخ کا ذکر ہے اس سے مراد شرائع سابقہ کا منسوخ ہونا ہے اور قرآن مجید میں تخ کی کئی پرانیوں نے یہ دلیل قائم کی ہے:

اس کا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ خدا نے قرآن کریم میں کسی بات کا حکم دیا۔ اس کے کچھ عرصہ کے بعد اس نے سوچا کہ اس حکم کو منسوخ کر دینا چاہیے چنانچہ اس نے ایک اور آیت نازل کر دی جس سے وہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا۔ یہ حکم اس سے پہلے حکم سے بہتر ہوتا تھا۔ واضح رہے کہ اس ہی آیت میں یہ کہیں نہیں بتایا جاتا تھا کہ اس سے فلاں آیت کو منسوخ سمجھا جائے اس لیے قرآن کریم میں منسوخ آیات بھی اسی طرح سے موجود ہیں اور تاریخ آیات بھی۔ اللہ نے ان کے متعلق کہیں نہیں بتایا کہ فلاں آیت منسوخ ہے فلاں آیت سے۔ یہ تفسیر بعد میں روایات کی رو سے مفسرین کے اپنے خیالات کی رو سے کیا گیا چنانچہ ان آیات کی تعداد ہمیشہ گنتی بڑھتی رہی حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ کے نزدیک ان کی تعداد صرف پانچ ہے۔

اس کے بعد لکھتے ہیں:

اس عقیدہ کی رو سے اب دیکھئے کہ خدا قرآن کریم اور رسول اللہ کے متعلق کس قسم کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ خدا کا تصور اس قسم کا ہے کہ وہ آج ایک حکم صادر کرتا ہے لیکن بعد کے حالات متاویز ہیں کہ وہ حکم ٹھیک نہیں تھا اس لیے وہ قرآن کریم کے اس حکم کو منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم دے دیتا ہے۔ (الفرقان ص ۱۶۰۸ مطبوعہ ادارہ طبع اسلام ۱۹۸۴ء)

تائیلین تخ کے نزدیک تخ کی یہ تعبیر ہرگز نہیں ہے جو پرویز صاحب نے بیان کی ہے بلکہ تخ کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن حالات میں جو حکم پہلے دیا تھا ان حالات میں وہی حکم برحق اور صحیح تھا اور جب حالات بدل گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم بدل دیا اور بعد کے حالات میں وہی حکم صحیح اور برحق بنے اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداء میں کفار کی زیادتیوں کے خلاف غزوہ بدر کا حکم دیا کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی اپنی حیثیت نہیں تھی کہ وہ کفار سے ایک بڑی جنگ کا خطرہ مول لیتے اس لیے فرمایا:

فَاعْتَصِرُوا زُرَّادًا مِثْلَهُ نَحْمِلُ فِيكُمْ ثِقَلَهُمْ (اللہ تعالیٰ اپنا

(البقرہ: ۱۰۹) کوئی (اور) حکم لے آئے۔

اور جب مسلمانوں کی حیثیت قوی ہو گئی تو یہ ارشاد فرمایا:

فَاتَّقُوا النَّاسَ كَمَا تَقُونَ اللَّهَ ۚ بَئِذَا يُدْعُوهُمُ إِلَى دِينِهِمْ وَهُوَ دِينُ اللَّهِ ۚ وَهُوَ دِينُ اللَّهِ ۚ وَهُوَ دِينُ اللَّهِ ۚ وَهُوَ دِينُ اللَّهِ ۚ (النور: ۵)

نیز ۹ھ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو بیت اللہ میں داخل ہونے سے منع فرمایا اس کا صریح مفاد یہ ہے کہ ۹ھ سے پہلے مشرکین کو بیت اللہ میں داخل ہونے کی اجازت تھی اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد یہ اجازت منسوخ کر دی گئی وہ آیت یہ ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ كُنْتُمْ تَجَسَّسُونَ
يَقُولُوا السُّبْحَانُ لَحَدٍّ مَرَّعَيْنَا إِنَّهَا خَمْرٌ مِثْلُ آبٍ يَسْرِى
اے ایمان والو! اتمام شرکین محض ناپاک ہیں تو وہ اس
سال کے بعد حرام کے قریب نہ آئیں۔ (البقرہ: ۲۱۹)

نیز پرہیز صاحب سابقہ شریعتوں کے منسوخ ہونے کو چانز کہا ہے تو کیا ان کے طور پر محاذ اللہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ
پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت کو نازل کیا پھر سوچا کہ محاذ اللہ یہ شریعت ٹھیک نہیں ہے تو دوسری شریعت کو نازل کر دیا اور جس
دلیل سے یہ نسخ چانز ہے اسی دلیل سے اسلام کے بعض احکام کا منسوخ ہونا بھی چانز ہے۔
پرہیز صاحب سابقہ شریعتوں کے منسوخ ہونے کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

دوسری بات یہ ہے کہ انسانیت کے تقاضے اور اس کی ذہنی سطح بھی اپنے ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی آگے بڑھتی اور اوپر
کو اٹھتی چلی آ رہی ہے اس لیے ہر قوم کو اس کے حالات اور ارتقائی سطح کے مطابق ہی احکام دیئے جاتے تھے۔ ان کی سطح سے
بلند احکام و قوانین روک لئے جاتے تھے تا آنکہ ان کے بعد دوسری قوم آتی جو ارتقائی منزل میں ان سے آگے ہوتی تو وہ
”روکے ہوئے“ احکام و قوانین اس وقت نازل کر دیئے جاتے۔ تنزیل وحی میں یہ اصول بھی کار فرما رہا ہے۔

(لغات القرآن ص ۱۶۰۹ مطبوعہ ادارہ طلوع اسلام ۱۹۸۳ء)

بھی بات اسلام کے بعض احکام کے نسخ کے متعلق کہی جا سکتی ہے اور اس کی واضح مثال یہ ہے کہ پہلے شراب نوشی سے منع
کیا گیا نہ جوئے کو حرام کیا گیا۔ مکی زندگی کے پورے دور اور مدینہ منورہ کے ابتدائی دور میں شراب اور جو امباح رہے بعد میں
جب مسلمانوں کے دل و دماغ میں اسلام پوری طرح بس گیا تو شراب اور جوئے کو مکمل طور پر حرام کر دیا گیا حضرت
شراب کے متعلق ان آیات کو غور سے پڑھا جائے:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ فَقُلْ هُمَا إِتْمَامُ
كَيْدٍ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمْ هُمَا أَكْثَرُ مِمَّا نَفْعُهُمَا
لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں
آپ فرما دیجئے: ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے
لیے کچھ فائدے بھی ہیں اور ان کا گناہ ان کے فائدے سے
(البقرہ: ۲۱۹)

بڑا ہے۔

اس آیت سے بھی شراب اور جوئے کی ایک گونا گونا بات کا پہلو نکلتا ہے۔

نیز فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ
سُكَرَىٰ سَخِرَ لَكُمْ مِمَّا تَفْعَلُونَ (البقرہ: ۲۳۸)

اے ایمان والو! اللہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ
جاؤ یہاں تک کہ تم اس چیز کو سمجھ نہ لو جس کو تم کہتے ہو۔
اس آیت سے بھی یہ مفہوم نکلتا ہے کہ حالت نماز کے علاوہ دیگر احوال میں شراب نوشی سے منع نہیں کیا گیا ہے اور غیر
اوقات نماز میں شراب نوشی کی اجابت ہے اور سورہ مائدہ کی مذکور ذیل آیت سے اس اجابت کو کلی اور قطعی طور پر منسوخ کر دیا
گیا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْمِرُ وَالْأَنصَابُ
وَالْأَزْلَامُ جُنَسٌ مِّمَّنْ عَلَى النَّفِثِينَ فَأَجْنِبُوا عَنْكُمْ
اے ایمان والو! شراب، جو، بت اور جوئے کے تیر
(سب) محض ناپاک ہیں شیطان کی کاموں میں سے ہیں سو تم
ان سے بچنا کہ تم کا میاب ہو جاؤ (المائدہ: ۹۰)

جس قوم کو اسلام کا پیغام پہنچایا گیا تھا وہ جوئے اور شراب کی رسیا تھی اور یک لخت ان پر شراب کو حرام کرنا حکمت کے

خلاف تھا اس لیے بہترین ان پر شراب کی خرابیاں واضح کی گئیں اور شراب کے سلسلہ میں ان پر مختلف انواع پابندیاں عائد کی گئیں اور حسب ان کے دلوں میں اسلام کی جڑیں راسخ ہو گئیں اور وہ اسلام کے حکم کے مقابلہ میں ہر مرغوب طبعی کو ترک کرنے پر تیار ہو گئے تو شراب نوشی کی سابقہ مباحث کو منسوخ کر کے شراب کو قطعی طور پر حرام کر دیا گیا۔

اسی طرح زنا کار عورتوں کے لیے پہلے آسمان سزا رکھی کہ ان کو گھروں میں قید کر دیا جائے اور بعد میں جب اسلام کی جڑیں لوگوں کے دل و دماغ میں راسخ ہو گئیں تو کنواری عورتوں کے لیے سو کوڑوں کی سزا مقرر فرمائی اور شادی شدہ عورتوں کے لیے رجم کی حد مقرر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَالَّذِينَ يَأْتِيَنَّكَ الْفَاحِشَةُ مِنْ نِسَائِكَ إِذَا نَسَتْهُنَّ وَأَعْلَيْتَ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا قَامُوسُكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَخْرُجَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَحْصِلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (النساء: ۱۵)

اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں تو ان کے خلاف اپنے چار مردوں کی گواہی طلب کر؛ پھر اگر وہ ان کے خلاف گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں اس وقت تک مقید رکھو کہ انہیں موت آجائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ پیدا فرمادے (کوئی اور حد مقرر فرمادے) O

پھر زانی عورتوں کی اس سزا (گھروں میں تاحیات مقید رکھنا) کو منسوخ کر کے یہ حد مقرر فرمائی:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ (النور: ۲۰)

میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو۔

پرویز صاحب لکھتے ہیں:

جہاں تک قرآن کا تعلق ہے اس میں ایک لفظ بھی منسوخ نہیں۔ اس کا ہر حکم اپنی جگہ قائم و غیر متبدل ہے البتہ ہر حکم خاص حالات کے ماتحت نفاذ پذیر ہوتا ہے۔ جب حالات بدل جائیں تو اس کی جگہ قرآن کا دوسرا حکم نافذ ہو جاتا ہے مثلاً وضو کا حکم لیے وضو کرنے کا حکم ہے لیکن اگر پانی نہ ملے یا انسان مریض ہو تو وضو کی جگہ تیمم کا حکم ہے۔ ان حالات میں وضو کا حکم پیچھے ہٹ جائے گا اور تیمم کا حکم آگے آجائے گا۔ جب پانی مل جائے گا (یا مریض جاتا رہے گا) تو پھر وضو کا حکم آگے آجائے گا اور تیمم کا حکم پیچھے چلا جائے گا۔ (لغات القرآن ۱۶۱۲ مطبوعہ ادارہ دہلوی اسلام ۱۹۸۳ء)

سچ کا معنی بیان کرتے ہوئے پرویز صاحب لکھتے ہیں:

سُخ کے معنی ہیں ایک چیز کو مٹا دینا اور اس کی جگہ دوسری چیز کو لے آنا۔ دوسری چیز کو اس کے قائم مقام کر دینا (ابن فارس) "نسخت الشمس الظل" آفتاب نے سایہ کو مٹا دیا اور اس کی جگہ روشنی لے آیا یا کسی چیز میں تبدیلی کر دینا "نسخت الوبح اثار الدیار" ہوائے آبادی کے آثار (نشانات و علامات) کو تبدیل کر دیا۔

(لغات القرآن ص ۲۱۰۶ مطبوعہ ادارہ دہلوی اسلام ۱۹۸۳ء)

پرویز صاحب قرآن مجید کے الفاظ کا مفہوم احادیث اور آثار کے بجائے لغت سے متعین کرتے ہیں اور لغت میں سُخ کا معنی کسی چیز کو مٹا دینا اور اس کی جگہ دوسری چیز کو لے آنا ہے کسی حکم کو بار بار آگے پیچھے کرنا نہیں ہے اور تیمم کے وقت وضو منسوخ نہیں ہوتا بلکہ بدستور شروع رہتا ہے اسی طرح جس معاشرہ میں چوری اور زنا نہ ہو وہاں حدود مٹ نہیں گئیں بلکہ بدستور شروع ہیں اسی طرح جس شخص کے پاس مال نہ ہو یا جو مرتے وقت ترکہ نہ چھوڑے اس کے حق میں زکوٰۃ اور میراث بدستور شروع ہیں مٹ نہیں گئے لیکن چونکہ ان لوگوں کے حق میں ان احکام شریعہ کی فرضیت کی شرانگہ نہیں پائی گئیں اس لیے ان پر یہ

احکام فرض نہیں ہوئے ایسا نہیں ہے کہ یہ احکام منسوخ یا معطل ہو گئے۔ اس کے برخلاف ہم نے مثالوں کے ذریعہ جو منسوخ احکام بیان کئے ہیں وہ کسی حال میں بھی شروع نہیں ہو سکتے۔

نسخ کے وقوع پر قرآن مجید سے استدلال

مَا كُنْزُكُمْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا فَأَنْتَ بِخَبْرِهَا أَوْ
وَقِيلَ لَهُ (البقرہ: ۱۰۶)

وَلَا يَنْفَعُكَ آيَةُ فَكُنَّا لَآئِيَةٍ كَالَّذِي نُنْزِلُ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ
فَالَّذِي أَوْفَيْنَاكَ مِنْهُ قَدْ بِأَنَّ الْكُفْرَ لَا يَنْفَعُكَ ۝ (نحل: ۱۰۱)

کافر کہتے ہیں: آپ یہ آیتیں خود بنالیئے ہیں (یہ بات نہیں) بلکہ ان میں سے اکثر جاہل ہیں۔

ان دونوں آیتوں میں نسخ کے وقوع کی واضح اور روشن دلیل ہے پروردگار صاحب نے آیت کا معنی یہاں سادہ شریعتیں اور حوادث کا ناسخ کیا ہے اور یہ دونوں معنی لغت اور اسلوب قرآن کے خلاف ہیں اور باطل ہیں۔

تمام علماء سلف کا اس پر اجماع ہے کہ شریعت اسلامیہ میں نسخ واقع ہے اور قرآن مجید میں بعض ایسی آیات ہیں جن کے احکام منسوخ ہو چکے ہیں۔ ان کی تفصیل ان شاء اللہ ہم مختصر باب ذکر کریں گے۔

ثبوت نسخ کے ذرائع

علامہ سیوطی لکھتے ہیں:

نسخ کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح نقل (حدیث) سے کیا جائے گا یا کسی صحابی کا قول اس طرح منقول ہو کہ فلاں آیت فلاں آیت سے منسوخ ہو گئی اور کبھی نسخ کو استنباط سے معلوم کیا جائے گا جب دو آیتوں میں قطعی تضاد ہو اور کسی دلیل سے معلوم ہو جائے کہ ان میں سے ایک آیت متاخر ہے نسخ کے متعلق عام مفسرین کے قول پر اعتقاد نہیں کیا جائے گا اور نہ بغیر کسی نقل صریح کے مجتہدین کے اجتہاد پر عمل کیا جائے گا کیونکہ نسخ میں کسی ایسے حکم کو اٹھا لینا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ثابت تھا اور اس کی جگہ کسی دوسرے حکم کو ثابت کرنا ہے اور اس میں نقل اور تاریخ پر اعتقاد کیا جاتا ہے نہ کہ رائے اور اجتہاد پر نسخ کے ثبوت میں علماء کا اختلاف ہے، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نسخ میں اخبار احاد صحیحہ بھی معتبر نہیں ہیں اور بعض علماء اس میں تسامح کر کے یہ کہتے ہیں کہ مفسر یا مجتہد کے قول سے نسخ ثابت ہو جاتا ہے اصل میں یہ دونوں قول افراط اور تفریط پر مبنی ہیں۔

(اللاقان ج ۲ ص ۲۳ مطبوعہ سبیل اکیڈمی لاہور)

مصنف کی تحقیق کے مطابق قرآن مجید کی آیات منسوخہ کا بیان

ہماری تحقیق کے مطابق قرآن مجید کی بارہ آیات کا حکم منسوخ ہے ان کے منسوخ ہونے پر دلائل ان شاء اللہ ہم ان کی آیات کی تفسیر میں تفصیل سے بیان کریں گے وہ آیات یہ ہیں:

(۱) كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا أَحْبَبْتُمْ أَحَدَكُمْ الْمَوْتَ أَنْ تَرْكَبُوا
نَحْوَهُ بِالْوَصِيَّةِ لِلَّذِينَ دَلَّ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكْرِهِيْنَ بِالْمَعْرُوفِ عَصَا
عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝ (البقرہ: ۱۸۰)

جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑے تو اس پر فرض کیا گیا ہے کہ وہ اپنے مال باپ اور قریبی رشتہ داروں کے لیے دستور کے موافق وصیت کرنے میں متیقن رہے

حق ہے۔

اس آیت کا مفاد یہ ہے کہ والدین اور قرابت داروں کے لیے اس شخص پر وصیت کرنا فرض ہے جس کی موت کا وقت قریب آچکا ہو اور تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے البتہ اس کے خارج میں اختلاف ہے بعض لوگوں نے کہا: یہ آیت اس حدیث سے منسوخ ہے:

امام ابو داؤد و ترمذی کہتے ہیں:

حضرت ابی امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے اس لیے اب وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔

(سنن ابوداؤد ج ۲ ص ۳۰ مطبوعہ پشیمانی پاکستان لاہور ۱۳۰۵ھ)

امام دارمی نے اس حدیث کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ (سنن دارمی ج ۲ ص ۳۰۲ مطبوعہ شریعت لبنان) اور بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ آیت اجماع سے منسوخ ہے کیونکہ اس پر تمام امت کا اجماع ہے کہ والدین اور قرابت داروں کے لیے وصیت کرنا واجب نہیں ہے۔

اور صحیح یہ ہے کہ یہ آیت موارث کی آیات سے منسوخ ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے والدین اور قرابت داروں کے حصے خود متعین کر دیے تو ان کے لیے وصیت کرنا جائز نہ رہا مگر مسطور حسن بھری کا بھی یہی مذہب ہے۔

(سنن دارمی ج ۲ ص ۳۰۲ مطبوعہ شریعت لبنان)

(۲) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْإِسْقَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لِكُلِّ فِتْنَةٍ مَّقَاتِلٌ (البقرہ: ۱۸۳) اے ایمان والو! تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تم فتنہ میں جاؤ۔ اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ سونے کے بعد روزہ دار پر کھانا پینا اور غل زوجیت حرام ہو جس طرح پہلی آیتوں پر سونے کے بعد یہ کام حرام ہو جاتے تھے کیونکہ اس آیت میں ہمارے روزوں کو پہلی آیتوں کے روزوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے پھر اس کے بعد امت مسلمہ کو بول دی گئی اور روزہ دار کے لیے رات میں کھانا پینا اور غل زوجیت حلال کر دیا گیا:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الْإِسْقَامِ الزَّوْجُ نَالِي فَمَا يَكُنْ

روزے کی رات میں تمہارے لیے عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا۔ (البقرہ: ۱۸۵)

(۳) يَسْتَأْذِنُكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٌ فِيهِ قَتْلٌ قِتَالٌ فِيهِ كِبَرٌ (البقرہ: ۲۱۷) لوگ آپ سے ماہ حرام میں قتال کا حکم پوچھتے ہیں آپ کہئے کہ ان مہینوں میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے۔

رحمہ ذوالقعدہ ذوالحجہ اور محرم یہ حرمت والے مہینے ہیں اس آیت میں ان مہینوں میں قتال کرنے کی حرمت بیان کی ہے اور اس آیت کے آخری حصہ میں اس حرمت کو منسوخ کر دیا گیا ہے:

وَصَدَّقَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفِّرَ بِهِ وَالْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَالْحَرَامَ أَهْلَهُ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ (البقرہ: ۲۱۷) اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ اور مسجد حرام کا کفر کرنا اور اہل حرم کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے اور فساد کرنا قتل سے بہت بڑا گناہ ہے۔

نیز حرمت والے مہینوں میں قتال کا منسوخ ہونا ان آیات سے بھی واضح ہے:

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا قَاتَلْتُمُوهُمْ كَافَّةً (التوبہ: ۳۶) اور تم سب مشرکوں سے قتال کرو جیسا کہ وہ تم سب سے قتال کرتے ہیں۔

فَاَقْبَلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ (البقرہ: ۵۰) تم جہاں کہیں بھی مشرکین کو پاؤ تو ان کو قتل کر دو۔

سورہ توبہ کی پہلی آیت میں اشخاص کا عموم ہے اور دوسری آیت میں امکنہ کا عموم ہے یعنی ہر مشرک کو ہر جگہ قتل کر دو اور اشخاص اور امکنہ کا عموم ازمنہ کے عموم کو بھی مستلزم ہے یعنی ہر وقت ہر زمانہ میں ان کو قتل کر دو اور یہ آیتیں حرمت والے مہینوں میں قتال کی ممانعت کی ناسخ ہیں۔

(۴) وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ فَتَنًا وَمِنْكُمْ بَنِي دُونَ اَزْدٍ جَاهِلِيَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّبِعُونَ مَثَلًا اِلَّا الْخُلُوْلَ غَيْرِ الْاَخِرِ اَوْ اَوْجَافًا خَوْجُنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْنَا فَاَنفَكْنَا فِي اَنْفُسِهِمْ رِنَ مُعْزُوْفٍ (البقرہ: ۲۴۰)

اور جو لوگ تم میں سے سر جانیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں وہ (حرنے سے پہلے) اپنی بیویوں کے لیے ان کے گھر سے نکالے بغیر ایک سال کا خرچہ دینے کی وصیت کر جائیں پھر اگر وہ (خود) نکل جائیں تو تم پر ان کے اس کام کا کوئی گناہ نہیں ہے جو انہوں نے دستور کے موافق کیا۔

اس آیت میں بیوہ عورت کی عدت ایک سال مقرر کی ہے اس کے بعد یہ عدت منسوخ کر کے چار ماہ دس دن کر دی گئی:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ فَتَنًا وَمِنْكُمْ بَنِي دُونَ اَزْدٍ جَاهِلِيَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّبِعُونَ مَثَلًا اِلَّا الْخُلُوْلَ غَيْرِ الْاَخِرِ (البقرہ: ۲۴۰)

جائیں وہ عورتیں چار ماہ دس دن کی عدت گزاریں۔

اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔

(۵) وَلَئِنْ لَبِثَا وَاَمَّا فِي اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخَفُوْنَ فَاِنْ سَأَلْتُمْ بِرِجَالِ اللّٰهِ (البقرہ: ۲۴۸)

اس آیت کا منطقی یہ ہے کہ دل میں آنے والے خطرات پر بھی محاسبہ اور مواخذہ ہوگا لیکن بزرگوار ذیل آیت سے اس کو منسوخ کر دیا گیا:

لَا يَجْنِبُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا دُسْعَهَا (البقرہ: ۲۴۷)

اور دل میں آنے والے خطرات انسان کی قدرت اور اختیار میں نہیں ہیں لہذا ان پر مواخذہ کرنے کو منسوخ کر دیا گیا۔

(۶) وَالَّذِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَائِكُمْ فَاَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ اَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَاِنْ شَهِدُوا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتّٰى يَخْرُجَهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِهِنَّ سَبِيْلًا (النساء: ۱۵)

اور جس شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا۔

اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں تو ان کے خلاف اپنے چار مردوں کی گواہی طلب کرو پھر اگر وہ ان کے خلاف گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں اس وقت تک مقید رکھو کہ انہیں موت آجائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ پیدا فرما دے (کوئی اور حد مقرر فرما دے) O

یہ آیت اس آیت سے منسوخ ہو گئی۔

اَزْدٍ اَنْبِيَاۗءٍ وَالَّذِيْنَ فَاَجَلُهُمْ اَكْبَرُ مِنْهُمْ اَمَّا مَآءَةً جَعَلُوْا (البقرہ: ۲)

(۷) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اشْكُرُوا لِلّٰهِ وَلَا تَشْكُرُوا الْفَوَاحِشَ (النساء: ۲)

اے ایمان والو! اللہ کی نشانیوں اور حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی نہ کرو۔

حرمت والے مہینوں میں قتال کا حکم منسوخ ہو چکا ہے اس کی تفصیل نمبر ۳۳ میں گزر چکی ہے۔

اگر تم میں سے میں سر کرنے والے ہوں تو وہ دوسو پ

(۸) اِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِّنْ عَشْرٍ صِدْقٌ يُّؤْتُوْنَ اَمَّا تَتِيْن

غالب آجائیں گے اور اگر تم میں سے ایک سو بیس تو وہ ہزار
کافروں پر غالب آجائیں گے، کیونکہ وہ بے خوف لوگ
ہیں O

وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ رِجَالٌ فَقُلُوا لِلْمُؤْمِنِينَ كَغَيْرِ
بَاطِلِهِمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (۱۱) (نمل: ۶۵)

یہ قسم اس آیت سے منسوخ ہو گیا:

الَّذِينَ كَفَرُوا اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ فِيكُمْ سَضَعًا
فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ رِجَالٌ فَقُلُوا لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ يَكُنْ
مِنْكُمْ الْغُلَامُ فَقُلُوا لِلْمُؤْمِنِينَ (۱۱) (نمل: ۶۶)

اب اللہ نے تمہارے لیے تخفیف کر دی اور اس کو ظلم ہے
کہ تم میں کمزوری ہے، سو اگر تم میں سو صاحبِ آدمی ہو گئے تو وہ ۱۱
سو پر غالب آئیں گے اور اگر تم میں ایک ہزار ہو گئے تو وہ اللہ
کے اذن سے دو ہزار پر غالب آجائیں گے۔

(۹) الَّذِينَ لَا يَكْفُرُوا إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ
لَا يَكْفُرُ إِلَّا بِزَانِيٍّ أَوْ مُشْرِكٍ وَحَرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
(النور: ۳)

زانیٰ مرد صرف زانیہ یا شرکہ عورت سے نکاح کرنے
اور زانیہ عورت صرف زانیٰ یا شرکہ مرد سے نکاح کرے اور
مسلمانوں پر یہ (نکاح) حرام کر دیا گیا ہے O

یہ آیت ان آیتوں سے منسوخ ہو گئی ہے:

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالضَّالِّينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَأَمَّا بَيْعُكُمْ (النساء: ۳)

اور تم اپنے بے نکاح مردوں اور عورتوں اور نیک
غلاموں اور باندیوں کا نکاح کرو۔

اس آیت میں مطابقت ہے نکاح مردوں اور عورتوں کے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے اور ان کے ساتھ غیر زانی کی قید نہیں لگائی۔
فَأَذْكُرُوا مَا طَلَبَ لَكُمْ مِنَ الزَّانِيَةِ

(النساء: ۳)

ان (موجودہ ازواج) کے بعد اور عورتوں آپ کے لیے
طالع نہیں ہیں اور نہ یہ کہ آپ ان بیویوں کی جگہ اور بیویاں
تبدیل کریں خواہ ان کا حسن آپ کو پسند ہو یا نہ ہو اس کنیز کے
جو آپ کی ملک ہو۔

(۱۰) لَا يَجِلُّ لَكَ الرَّسَاءُ مِنْ بَعْدِكَ وَلَا أَنْ تَبْدُلَ بِهِمْ
مِنْ أَزْوَاجٍ وَكَوْنُ أَجْعَبَكَ حَسْبُكَ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ
(۱۱) (زمر: ۵۲)

جب ازواج مطہرات نے عہد اور تنگ دستی کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کر لیا اور مزید خرچ کا
مطالبہ ترک کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی پھر بعد میں اس حکم کو منسوخ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید ازواج کے
ساتھ نکاح کی اجازت دے دی ہر چند کہ اس اجازت کے باوجود آپ نے پھر کوئی نکاح نہیں کیا وہ آیت یہ ہے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَعْلَمْنَا أَنَّكَ إِذَا رَأَيْتَ أَنَّكَ
أَجْزَلُ رَجُلٍ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَمَا آفَأَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَ
يَمِينُكَ عَلَيْكَ وَيَمِينُكَ عَلَيْكَ وَبَدَلْتَ خَالِكَ وَيَمِينُكَ خَالِكَ
الَّذِي هَاجَزَ مَعَكَ دَامَرَكَ مَوْتُهُ إِنَّكَ وَهَيْتَ نَفْسَهَا
لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَكْفِهَا فَخَالِصَةٌ لَكَ مِنْ
دُونِ الْمُؤْمِنِينَ (۱۱) (زمر: ۵۰)

اے نبی! ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال
فرمادیں جن کا آپ مہر دے چکے ہیں اور وہ کنیزیں جن کے
آپ مالک ہیں جو اللہ نے آپ کو مالِ قیمت میں عطا فرمائی
ہیں اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی چھو بھٹیوں کی بیٹیاں
اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالواؤں کی بیٹیاں
جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی اور ایمان والی عورت

اگر (با عرض) اپنا آپ نبی کو چہرہ کرنے بشرطیکہ نبی اس سے نکاح کرنا چاہیں، یہ حکم آپ کے لیے مخصوص ہے ماسوا دوسرے مسلمانوں کے۔

اے ایمان والو! جب تم تنہائی میں رسول سے کچھ عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو۔

(۱۱) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَابَعْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْهِ مِمَّا تَرْضَوْنَ صَدَقَةً (الحجرات: ۱۲)

اس کی تائید یہ آیت ہے:

وَأَشْفَقْتُمْ أَنَّ تُفَكَّهُمُوا بَيْنَ يَدَيْهِ مِمَّا تَرْضَوْنَ صَدَقَةً فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطْلِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ (الحجرات: ۱۳)

کیا تم تنہائی میں اپنی بات گوش گزار کرنے سے قبل صدقہ دینے سے گھبراتے ہو؟ جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے رحمت سے تم پر رجوع کیا تو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔

اے چادر لپیٹنے والے O رات کو نماز میں قیام کریں خواہ تھوڑی رات O آدھی رات یا اس سے کچھ کم کریں O یا اس پر کچھ زیادتی کریں اور پھر پھر کر قرآن پڑھیں O

(۱۲) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قِيلَ لَكُمُ الْفَيْلُ يُصَفَّى أَوِ الْفَيْلُ مِنْهُ قِيلَ لَكُمْ أَوْ مِنْهُ عَلَيْهِ وَرَقِيلُ الْقُرْآنُ تَزِيدُ (الزلزال: ۱-۴)

ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قیام لیل فرض کیا گیا ہے خواہ نصف شب ہو یا اس سے کم یا زیادہ بعد میں مذکور ذیل آیت سے اس قیام کو منسوخ کر دیا:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلَاثِي الضَّلَیِّ وَنِصْفَهُ وَتُنَادِي ظُلُمًا أَمِنَ النَّاسِ مَعَكَ وَابْنُهُ يُعَذِّبُكَ عَذَابًا أَلِيمًا وَالنَّهَارَ عَلَیْكَ أَنْ تُكُونَ تُعْصِمُكَ كِتَابٌ عَلَیْكَ فَاقْرَأْ مَا تيسَّرُ مِنَ الْقُرْآنِ (الزلزال: ۲۰)

بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ (کبھی) دو تہائی رات کے قریب قیام کرتے ہیں (کبھی) آدھی رات کے قریب اور (کبھی) ایک تہائی رات کے قریب اور آپ کے ساتھیوں میں سے ایک جماعت بھی ہوتی ہے اور اللہ دن رات کا اندازہ کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ (اے مسلمانو!) تم ہرگز اس کا احاطہ نہ کر سکو گے پھر اس نے تم پر رحمت سے رجوع کیا تو جتنا تم کو آسان لگے قرآن پڑھ لیا کرو۔

ہمارے نزدیک قرآن مجید کی ان بارہ آیتوں کا حکم منسوخ ہو چکا ہے اور ان کے علاوہ وہ آیتیں ہیں جن میں نبوت کے ابتدائی دور میں کفار کی زیادتیوں کے مقابلہ میں صبر و ضبط سے کام لینے کا حکم دیا تھا پھر آیت سیف نازل ہونے کے بعد ان کا حکم منسوخ ہو گیا۔

علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی بیس آیتوں کا حکم منسوخ ہے۔ (الاقیان ۲ ص ۲۳ مطبوعہ مجلس اکیڈمی لاہور) اور بعض علماء نے بائیس آیات لکھی ہیں لیکن ہم نے باقی دس آیتوں میں غور کیا تو ان میں ایسا تنازعہ نہیں ہے کہ ان کو نسخ کرنا اور ان میں تطبیق دینا ممکن نہ ہو اور ان میں سے ہر ایک آیت کا الگ الگ محمل ہے اس کی تفصیل ان شاء اللہ اپنے اپنے مقام پر آئے گی اگر ہمیں اپنے قارئین کی اکثریت کا خدشہ نہ ہوتا تو ہم ان سب کا یہاں تفصیل سے ذکر کرتے۔

احکام شرعیہ کو منسوخ کرنے کی حکمتیں

اگر یہ سوال کیا جائے کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ ان آیات کی تلاوت کو باقی رکھا گیا ہے اور ان کے حکم کو منسوخ کر دیا گیا ہے؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید کی اس لیے تلاوت کی جاتی ہے کہ اس سے ایک شرعی حکم معلوم کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے اسی طرح اس کی اس لیے تلاوت کی جاتی ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے اور اس کی تلاوت سے ثواب ملتا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ بالعموم احکام میں نسخ تخفیف کے لیے ہوا ہے جیسا کہ ان مثالوں سے واضح ہے اور منسوخ احکام آجوں کو اس لیے برقرار رکھا گیا تاکہ مسلمان ان آیات کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مشقت سے نجات دی اور ان کے لیے آسان احکام شروع کر دیے۔

یہ کلام ان آیات کے متعلق ہے جن میں مشکل احکام کو منسوخ کر کے آسان احکام شروع کئے گئے، لیکن بعض منسوخ احکام آیات ایسی ہیں جن میں آسان احکام کو منسوخ کر کے مشکل احکام شروع کئے گئے ہیں ان کی حکمت یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو وہ زمانہ فترت تھا اور برسوں سے جو عادات و عادات اور معمولات ان میں رائج تھے گئے تھے اور ان کی فطرت ٹائیپ بن چکے تھے اور یک لخت ان تمام چیزوں سے ان کو چھڑانا بہت مشکل تھا، کیونکہ اگر ایسا کیا جاتا تو خدشہ تھا کہ وہ اسلام کو بھی چھوڑ جاتے اس کی مثال یہ ہے کہ قریش نے وہاں کی کسی کی وجہ سے کعبہ کی نامکمل تعمیر کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا، ابراہیم کے مطابق کعبہ کو تعمیر کرنا چاہتے تھے (بنا، ابراہیم میں عظیم کعبہ میں داخل تھا) اور آپ اس میں دخول اور خروج کے لیے دو دروازے بنانا چاہتے تھے، لیکن آپ نے اس لیے ایسا نہیں کیا کہ اہل عرب کو کعبہ سے بہت والہانہ اور جذباتی عقیدت تھی اگر نبی تعمیر کے لیے کعبہ کو منہدم کیا جاتا تو جو لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے وہ اسلام چھوڑ جاتے۔ (صحیح بخاری ج ۳ ص ۲۴ (مفصل) مطبوعہ دار الفکر المطابق کتابی ۱۳۸۱ھ) سو اسی وجہ سے شروع میں آسان احکام شروع کیے گئے اور جب لوگ اسلام میں رائج ہو گئے تو پھر نسبت سخت احکام شروع کیے گئے حرمت شہر کی مثال سے ہم اس کی پہلے بھی وضاحت کر چکے ہیں۔

بعض ایسے احکام منسوخ کئے گئے جو مشکل اور سہل ہونے میں ناخ کے مساوی ہیں ان میں نسخ کی حکمت یہ تھی کہ مسلمانوں کو ابتلاء اور امتحان میں ڈالا جائے تاکہ مومنوں اور منافقوں میں امتیاز ہو جائے اور عیبیت اور طیب الگ الگ ہو جائیں جیسے بیت المقدس کے قبلہ ہونے کو منسوخ کر کے بیت اللہ کو قبلہ بنایا گیا تو مومن اس امتحان میں کامیاب ہوئے اور منافقوں کا حجت ظاہر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَكَاذِبُنَا الْقَبْلَةَ الَّتِي كُنْتُمْ عَلَيْهَا اَلَا لَكُمْ عَلٰى مَا تَكْفُرُوْنَ اَنْتُمْ اَلَا تَعْلَمُوْنَ
التَّوْسُوْلَ مِنْ يَنْعَقِبْ عَلَىٰ سَبِيْلِهِ ؕ اِنَّ كَاذِبًا لَّكَبِيْرًا ؕ
عَلَى النَّبِيِّنْ هَدٰى اِلٰهًا ۝ (البقرہ: ۱۲۳)

(اے رسول!) آپ (پہلے) جس قبلہ پر تھے وہ ہم نے اسی لیے شروع کیا تھا کہ جو لوگ رسول کی پیروی کرتے ہیں ان کو ہم ان لوگوں سے ممتاز کر دیں جو اٹلے پاؤں پھر جاتے ہیں اور بے شک یہ (تحويل قبلہ) شاق تھا ماسوا ان لوگوں کے جن کو اللہ نے ہدایت فرمائی۔

یہ بحث اسلام کے بعض احکام کے نسخ کے سلسلہ میں تھی رہا یہ امر کہ اسلام کے آنے کے بعد کچھ نئی تمام شرعیات منسوخ ہو گئیں اس کی حکمت یہ ہے کہ نوع انسان اپنی عقل اور شعور کے اعتبار سے اس طرح تدریجاً ترقی کرتی رہی ہے جس طرح بچہ اپنی نشوونما کے اعتبار سے تدریجاً ترقی کرتا ہے اس لیے ہر نبی کے عہد میں نوع انسان اپنی عقل اور شعور کے اعتبار سے جس

درجہ میں تھی اسی درجہ کے اعتبار سے اس پر احکام شریعہ شروع کئے گئے اور جب نوع انسان اپنے کمال ارتقا کو پہنچ گئی تو سابقہ تمام احکام منسوخ کر کے اس پر قیامت تک کے لیے ایک کامل شریعت نازل کر دی گئی۔
 ”نسخ القرآن بالسنة“ کے قائلین اور ان کے دلائل

امام مالک، اصحاب امام ابی حنیفہ، جہور اشاعہ اور معتزلہ اس کے قائل ہیں کہ سنت سے قرآن کا نسخ ہو سکتا ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ سنت بھی اسی طرح وحی الہی ہے جس طرح قرآن وحی الہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
 وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَدْيِ اِنْ هُوَ اِلَّا هَدًى يُؤْتِي ۝
 اور وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے ان کا کلام (انجم: ۳۲-۳۳) وحی ہوتا ہے جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے O

اور قرآن اور حدیث میں اس کے سوا اور کوئی فرق نہیں ہے کہ قرآن کے الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں اور حدیث کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انشاء اور ترتیب پر مبنی ہیں اور دونوں کے معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے منزل ہیں اس لیے عقلاً اور شرعاً یہ جائز ہے کہ کسی ایک وحی سے ثابت ہونے والا حکم دوسری وحی سے منسوخ کر دیا جائے۔
 ”نسخ القرآن بالسنة“ کے مانعین اور ان کے دلائل کا تجزیہ

امام شافعی، امام احمد کے ایک قول اور اہل ظاہر کے نزدیک سنت سے قرآن کا نسخ جائز نہیں ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے:

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ ثَمَانِيَةَ اَلْفٍ وَمِائَةٍ وَخَمْسِينَ وَمِائَةً وَمَا تَحْسِبُ السَّاعَةَ ۝
 اور ہم نے آپ کی طرف قرآن اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بیان کر دیں کہ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا (آئل: ۳۳)

اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب قرآن کے معانی بیان کرنے میں منحصر ہے اور اگر سنت قرآن کی تاریخ ہو تو سنت قرآن کے بیان کی بجائے اس کی تاریخ ہو جائے گی۔

اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں کوئی کلمہ حصر نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف بیان کرنے والے ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

تَبٰرَكَ الَّذِي يَنْزِلُ الْفُرْقَانَ عَلٰی عَبْدٍ لِّمَّا كُنَ الْغَافِلِينَ ۝
 پر فیصلہ کرنے والی کتاب نازل کی تاکہ وہ تمام جہانوں کے (الفرقان: ۱)

لیے ڈرانے والا ہو

اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر فرمایا ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں تو جس طرح آپ کو نذیر کہتے ہیں آپ کے بشیر ہونے کے نفی نہیں ہوتی اسی طرح آپ کی سنت کے بیان ہونے سے اس کے تاریخ ہونے کی نفی نہیں ہوتی اور بالفرض اگر آپ کا منصب صرف قرآن کے بیان کرنے میں منحصر ہو تو پھر آپ کا شارع ہونا اور بعض چیزوں کو حلال اور بعض چیزوں کو حرام کرنا بھی اس حصر کے خلاف ہوگا حالانکہ قرآن مجید سے آپ کا شارع ہونا اور آپ کے لیے تحلیل اور تحریم کا منصب بھی ثابت ہے۔

وَمَا اَنْتُمْ اِلَّا رُسُلٌ فَذَلِكُمْ كُنَّا دُعاً وَفَاْتَكُمْ عَنْهُ فَانْهَوُا ۝
 اور رسول جو کچھ تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں (اس سے) رک جاؤ۔ (انحراف: ۵)

اس آیت میں آپ کے شارع ہونے کا بیان ہے۔

وَيُجِزِلُ لَهُمُ الْكِتَابَ وَيَذَرُهُمْ عَلَيْهَا مُتَخِذِينَ (نہی الہی) پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں۔ (الاسراف: ۱۵۷)

اس آیت میں آپ کے منصب تحلیل اور تحریم کا بیان ہے۔

نیز ہم یہ کہتے ہیں کہ نسخ بیان کے معنائی نہیں ہے کیونکہ سنت سے قرآن کا کوئی حکم بالکلیہ منسوخ نہیں ہوا بلکہ قرآن مجید کی بعض آیات کے عموم کو سنت سے خاص کر لیا گیا ہے اور سنت سے یہ منتہین کرنا کہ اس آیت کے عموم سے فلاں فرد کو خاص کر لیا گیا ہے یہ بھی قرآن کا بیان ہے۔

خالفین کی دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن سے سنت کی حیثیت ثابت ہے اب اگر سنت خود قرآن کی ناسخ ہو تو سنت بھی حجت نہیں رہے گی کیونکہ نسخ رفع ہے اور جب اصل اٹھ جائے گی تو فرع بھی اٹھ جائے گی اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کی جن آیات سے سنت کی حیثیت ثابت ہے سنت ان کے لیے ناسخ نہیں ہے حتیٰ کہ یہ اعتراض لازم آئے بلکہ وہ دوسری بعض آیات کے عموم کی ناسخ ہے۔

خالفین کی تیسری دلیل یہ آیت ہے:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا كُنَّا يَسْمِعُ قَالِ الْوَيْلَ لِمَنْ يَدْعُو لَعْنَةً كَانَتْ يَوْمَئِذٍ مُّغْرَبَةً وَأَوْتِيَةً قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْكَ آيَةٍ تَقُولُونَ إِنَّا نَعْلَمُ إِلَّا مَا يُرْسِلُ إِلَيْنَا (نہی: ۱۵)

اور جب ہماری روشن آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں جن کو (آخرت میں) ہم سے ملاقات کی امید نہیں ہے: آپ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیں یا اس کو بدل دیں آپ کہیں: میرے لیے اس کو اپنی طرف سے بدلنا جائز نہیں ہے میں صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جن کی میری طرف وحی کی جاتی ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کا مقناض یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ میں تبدیلی کرنا آپ کے اختیار میں نہیں اور سنت کے ناسخ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کے الفاظ تبدیل کر دیئے جائیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے عموم سے بعض افراد کو خاص کر لیا جائے۔

خالفین کی چوتھی دلیل یہ آیت ہے:

مَا تَنْتَفِعُونَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُ كَالْأَنْعَامِ بَلَّغَتْ إِلَيْنَا (البقرہ: ۱۷۶)

جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں۔

دلیل کی تقریر یہ ہے کہ اگر سنت قرآن کی ناسخ ہو تو اس سے لازم آئے گا کہ سنت قرآن کی مثل ہو یا اس سے افضل ہو اور یہ محال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ سنت کے الفاظ اور نظم قرآن کی مثل نہیں ہو سکتے اور سنت کے ناسخ قرآن ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ قرآن کے عموم اور اطلاق کی تنقید کرتی ہے اور سنت متواترہ سے ثابت ہونے والا حکم بھی اسی طرح قطعی ہے جس طرح قرآن قطعی ہے نیز ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ سنت بھی وحی الہی ہے اس لیے درحقیقت منسوخ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقط مبلغ اور ممبر ہیں۔

”نسخ القرآن بالسنة“ میں سنت کا محمل

واضح رہے کہ جو سنت قرآن مجید کے عام حکم کے لیے ناسخ ہوتی ہے یہ وہ سنت ہے جو وحی پر مبنی ہو۔ اس سے مراد سنت اجتہادی نہیں ہے نیز اس سے مراد سنت قطعی ہے اور جو سنت ظنی الثبوت ہو وہ اس میں داخل نہیں۔ بعض احادیث سے مستأخراً آحاد ہیں اس کے باوجود صحابہ کرام نے ان سے قرآن مجید کے عام حکم سے بعض افراد کو خالص کر لیا مثلاً قرآن مجید میں عام حکم ہے کہ ”وَأَن كَانَتْ قَضَايَا فَتَلَيْهَا الْفُضُفُ“ (النساء: ۱۱) ایک بیٹی کو باپ کے ترکہ سے نصف حصہ دیا جائے، لیکن حضرت ابو بکر نے اس حدیث کی بناء پر کہ ”ہمارا وارث نہیں بنایا جاتا“ ہم نے جو چھوڑا ہے وہ صدق ہے“ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۸۱ مطبوعہ نور محمد راجہ اعلیٰ کراچی ۱۳۷۵ھ) حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وارثت سے حصہ نہیں دیا اور قرآن مجید کے عموم کی خبر واحد سے تخصیص کرتی اسی طرح قرآن مجید میں کسی معاملہ میں دو مرد گواہ بنانے کا حکم عام ہے لیکن صحابہ نے ایک حدیث کی بناء پر حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کو اس حکم سے مستثنیٰ قرار دیا۔ (سنن ابوداؤد ج ۲ ص ۱۵۲ مطبوعہ نجباء پاکستان لاہور ۱۳۰۵ھ) اور اس کی اور بھی مثالیں ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ احادیث ہم تک واصل ہونے کے اعتبار سے اخباراً آحاد ہیں اور صحابہ کرام نے چونکہ یہ احادیث باواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھیں اس لیے ان کے نزدیک یہی اسی طرح قطعی الثبوت تھیں جس طرح قرآن مجید قطعی ہے سو انہوں نے سنت قطعیہ سے قرآن مجید کے عموم کو منسوخ مانا ہے نہ کہ سنت ظنیہ سے۔

”نسخ القرآن بالسنة“ میں نسخ کا محمل

علامہ صدر الشریعہ لکھتے ہیں:

قرآن کو سنت سے منسوخ کرنے کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھتے تھے اور مدینہ آنے کے بعد بیت المقدس کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھتے تھے پس اگر پہلا حکم (مکہ مکرمہ میں کعبہ کی طرف نماز پڑھنا) قرآن سے ثابت تھا تو نہایت سے منسوخ ہو گیا اور دوسرا حکم (مدینہ میں بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا) سنت سے ثابت تھا اور اس کو قرآن نے منسوخ کر دیا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھتے تھے اور یہ معلوم نہیں کہ یہ حکم کتاب سے ثابت تھا یا سنت سے، پھر جب آپ مدینہ آئے تو سولہ مہینے بیت المقدس کی طرف متوجہ ہو کر نمازیں پڑھیں اور یہ حکم کتاب سے ثابت نہ تھا بلکہ سنت سے ثابت تھا، پھر کتاب سے یہ حکم منسوخ کر دیا گیا اور آپ کو مسجد حرام کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھنے کا حکم دیا:

”فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ“ (البقرہ: ۱۳۲) پس سنت کا کتاب سے منسوخ ہونا یقینی ہے اور کتاب کا سنت سے منسوخ ہونا مشکوک ہے۔ (توضیح کوثر ج ۲ ص ۳۵ مطبوعہ دارالکتب العربیہ الہدیبی مصر)

میں کہتا ہوں کہ اگر سنت کے ناسخ قرآن ہونے سے یہ مراد ہے کہ قرآن مجید سے ثابت شدہ حکم بالکلیہ سنت سے مرتفع ہو جائے تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور یہ محض جواز عقلی کے درجہ میں ہے اور اگر اس کی یہ تفسیر کی جائے کہ جو حکم قرآن مجید میں عام ہے اس کو سنت سے خاص کر دیا گیا یا اس کے عموم سے چند افراد کو مستثنیٰ کر لیا گیا تو اس کی بہت مثالیں ہیں۔

”نسخ القرآن بالسنة“ کی مثالیں

(۱) الْكَرْبِیَّةُ وَالزَّائِنِی قَابِلِیْنَ ذَاكُلْ وَاحِدٌ وَفَتْحًا مَائَةً زانیہ اور زانیہ ان میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو۔

جلد ۱۰ (۲۰: البقرہ)

قرآن میں یہ حکم عام ہے خواہ زانیہ اور زانیہ کتوارے ہوں یا شادی شدہ اور سنت سے اس حکم کو کتناہوں کے ساتھ خاص

کر لیا گیا اور شادی شدہ زانیوں کو رجم کا حکم دیا گیا۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لہا کہ بیٹھے یہ خدشہ ہے کہ کچھ زمانہ گزر جانے کے بعد کوئی کہنے والا ہے گا کہ قرآن مجید میں رجم نہیں ہے اور وہ اس فرض کے ترک سے گنہگار ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے سناؤ شادی شدہ زانی پر رجم کی سزا برحق ہے جب کہ گواہی ہے باطل یا اعتراف ہے زنا ثابت ہو سناؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور ہم نے بھی آپ کے بعد رجم کیا۔ (صحیح بخاری ج ۳ ص ۱۰۹-۱۰۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۱ھ)

(۲) اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوَدُّعًا
بے شک ایمان والوں پر نماز (ایک) وقت مقرر میں

(النساء: ۱۰۳) فرض ہے O

اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھا جائے لیکن سنت متواترہ سے عرفات کی عمر کو خاص کر لیا گیا کیونکہ میدان عرفات میں وہ اپنے وقت سے پہلے ظہر کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اور مزدلفہ کی مغرب کو خاص کر لیا گیا کیونکہ وہ اپنے وقت کے بعد عشاء کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔

(۳) فَادْكُرُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ مِمَّنْ وَتَلَدْنَ
تو جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان سے نکاح کرو دو دو
وَسَلَامٌ عَلَیْہُمْ (النساء: ۲۰)

اس آیت میں عموم ہے اور ہر شخص یہ شرط عدل دو دو تین تین اور چار چار نکاح کر سکتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی حیات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سنت الہی چھل کے ساتھ نکاح کرنے سے منع فرمادیا۔

امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں:

حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ کے اوپر ابو جہل کی لڑائی کو نکاح کا پیغام دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک میں کسی حلال کو حرام نہیں کرتا اور نہ حرام کو حلال کرتا ہوں لیکن یہ خدا رسول اللہ کی بیٹی اور دشمن خدا کی بیٹی ایک محل میں جمع نہیں ہو سکتیں۔

(سنن ابو داؤد ج ۱ ص ۲۸۳ مطبوعہ مطبعہ عثمانیہ پاکستان لاہور ۱۳۰۵ھ)

(۴) وَلَا تَجْنُبُوا الْاَسْبَابَ سَبِيلَ مَنْ تَغْتَابِلُوا
اور حالت جنابت میں جب تک غسل نہ کرو مسجد کے

(النساء: ۴۳) قریب نہ جاؤ الا یہ کہ مسجد کو عبور کرنا ہو۔

اس آیت کے مطابق کوئی شخص بھی جنس ہو کہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عموم سے اپنے آپ کو اور حضرت علی کو خاص کر لیا۔

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے علی! میرے اور تمہارے سوا کوئی شخص بھی اس مسجد سے حالت جنابت میں نہیں گزر سکتا۔

(جامع ترمذی ص ۵۵۳ مطبوعہ دار محمد کارخانہ تجارت کتب نراقی)

ان کے علاوہ اور بھی بہت مثالیں ہیں لیکن اختصار کی وجہ سے ہم نے صرف اسی قدر پر اکتفا کیا ہے۔

”نسخ السنۃ بالقرون“ کا بیان

امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد کے نزدیک سنت کا قرآن سے نسخ جائز ہے اور امام شافعی کے اس میں دو قول ہیں۔ جمہور کی دلیل یہ ہے کہ سنت اور قرآن دونوں وحی ہیں اور ایک وحی کا دوسری وحی سے منسوخ ہونا جائز ہے۔ اور اس کی چند مثالیں ہیں:

- (۱) ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں بیت المقدس کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھنا سنت سے معلوم ہے۔ امام بخاری نے حضرت براہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد سولہ یا سترہ ماہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۰ مطبوعہ دار المعرفۃ المطابع کراچی ۸۱-۸۲ھ) اور یہ حکم اس آیت سے منسوخ ہے:
- قُولِ وَجْهَكَ لَظْهَرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ (البقرہ: ۱۴۴)
- مسلمانو! تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ اسی کی طرف پھیر لیں اور (۱) پہلے رمضان کی راتوں میں (سوئے کے بعد) کھانا پینا اور عملِ شریعت حرام تھا۔
- (۲) امام احمد روایت کرتے ہیں:

حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان میں جب کوئی شخص روزہ رکھتا اور شام کو سو جاتا تو اس پر کھانا پینا اور عورت حرام ہو جاتی تھی کہ وہ اگلے روز افطار کرے ایک مرتبہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وسلم کے پاس سے رات کو لوٹے وہ آپ کے پاس باتیں کرتے رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیوی سوئی تھیں انہوں نے ان سے اپنی خواہش ظاہر کی بیوی نے کہا: میں تو سو چکی ہوں حضرت عمر نے کہا: تم نہیں سوئی تھیں اور ان سے اپنی خواہش پوری کر لی حضرت کعب بن مالک نے بھی ایسا ہی کیا تھا صبح حضرت عمر رضی اللہ عنہ وسلم کے پاس گئے اور آپ کو ماجرا سنایا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی:

عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ تَخْتَلُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُمْ وَأَنْبِئُوهُمْ أَنَّ اللَّهَ لَكُمْ وَكَانُوا مُنْكَرِينَ لَكُمْ مِنَ الْغَيْطِ الْأَبْيَضِ مِنَ الْغَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (البقرہ: ۱۸۷)

اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں میں خیانت کرتے تھے اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تم کو معاف کر دیا تو اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو اور جو (اولاد) اللہ نے تمہارے لیے مقرر کی ہے اس کو تلاش کر دو اور کھاؤ اور پیو حتیٰ کہ تمہارے لیے صبح کا سفید دھوا کا (رات کے) سیاہ دھوا گے سے ممتاز ہو جائے۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۶۰ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۹۸-۹۹ھ)

(۳) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ حدیبیہ میں یہ شرط مان لی تھی کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو کر مکہ مکرمہ سے ہجرت کرے کہ مدینہ منورہ آئے تو آپ اس کو مکہ واپس کر دیں اس شرط کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جندل کو واپس کر دیا تھا۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۸۰ مطبوعہ دار المعرفۃ المطابع کراچی ۸۱-۸۲ھ)

پھر ایک عورت مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس کرنے کا ارادہ کیا تو یہ آیت نازل ہوئی:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ هَاجَرُوا إِلَى الْإِيمَانِ وَالْإِيمَانُ وَالِى عَوْرَتِهِمْ فَأَمْسِكُوهُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِمْ فَمَنْ هَاجَرُوا إِلَى الْكُفَّارِ (البقرہ: ۱۷۰)

اے ایمان والو! جب تمہارے پاس ایمان والی عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کو آزاد مایا کرو اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے پھر اگر تمہیں ان کے ایمان کا یقین ہو جائے تو انہیں کفار کی طرف نہ لوٹاؤ۔

”نسخ السنۃ بالسنة“ کا بیان

”نسخ السنۃ“ کی چار قسمیں ہیں: سنت متواترہ کا سنت متواترہ سے نسخ، سنت آحادیہ کا آحادیہ سے نسخ اور سنت آحادیہ کا سنت متواترہ سے نسخ، یہ تین قسمیں بالاتفاق جائز ہیں اور سنت متواترہ کا سنت آحادیہ سے نسخ اہل ظاہر کے نزدیک جائز ہے اور جمہور کے نزدیک جائز نہیں ہے۔

جمہور کی دلیل یہ ہے کہ تواتر سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقہ کے لیے رہائش اور نفقہ کا حق رکھا ہے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا نے اس کے خلاف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے سکئی کا حق نہیں دیا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس روایت کو مسترد کر دیا اور صحابہ نے اس رد کو برقرار رکھا اس کی وجہ یہی تھی کہ حضرت فاطمہ بنت قیس کی یہ روایت سنت متواترہ کے خلاف تھی۔

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

امام شعیبی نے حضرت فاطمہ بنت قیس کی روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے سکئی (رہائش) اور نفقہ (خرچہ) نہیں رکھا پھر اسود نے اپنے ہاتھ سے ٹکڑیاں اٹھا کر پھینک دیں اور کہا: افسوس ہے تم ایسی حدیث بیان کرتے ہو حضرت عمرؓ نے فرمایا تھا: ہم اللہ کی کتاب اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ایک عورت کے قول کی بنا پر ترک نہیں کریں گے، ہم نہیں جانتے کہ اس کو (صحیح) حدیث یاد ہے یا یہ بھول گئی اس کو سکئی بھی ملے گا اور نفقہ بھی اللہ عزوجل نے فرمایا ہے: ان کو اپنے گھروں سے نہ نکالو الا یہ کہ ان میں سے کوئی عورت کھلی ہوئی ہے حیالی کا ارتکاب کرے۔

(صحیح مسلم ج ۵ ص ۳۸۸ مطبوعہ دار الفکر للطباعة والنشر دہلی ۱۳۸۱ھ)

نسخ السنۃ کا ثبوت یا تو شارع علیہ السلام کی تصریح سے ہوتا ہے جیسے امام مالک روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے تمہیں تین دن کے بعد قربانی کا گوشت ذخیرہ کرنے سے منع کیا تھا، اب اس کھاؤ، صدقہ اور ذخیرہ کر دو اور میں نے تم کو نذیر بنانا سے منع کیا تھا، اب نذیر بناؤ اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے اور میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب قبروں کی زیارت کر دو اور کوئی بے ہودہ بات مت کرو۔ (مولانا مالک ص ۳۹۶ مطبوعہ مجاہد پاکستان لاہور)

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے تم کو بعض برتنوں (دبا، حاتم، حرفت اور مقہر) میں پینے سے منع فرمایا تھا اور بے شک برتن کسی چیز کو حلال کرتا ہے اور نہ حرام کرتا ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۶۷ مطبوعہ دار الفکر للطباعة والنشر دہلی ۱۳۸۱ھ)

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے تم کو چمچے کے برتنوں میں پینے سے منع کیا تھا اب تم ہر برتن میں بیکارو البتہ نشہ آور مشروب نہ پیو۔

(صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۶۷ مطبوعہ دار الفکر للطباعة والنشر دہلی ۱۳۸۱ھ)

یا نسخ السنۃ کا ثبوت صحابہ کی تصریح سے ہوتا ہے جیسے:

امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل یہ تھا کہ آپ آگ سے پکی ہوئی چیز کو

کھانے کے بعد وضو نہیں کرتے تھے۔ (سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۲۵، مطبوعہ مطبعہ تہذیبی پاکستان لاہور ۱۳۰۵ھ)

شیخ السنہ کی معرفت کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ تاریخ سے یہ معلوم ہو جائے کہ کلاں سنت فلاں سنت سے موخر ہے جیسے آپ نے اپنے پہلے مرض میں فرمایا: امام بیٹھ کر نماز پڑھانے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو اور آخری مرض میں آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی اور لوگ کھڑے ہوئے تھے اور آپ نے ان کو شیخ نہیں فرمایا تو آخری مرض کی سنت پہلے علم کی تاریخ ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار ہوئے اور اس سے گر گئے جس سے آپ کی بائیں جانب زخمی ہو گئی جب آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی اور ہم بھی آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے نماز کے بعد آپ نے فرمایا: امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے جب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو اور جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کر دو اور جب وہ "سمع اللہ لمن حمدہ" کہے تو تم "ربنا ولك الحمد" کہو اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بیٹھ کر نماز پڑھو امام بخاری کہتے ہیں کہ امام حیدری نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ "جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بیٹھ کر پڑھو" مرض قدیم میں تھا پھر اس کے بعد آخری مرض میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھائی اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے اور آپ نے ان کو بیٹھنے کا حکم نہیں دیا اور عمل آخری سنت پر کیا جائے گا اور آخری سنت یہی ہے کہ آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی اور صحابہ آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۹۶، مطبوعہ دار الفکر دمشق المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

بعض علماء نے ایک چوتھی قسم بھی ذکر کی ہے کہ جس حدیث کے خلاف پر علماء کا اجماع ہو جائے وہ بھی منسوخ ہے اور اس کی یہ مثال دی ہے کہ "جامع ترمذی" میں یہ حدیث ہے کہ جو شخص شراب پئے اس کو کوڑے مار دو بارہ اور سر بارہ بھی کوڑے مار دو اور اگر چوٹی بار شراب پئے تو اس کو قتل کر دو علماء ترمذی نے لکھا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے اور ایک جماعت کا یہ قول ہے کہ اس کے نسخ پر اجماع کی دلائل ہے کیونکہ اس پر اجماع ہے کہ شراب پینے پر قتل نہیں کیا جائے گا۔

(شرح مسلم ج ۲ ص ۱۷، مطبوعہ دار الفکر دمشق المطابع کراچی ۱۳۷۵ھ)

اس پر یہ اعتراض ہے کہ حضرت ابن عمر اس حدیث پر عمل کے قائل ہیں اور ابن حزم کا بھی یہی مختار ہے لہذا اس حدیث کے خلاف پر اجماع نہیں ہے۔ (توضیح الفارح ج ۱ ص ۳۱۹، مطبوعہ دار الفکر بیروت)

میری رائے یہ ہے کہ جو حدیث سند صحیح سے ثابت ہو وہ اجماع پر مقدم ہے اور انہما اور علماء کے اجماع میں یہ طافت نہیں ہے کہ وہ حدیث رسول کے مزاحم ہو سکے شیخ نوذوری کی بات ہے۔

اسباب نزول کا بیان

قرآن کریم کی آیات دو قسم کی ہیں: ایک قسم وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ابتداءً نازل کیا اور وہ کسی خاص سبب یا واقعہ کے ساتھ مربوط نہیں تھی وہ محض مخلوق کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی اس قسم کی آیات سے کثرت ہیں۔

دوسری قسم وہ ہے جو کسی خاص سبب یا خاص واقعہ کے ساتھ مربوط ہے یا کسی سوال کے جواب میں نازل کی گئی ان اسباب اور واقعات کو مفسرین کی اصطلاح میں سبب نزول اور شان نزول کہا جاتا ہے، بعض اوقات ایک آیت کے متعدد اسباب ہوتے ہیں اور بعض اوقات ایک سبب کی وجہ سے متعدد آیات نازل ہوتی ہیں اور ہر چند کہ آیت کسی خاص مورد اور واقعہ میں نازل ہو لیکن جمہور ائمہ اور مفسرین کے نزدیک خصوصیت مورد کی بجائے عموم الفاظ کا اعتبار کیا جاتا ہے۔

اسباب نزول کے فوائد

وَاللَّهُ الْمَعْلُومُ وَالْمَعْرُوفُ قَاتِلُ مَا تُؤَلَّفُ لَكُمْ وَجْهٌ
 اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں تو جہاں کہیں
 تم منہ کر دو ہیں اللہ (تمہاری طرف متوجہ) ہے۔
 (البقرہ: ۱۱۵)

قرآن کریم کی اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ جس طرف چاہے منہ کر کے نماز پڑھ لے اور اس کے لیے سفر اور حضر میں کہیں بھی بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، لیکن اس آیت کا صحیح معنی صرف شان نزول سے معلوم ہوتا ہے۔

علامہ آلوسی لکھتے ہیں:

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت مسافر کی نماز اور سواری پر نفل نماز پڑھنے کے متعلق نازل ہوئی ہے یعنی سفر میں نماز کی کو یہ رخصت دی گئی ہے کہ وہ نفل نماز سواری پر پڑھ سکتا ہے خواہ سواری کا رخ کسی طرف ہو اسی طرح اگر نماز کے پورے وقت میں ٹرین تیز رفتاری سے دوڑتی رہے اور کہیں نہ رکے تو چلتی ٹرین میں فرض نماز بھی پڑھی جائے گی خواہ ٹرین کا رخ کسی طرف ہو۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت ایک قوم کے متعلق نازل ہوئی جس پر ایک غزوہ میں قبلہ مشتبہ ہو گیا تھا اور انہوں نے اندھیرے میں جنوب یا شمال کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی اور جب صبح ہوئی تو پریشان ہوئے کہ ان کی نماز ہوئی یا نہیں؟ تب یہ آیت نازل ہوئی۔

إِنَّ اللَّهَ مَا وَالَهُ الْمَرْءُ مَا كُنَّ شَعَائِرُ اللَّهِ لَكُمْ فِيهِ حَبِيرَاتٌ
 اور اے مشرک فلاحتا تمہارے علیہ ان کی طوفان پڑھنا۔ (البقرہ: ۱۷۸)
 جس نے بیت اللہ کا حج یا عمرہ کیا تو اس پر صفا اور مروہ کے چکر لگانے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔

(درج المعانی ج ۲ ص ۶۵ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ صفا اور مروہ کی سعی مباح ہے واجب نہیں ہے غزوہ بنی زبیر کو بھی یہی اشکال لاحق تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ اگر یہ سعی مباح ہوتی تو یہ آیت اس طرح ہوتی: ”فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَطُوفُوا عَلَيْهِمْ“ (البقرہ: ۱۷۸) اگر وہ ان کی سعی نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں پھر حضرت عائشہ نے اس آیت کا شان نزول بتلا کر یہ سمجھایا کہ سعی واجب ہونے کے باوجود اس طرح کیوں فرمایا: صفا اور مروہ کے چکر لگانے میں کوئی حرج نہیں اس کی تفصیل اس حدیث میں ہے:

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

غزوہ نے اس آیت: (البقرہ: ۱۷۸) کو پڑھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا: اس آیت کی رو سے اگر کوئی شخص صفا اور مروہ میں سعی نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا: اے بیٹی! تم نے درست نہیں کہا اگر اس آیت کا وہی معنی ہوتا جس طرح تم نے تاویل کی ہے تو یہ آیت اس طرح ہوتی: ”لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَطُوفُوا بِهِمَا“ جو ان کے درمیان سعی نہ کرے اسے کوئی گناہ نہیں، لیکن یہ آیت انصار کے متعلق نازل ہوئی ہے وہ اسلام لانے سے پہلے منافق (بیت) کے لیے احرام باندھتے تھے جس کی وہ مشکل کے پاس عبارت کرتے تھے پھر جو احرام باندھنا وہ صفا اور مروہ کی سعی میں گناہ سمجھتا پھر جب وہ اسلام لے آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا اور عرض کیا: (پارسل)

اللہ) ہم (زمانہ جاہلیت میں) صفا اور مردہ کی سسی میں گناہ سمجھتے تھے جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی: (ترجمہ) بے شک صفا اور مردہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں سو جس نے بیت اللہ کا حج یا عمرہ کیا تو اس پر صفا اور مردہ کے چکر لگانے (سسی کرنے) میں کوئی رکن نہیں ہے حضرت عائشہ نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان سسی کو واجب قرار دیا ہے پس کسی شخص کے لیے ان کے درمیان سسی کو ترک کرنا جائز نہیں ہے عروہ کہتے ہیں: میں نے ابو بکر بن عبد الرحمن کو یہ حدیث سنائی تو انہوں نے کہا: لا رب، یہی ظلم ہے، میں نے پہلے یہ نہیں سنا تھا اور میں نے اہل ظلم سے یہ سنا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں کچھ لوگ (انصار کے ان لوگوں کے سوا جن کا حضرت عائشہ نے ذکر کیا ہے) امانۃ کے لیے اہرام باندھتے تھے یہ سب صفا اور مردہ میں طواف کرتے تھے جب اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے طواف کے احکام دیا اور قرآن میں صفا اور مردہ کا ذکر نہیں کیا تو انہوں نے کہا: یا رسول اللہ! ہم (زمانہ جاہلیت میں) صفا اور مردہ کا طواف کرتے تھے اور بے شک اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے طواف کا حکم دیا ہے اور صفا کا ذکر نہیں کیا تو اگر ہم اب بھی صفا اور مردہ کا طواف کریں تو آیا کوئی گناہ ہے؟ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: (ترجمہ) بے شک صفا اور مردہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں سو جس نے بیت اللہ کا حج یا عمرہ کیا تو اس پر صفا اور مردہ کی سسی میں کوئی گناہ نہیں ہے ابو بکر بن عبد الرحمن نے عروہ سے کہا: تو سوائے یہ آیت، ان دونوں فریضوں کے متعلق نازل ہوئی ہے، وہ لوگ جو زمانہ جاہلیت میں صفا اور مردہ میں طواف کرنے کو گناہ سمجھتے تھے اور وہ لوگ جو زمانہ جاہلیت میں ان کے درمیان طواف کرتے تھے پھر اسلام لانے کے بعد ان کے درمیان طواف کرنے کو اس لیے گناہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے طواف کا حکم دیا تھا اور صفا کا ذکر نہیں کیا تھا حتیٰ کہ بعد میں بیت اللہ کے طواف کے بعد صفا کا کر بھی فرمایا۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۴۳-۲۴۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت طبع ۱۳۸۱ھ)

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ آیت کس لیے نازل ہوئی اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس آیت کے نزول کے دو سبب ہیں جیسا کہ اس حدیث میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔

عام سبب اور آیت کے عام الفاظ

قرآن مجید میں کبھی سبب عام ہوتا ہے اور آیت کے الفاظ بھی عام ہوتے ہیں اور کبھی سبب خاص ہوتا ہے اور آیت کے الفاظ بھی خاص ہوتے ہیں، اور کبھی سبب خاص ہوتا ہے اور آیت کے الفاظ عام ہوتے ہیں اور اسی میں اختلاف ہے، جمہور کے نزدیک خصوصیت سبب کا اعتبار نہیں کیا جاتا بلکہ عموم الفاظ کا اعتبار کیا جاتا ہے۔

پہلی صورت جب سبب اور الفاظ دونوں عام ہوں تو بالافتقار عموم الفاظ کا اعتبار ہوتا ہے اور اس کی سورہ آل عمران میں ہے۔
کثرت مثالی ہیں جو غزوہ بدر اور غزوہ احد کے سلسلے میں نازل ہوئیں مثلاً یہ آیت ہے:

وَلَا تَقْرَأُوا لَهُمْ اَلْعِلْمَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٠﴾ (آل عمران: ۱۹۰)

اور سستی نہ کرو اور تمہیں نہ ہو اگر تم کامل مومنین ہو تو تم ہی غائب ہو گے ○

غالب رہو گے O

مُؤْمِنِينَ ۝ (آل عمران: ۹۲)

غالب رہو گے O

بیادیت بالعموم اہل اسعد کے متعلق نازل ہوئی اس کے الفاظ عام ہیں اور اس میں عموم ہی کا اعتبار ہے۔

خاص سبب اور آپت کے خاص الفاظ

دوسری صورت میں جس میں سبب اور لفظ خاص ہو تو خصوص ہی کا اعتبار ہوتا ہے اور لفظ کا خاص ہونا یا علم کی وجہ سے ہو گا یا لام عہد کی وجہ سے۔

علم کی وجہ سے خصوصیت کی مثال یہ آیت ہے:

فَلَمَّا أَفْضَىٰ يَدِيْنَهَا وَطَرَّ أَرْوَسُنَا ۖ

پھر جب زید نے اس (قطع تعلق) کی غرض پوری کر لی

(احزاب: ۳۷) تو ہم نے (عدت کے بعد) آپ کا اس سے نکاح کر دیا۔

حضرت زید بن حارثہ اور ان کی زوجہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہما میں ان بن رقی قحیٰ اس وجہ سے وہ ان کو طلاق دینا چاہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکے تھے پھر حال جب زید نے طلاق دے دی تو عدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب بنت جحش کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر دیا۔

اور لام عہد کی وجہ سے خصوصیت کی مثال یہ آیات ہیں:

وَسَيَجْعَلُهَا لَكَ نَفْسًا مِّنْ نَّفْسِكَ مِمَّا دَفَعْتُمْ إِلَيْهَا وَإِنَّكَ غَارٍ بِرَأْسِهَا
وَمَا يَكْبِتُ عَنْكَ مِنَ الثَّمَنِ مِائَةُ ذِي الْقُرْبَىٰ ۚ وَإِلَّا يَكُونُ مِثْلَ مَسْتَرْجَاةٍ
الْأَعْلَىٰ ۚ وَكَسُوفٌ يَرْضَىٰ (البقرہ: ۲۲۰-۲۲۱)

اور سب سے بڑے حق کو جنم سے بہت دور رکھا جائے گا
جو حصول پاکیزگی کے لیے اپنا مال راد الہی میں خرچ کرتا ہے
اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے
اس کا یہ مال خرچ کرنا صرف اپنے رب اعلیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہے
اور وہ ضرور مقرب رضی ہو گا

یہ آیات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئیں جب انہوں نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیا جن کو ایمان لانے کے جرم میں سخت عذاب دیا جا رہا تھا کفار نے کہا: ضرور بلال نے پہلے کوئی ابوبکر پر احسان کیا ہو گا جس کا بدلہ اتارنے کے لیے ابوبکر نے ان کو آزاد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا کہ بلال تو آگ رہے روئے زمین پر کسی کا ابوبکر پر کوئی دنیاوی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جاسکے۔ ان کا یہ عمل تو صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہے اور اس آیت کے مصداق صرف حضرت ابوبکر تھے کیونکہ باقی تمام مسلمانوں پر کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی دنیاوی احسان ضرور تھا اس آیت میں حضرت ابوبکر کو "الساقی" سے تعبیر فرمایا ہے اور یہ لام عہد ہے اور اس سے مراد حضرت ابوبکر ہیں لہذا اس آیت کا سبب بھی خاص ہے اور الفاظ بھی خاص ہیں۔

خاص سبب اور آیت کے عام الفاظ

تیسری صورت یہ ہے کہ آیت کا سبب خاص ہو اور الفاظ عام ہوں۔ اس صورت میں جمہور علماء کے نزدیک عموم الفاظ کا اعتبار کیا جاتا ہے اس کی مثال یہ آیات ہیں:

وَالَّذِينَ يَزِفُّونَ الْأَرْوَاحَ حَتَّىٰ يَمُوتُوا لَكُم مِّنْكُمْ شُهَدَاءُ
وَلَا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحِبَّاهُمْ أَوْ يَمُوتُوا فَشَهَادَةُ يَوْمَ يَكُونُ
لِلنَّاصِرِينَ وَالْفَاوِسَةِ أَمَّا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ كَاثِرِينَ
مِنَ الَّذِينَ يَمِينُونَ (النور: ۷۰-۷۱)

اور جوگ اپنی ہویوں پر زنا کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس ان کی اپنی جانوں کے سوا اور کوئی گواہ نہ ہو تو ایسے کسی شخص کی گواہی یہ ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ بے شک وہ ضرور سچا ہے اور پانچویں گواہی یہ کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو

اس آیت کا شان نزول بیان کرتے ہوئے علامہ آلوسی لکھتے ہیں:

امام ابو داؤد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت بلال بن امیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: میں عشاء کے وقت اپنی اہلیہ (خولہ بنت عامر) کے پاس گیا تو میں نے اس کے پاس ایک مرد (شریک بن سحاء) دیکھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پائید کیا سحاء کو اس کا خیال تھا کہ اب حضرت بلال پر حد نافذ لگ جائے گی تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئیں۔

(روح المعانی ج ۱۸ ص ۱۰۴ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

ان آیات میں لعان کا حکم بیان کیا گیا ہے اور ہر جہد کہ اس کا سبب نزول حضرت ہلال بن امیہ کے ساتھ خاص ہے لیکن اس کے الفاظ عام ہیں اور جو شخص بھی اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے اور اس کے پاس چار گواہ نہ ہوں تو شوہر اور بیوی کے درمیان لعان کیا جائے گا۔ امام بخاری نے بھی اسی حدیث کو اختصار کے ساتھ روایت کیا ہے۔

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۹۹ مطبوعہ دار معراج المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

امام بخاری حضرت ہلال بن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہلے حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معلوم کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو دیکھے تو آیا اس کو قتل کر دے؟ تو پھر وہ قتل کر دیا جائے گا تو وہ کیا کرے؟ حضور نے اس کو ناپسند کیا تب حضرت عویز نے کہا کہ میں حضور سے براہ راست سوال کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان تھے حضرت ابو بکر آئے اور کہا: یا رسول اللہ! یہ بتائیے کہ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ ایک مرد کو دیکھے تو آیا وہ اس کو قتل کر دے؟ تو پھر آپ اس کو قصاص میں قتل کر دیں گے! پھر وہ شخص کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے اور تمہاری بیوی کے متعلق مجھ پر آیت نازل ہو چکی ہے۔ جاؤ اس کو لے آؤ حضرت ہلال نے کہا: پھر ان دونوں نے لعان کیا۔

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۸۰۰-۹۹ مطبوعہ دار معراج المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان دونوں کے واسطے ان آیات کا شان نزول ہیں اور یہ کہ ان آیات کے دو سبب نزول ہیں۔

اور جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کریں (اپنی بیوی سے کہیں: تیری پشت میری ماں کی پشت کی طرح ہے) پھر اسی کام کے لیے لوٹا چاہیں جس کے لیے اتنی سخت بات کہہ چکے ہیں (یعنی عمل زوجیت) تو ان پر عمل تزویج سے پہلے ایک غلام کو آزاد کرنا ہے یہ ہے وہ نصیحت جو تمہیں کی جاتی ہے اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے تو جس کو غلام نزل سکے وہ عمل تزویج سے پہلے مسلسل دو ماہ کے روزے رکھے پھر جو (روزوں کی بھی) طاقت نہ رکھے تو اس پر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔

وَالَّذِينَ يَظَاهِرُونَ مِن نِّسَابِهِمْ فَهُم مِّنكُمْ يَتَوَدَّدُونَ بَمَا قَالُوا فَأَقْبَرِ الْعَصَا وَقِن مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَبَاسَآ ذَلِكُمْ يُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ هَمِّنْ لَهُمْ نَحْنُ أَتَوْنَا بِمُحَمَّدٍ فَهُمْ يُسْتَعْلَمُونَ فَالْعَامُ مَسْكِينٌ وَهِيَ كَيْفَ تَكُونُ (البقرہ: ۲۳-۲۴)

علامہ سیوطی ان آیات کا شان نزول بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

امام ابن ماجہ امام ابن ابی حاتم امام حاکم نے صحیح سند سے اور امام ابن مردودہ اور امام بیہقی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کی شکایت کی اور کہا کہ میرا شوہر میری جوانی کھا گیا اور اب میں زیادہ عمر کی ہو گئی اور میرے بچے بھی نہیں رہے تو اس نے مجھ سے ظہار کر لیا وہ مسلسل یہ شکایت کرتی رہی حتیٰ کہ یہ آیات نازل ہو گئیں۔ (درمنثور ج ۱ ص ۱۷۹ مطبوعہ مکتبۃ آیت اللہ العظمیٰ ایران)

ظہار کی آیات کا سبب خاص ہے اور وہ خولہ بنت ثعلبہ کے شوہر کا ان سے ظہار کرنا ہے اور اس کے الفاظ عام ہیں اور اعتبار اسی عموم کا ہے یعنی ہر ظہار کرنے والے مسلمان کا یہی حکم ہے۔

ایک آیت کے متعدد اسباب اور ایک سبب کی متعدد آیات

ہم اس سے پہلے یہ بیان کر چکے ہیں کہ بعض اوقات ایک آیت کے نزول کے متعدد اسباب ہوتے ہیں اسی طرح بعض اوقات سبب واحد ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں متعدد آیات نازل ہوتی ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ امام ترمذی نے روایت کیا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت میں غورؤں کا ذکر کیا ہو؟ سورہ آل عمران میں کئی آیات نازل ہوئیں نیز امام حاکم نے حضرت ام سلمہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا: یا رسول اللہ! آپ مردوں کا ذکر کرتے ہیں اور غورؤں کا ذکر نہیں کرتے تو یہ آیت نازل ہوئی:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْغُفَّارِينَ وَالْغُفَّارَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالشَّهِيدِينَ وَالشَّهِيداتِ وَالْمُتَّقِينَ وَالْمُتَّقَاتِ وَالْمُصْطَفِينَ وَالْمُصْطَفَاتِ وَالْحَافِظِينَ قُرُوجَهُمُ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (الاحزاب: ۳۵)

بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں اور فرما نبرد اور مرد اور فرما نبرد اور عورتیں اور سچے نبرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو بہت یاد کرنے والی عورتیں اللہ نے ان سب کے لیے بخشش اور بہت بڑا ثواب تیار کیا ہے ○

اور یہ آیت نازل ہوئی:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِ لَا أَصِيبَكُمْ مِمَّنْ عَاثَلْتُمْ تَتَكْفَرُونَ ذُكِّرُوا أَنْتُمْ بِبَعْضِكُمْ مِنْ بَعْضٍ قَالَتِ بَنَاتُ هَاجِرَةَ وَأَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَوْذَوْا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهَاتُوا وَقَتِلُوا الْأَكْثَرُ عَنْهُمْ سُبْحَانَ اللَّهِ الَّذِي جَعَلَهُمْ جَذَّةً تُجَرُّونَ فَخَرَّهَا اللَّهُ تَوَابًا قَدْ عَسَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَسَىٰ مَا خَشِنَ الثَّوَابَ ○ (آل عمران: ۱۹۵)

پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی کہ میں تم میں سے کسی گنہگار کو مارنے والے گنہگار نہیں کرنا خواہ مرد ہو یا عورت تم سب آپس میں ہم جنس ہو تو جن لوگوں نے ہجرت کی اور وہ اپنے گھروں سے نکالے گئے اور جن کو ہمیری راہ میں نکلنا پڑا دی گئیں اور جنہوں نے جہاد کیا اور وہ شہید ہوئے تو میں ضرور ان کے سب گناہ مٹا دوں گا اور ضرور ان کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اللہ کی طرف سے ثواب ہوگا اور اللہ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے ○

اسباب نزول سے متعلق یہ اہم اور ضروری مباحث تھے جن کا ہم نے یہاں ذکر کیا ہے۔

کامل قرآن یکبارگی نازل نہ کرنے کی حکمتیں

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پچیس سالہ زندگی میں قرآن مجید متفرق طور پر ٹھوڑا ٹھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا یکبارگی مکمل کتاب نازل نہیں ہوئی قرآن مجید میں ہے:

وَقَدْ آتَيْنَاكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ عَلَى نَفْسٍ عَلِيٍّ مُنِيرَةٍ وَذِكْرًا
تَذَكُّرًا (نہی اسرائیل: ۱۰۶)

اور ہم نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے
تاکہ آپ اس کو ظہر ظہر کر لوگوں کے سامنے پڑھیں اور ہم نے
اس کو (حسب حالات) بہ تدریج نازل کیا ہے O

بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى كَاثِرٌ شَادٍ:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ حُسْلًا
وَأَنذَرْتَهُمْ كَذِبًا لَّعَلَّهُمْ نَتَقَرُّوا
وَلَا يَأْتُوهُمْكَ بَيِّنَاتٌ إِلَّا ضَلَالٌ مُبِينٌ
(الفرقان: ۳۲-۳۳)

اور کافروں نے کہا: اس (رسول) پر پورا قرآن ایک ہی
مرتبہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ ہاں! ہم نے اسی طرح
(تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے) تاکہ ہم اس پر آپ کا دل مضبوط
کریں اور ہم نے اس کی بہ تدریج تلاوت فرمائی ہے O اور
(اس میں یہ حکمت بھی ہے کہ) جب بھی یہ لوگ آپ کے پاس
کوئی عجیب سوال لے کر آئے تو ہم نے اس کا (بروقت) صحیح
اور ٹھوس جواب دیا اور واضح اور روشن بیان کر دیا O

قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی حکمتیں حسب ذیل ہیں:

- (۱) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ان پڑھ تھی اور لکھنا پڑھنا ان کا بالعموم شعار نہ تھا اگر قرآن یکبارگی مکمل نازل ہو جاتا تو ان کے لیے اس کو ضبط کرنا مشکل ہوتا اور ان سے اس میں بہت غلطیاں ہوتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے نزول کتاب سے پہلے آپ لکھتے اور پڑھتے نہیں تھے اور تورات کو یکبارگی نازل کیا گیا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے پڑھ کر لوگوں کو سناتے تھے۔
- (۲) جس شخص کے پاس کتاب ہو وہ اس کتاب پر اتنا دکر لیتا ہے اور اس کو حفظ کرنے میں تساہل اور سستی کرتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یکبارگی مکمل کتاب نازل نہیں فرمائی تاکہ تساہلی سے اس کو حفظ کیا جا سکے اور مسلمان اس میں سستی نہ کریں۔
- (۳) اگر مکمل کتاب یکبارگی نازل کر دی جاتی تو پوری شریعت ایک مرتبہ ہی نازل ہو جاتی اور اس پر عمل کرنا لوگوں کے لیے دشوار ہوتا اس کے برعکس جب قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تو لوگ بہ تدریج احکام کے مکلف ہوئے اور ان پر عمل کرنا لوگوں کے لیے آسان ہو گیا۔
- (۴) نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بار بار حضرت جبرائیل سے ملاقات کرتے تو ان کی ملاقات سے آپ کا دل قوی ہو جاتا اور تبلیغ رسالت میں جیش آنے والی گفتگوں اور دشواریوں پر آپ کا صبر اور پختہ ہو جاتا اور فراموشی نبوت کی ادائیگی میں آپ کا شوق اور دلول اور بڑھ جاتا۔
- (۵) تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے سے قرآن مجید کا اعجاز اور واضح ہو گیا کیونکہ اگر کسی انسان کی قدرت میں ایسا کلام لانا ممکن ہوتا تو وہ بھی اسی طرح کی چند آیات پیش کر دیتا۔
- (۶) مختلف مواقع پر لوگ مختلف سوالات کرتے تھے اور ان کے سوالوں کے جواب میں قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی رہتی تھیں اگر مکمل کتاب یکبارگی نازل ہوتی تو یہ ممکن نہ تھا۔
- (۷) جب قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند آیتوں کے ساتھ ان کو پہنچا کرتے اور جب وہ قرآن کریم کی چند آیتوں کی تفسیر بھی نہ لاسکے تو پورے قرآن کی تفسیر نہ لانا اور زیادہ واضح ہو گیا اور آپ کے دل میں اور استحکام

آگیا کہ یہ قوم آپ کے معارضہ سے عاجز ہے۔

(۸) اگر پورا قرآن کریم ایک یہ بار نازل ہو جاتا تو حضرت جبرائیل صرف ایک بار آتے اور آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان سفارت منقطع ہو جاتی اور جب کہ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تو آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان سفارت کا رابطہ تاحیات قائم رہا۔

(۹) اس میں آپ کی دوسرے رسولوں پر فضیلت ہے کیونکہ ان پر یکبارگی کتاب نازل کر دی گئی اور ان کے پاس صرف ایک بار حضرت جبرائیل آئے اور اس کے بعد ان کے اور اللہ کے درمیان سفارت منقطع ہو گئی اور جو سفارت کا رابطہ دوسرے رسولوں کے ساتھ صرف ایک بار ہوا وہ رابطہ آپ کے ساتھ تاحیات برقرار رہا۔

(۱۰) حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یکبارگی کوہ طور پر تو رات نازل ہوئی تو کوہ طور کو صہبہ وحی الہی ہونے کا شرف حاصل ہوا اور جب حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے مختلف اوقات اور مختلف مقامات پر قرآن مجید نازل ہوا تو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے متعدد مقامات کو صہبہ وحی الہی ہونے کا شرف حاصل ہوا حتیٰ کہ ام المومنین حضرت عائشہ کے بسز پر بھی قرآن نازل ہوا۔

(۱۱) مختلف اسباب اور اوقات کی وجہ سے بھی قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی تھیں مثلاً کسی کافر یا منافق نے کوئی دل آزار کلمہ کہا تو اس کے رد میں آپ کو نازل دینے کے لیے آیات نازل ہوئیں مسلمانوں نے رات کے روزے میں سے روزہ توڑ لیا تو رات کا روزہ ختم کرنے میں آیات نازل ہوئیں۔ منافقین نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی تو آپ کی برأت میں آیات نازل ہوئیں علیٰ ہذا القیاس اگر قرآن مجید مکمل یکبارگی نازل ہوتا تو یہ ممکن نہ تھا۔

(۱۲) بعض اوقات کوئی حکم نازل کیا جاتا پھر اس کو منسوخ کر دیا جاتا مثلاً پہلے بیوہ عورت کی عدت ایک سال رکھی گئی پھر یہ عدت چار ماہ دس دن کر دی گئی اور کہ مکہ مکرمہ میں جہاد شروع نہیں کیا گیا اور کفار کے مقابلہ میں صبر و ضبط کا حکم دیا گیا تھا اور مدینہ منورہ میں جہاد کا حکم دیا گیا اس طرح تاج اور منسوخ آیتوں اور احکام کا سلسلہ اسی وقت ممکن تھا جب قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ اگر قرآن مجید یکبارگی نازل ہوتا تو یہ ممکن نہ تھا۔

(۱۳) عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت کی عادات اور رسوم میں جکڑے ہوئے تھے اگر یکبارگی ان پر تمام احکام شریعہ کا بوجھ ڈال دیا جاتا تو وہ گھبرا جاتے اور ممکن تھا کہ وہ ان تمام احکام کو قبول نہ کر پاتے اس لیے حکمت اور مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ ان کو یہ تدریج احکام کا مکلف کیا جائے اس لیے قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا تاکہ جو عادات ان میں رائج ہو چکی تھیں ان کو آہستہ آہستہ بدلا جائے۔

(۱۴) جیسے جیسے واقعات اور حوادث پیش آتے رہے اور ان کے اعتبار سے جس جس طرح حکمت اور مصلحت کا تقاضا تھا اسی اعتبار سے قرآن مجید کو نازل کیا جاتا رہا۔

رمضان کے مہینہ کی شب قدر میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا اور مسلسل بیس سال تک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی زندگی کا کوئی وقت وحی الہی سے رابطہ کے بغیر نہیں گزرا اور حضرت جبرائیل کی رفاقت اور معیت سے آپ کی بعثت کی زندگی کا کوئی دور خالی نہیں رہا۔

سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت اور سورت کا بیان

علامہ بیہقی لکھتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے کون سی آیت نازل ہوئی اس مسئلہ میں متعدد اقوال ہیں اور صحیح قول یہ ہے کہ سب سے پہلے ”اقرا باسم ربک“ (اطلق: ۱) نازل ہوئی امام بخاری امام مسلم اور دیگر ائمہ حدیث نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا چھ خواہوں سے کی گئی آپ جب بھی کوئی خواب دیکھتے تو روشن صبح کی طرح اس کی تعبیر آجاتی پھر آپ کے دل میں خلوت گزری گی محبت پیدا کی گئی آپ حرام میں جا کر کسی گناہ میں گزرتے اور وہاں عبادت کرتے آپ وہاں قیام کے لیے کھانا لے جاتے اس کے بعد حضرت خدیجہ کے پاس کوٹھے اور پھر کھانا لے جاتے آپ عار حرام میں تھے کہ ایک دن فرشتہ آیا اور اس نے کہا: پڑھیے آپ نے فرمایا: میں پڑھنے والا نہیں ہوں (یا) میں کیا پڑھوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس نے مجھے پکار کر خوب بھیجا حتیٰ کہ اس نے پوری قوت صرف کر دی پھر اس نے مجھے چھوڑ کر کہا: پڑھیے میں پڑھنے والا نہیں ہوں (یا) میں کیا پڑھوں؟ اس نے سربارہ مجھے پکار کر بھیجا حتیٰ کہ اس نے پوری قوت صرف کی پھر مجھے چھوڑ کر کہا: پڑھیے ”اقرا باسم ربک الذی خلق“ (اطلق: ۱) اور یہ آیت ”ما خلقک“ (اطلق: ۵) پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو دہرایا اور دریا خلیہ آپ کے کندھے چکپا رہے تھے۔

امام حاکم نے ”مشترک“ میں اور امام بیہقی نے ”دلائل النبوة“ میں سند صحیح کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ قرآن مجید کی جو سورت سب سے پہلے نازل ہوئی وہ ”اقرا باسم ربک“ ہے۔

امام طبرانی نے حدیث صحیح کی شرط کے مطابق سند صحیح کے ساتھ اور جابر عطار دی سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری دو سفید کپڑے پہنے ہوئے ایک حلقہ میں ہم کو قرآن پڑھا رہے تھے جب انہوں نے ”اقرا باسم ربک الذی خلق“ کی تلاوت کی تو کہا: یہ پہلی سورت ہے جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔

امام سعید بن منصور نے اپنی سنن میں اپنی سند کے ساتھ عبید بن عمر سے روایت کیا ہے کہ حضرت جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے کہا: پڑھیے آپ نے فرمایا: میں کیا پڑھوں؟ یہ خدا! میں پڑھنے والا نہیں ہوں حضرت جبرائیل نے کہا: ”اقرا باسم ربک الذی خلق“ اور یہ پہلی آیت نازل ہوئی تھی۔

ابو عبید نے فضائل قرآن میں مجاہد سے نقل کیا ہے کہ قرآن کی پہلی نازل ہوئی والی سورتوں میں ”اقرا باسم ربک“ اور ”تلاوا الفکر“ (اتلم: ۱) ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے ”يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ الْكَافِرُ“ (الذہن: ۱) نازل ہوئی کیونکہ امام بخاری اور امام مسلم نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت جابر بن عبد اللہ سے پوچھا کہ سب سے پہلے کون سی سورت نازل ہوئی؟ تو انہوں نے کہا: ”يَا أَيُّهَا الْمَدْشُرُ“ (المدثر: ۱) اس حدیث کا یہ جواب ہے کہ سب سے پہلی آیت ”اقرا باسم ربک“ ہے اور سب سے پہلے جو مکمل سورت نازل ہوئی وہ ”يَا أَيُّهَا الْمَدْشُرُ“ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ”اقرا باسم ربک“ کے نزول کے بعد کچھ عرصہ کے لیے وحی کا آثار رک گیا تھا اس فترت اور وقفہ کے بعد جو سب سے پہلی سورت نازل ہوئی وہ ”يَا أَيُّهَا الْمَدْشُرُ“ ہے تیسرا جواب یہ ہے کہ سورہ مدثر اس لحاظ سے پہلی سورت ہے کہ اس میں احکام ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرنے اور لوگوں کو خدا کے عذاب سے ڈرانے کا حکم دیا ہے اور ”اقرا باسم ربک“ مطلقاً سب سے پہلی آیت ہے۔

تیسرا قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ سب سے پہلی سورت ہے امام بیہقی اور امام واحدی نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ جب میں خلوت میں ہوتا ہوں تو میں ایک آواز سناتا ہوں یہ خدا! مجھے خوف ہے کہ یہ کوئی عجیب و غریب بات ہے! حضرت خدیجہ نے کہا: معاذ اللہ! اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرے گا یہ خدا

آپ امانت کو ادا کرتے ہیں، صلہ رکھی کرتے ہیں اور حج بولتے ہیں، پھر جب حضرت ابو بکرؓ حضرت خدیجہ کے پاس آئے تو حضرت خدیجہ نے ان کو یہ قصہ سنایا اور کہا: (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درق کے پاس جاؤ، سودہ آپ کے ساتھ درق کے پاس گئے اور یہ قصہ سنایا اور فرمایا: جب میں غلوت میں ہوتا ہوں تو کوئی مجھے پیچھے سے آواز دیتا ہے، یا مجھایا محمد! میں بھاگ کر آتی ہوں (بہت دور) چلا جاتا ہوں درق نے کہا: آپ ایسا نہ کریں جب یہ آواز آئے تو آپ ٹھہرے رہیں اور میں کہہ دے کہ کیا کہتا ہے، پھر آکر مجھے بتائیں، پھر آپ کو تنہائی میں آواز آئی، یا مجھ! کہیے: ”بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین“ حتیٰ کہ ”ولمّا الضالین“ تک سورہ فاتحہ آپ نے نئی یہ حدیث ہر سال سے اور اس کے ردایٰ تھے ہیں امام بخاری نے کہا: اگر یہ حدیث محفوظ ہے تو اس کی توجیہ یہ ہے کہ یہ واقعہ سورہ اقرآ اور سورہ رث کے نزول کے بعد پیش آیا۔

چوتھا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ نازل ہوئی، واحدی نے اپنی سند کے ساتھ عمرہ اور حسن سے روایت کیا ہے کہ پہلی آیت ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ اور پہلی سورت اترے۔ ہے۔

(الافتاح ج ۱ ص ۲۴-۲۳ مطبوعہ مکتبہ المکرمیہ لاہور ۱۳۰۰ھ)

سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت اور سورت کا بیان

علامہ سیوطی لکھتے ہیں:

اس میں اختلاف ہے کہ سب سے آخر میں کون سی آیت نازل ہوئی، امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سب سے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی: ”يَسْتَفْتُوْكَ قُلُوبُ اللّٰهِ يَفْتِيْكُمْ فِي الْكَلٰلَةِ“ (النساء: ۱۵۹) اور سب سے آخری سورت سورہ توبہ ہے امام بخاری نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ سب سے آخر میں آیت رہا نازل ہوئی ہے امام بخاری نے بھی حضرت عمر سے اسی طرح روایت کیا ہے اور اس سے مراد یہ آیت ہے: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَلَّغْتُمْ مِنَ الرِّبَا“ (البقرہ: ۲۷۸) امام احمد اور امام ابن ماجہ نے بھی حضرت عمر سے یہ روایت کیا ہے کہ سب سے آخر میں آیت رہا نازل ہوئی ہے۔

امام نسائی نے ازکرم الزمان ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ آخری آیت یہ ہے: ”وَاتَّقُوا يَوْمَ مَا تَرَوْنَ فِيْهِ“ (البقرہ: ۲۸۱)۔ امام ابن جریر نے بھی حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ آخری آیت یہ ہے: ”وَاتَّقُوا يَوْمَ مَا تَرَوْنَ فِيْهِ إِلَى اللَّهِ“ (البقرہ: ۲۸۱) اس آیت کے نزول کے ایک سی (۸۱) دن بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا اور امام ابن ابی اسلم نے سفید بن جبر سے روایت کیا ہے کہ قرآن مجید کی جو آخری آیت نازل ہوئی وہ ”وَاتَّقُوا يَوْمَ مَا تَرَوْنَ فِيْهِ إِلَى اللَّهِ“ (البقرہ: ۲۸۱) ہے اور اس کے نزول کے نو دن بعد میر کے دن ۲۸ ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے ان میں اس طرح تفریق دی ہے کہ میراث میں آخری آیت ”يَسْتَفْتُوْكَ قُلُوبُ اللّٰهِ يَفْتِيْكُمْ فِي الْكَلٰلَةِ“ (النساء: ۱۵۹) ہے اور سورہ میں آخری آیت ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَلَّغْتُمْ مِنَ الرِّبَا“ (البقرہ: ۲۷۸) ہے اور مطلقاً آخری آیت ”وَاتَّقُوا يَوْمَ مَا تَرَوْنَ فِيْهِ إِلَى اللَّهِ“ (البقرہ: ۲۸۱) ہے۔

امام حاکم نے ”مستدرک“ میں حضرت ابی بن کعب سے روایت کیا ہے کہ آخری آیت ”لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ“ (التوبہ: ۱۲۸) ہے۔

امام مسلم نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ آخری سورت جو نازل ہوئی وہ ”إِذَا جَاءَكَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ“ (التحرہ: ۱) ہے۔

امام ترمذی اور امام حاکم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے جو سورت آخر میں نازل ہوئی وہ سورہ مائدہ ہے۔
امام ترمذی اور امام حاکم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ آخری سورت سورہ مائدہ اور سورہ فتح ہے۔
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مشہور روایت ہے کہ سب سے آخر میں سورہ قہ نازل ہوئی ہے۔

امام بیہقی نے یہ کہا ہے کہ ان مختلف روایات کی بقدر محبت یہ توجیہ ہے کہ ہر صحابی نے اپنے نظریہ کے مطابق کہا ہے۔
قاضی ابوبکر نے یہ کہا ہے کہ ان اقوال میں سے کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح ارشاد نہیں ہے اور ہر صحابی کا قول اس کے اجتہاد اور غلبہ ظن پر محمول ہے۔ (الاققان ج ۱ ص ۲۷-۲۸ مطبوعہ سبیل الایمان لاہور ۱۳۰۰ھ)

کئی اور مدنی سورتوں کی معرفت

علامہ سیوطی لکھتے ہیں:

کئی اور مدنی سورتوں کے متعلق علماء کی تین اصطلاحیں ہیں ان میں زیادہ مشہور یہ ہے کہ جو سورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ کئی ہیں اور جو سورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں عام ازیں کہ وہ مکہ میں نازل ہوئی ہوں یا مدینہ میں فتح مکہ کے سال نازل ہوئی ہوں یا حجتہ الوداع کے سال میں یا کسی سفر کے دوران نازل ہوئی ہوں۔

دوسری اصطلاح یہ ہے کہ جو سورتیں مکہ میں نازل ہوئیں وہ کئی ہیں خواہ وہ ہجرت کے بعد مکہ میں نازل ہوئی ہوں اور جو مدینہ میں نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں اس اصطلاح کی بناء پر کئی اور مدنی سورتوں میں ایک واسطہ ہوگا کیونکہ جو آیات دوران سفر نازل ہوئیں وہ کئی ہوں گی نہ مدنی اور امام طبرانی نے ”معجم کبیر“ میں حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قرآن تین جگہوں میں نازل ہوا ہے، مکہ مدینہ اور شام میں۔ ولید نے کہا: شام سے مراد بیت المقدس ہے اور شیخ عماد الدین بن کثیر نے کہا: شام کی تفسیر تبوک سے کرنا زیادہ بہتر ہے اور میں اچھا ہوں کہ مکہ میں اس کے مضافات مثلاً منیٰ عرفات اور حدیبیہ داخل ہیں اور مدینہ میں بدر احد اور صلح داخل ہیں۔

تیسری اصطلاح یہ ہے کہ جن سورتوں میں اہل مکہ سے خطاب ہو وہ کئی ہیں اور جن سورتوں میں اہل مدینہ سے خطاب ہو وہ مدنی ہیں۔

قاضی ابوبکر نے کہا: کئی اور مدنی سورتوں کی معرفت میں صحابہ اور تابعین کی معرفت پر اعتماد کیا گیا ہے اور اس سلسلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ارشاد منقول نہیں ہے اور قرآن فص اور واجبات میں سے کوئی چیز ان کی معرفت پر موقوف نہیں ہے البتہ تاج اور منسوخ کی معرفت میں سورتوں کے کئی اور مدنی ہونے کا دخل ہے۔

(الاققان ج ۱ ص ۸۰ مطبوعہ سبیل الایمان لاہور ۱۳۰۰ھ)

عہد رسالت میں قرآن مجید کو جمع کرنے کا بیان

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سب سے پہلے قرآن مجید کو حفظ کر کے مینوں (دماغوں) میں جمع کیا گیا اور سب سے پہلے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ (ذہن مبارک) میں محفوظ اور جمع ہوا۔
قرآن مجید میں ہے:

لَا تَحْزَنْ إِنَّ يَهْدِيكَ اللَّهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (آل عمران: ۱۰۱)
جَعَلَهُ قُرْآنًا مَّكَرَّمًا لِّذِكْرِ الْقُرْآنِ وَالْغُرُفِ (النجم: ۷)
عَلَيْكَ يَا لَئِيْلُ (التبار: ۱۹-۱۸)

آپ (قرآن یاد کرنے کے لیے) جلدی جلدی زبان کو حرکت نہ دیں بے شک اس کو (آپ کے ذہن میں) محفوظ کرنا اور آپ کا اسے پڑھنا ہمارے ذمہ ہے (تو جب ہم اس

کو پڑھ چکیں تو پھر آپ اس پڑھے ہوئے کو پڑھیں ۵ پھر بے شک اس کا بیان ہمارے ذمہ ہے ۵

نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے اور جس سال آپ کا وصال ہوا آپ نے دوسرے جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا۔
امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت سیدنا طاہر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی کرتے ہوئے مجھ سے فرمایا: جبریل ہر سال مجھ سے قرآن مجید کا دور کرتے ہیں اور اس سال انہوں نے مجھ سے دوسرے دور کیا ہے اور مجھے یہ یقین ہے کہ اب میرا وقت آگیا ہے۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۴۸، مطبوعہ نور مجاز المطابع، کراچی ۱۳۸۱ھ)

حضرت ذہب عباس رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ جواد تھے اور آپ کی جود و سخاوت رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ ہوتی تھی، کیونکہ حضرت جبریل ماہ رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملاقات کرتے تھے حتیٰ کہ ماہ رمضان پورا ہو جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قرآن کریم کا دور کرتے تھے اور جب جبریل آپ سے ملاقات کرتے تو آپ بارش برسانے والی ہواؤں سے زیادہ خبر کی سخاوت فرماتے تھے۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۴۸، مطبوعہ نور مجاز المطابع، کراچی ۱۳۸۱ھ)
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کن کہ صحابہ کرام قرآن مجید کو یاد کرتے تھے۔
امام بخاری روایت کرتے ہیں:

ابراہیم نخعی بیان کرتے ہیں کہ مسروق کے سامنے حضرت عبداللہ بن عمرو نے حضرت عبداللہ بن مسعود کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا: میں ان سے ہمیشہ محبت کرتا ہوں کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ چار آدمیوں سے قرآن مجید کو حاصل کرو: عبداللہ بن مسعود، سالم، حاذ اور ابی بن کعب۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۴۸، مطبوعہ نور مجاز المطابع، کراچی ۱۳۸۱ھ)
شقیق بن سلمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہمیں خطبہ دیا اور کہا: یہ خدا! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہن مبارک سے (سن کر) ستر سے زیادہ سورتیں یاد کی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو علم ہے کہ مجھے کتاب اللہ کا سب سے زیادہ علم ہے حالانکہ میں ان سب سے افضل نہیں ہوں۔

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۴۸، مطبوعہ نور مجاز المطابع، کراچی ۱۳۸۱ھ)
مسروق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا: اللہ کی قسم! جس کے سوا کوئی عبادت کا متفق نہیں کتاب اللہ کی جو سورت بھی نازل ہوتی تھی مجھے اس کے متعلق علم ہوتا تھا کہ یہ سورت کہاں نازل ہوئی ہے اور کتاب اللہ کی جو آیت نازل ہوتی تھی مجھے اس کے متعلق علم ہوتا تھا کہ یہ کس کے متعلق نازل ہوئی ہے اور اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ کوئی شخص مجھ سے زیادہ کتاب اللہ کا علم رکھتا ہے اور اونٹ پر سڑ کر کے اس تک پہنچا جاسکتا ہے تو میں سڑ کر کے اس کے پاس جاتا۔

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۴۸، مطبوعہ نور مجاز المطابع، کراچی ۱۳۸۱ھ)
فقادہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کس نے قرآن جمع کیا تھا انہوں نے کہا: چار صحابہ نے اور وہ سب انصار میں سے تھے حضرت ابی بن کعب، حضرت معاذ بن جبل، حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابو زید رضی اللہ عنہم۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۴۸، مطبوعہ نور مجاز المطابع، کراچی ۱۳۸۱ھ)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت صرف چار صحابہ نے

قرآن مجید جمع کیا تھا حضرت ابو درداء، حضرت معاذ بن جبل، حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابو زید۔

(کنز الخاری ج ۲ ص ۴۸۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت) (تراجمی ۱۳۸۵ھ)

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی موفرائد کردہ حدیثوں پر دو اعتراض ہوئے ہیں: ایک اعتراض یہ ہے کہ پہلی حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے چار صحابہ میں حضرت ابی بن کعب کا ذکر کیا ہے اور دوسری حدیث میں حضرت ابو درداء کا ذکر کیا ہے اور یہ ان کے ذکر کردہ حصر کے خلاف ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جس حدیث میں حضرت ابو درداء کا ذکر ہے وہ غیر مخطوط اور غیر راجح ہے اور مخطوط اور راجح دو حدیث ہے جس میں حضرت ابی بن کعب کا ذکر ہے اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت انس نے دو مختلف وقتوں میں یہ حدیثیں بیان کی ہوں ایک دفعہ حضرت ابی بن کعب کا ذکر کیا اور دوسری دفعہ حضرت ابو درداء کا ذکر کیا اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ ابن ابی داؤد نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ انصار میں سے پانچ صحابہ نے قرآن مجید کو جمع کیا ہے: حضرت معاذ بن جبل، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت ابی بن کعب، حضرت ابو درداء اور حضرت ابو ایوب انصاری یہ حدیث مرسل ہونے کے باوجود حسن ہے اور اس کا ایک شاہد بھی ہے کیونکہ شعبی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں چھ صحابہ نے قرآن مجید کو جمع کیا جن میں حضرت ابو درداء، حضرت معاذ، حضرت ابو زید اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہم شامل ہیں مرسل ہونے کے باوجود اس حدیث کی سند صحیح ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی شخص نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے قرآن مجید جمع کرنے کا انکار کیا ہو تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس کا رد کرنے کے لیے یہ طریق حصر حضرت ابو درداء کا ذکر کیا ہو۔ (کنز الخاری ج ۲ ص ۵۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت) (۱۳۸۵ھ)

دوسرا اعتراض یہ ہے کہ حضرت انس نے یہ بیان کیا ہے کہ صرف چار صحابہ نے قرآن مجید جمع کیا حالانکہ ابو عبیدہ نے ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے قراء صحابہ میں خلفاء اربعہ، حضرت طلحہ، حضرت سعد، حضرت ابن مسعود، حضرت حذیفہ، حضرت سالم، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن سائب، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر شامل ہیں اور خواتین میں سے حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ ہیں (البتہ ان میں سے بعض نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد قرآن مجید مکمل کیا) اور ابن ابی داؤد نے مہاجرین میں سے حضرت تميم بن اوس داری اور حضرت عقیقہ بن عامر اور انصار میں سے حضرت عبادہ بن صامت، حضرت معاذ ابو حلیہ، حضرت جمع بن حارث، حضرت فضالہ بن عبیدہ اور سلمہ بن جلدہ وغیرہم کا ذکر کیا (اور ان میں سے بھی بعض نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد قرآن کریم جمع کیا تھا) اور جن صحابہ نے قرآن مجید کو جمع کیا ان میں حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عمرو بن عاص، حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت ام روقہ ہیں۔

علامہ مازری نے کہا ہے کہ حضرت انس نے جو یہ کہا ہے کہ چار صحابہ کے سوا اور کسی نے قرآن کو جمع نہیں کیا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ نفس الامر اور واقع میں بھی اسی طرح ہوا اور حضرت انس کی طرف سے تو یہ یہ ہے کہ ان کو ان چار کے سوا باقی کا علم نہیں تھا ورنہ اس کا کس طرح احاطہ ہو سکتا ہے جب کہ صحابہ بہت زیادہ تھے اور مختلف شہروں میں پھیلے ہوئے تھے اور حضرت انس کا یہ قول صرف اسی وقت درست ہو سکتا ہے جب تمام صحابہ میں سے ہر ایک نے حضرت انس سے ملاقات کر کے ان کو یہ بتایا ہو کہ اس نے مکمل قرآن جمع نہیں کیا اور یہ عادت بہت عجیب ہے۔

اس حدیث کی وجہ سے لکھوئے نے قرآن مجید کے متواتر ہونے پر طعن کیا ہے تاہم اگر فی نفسہ یہ قول درست بھی ہوتا تب بھی جم غفیر میں سے ہر ایک کو پورا قرآن مجید یاد نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس جم غفیر کو مجموعی طور پر بھی قرآن مجید یاد

نہ ہوا اور تواریک یہ شرط نہیں ہے کہ ہر فرد کو پورا قرآن حفظ ہو بلکہ ہر کل نے کل کر کل کو یاد کر رکھا ہو پھر بھی کافی ہے اور علامہ قرطبی نے اس سے استدلال کیا ہے کہ جنگ یمامہ میں ستر حافظ قرآن شہید ہو گئے تھے اسی طرح عہد رسالت میں بھی صحابہ میں ستر قاری شہید ہو گئے تھے اس لیے یہ قول کیسے درست ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں صرف چار صحابہ کو پورا قرآن مجید یاد تھا۔

حضرت انس کی اس حدیث کی بعض مزید توجیہات یہ ہیں:

- (۱) تمام وجوہ اور تمام قراءات کے ساتھ صرف ان چار صحابہ کو پورا قرآن مجید یاد تھا۔
- (۲) ان چار صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ سنا کر پورا قرآن مجید یاد کیا تھا باقی صحابہ نے پورا قرآن آپ سے بلا واسطہ نہیں سنا تھا۔
- (۳) یہ چار صحابہ قرآن مجید کی تعلیم دینے میں بہت مشہور تھے اور باقی اتنے مشہور نہیں تھے اس لیے ان کا حال غنی رہا انہوں نے ریادہ عجب کے خدشہ سے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا۔
- (۴) ان چار کے جمع کرنے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے مکمل قرآن مجید لکھ کر جمع کیا تھا اور باقی صحابہ نے دل میں یاد کیا تھا۔
- (۵) ان چار نے اعلان کر دیا تھا کہ انہوں نے مکمل قرآن جمع کیا ہے اور باقی صحابہ نے اعلان نہیں کیا تھا۔

(فتح الباری ج ۹ ص ۵۱-۵۲ مطبوعہ دار نشر المکتب الاسلامیہ لاہور ۱۳۷۰ھ)

علامہ نیشاپوری لکھتے ہیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں قرآن جمع کر لیا گیا تھا کیونکہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تب قرآن کو حکم دیتے کہ اس آیت کو فلاں سورت میں فلاں جگہ لکھ دو اور جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تب کو یہ حکم دیتے کہ اس کو فلاں سورت کے بعد لکھو۔

(غرائب القرآن ج ۲ ص ۲۲ مطبوعہ مطبعہ امیر کی بری بلاق مسر ۱۳۲۳ھ)

ڈاکٹر وہب زحبی لکھتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر صحابہ کرام قرآن مجید لکھ لیتے تھے اور مشہور یہ ہے کہ پچیس صحابہ کا تب وحی تھے اور تحقیق یہ ہے کہ وہ ساتھ صحابہ تھے ان میں زیادہ مشہور خلفاء و ارباب حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت، حضرت معاویہ بن ابی سفیان، حضرت یزید بن ابی سفیان، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت زبیر بن عوف، حضرت خالد بن ولید، پھر علامہ زحبی نے ابوسبیدہ کے حوالے سے ان حفاظ صحابہ کا ذکر کیا ہے جن کا ہم ابھی ذکر کر چکے ہیں اور یہ لکھا ہے کہ زیادہ مشہور حفاظ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابی بن کعب، حضرت ابوہریرہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابن مسعود اور حضرت ابوموسیٰ اشعری تھے۔ (تفسیر امیر ج ۲ ص ۲۱-۲۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۱ھ)

حضرت ابوبکر کے عہد میں قرآن مجید کو جمع کرنے کا بیان

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں قرآن مجید کو ایک مصحف میں اس لیے جمع نہیں کیا گیا کہ نزول وحی کا عمل آپ کی حیات مبارکہ میں مسلسل جاری تھا اور ہر وقت کئی نئی وحی کے نازل ہونے کا امکان تھا البتہ قرآن مجید کی تمام آیات کپڑے کے ٹکڑوں پر پٹٹیوں پر اور پتوں سے صاف کی ہوئی کھجور کی ٹہنیوں پر لکھی ہوئی تھیں پھر جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے عہد میں جنگ یمامہ کے دوران بہت سے حفاظ قرآن شہید ہو گئے تب قرآن مجید کو پہلی بار ایک مصحف میں جمع کرنے

کی تحریک ہوئی، جیسا کہ اس حدیث میں ہے:
امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ یمامہ کے دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے بلوایا اس وقت ان کے پاس حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے حضرت ابو بکر نے کہا: میرے پاس حضرت عمر آئے اور کہا: جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ قرآن شہید ہو گئے اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ اگر یونہی مختلف جنگوں میں حفاظ قرآن شہید ہوتے رہے تو بہت سا قرآن مجید چلا جائے گا اور میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو جمع کرنے کا حکم دیں میں نے حضرت عمر سے کہا: آپ ایسا کام کیوں کر رہے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ حضرت عمر نے کہا: یہ خدا! اس میں خیر ہے پھر حضرت عمر مسلسل مجھ سے یہ کہتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے میرا شرح صدر کر دیا اور میری رائے حضرت عمر کی رائے کے موافق ہو گئی۔ حضرت زید بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے کہا: تم عقل مند شخص ہو اور ہم کو تمہارے متعلق کسی قسم کی کوئی بدگمانی نہیں ہے اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھتے تھے سو تم قرآن مجید کو تلاش کر کے جمع کر دے خدا! اگر یہ لوگ مجھ سے یہ کہتے کہ پیار کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دو تو یہ میرے لیے انا دشوار نہ ہوتا جتنا قرآن مجید کو جمع کرنے کے حکم پر عمل کرنا میرے لیے دشوار تھا میں نے کہا: آپ لوگ ایسا کام کیوں کر رہے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ حضرت ابو بکر نے کہا: یہ خدا! اس میں خیر ہے پھر حضرت ابو بکر مجھ سے مسلسل اصرار کرتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے میرا سبب کھول دیا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کا سبب کھول دیا تھا پس میں نے قرآن کریم کو تلاش کرنا شروع کیا میں نے پتوں سے صاف کی ہوئی کچھوڑ کی شاخوں، پتھروں اور مسلمانوں کے سینوں سے قرآن مجید کو جمع کیا حتیٰ کہ سورہ توبہ کی آخری آیت: ”لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا يَفْتَحُونَ“ (توبہ: ۱۲۸) مجھے حضرت ابو خزیمہ انصاری کے پاس ملی، پھر جنھوں میں جمع شدہ یہ قرآن مجید حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس رکھا گیا، پھر ان کی وفات کے بعد ان حیات حضرت عمر کے پاس رہا، پھر ان کے بعد ادم المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا کے پاس رہا۔

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۴۶، ”طبوعہ دار خراج الطلائع، کراچی ۸۱ء ۱۳۸۰ھ)

علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں:

ابن ابی داؤد نے مصاحف میں سند حسن کے ساتھ عبد بنیر سے روایت کیا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا: مصاحف کا سب سے زیادہ اہر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہوگا اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر پر رحم کرے وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مصحف میں قرآن مجید کو جمع کیا، بعض روایات میں حضرت علی کے پہلے جمع کرنے کا ذکر ہے لیکن وہ ضعیف روایات ہیں اور بعض روایات میں حضرت عمر کے پہلے جمع کرنے کا ذکر ہے لیکن اس سے مراد ہے: ان کا جمع کرنے کے لیے مشورہ دینا۔

ابن ابی داؤد بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے آکر کہا: جس شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر جتنا قرآن مجید لکھ لیا ہو وہ اس کو لے کر آئے اور اس وقت لوگ صحیفوں میں تختیوں پر اور پتوں سے خالی شاخوں پر لکھتے تھے اور حضرت زید کی اس وقت تک کوئی چیز قبول نہیں کرتے تھے جب تک کہ وہ گواہ اس پر گواہی نہ دیتے اور یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت زید صرف لکھے ہوئے کو کافی نہیں سمجھتے تھے حتیٰ کہ وہ گواہ اس پر گواہی دیتے کہ اس کو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے حالانکہ حضرت زید بن ثابت خود حافظ قرآن تھے لیکن وہ حفاظت میں مبالغہ کرنے کے لیے ایسا کرتے تھے۔

ابن ابی داؤد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر اور حضرت زید سے فرمایا کہ آپ دونوں مجھ کے دروازہ پر

بیٹھ جائیں اور جو شخص کتاب اللہ پر دو گواہ لے کر آئے اس کو لکھ لیں علامہ ابن حجر نے کہا: اس سے مراد یہ ہے کہ وہ دو گواہ اس پر گواہی دیں کہ انہوں نے اس آیت کو حفظ کیا تھا اور اس کو لکھ لیا تھا علامہ بخاری نے کہا: اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس پر گواہی دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس آیت کو لکھ لیا گیا تھا ابو شامہ نے کہا: ان کی اس سے غرض یہ تھی کہ صرف اسی آیت کو لکھا جائے جس کے متعلق یہ یقین ہو جائے کہ علی رضی اللہ عنہ اس آیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھ لیا گیا تھا کیونکہ جب تک کسی آیت کا تحریری ثبوت نہ مل جائے وہ اس کے صرف حفظ کو کافی نہیں سمجھتے تھے۔

ابن ابی شیبہ نے اصحاب میں لیث بن سعد سے روایت کیا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر نے قرآن کو جمع کیا اور حضرت زید نے لکھا لوگ حضرت زید کے پاس قرآن مجید کی آیات لے کر آتے اور جب تک وہ ان آیتوں کے لکھے جانے پر دو گواہ پیش نہ کرتے حضرت زید ان کو نہیں لکھتے تھے اور سورہ توبہ کی آخری آیت کے مکتوب ہونے پر صرف حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری کی شہادت تھی حضرت زید نے کہا: اس کو لکھ لو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کی ایک شہادت کو دو شہادتوں کے برابر قرار دیا ہے پھر اس آیت کو لکھ لیا گیا۔ (الطحاوی ج ۱ ص ۵۸-۵۷ مطبوعہ مکتبہ المکرمیہ لاہور ۱۳۰۰ھ)

جس حدیث میں حضرت خزیمہ کی شہادت کو دو شہادتوں کے برابر قرار دیا گیا ہے وہ یہ ہے:

امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں:

علامہ ابن خزیمہ کے چچا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا: وہ گھوڑے کی قیمت لے کر آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی چل کر گھوڑے کی قیمت لینے گئے اور وہ اعرابی آہستہ آہستہ چلا رہا لوگ اس اعرابی کے ساتھ چلتے گئے اور اس سے اس گھوڑے کی قیمت پوچھنے لگے اور ان کو یہ پتا نہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھوڑے کو خرید چکے ہیں اس اعرابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاکی! اگر آپ اس گھوڑے کو خرید رہے ہیں تو شک ہے ورنہ میں اس گھوڑے کو بیچ رہا ہوں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کی یہ مذاکی تو آپ نے فرمایا: کیا میں تم سے یہ گھوڑا خرید نہیں چکا؟ اعرابی نے کہا: نہیں! بد خدا میں نے یہ گھوڑا آپ کو نہیں بیچا! آپ نے فرمایا: کیوں نہیں! میں تم سے یہ گھوڑا خرید چکا ہوں اعرابی کہنے لگا: اچھا آپ گواہ لاائیں حضرت خزیمہ نے کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک یہ گھوڑا آپ نے اس سے خریدا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزکر حضرت خزیمہ سے فرمایا: تم کس بنا پر گواہی دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا: یا رسول اللہ! آپ کی تصدیق کرنے کی وجہ سے تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کی شہادت کو دو مردوں کی شہادت کے برابر قرار دیا۔ (سنن ابوداؤد ج ۲ ص ۱۵۲ مطبوعہ مکتبہ حبیبیہ پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)

یہ ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خزیمہ کی گواہی کو دو گواہوں کے برابر قرار دینا ان کے ایمان کی جتنی کی بنا پر تھا اور اس بات کا انعام تھا کہ انہوں نے بن دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کی تصدیق کر دی لیکن درحقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ سورہ توبہ کی آخری آیت کے لکھے جانے پر حضرت خزیمہ کے علاوہ اور کوئی گواہ نہیں ہوگا اگر حضرت خزیمہ کی گواہی کو دو گواہوں کے برابر نہ قرار دیا گیا تو سورہ توبہ کی آخری آیت قرآن میں درج ہونے سے ردہ جائے گی اور قرآن نامکمل رہ جائے گا سو اس حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصاً اختیار کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ جس کو چاہیں نواز دیں اور ایک گواہی کو دو کے برابر کر دیں اور آپ کے علم کی عظمتوں کا بھی پتا چلتا ہے کہ مستقبل میں ہونے والے واقعات آپ کی نظر میں ہوتے ہیں اور نہ صرف نظر میں ہوتے ہیں بلکہ آپ ان کا تذکر بھی فرماتے ہیں۔

حضرت عثمان کے عہد میں قرآن مجید کو جمع کرنے کا بیان

قرآن مجید سات حرفوں پر نازل ہوا تھا اور ہر قبیلہ کو ایک حرف پر قرآن مجید پڑھنے کی اجازت تھی، لیکن جب اسلام سرزمین عرب سے نکل کر دنیا کے دور دراز علاقوں میں پہنچا اور لوگوں نے مختلف حرفوں پر قرآن پڑھا تو جو شخص دوسرے حرف سے ناواقف تھا اس نے اس کی تکذیب شروع کر دی مثلاً کوئی پڑھتا تھا: ”ننشوہا“ اور دوسرا پڑھتا تھا: ”نشوہا“ یا کوئی پڑھتا تھا: ”فصمت کلمۃ ربک“ اور دوسرا پڑھتا تھا: ”فصمت کلمات ربک“ اور ہر شخص کو یہ اصرار تھا کہ جس حرف پر اس نے قرآن پڑھا ہے وہ صحیح ہے اور دوسرے کا پڑھا ہوا غلط ہے۔ اس صورت کی اصلاح کے لیے حضرت عثمان نے اس نسخہ کو منگوا یا جو حضرت ابوبکر کے عہد میں جمع کیا گیا تھا اور اس کی متعدد نقلیں تیار کر کے تمام شہروں میں بھجوا دیں اور باقی تمام نسخوں کو اکٹھا کر کے پانی میں دھو ڈالا اور پھر ان اور اسی کو جلا ڈالا اور تمام امت کو قرآن مجید کے ایک حرف پر جمع کر دیا جو لغت قریش کے مطابق تھا اور یہ نسخہ بھی تھا جس کو حضرت ابوبکر کے عہد میں جمع کیا گیا تھا اور بعد میں حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس رکھوایا گیا تھا۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور وہ آرمینیا اور آذربائیجان کو فتح کرنے کے لیے جہاد میں گئے ہوئے تھے حضرت حذیفہ نے حضرت عثمان کو مسلمانوں کے قراءت میں اختلاف سے خبردار کیا، حضرت حذیفہ نے حضرت عثمان سے کہا: اے امیر المومنین اس سے پہلے کہ یہ امت اپنی کتاب میں یہود و نصاریٰ کی طرح مختلف ہو جائے اس کی کوئی تدبیر کر لیجئے پھر حضرت عثمان نے حضرت حفصہ کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ آپ کے پاس جو صحیفے ہیں وہ ہمیں بھیج دیجئے ہم ان کو مصاحف میں نقل کریں گے پھر آپ کو واپس کر دیں گے، حضرت حفصہ نے وہ مصحف حضرت عثمان کے پاس بھیج دیا، حضرت عثمان نے حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن العاص اور حضرت عبدالرحمان بن عمار بن ہشام سے کہا کہ وہ اس مصحف کو لکھیں اور حضرت عثمان نے قریشیوں کی جماعت سے کہا: جب تمہارا اور حضرت زید بن ثابت کا کسی قراءت میں اختلاف ہو تو اس کو لسان قریش میں لکھنا کیونکہ قرآن مجید لسان قریش میں نازل ہوا ہے سو انہوں نے ایسا ہی کیا اور جب انہوں نے حضرت حفصہ کے مصحف سے نقل کر کے ایک مصحف تیار کر لیا تو حضرت عثمان نے حضرت حفصہ کا مصحف ان کو واپس بھیج دیا اور جو مصحف اس سے نقل کر کے تیار کیا تھا اس کی نقلیں تیار کر کے ہر علاقہ میں بھجوا دیں اور یہ حکم دیا کہ اس کے ماسوا جس قدر مصاحف میں قرآن مجید لکھا ہوا ہے ان کو جلا دیا جائے۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۲۶۶، مطبوعہ دارالرحمۃ للطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں:

حضرت زید، حضرت ابن الزبیر، حضرت سعید اور حضرت عبدالرحمن قرآن مجید لکھنے کے لیے بیٹھے اور جب ان کا اس میں اختلاف ہوتا کہ اس لفظ کو کس لغت پر لکھا جائے تو وہ حضرت عثمان کی طرف رجوع کرتے مثلاً تاویث میں اختلاف ہوا کہ اس لفظ کو کس لغت پر لکھا جائے، آیا اس کو ہاکے ساتھ تاویث لکھا جائے یا تا کے ساتھ تاویث لکھا جائے، حضرت زید بن ثابت نے کہا: یہ تاویث ہوں اور تم تن قریشی صحابہ نے کہا: یہ تاویث ہے، تب انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف رجوع کیا، حضرت عثمان نے فرمایا: اس کو لغت قریش پر لکھو کیونکہ قرآن لغت قریش پر نازل ہوا ہے۔

(تفسیر ابن کثیر، مطبوعہ دارالاندلس بیروت ۱۳۸۵ھ)

حضرت عثمان کے دور میں اور اہل قرآن جلا نے کا مجمل اور قرآن کریم کے بوسیدہ اور اہل
کے متعلق فقہاء کے نظریات

”صحیح بخاری“ کی مذکور الصدر حدیث میں یہ گزر چکا ہے کہ حضرت عثمان نے اپنے جمع کیے ہوئے مصحف کی نقلیں سب
شہروں میں بکھجوائیں اور اس سے پہلے جن صحیفوں میں قرآن لکھا ہوا تھا ان کو جلانے کا حکم دیا۔
حافظ ابن حجر عسقلانی صاف ہی لکھتے ہیں:

ابن ابی داؤد اور طبرانی وغیرہ نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان کے پیچھے ہوئے مصحف کے خلاف جو مصحف تھا اس کو حضرت
عثمان نے جلانے کا حکم دیا اور اس زمانہ میں عراق میں مصاحف کو جلایا گیا اور سوید بن غفلہ نے حضرت علی سے روایت کیا ہے
کہ مصاحف جلانے کے سلسلہ میں حضرت عثمان کے متعلق خبر کے سوا اور کچھ نہ کہو اور ابو قلادہ کی روایت میں ہے: جب حضرت
عثمان مختلف شہروں میں مصحف بھیجتے سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے ان شہر والوں کی طرف لکھا: ”میں نے اس طرح قرآن
مجید جمع کیا اور میرے پاس (پہلے) جو کچھ لکھا ہوا تھا اس کو میں نے مٹا دیا اور تمہارے پاس جو کچھ پہلے لکھا ہوا ہے تم بھی اس کو
مٹا دو۔“ اور مٹانے کا منہوم ان صحائف کو دھونے اور جلانے سے عام ہے اور اکثر روایات میں جلانے کی تصریح ہے اور ہوا یہی
ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کاغذات سے آیات کے نقوش کو دھو کر پھر انہیں جلادیا ہو اور قاضی عیاض مانگی نے وثوق سے کہا
ہے کہ پہلے ان کاغذات کے نقوش کو دھویا پھر اس کو مٹانے میں مبالغہ کے لیے ان کاغذات کو جلا دیا علامہ ابن بطلان نے کہا:
اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ جن کتابوں میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہو ان کو جلانا جائز ہے اس عمل میں ان کتابوں کی تکریم ہے
اور ان کو بے ادبی سے بچانا ہے۔ (فتح الباری ج ۹ ص ۱۱ مطبوعہ دار النشر الکتاب الاسلامیہ لاہور ۱۴۰۱ھ)

علامہ بدر الدین عینی صنفی لکھتے ہیں:

حضرت ابو بکر کے عہد میں جو مجموعہ تیار کیا گیا تھا وہ سورتوں کے الگ الگ صحائف تھے ہر سورت میں آیات ترتیب سے
تھیں لیکن تمام سورتیں مشرق میں ترتیب وار نہ تھیں اور حضرت عثمان نے جو مصحف جمع کیا وہ مرتب تھا اس میں سورتیں ترتیب
دار تھیں حضرت عثمان نے جو باقی صحائف کو جلانے کا حکم دیا تھا اس کا علامہ کرمانی نے یہ جواب دیا ہے کہ جو آیات منسوخ
اتلاوت تھیں یا جو غیر لغت قریش پر آیات تھیں یا آیات کے ساتھ جو تفسیر لکھی ہوئی تھی اس کو جلانے کا حکم دیا تھا قاضی عیاض
نے کہا ہے کہ آیات کو دھو کر پھر نقوش کے محو میں مبالغہ کرنے کے لیے کاغذات کو جلایا تھا علامہ ابن بطلان نے اس سے یہ
استدلال کیا ہے کہ بے ادبی سے بچانے کے لیے جن کتابوں میں اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہے ان کو جلادیا جائے لیکن یہ جلانے کی
صورت اس دور میں تھی اور اب اگر قرآن مجید کے کسی ورق کو زائل کرنا وثوق اس کو دھونا بہتر ہے اور ہمارے اصحاب حنفیہ نے یہ
کہا ہے کہ جب مصحف بوسیدہ ہو جائے اور وہ نفع پہنچانے کے قابل نہ رہے تو اس کو ایسی پاک جگہ دفن کر دیا جائے جو لوگوں کے
بیرون ملنے آنے سے بعید ہو۔ (مدۃ القاری ج ۲۰ ص ۱۹-۱۸ مطبوعہ دارۃ المطابع العلمیہ بیروت مصر ۱۴۲۸ھ)

ملا علی قاری صنفی لکھتے ہیں:

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو صحائف جلانے تھے ان پر قرآن مجید کے بوسیدہ اور اہل قرآن کو قیاس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ
انہوں نے ان اور اہل قرآن کو جلایا تھا جن کا قرآن ہونا ان کے نزدیک ثابت نہیں تھا یا جو الفاظ تفسیر قرآن کے الفاظ کے ساتھ اس
طرح ملے ہوئے تھے جن کا الگ کرنا ممکن نہ تھا انہوں نے جلانے کو اس لیے اختیار کیا تھا تاکہ کوئی شخص یہ شک نہ کرے کہ
انہوں نے قرآن مجید کا کچھ حصہ ترک کر دیا ہے کیونکہ اگر وہ واقعہ قرآن ہوتا تو کوئی مسلمان اس کے جلانے کو جہاز نہ کہتا

اور اس کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے اس کی راۓ کو محفوظ کرنے اور نجات سے بچانے کا حکم بھی نہیں دیا اور بحث اس میں ہے کہ جس کا قرآن ہونا تعلیقت سے ثابت ہے جب اس کے اوراق بوسیدہ ہو جائیں تو ان کو دھونا متعین ہے یا نہیں بلکہ چاہیے یہ کہ دھونے کے بعد ان کے غسال (دھون) کو پلایا جائے کیونکہ قرآن ہر بیماری کی دوا ہے۔

(مرقات ج ۵ ص ۴۹ مطبوعہ مکتبہ امدادیہ لبنان ۱۳۹۰ھ)

علامہ قاری رحمہ اللہ نے جو بوسیدہ اوراق کے دھونے کا مسئلہ لکھا ہے یہ ان کے زمانہ کے اعتبار سے ہے آج کل جب کہ پختہ سیاحی سے طباعت ہوتی ہے تو ان کا دھونا مستحضر نہیں ہے ان کو عزت و احترام سے ایسی جگہ دفن کروینا چاہیے جو جگہ لوگوں کے پیروں تلے نہ آتی ہو۔

علامہ علاء الدین حصکلی لکھتے ہیں:

جن بوسیدہ کتابوں سے نفع حاصل نہ کیا جاسکے ان سے اللہ فرشتوں اور رسول علیہ السلام کا نام مٹا کر باقی کو جلا دیا جائے اور ان کو اسی طرح جاری پانی میں ڈالنے میں بھی حرج نہیں ہے یا ان کو دفن کر دیا جائے اور یہ احسن ہے جیسا کہ انبیاء علیہم السلام کے متعلق کہا جاتا ہے۔ (در مختار مل بش حاشیہ المطلاوی ج ۳ ص ۲۱۰ مطبوعہ دارالبحرین بیروت ۱۳۹۵ھ)

علامہ احمد طحاوی لکھتے ہیں:

قرآن مجید جب بوسیدہ ہو جائے اور اس کو پڑھنا دشوار ہو تو ہم اس کو آگ میں نہیں جلائیں گے ہم اسی پر عمل کرتے ہیں۔ (حاشیہ المطلاوی ج ۳ ص ۲۱۰ مطبوعہ دارالبحرین بیروت ۱۳۹۵ھ)

علامہ شامی لکھتے ہیں:

”بخاری“ میں لکھا ہے کہ جب مصحف پڑنا اور بوسیدہ ہو جائے تو اس کو دفن کرنا احسن ہے جیسے نیویں اور دلیوں کو دفن کیا جاتا ہے اور باقی دینی کتابیں جب بوسیدہ ہو جائیں تو ان کا بھی یہی حکم ہے اور دفن کرنا تنظیم کے خلاف نہیں ہے کیونکہ انبیاء علیہم السلام کو بھی دفن کیا جاتا ہے اور ذخیرہ میں لکھا ہے کہ جب مصحف پڑنا ہو جائے اور اس سے پڑھنا دشوار ہو جائے تو اس کو آگ میں نہیں جلا دیا جائے گا امام محمد نے اسی طرف اشارہ کیا ہے اور ہم اسی پر عمل کرتے ہیں اور مناسب یہ ہے کہ ایک کپڑے میں لپیٹ کر اس کی گرد بنائی جائے کیونکہ اگر اس کی قبر پر طریق شق بنائی گئی تو اس پر مٹی گرے گی اور اس میں ایک قسم کی تختیر ہے ہاں اگر چھت بنا کر پھر مٹی ڈالی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح اگر کسی پاک جگہ قرآن مجید کو رکھ دیا جائے جہاں نہ کسی بے وضو کا ہاتھ لگے نہ گرد و غبار پڑے اور نہ اس کی تنظیم میں فرق آئے تو یہ بھی جائز ہے۔

(رد المحتار ج ۵ ص ۲۳۲-۲۳۱ مطبوعہ مطبعہ الشیخ الاسلامیہ بیروت ۱۳۲۷ھ)

قرآن مجید کے غیر محرف ہونے کے متعلق علماء شیعہ کی تصریحات

شیخ ابو علی فضل بن حسن طبری لکھتے ہیں:

اگر تم بے سنو کہ روایات شاذہ میں ہے کہ قرآن مجید میں تحریف ہوئی اور اس کا بعض حصہ ضائع ہو گیا تو ان روایات کا کوئی وزن نہیں ہے یہ روایات مضطرب اور ضعیف ہیں اور یہ روایات مسلمانوں کے مخالف ہیں۔

(مجمع البیان ج ۱ ص ۱۹ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۱۱ھ)

نیز شیخ طبری لکھتے ہیں:

شیخ الحدیث نے ”کتاب الاعتقاد“ میں لکھا ہے کہ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قرآن کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ

دعالم پر نازل کیا یہ وہ قرآن ہے جو مسلمانوں کے درمیان موجود ہے اور وہ اس سے زیادہ نہیں ہے اور جو ہماری طرف یہ منسوب کرتا ہے کہ ہم اس سے زیادہ قرآن کو ماننے ہیں وہ جھوٹا ہے اور جن روایات میں ہے کہ قرآن مجید کو کم کر دیا گیا ہے ان کے کئی حمل ہیں شیخ مفید نے فصل الخطاب کے اوائل میں لکھا ہے کہ قرآن مجید میں سے کوئی کلمہ کوئی آیت اور کوئی سورت کم نہیں ہوئی البتہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے مصحف میں آیات قرآن کے معانی کی جو تفسیر اور تاویل لکھی ہوئی تھی اس کو حذف کر دیا گیا سید مرتضیٰ نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں کوئی کمی نہیں ہے بعض امامیہ اور بعض شیعہ نے بعض ضعیف روایات کی بنا پر یہ کہا کہ قرآن مجید میں کمی کی گئی ہے لیکن اس کا خلاف غیر مستبر ہے اور شیخ طوسی نے تفسیر تبیان کے اوّل میں لکھا ہے کہ قرآن مجید میں زیادتی اور کمی کے موضوع پر بحث کرنا مناسب نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید میں زیادتی کے باطل ہونے پر اجماع ہے اور کمی کا قول کرنا بھی مسلمانوں کے مذاہب کے خلاف ہے اور ہمارا صحیح مذہب یہی ہے اور یہی ظاہر الروایات ہے البتہ بہت سی روایات میں قرآن مجید میں کمی کرنے کا ذکر ہے لیکن یہ روایات اخبار احاد ہیں جو علم اور عمل کے لیے مفید نہیں ہیں اور ان سے اعراض کرنا بہتر ہے۔ (فتح البیان ج ۱ ص ۲۶ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو دایران ۱۳۱۴ھ)

شیخ کا شانی لکھتے ہیں:

قرآن مجید جس طرح نازل ہوا تھا اسی طرح باقی ہے اور زیادتی اور کمی سے محفوظ ہے تمام علماء اسلام عام ہوں یا خاص اس پر متفق ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی چیز زیادہ نہیں ہوئی البتہ کسی کے متعلق ایک جماعت کا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید میں کمی ہوئی ہے اور منافقین نے چند آیات کو حذف کر دیا اور شیعہ فرتے کے اکثر علماء اور سنی علماء اس پر متفق ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی تغیر تبدیل کی اور زیادتی نہیں ہوئی (الی قول) جن روایات سے یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں تحریف تبدیل حذف یا تغیر ہوا ہے ان روایات کی تاویل اور توجیہ کرنی چاہیے اور اگر ان روایات کی توجیہ نہ ہو سکے تو ان کو مسترد کر دینا چاہیے۔

(فتح الصادقین ج ۱ ص ۳۸-۳۷ مطبوعہ خیابان ناصر خسرو دایران)

جمع قرآن کے متعلق علماء شیعہ کا نظریہ

آیت اللہ مکارم شیرازی لکھتے ہیں:

اس جگہ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ ایک گروہ کے درمیان یہ مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن متفرق صورت میں تھا اس کے بعد (حضرت) ابو بکر (حضرت) عمر یا (حضرت) عثمان کے زمانہ میں اس کو جمع کیا گیا اس کے برعکس واقعہ یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن اسی طرح جمع کیا ہوا تھا جس صورت میں آج جمع کیا ہوا ہے اور اس کی ابتداء میں یہی سورت فاتحہ تھی اور اس کی وجہ نہیں ہے کہ یہ سورت سب سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ اس پر مستند دلائل ہیں کہ جس صورت میں آج قرآن ہمارے سامنے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ کے حکم سے اس کو اسی طرح جمع کیا گیا تھا۔

پہلی دلیل یہ ہے کہ علی بن ابیہجم نے امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا: قرآن مجید ریشم اور کاغذ وغیرہ کے ٹکڑوں میں متفرق ہے اس کو جمع کر دو پھر حضرت علی علیہ السلام اس مجلس سے اٹھے اور زور رنگ کے ایک کپڑے میں قرآن مجید کو جمع کر کے اس پر ہر نگاہی۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ مشہور سنی عالم خوارزمی نے ”کتاب المناقب“ میں علی بن ابیہجم سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت ابی بن کعب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن مجید کو جمع کیا تھا۔

تیسری دلیل یہ ہے کہ اہل سنت کے مشہور امام حاکم بن عیسیٰ پوری نے ”مشترک“ میں حضرت زید بن ثابت سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قرآن کو متفرق ٹکڑوں سے جمع کر کے پیش کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جس آیت کا جو مقام تھا وہاں اس آیت کو رکھنے کا حکم دیتے تھے البتہ اس وقت یہ نوٹ متفرق تھا۔ (یکجا نہ تھا) پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ اس کو ایک جگہ جمع کریں اور ہم کو اس سے خبردار کرتے تھے کہ کہیں قرآن ضائع نہ ہو جائے۔

علامہ شیعہ کے بہت بڑے عالم سید مرتضیٰ کہتے ہیں کہ جس صورت میں آج ہمارے پاس قرآن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس صورت میں موجود تھا۔

طبرانی اور ابن عساکر، کبھی سے روایت کرتے ہیں کہ چھ انصاری صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن مجید کو جمع کیا اور قنادہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کس نے قرآن کو جمع کیا تھا؟ انہوں نے کہا: چار صحابہ نے اور وہ سب انصار سے تھے: حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت، حضرت معاذ اور حضرت ابو زید۔

اگر یہ سوال کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی نے قرآن جمع کیا تھا یا دوسروں نے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت علی نے صرف قرآن کو جمع نہیں کیا تھا بلکہ اس مجموعہ میں قرآن بھی تھا، تفسیر بھی تھی، آیات کا شان نزول بھی تھا اور اس کی مثل دیگر امور تھے اور ہمارے ہاتھوں میں جو قرآن ہے یہ حضرت عثمان کا جمع کیا ہوا ہے جس میں انہوں نے اختلاف قراءات کو ختم کر کے ایک قراءت پر قرآن کو جمع کیا اور حذف پر لفظ لگائے کیونکہ اس سے پہلے لفظ لگانے کا رواج نہ تھا، البتہ اس پر اصرار کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن جمع کیا ہوا نہ تھا یہ حضرت عثمان یا خلیفہ اول یا دوسرے حصہ ہے محض ان کی فضیلت سازی ہے۔ (تفسیر نمونہ ج ۱ ص ۸۰-۸۱ مطبوعہ دارالکتب الاسلامیہ ایران ۱۳۶۹ھ)

تفسیر نمونہ کے اس اقتباس میں اس پر زور دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن مجید کو جمع کر لیا گیا تھا یہ ہمارے مخالف نہیں ہے جب کہ اس میں یہ اعتراف کر لیا ہے کہ جمع کا مطلب یہ ہے کہ آیات اور سورتوں کے محل اور مقامات بتادینے گئے تھے اور اس کو لکھ کر لیا گیا تھا لیکن ایک جگہ جمع نہیں کیا گیا، ایک جگہ جمع پہلی بار حضرت ابوبکر کے عہد خلافت میں حضرت عمر کے مشورہ سے کیا گیا اور حضرت عثمان نے مختلف لغات یا قراءات کو ختم کر کے ایک قراءت پر قرآن مجید کو جمع کیا اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔

سات حرفوں پر قرآن مجید کے نزول کی تحقیق

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جبریل نے مجھے ایک حرف پر قرآن پڑھایا، میں نے ان سے رجوع کیا اور مسلسل زیادتی طلب کرتا رہا اور وہ حرف زیادہ کرتے رہے حتیٰ کہ سات حرفوں پر انہا ہو گئی۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۷۴-۷۶ مطبوعہ دارالرحمۃ للطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

نیز امام بخاری نے حضرت عمر سے ایک طویل حدیث روایت کی ہے اس میں ہے:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ قرآن سات حرفوں پر نازل ہوا ہے جو حرف تم کو آسان لگے اس پر قرآن پڑھو۔

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۷۴ مطبوعہ دارالرحمۃ للطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

علامہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں:

علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ سات حروفوں سے کیا مراد ہے ابو حاتم محمد بن حبان ہستی نے اس مسئلہ میں علماء کے بینتیں اقوال ذکر کئے ہیں ہم ان میں سے پانچ اقوال کا اختصار کے ساتھ ذکر کریں گے:

(۱) اکثر اہل علم مثلاً سفیان بن عیینہ، عبد اللہ بن وہب، ابن جریر طبری، ابو جعفر طحاوی وغیرہم کا یہ نظریہ ہے کہ سات حروفوں سے مراد ہے سات مختلف الفاظ سے متضاد معانی مثلاً "اقبل" "تعال" "اور" "ہلم" "ان" "سب" کا معنی ہے "آؤ" اور "اذهب" "اسوع" "اور" "عجل" "ان" کا معنی ہے: جاؤ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب سورۃ اللہ مدی کی آیت نمبر ۳۳ "لِّلَّذِیْنَ اٰمَنُوا اَنْظُرُوْا" میں "لِّلَّذِیْنَ اٰمَنُوا اِهْلُوْا" "لِّلَّذِیْنَ اٰمَنُوا اٰخِرُوْا" "لِّلَّذِیْنَ اٰمَنُوا اَدْقُوْا" پڑھتے تھے اور حضرت ابی بن کعب سورۃ بقرہ کی آیت نمبر ۲۰ "كُلَّمَا اٰتٰوْهُم مَّشٰوِیْقَیْہ" میں "مَوَا" فیہ" اور "مَسْوَا" فیہ" پڑھتے تھے اور "صحیح بخاری" اور "صحیح مسلم" میں ہے کہ ان تمام حروف کا معنی واحد ہے اور ان میں حلال اور حرام کا کوئی فرق نہیں ہے۔

امام طحاوی نے کہا ہے کہ ان حروف میں پڑھنے کی لوگوں کو اس لیے اجازت دی گئی تھی کہ وہ اپنی لغت کے علاوہ دوسری لغت پر پڑھنے سے عاجز تھے، کیونکہ ماسوا چند کے وہ سب ان پڑھ لوگ تھے اور دوسروں کی لغت پر پڑھنے سے ان کو دشواری ہوتی تھی اس لیے جب معنی واحد ہو تو ان کو اختلاف الفاظ کی اجازت دی گئی حافظ ابن عبد البر نے کہا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ سات حروف میں پڑھنے کی اجازت اس خاص وقت میں ضرورت کی بنا پر تھی اور جب یہ ضرورت ختم ہو گئی تو سات حروف میں پڑھنے کی اجازت ہی ختم ہو گئی اور اب صرف ایک حرف پر قرآن مجید پڑھنے کی اجازت ہے جس حرف پر ابتداء میں قرآن مجید نازل ہوا تھا۔

(۲) ایک قوم نے یہ کہا کہ سات حروفوں سے مراد عرب کی سات لغات ہیں اور اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ایک لفظ کو سات لغات پر پڑھا جائے گا بلکہ یہ سات لغات قرآن مجید میں متفرق ہیں، بعض آیات لغت قریش پر ہیں، بعض لغت ہذیل پر ہیں، بعض لغت ہوازن پر ہیں، بعض لغت یمن پر ہیں، علامہ خطابی نے کہا کہ "عبد المطاغوت" کو سات لغات پر پڑھا گیا ہے ان کی مراد یہ ہے کہ بعض آیات کو سات لغات پر پڑھا گیا ہے اور ہر آیت اس طرح نہیں ہے۔ ابو عبیدہ اور ابن عطیہ کا یہی مختار ہے ابو عبیدہ نے اس پر اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ "صحیح بخاری" میں ہے کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان نے صحابہ کی ایک جماعت کو مصحف لکھنے کا حکم دیا تو فرمایا: جب تمہارا روز پکا کا اختلاف ہو تو اس لفظ کو لغت قریش پر لکھنا، قاضی ابن الطیب اور حافظ ابن عبد البر نے یہ کہا ہے کہ جس کا یہ قول ہے کہ قرآن مجید لغت قریش پر نازل ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کا اکثر حصہ لغت قریش پر نازل ہوا ہے کیونکہ اس میں بعض الفاظ دوسری لغات پر بھی ہیں۔

(۳) ایک قوم نے یہ کہا کہ یہ سات لغات مصر میں ہیں، کیونکہ حضرت عثمان نے کہا ہے کہ قرآن لغت مصر پر نازل ہوا ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ قریش، کنانہ، اسد، ہذیل، تمیم، ضبہ اور قیس یہ سب مصر کے قبائل ہیں اور یہ سات لغات انہی مراتب پر ہیں، البتہ مصر میں بعض شوافع بھی ہیں کیونکہ قیس میں مونت کی ضمیر خطاب میں کاف کی جگہ شین لاتے ہیں اور "جَعَلَ" "تَجَلَّى" "تَهَنَّأَ" "سَرَّیَا" (مریم: ۲۴) کو یوں پڑھتے ہیں: "جَعَلَ رِیْشَ تَهَنَّشَ مَسْرِیَا" اور "تَمِیْمُ النَّاسِ" کو "النات" اور "اکیاس" کو "اکیات" پڑھتے ہیں، قرآن مجید کو اس طرح پڑھنا جائز نہیں ہے۔

منتقل ہونے کی علامت ہے۔ علامہ رشتیری نے کیا: آیات کا علم تو فنی ہے اس میں قیاس کی جال نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ”الم“ جس صورت میں بھی ہے اس کو ایک آیت شمار کیا ہے اور ”المص“ کو بھی ایک آیت شمار کیا ہے۔
 ”الم“ اور ”المص“ کو ایک آیت نہیں شمار کیا ”حم“ ”یس“ ”اور“ ”طہ“ کو ایک آیت شمار کیا ہے اور ”طس“ کو آیت نہیں شمار کیا۔

آیات کو شمار کرنا بہت مشکل اور دقیق کام ہے اور اس کی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت کی طرف پر وقف فرماتے تھے اور بعض اوقات دو آیتوں کو ملا کر پڑھتے، جس سے سننے والا یہ گمان کرتا کہ یہ ایک آیت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی کل آیات کی تعداد چھ ہزار چھ سو سولہ (۶۶۱۶) ہے اور قرآن مجید میں کل تین اٹھ تیس ہزار چھ سو اکتیر (۳۲۳۶۷۱) حروف ہیں۔ علامہ دانی نے کہا ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ قرآن مجید میں چھ ہزار آیات ہیں پھر اس کے بعد اختلاف ہے بعض نے کہا: اس سے زائد نہیں ہیں۔ بعض نے کہا: دو سو چار زائد ہیں، بعض نے کہا: چودہ زائد ہیں، بعض نے ائیس کہا، بعض نے پچیس کہا اور بعض نے چھتیس کہا۔ (اللقان ج ۱ ص ۶۷-۶۸، ”مختصر مطبوعہ کتب و اکیڈمی“ اور ”۱۳۰۰ھ“ بعض محققین کی رائے ہے کہ کل آیات کی تعداد ۶۶۱۶ ہے۔

قرآن مجید کے محفوظ اور غیر مبدل ہونے پر مستشرقین کے اعتراضات کے جوابات

ہم پہلے تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ قرآن مجید کو تین مرتبہ جمع کیا گیا ہے:

(۱) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کتابت میں قرآن مجید کو جمع کیا گیا اور تمام سورتوں اور آیتوں کو مرتب کر کے اپنی اپنی جگہ لکھ دیا گیا، امام بخاری روایت کرتے ہیں: حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے میری طرف پیغام بھیجا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کو لکھتے تھے، لہذا اب تم قرآن مجید کو جمع کرو۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۷۳، ”مطبوعہ مکتبہ المدینہ“ کراچی ۸۱-۸۲)

سو پڑیوں پر، پتھروں پر اور پتھروں کے ٹکڑوں پر قرآن مجید کو لکھا گیا لیکن یہ تمام اجزاء متفرق تھے اور کسی کتابی شکل میں مجتمع اور مدون نہیں تھے۔

(۲) حضرت ابوبکر کے عہد میں لغت قریش کے مطابق قرآن مجید کا ایک مجموعہ کتاب یا مصحف کی شکل میں مرتب کر لیا گیا، لیکن مسلمانوں کو اپنی لغات کے مطابق قرآن مجید پڑھنے کی اجازت تھی۔

(۳) حضرت عثمان کے عہد میں اسی نسخہ قرآن کی نقول تیار کی گئیں جو حضرت ابوبکر کے زمانہ میں لغت قریش پر مرتب کیا گیا تھا اور تمام اسلامی شہروں میں اسی کی نقول ارسال کی گئیں اور باقی تمام نسخوں کو وھلا کر جلوا دیا گیا۔

عہد رسالت سے لے کر آج تک تمام امت مسلمہ کے پاس یہی قرآن مجید ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی اور بیشی نہیں ہوئی، مستشرقین اور غیر مسلم محققین نے قرآن مجید کے محفوظ اور غیر مبدل ہونے پر کئی اعتراضات کئے ہیں جن میں سے بعض اعتراض تو بالکل سطحی اور بے وزن ہیں جو مطلقاً لائق التفات نہیں ہیں، ہم چونکہ ملا وجہ طوالت سے اجتناب کرنا چاہتے ہیں اس لیے ہم صرف ان اعتراضات کے جوابات لکھ رہے ہیں جن کی بہر حال کوئی نہ کوئی بنیاد ہے۔

پہلا اعتراض یہ ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن مجید محفوظ نہیں تھا تو بعد والوں کو کیسے محفوظ رہے گا اس کی سند یہ ہے:

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مسجد میں ایک شخص کو قرآن مجید کی ایک سورت پڑھتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا: اللہ اس شخص پر رحمت فرمائے اس نے مجھے فلاں فلاں آیت یاد دلا دی جو مجھے فلاں فلاں سورت سے بھلا دی گئی تھی۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۵۳ مطبوعہ نور محمد راجہ المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

اس اعتراض کا جواب یہ ہے:

اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنی کسی حکمت کو پیدا کرنے کے لیے کسی چیز کی طرف سے وقتی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہٹا دیتا ہے اور بعد میں آپ کو پھر اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے عام لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ کسی چیز کو بھول جاتے ہیں پھر کسی سے سن کر یا کسی اور سبب سے ان کو وہ چیز یاد آ جاتی ہے اس سے قرآن مجید کے محفوظ اور غیر مبدل ہونے پر کیا زد پڑتی ہے اس حدیث کا مضاف صرف اتنا ہے کہ کسی چیز سے وقتی طور پر توجہ کا ہٹ جانا منصب نبوت کے خلاف نہیں ہے اس شخص کے حفظ کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو حفظ کر لیا تھا پھر وحی لکھنے والوں سے اس آیت کو لکھوایا تھا اور مسلمانوں کو اس آیت کی تبلیغ فرمادی تھی اور انہوں نے آپ سے سن کر ان آیتوں کو یاد کر لیا تھا۔

دوسرا اعتراض یہ ہے کہ چند آیتوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بکری کھا گئی تھی اس لیے وہ ضائع ہو گئیں اس کی دلیل

یہ حدیث ہے:

امام احمد روایت کرتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رجم کی آیت نازل کی گئی اور بالغ آدمی کو دس چکیاں دودھ پلانے سے رضاءت کی آیت نازل کی گئی یہ آیتیں ایک پتے پر لکھی ہوئی تھیں جو میرے گھر میں میرے نیکے کے نیچے رکھا ہوا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو ہم آپ کی بیمار داری میں مشغول ہو گئے اور ایک چوپایہ گھر میں داخل ہوا اس پتے کو کھا گیا۔ (مسند احمد ج ۶ ص ۲۶۹ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ)

اس کا جواب یہ ہے کہ آیت رجم اور دس چکیوں سے رضاءت کے ثبوت کی آیت منسوخ السلاوات ہے خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اس کے منسوخ ہونے کی قائل ہیں نیز اس کا ثبوت محض خبر واحد سے ہے تو اتر سے نہیں ہے اور قرآن اس مجموعہ کلام اللہ کا نام ہے جو ہم تک تو اتر سے پہنچا ہے لہذا ان آیتوں کے ضائع ہونے سے قرآن مجید کے محفوظ ہونے پر کوئی اشکال نہیں ہے۔

تیسرا اعتراض یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ معوذتین ”قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَقْرِ“ (الفلق: ۱) اور ”قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْمَقَاتِلِ“ (الناس: ۱) کو قرآن مجید کی دو سورتیں نہیں مانتے تھے اور اس کا ثبوت ان احادیث سے ہے:

امام احمد روایت کرتے ہیں:

عبد الرحمن بن یزید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے مصاحف سے معوذتین کو کھرچ دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں سے نہیں ہیں۔

(مسند احمد ج ۵ ص ۱۳۰-۱۲۹ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ)

حافظ البیہقی نے لکھا ہے کہ اس حدیث کو امام احمد اور امام طبرانی نے روایت کیا ہے امام احمد کی سند صحیح ہے اور امام طبرانی کی سند ثقہ ہے۔ (معجم الزوائد ج ۳ ص ۱۳۹ مطبوعہ دار الکتب العربی بیروت ۱۴۰۲ھ)

امام طبرانی روایت کرتے ہیں:

عبدالرحمان بن یزید بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود معوذتین کو کھینچ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ جو اس میں نہیں اس کو تم کیوں زیادہ کرتے ہو؟ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابن مسعود نے کہا: انہوں نے قرآن میں اس کو غلط کر دیا جو اس میں نہیں ہے، تیسری روایت میں ہے کہ حضرت ابن مسعود نے کہا: یہ دونوں کتاب اللہ سے نہیں ہیں چوتھی روایت میں ہے کہ حضرت ابن مسعود نے کہا: جو قرآن میں نہیں اس کو قرآن کے ساتھ غلط نہ کرو یہ دونوں پناہ طلب کرنے کی دعائیں ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں کے ذریعہ پناہ طلب کی ہے۔

(انجم الکبیر ج ۹ ص ۲۳۵ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

اس اشکال کے جواب میں حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

علامہ نووی نے اس کے جواب میں شرح المہذب میں لکھا کہ تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ معوذتین اور سورہ فاتحہ قرآن مجید میں شامل ہیں اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا بھی انکار کرے گا وہ کافر ہے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو معوذتین کے قرآن ہونے کا انکار منقول ہے وہ نقل باطل ہے اور روایت صحیح نہیں ہے۔ شیخ ابوالحسن بن حزم نے بھی ”مغلی“ میں اس روایت کو جھوٹ قرار دیا ہے۔ امام رازی نے بھی تفسیر کبیر میں اس نقل کو جھوٹ اور باطل قرار دیا ہے۔ حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض یہ روایات صحیح ہوں تو ان کی توجیہ یہ ہے کہ ہر چند کہ حضرت ابن مسعود کے نزدیک معوذتین کا قرآن ہونا ثابت تھا لیکن ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معوذتین کا قرآن مجید میں لکھوانا ثابت نہیں تھا (اگرچہ دوسرے صحابہ کے نزدیک لکھوانا بھی ثابت تھا) اس لیے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ معوذتین کے لکھنے پر رد فرماتے تھے۔ امام رازی نے یہ جواب دیا ہے کہ فی نفسہ اگرچہ معوذتین کا قرآن ہونا سنو اترا ہے لیکن حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک یہ سنو اترا نہیں تھا۔

(فتح الباری ج ۸ ص ۲۳۳-۲۳۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ شرح مناقب میں ہے قرآن مجید کی بعض سورتوں میں جو بعض صحابہ کا اختلاف منقول ہے وہ اخبار آحاد سے منقول ہے اور ان سورتوں کا قرآن ہونا تو اترا سے ثابت ہے اور آحاد میں اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ تو اترا کے مزام ہو سکیں اور نہ ظن البقیں کے معارض ہو سکتا ہے۔ (رد المحتار ج ۳ ص ۲۷۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ آپ نے حافظ ابن حنیبل سے نقل کیا ہے کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے یا اللہ ہے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نقل باطل ہے اس کا جواب یہ ہے کہ صرف سند کے صحیح ہونے سے حدیث کا صحیح ہونا لازم نہیں آتا کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ حدیث کی سند صحیح ہو اور اس کے متن میں کوئی غلط خفیہ قاذو ہو اور وہ حدیث معطل ہو یا اس میں شذوذ ہو اور وہ حدیث شاذ ہو اور یہ دونوں امر صحت حدیث کے متافی ہیں۔ یہ حدیث شاذ اس لیے ہے کہ یہ زیادہ صحیح راویوں کی روایت کے خلاف ہے۔

امام مسلم روایت کرتے ہیں: حضرت عتبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آج رات مجھ پر ایسی آیات نازل کی گئی ہیں جن کی مثل نہیں دیکھی گئی ”قُلْ أَغُوذُ بِكِتَابِ الْفَلَقِ“ (العلق: ۱) اور ”قُلْ أَغُوذُ بِكِتَابِ الْفَلَقِ“ (الانسان: ۱)۔ (صحیح مسلم ج ۳ ص ۲۷۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ (جامع ترمذی ص ۳۸۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت) اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں غلط خفیہ یہ ہے کہ یہ تو اترا اور اجماع مسلمین کے خلاف ہے لہذا یہ حدیث شاذ اور معطل ہے اس لیے یہ حدیث غیر صحیح اور غیر معتبر ہے اور لائق استدلال نہیں ہے۔

ایک اور وجہ یہ بھی گئی ہے کہ حضرت ابن مسعود نے معوذتین کے قرآن ہونے کا انکار اس وقت کیا تھا جب انہیں ان کے قرآن ہونے کا علم نہیں ہوا تھا اور جب ان کو ان کے قرآن ہونے کا علم ہو گیا اور تو اتر اور اجاز سے ان کا قرآن ہونا ثابت ہو گیا تو حضرت ابن مسعود بھی معوذتین کے قرآن ہونے پر ایمان لے آئے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ عہم کی قراءت از روئے از ابن مسعود ہے اور اس میں سورہ فاتحہ بھی ہے اور معوذتین بھی ہیں اور یہ چیز سند صحیح کے ساتھ حضرت ابن مسعود سے ثابت ہے۔

حضرت ابن مسعود نے جس طرح معوذتین کو اپنے مصحف میں نہیں لکھا تھا اسی طرح انہوں نے سورہ فاتحہ کو بھی اپنے مصحف میں نہیں لکھا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سورہ فاتحہ کائن کے نزدیک قرآن ہونا اس قدر جلی اور واضح تھا کہ اس کو لکھ کر محفوظ کرنے کی ان کے نزدیک ضرورت نہیں تھی کیونکہ سورہ فاتحہ کو ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے سو اس طرح کی وجہ معوذتین کے متعلق بھی کی جاسکتی ہے تاہم قطعی اور یقینی بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اور معوذتین کا قرآن ہونا تو اتر سے ثابت ہے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا انکار خود واحد سے ثابت ہے اور خود واحد خبر متواتر کے مترادف نہیں ہو سکتی۔

چوتھا اعتراض یہ ہے کہ حضرت ابی بن کعب نے اپنے مصحف میں دعا قوت ”اللھم انا نستعینک ونستغفرک الخ“ بھی لکھی ہوئی تھی اور اس کا نام سورہ خلع اور سورہ حمد رکھا تھا اور موجودہ قرآن میں یہ سورت نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں کمی پڑی ہوئی ہے۔

حافظ ابوشی بیان کرتے ہیں:

الواساق بیان کرتے ہیں کہ ہم کو امیر بن عبد اللہ بن خالد نے خراسان میں نماز پڑھائی اور دوسووں میں سے ”انا نستعینک ونستغفرک الخ“ پڑھا اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کے رجال صحیح ہیں۔

(مجمع الزوائد ج ۷ ص ۱۵۷ مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)

حافظ سیوطی لکھتے ہیں:

حضرت ابن مسعود کے مصحف میں ایک سوارہ سورتیں تھیں کیونکہ انہوں نے معوذتین کو نہیں لکھا اور حضرت ابی بن کعب کے مصحف میں ایک سوارہ سورتیں ہیں کیونکہ انہوں نے قرآن مجید کے آخر میں دوسو تیں حمد اور خلع لکھی ہیں۔

امام ابو عبید نے ابن بیریہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابی بن کعب نے اپنے مصحف میں فاتحہ الکتاب معوذتین اور ”اللھم انا نستعینک واللھم ایاک نعبد“ لکھا۔ حضرت ابن مسعود نے ان کو ترک کر دیا اور حضرت عثمان نے ان میں سے فاتحہ الکتاب اور معوذتین کو لکھا۔ (الاقطاع ج ۱ ص ۶۵ مطبوعہ مکتبۃ المکیۃ لاہور)

حافظ سیوطی نے اپنی تفسیر کے آخر میں سورہ الخلع اور سورہ الحمد سے متعلق روایات جمع کی ہیں۔

(الدر المنثور ج ۶ ص ۳۲۱-۳۲۰ مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ قرآن کلام اللہ کے اس مجموعہ کا نام ہے جو تو اتر سے ثابت ہے اور سورہ خلع اور سورہ حمد اخبار آحاد سے ثابت ہیں لہذا یہ قرآن نہیں ہیں اور حضرت ابی بن کعب کی طرف سے تو وجہ یہ ہے کہ وہ ان کو بہ طور قوت اور دعا کے اپنے مصحف میں لکھتے تھے یہ اعتبار قرآن کے نہیں لکھتے تھے۔

قرآن مجید پر نقطے اور اعراب لگانے کی تاریخ اور تحقیق

شرح میں جب قرآن مجید کو لکھا جاتا تھا تو قرآن مجید کے حروف پر نقطے نہیں لگائے جاتے تھے اور حرکات سکونات اور

اعراب لگانے جاتے تھے اور نہ رموز اوقاف تھے کیونکہ اہل عرب اپنی زبان اور عبادہ کی مدد سے نقطوں اور حرکات سکناات اور اعراب کے بغیر بالکل صحیح قرآن پڑھ لیتے تھے اور نہ انہیں کسی فقرہ کو طاقنے یا اس پر وقف کرنے کے لیے رموز اوقاف کی ضرورت تھی وہ اہل زبان تھے اور ان تمام چیزوں سے مستثنیٰ تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو مصحف تیار کر لیا تھا وہ بھی ان تمام چیزوں سے معری تھا؛ پھر جسے جیسے اسلام پھیلنا گیا اور غیر عرب لوگ مسلمان ہوتے گئے اور وہ اہل زبان نہ ہونے کی وجہ سے قراءت میں غلطیاں کرنے لگے تو پھر قرآن مجید کی کتابت میں ان تمام چیزوں کا اہتمام اور التزام کیا گیا۔ سب سے پہلے قرآن مجید کے حروف پر نقطے لگائے گئے پھر حرکات سکناات اور اعراب لگائے گئے پھر قرآن مجید کو صحیح چڑھنے کے لیے قراءت اور تجوید کے قواعد مقرر کئے گئے اور عام لوگوں کی سہولت کے لیے قرآن کریم کی آیتوں پر رموز اوقاف کو لکھا گیا۔

علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

عبدالملک بن مروان نے مصحف کے حروف کو متشکل کرنے اور ان پر نقطے لگانے کا حکم دیا اس نے اس کام کے لیے حجاج بن یوسف کو شہر واسطہ میں فارغ کر دیا اس نے بہت کوشش سے اس کام کو انجام دیا اور اس میں الحزاب کا اضافہ کیا اس وقت حجاج عراقی کا گورنر تھا اس نے حسن اور یحییٰ بن یحیر کے ذریعہ کام لگایا اس کے بعد واسطہ میں ایک کتاب لکھی جس میں قراءت کے متعلق مختلف روایت کو جمع کیا پڑے عرصہ تک لوگ اسی کتاب پر عمل کرتے رہے حتیٰ کہ ابن ماجہ نے قراءات میں ایک کتاب لکھی۔

زبیری نے ”کتاب الطبقات“ میں ہمد کے حوالہ سے یہ لکھا ہے: جس شخص نے سب سے پہلے مصحف کے حروف پر نقطے لگائے وہ ابو الاسود الدؤلی (متوفی ۶۹ھ) ہیں اور یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ابن سیرین کے پاس ایک مصحف تھا جس پر یحییٰ بن یحیر نے نقطے لگائے تھے۔ (الجامع الاحکام القرآن ج ۱ ص ۶۳ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۸۷ھ)

علامہ بابر خلکان لکھتے ہیں:

ابو الاسود الدؤلی کا پورا نام ہے: ظالم بن عمرو بن سفیان بن جندل بن یحیر بن طلحہ بن نفاس بن عدی بن الدہل بن بکر الدہلی یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے علم حکم کو وضع کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو بتایا کہ کلام کی کل تین قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف اور فرمایا: اس بنیاد پر تم قواعد تحریر کرو۔

ایک قول یہ ہے کہ ابو الاسود عراقی کے گورنر زیاد کے بچوں کو پڑھاتا تھا ایک دن وہ زیاد کے پاس گیا اور کہا: اللہ امیر کی غیر کرنے میں دیکھتا ہوں کہ عربوں کے ساتھ بہ کثرت غم غم ٹھوٹے ہوئے ہیں اور ان کی زبان شیر ہو گئی ہے کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں ان کے لیے ایسے قواعد تحریر کروں جن کی بناء پر وہ درست طریقہ سے عربی بولیں؟ زیاد نے کہا: نہیں، پھر ایک دن ایک شخص نے زیاد سے کہا: ”توفی ابانا و ترک بنون“ زیاد نے ہجرت سے کہا: ”توفی ابانا و ترک بنون؟“ (کہنا چاہیے تھا: ”توفی ابونا و ترک بنین“ ہمارا باپ فوت ہو گیا اور اس نے بیٹے چھوڑے ہیں) گویا اس نے عربی میں گرامر کی غلطی کی) تب زیاد نے کہا: ابو الاسود کو بلاؤ جب وہ آیا تو اس سے کہا: لوگوں کے لیے وہ قواعد تحریر کرو جن سے میں نے پہلے تم کو منع کیا تھا۔

ایک قول یہ ہے کہ زیاد نے از خود ابو الاسود سے اس علم کی فرمائش کی لیکن اس نے زیاد سے معذرت کر لی پھر ایک دن ابو الاسود نے ایک شخص سے سنا وہ سورہ توبہ کی آیت غلط پڑھ رہا تھا:

اِنَّ اللّٰهَ يَدْعُوْاۤ اِلَیْہٖ ذُرِّیَّتَہٗ وَ ذُرِّیَّتَہٗ

اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بیزار ہیں۔

(الانب: ۳)

اس آیت میں رسول میں پرورش ہے وہ شخص زیر پڑھ رہا تھا اور اس سے یہ متقی ہو جاتا ہے۔ اللہ شکر اور اپنے رسول سے پیار ہے۔ الحیا ذی اللہ! تب ابو الاسودؓ زیاد کے پاس گیا اور کہا: میں اب عربی قواعد لکھنے پر چار ہوں اس وقت ابو الاسود نے زیر کی علامت حرف کے اوپر ایک نقطہ قرار دی (۔۔۔) اور پیش کی علامت حرف کے سامنے ایک نقطہ قرار دی (۔۔۔) اور زیر کی علامت حرف کے نیچے ایک نقطہ قرار دی (۔۔۔) ابو الاسود ۶۹ھ میں ہجرہ میں ملاکون کی بیماری میں فوت ہوا اس کی عمر ۸۵ سال تھی۔

(ذیات الامیان ج ۲ ص ۵۳۹-۵۳۵ مطبوعہ منہجہ الشریف الرضی امیران ۱۶۳-۱۶۴ھ)

حافظ ابن عساکر نے اس واقعہ کا بھی ذکر کیا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایک شخص نے سورہ توبہ کی اسی آیت کو غلط پڑھا تو حضرت عمر نے ابو الاسود کو قرآن مجید کے قواعد مرتب کرنے کا حکم دیا۔

(مختصر تاریخ دمشق مطبوعہ دار الفکر ۱۳۰۴ھ)

حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ عراق کے گورنر زیاد کے کہنے سے ابو الاسود نے عربی زبان کے قواعد مرتب کیے۔

(الہدایہ والہایہ ج ۸ ص ۳۱۳ دار الفکر بیروت ۱۳۹۳ھ)

علامہ زرقانی لکھتے ہیں:

عبد الملک بن مروان نے حجاج کو یہ حکم دیا کہ قرآن مجید پر نقطے لگائے جائیں اور حجاج نے نصر بن حاتم اللشبی اور یحییٰ بن یحییٰ المدونی کو اس کام کے لیے مقرر کیا۔ دونوں ابو الاسود الدؤلی کے شاگرد تھے اور ایک قول یہ ہے کہ ابو الاسود نے سب سے پہلے نقطے لگائے اور اس پر مورخین کا اتفاق ہے کہ جب ابو الاسود نے ایک شخص کو سورہ توبہ کی آیت غلط پڑھتے سنا تو اس نے غصہ میں اٹھ کر اس کو زبردستی پرورش کے لیے نقطوں کی علامات وضع کیں۔ ایک عرصہ تک حرکات اور اعراب کے لیے یہی علامات رائج رہیں لیکن چونکہ ان علامات کا نقطوں کے ساتھ التباس اور اشتباہ تھا اس لیے پھر زبردستی پرورش کے لیے (۔۔۔) اس طرح کی علامات مقرر کر دی گئیں۔ (مناہل العرفان ج ۱ ص ۴۰-۴۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

عبد الملک بن مروان ۶۶ھ میں سر پر آراءے سلطنت ہوا اور ۸۶ھ میں فوت ہوا ابو الاسود ۶۹ھ میں فوت ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ ۶۶ھ اور ۶۹ھ کے درمیان میں قرآن مجید پر نقطے اور اعراب لگائے گئے۔

قرآن مجید پر رموز اوقاف کی تاریخ اور تحقیق

قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وقف اور وصل کا صحیح علم حاصل کیا جائے، یعنی کس جملہ کو دوسرے جملہ یا کس لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے یا کس جملہ اور لفظ کو دوسرے جملہ اور لفظ سے جدا کر کے پڑھنا ہے اردو میں اس کی مثال ہے: رو کو مت جانے دے اگر رو کو پر وقف کر لیا جائے تو اس کا معنی رو کو متا ہے اور رو کو مت پر وقف کر کے جانے دو پڑھا جائے تو اس کا معنی نہ رو کو متا ہے قرآن مجید سے اس کی حسب ذیل دو واضح مثالیں ہم پیش کر رہے ہیں:

وَمَا يَعْزِفُ تَأْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى يَخُونُ فِي الْعِلْمِ
اور اس کی (آیات متشابہات کی) تاویل کو اللہ کے سوا
کوئی نہیں جانتا اور جو لوگ علم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں: ہم

اس پر ایمان لاتے ہیں۔

اس آیت میں اگر ”وَمَا يَعْزِفُ“ پڑھ لیا جائے تو یہی معنی ہوگا جو ہم نے لکھا ہے اور اگر ”وَالْوَايِخُونَ فِي الْعِلْمِ“ پر وقف کیا جائے تو معنی بدل جائے گا اور اب یوں معنی ہوگا: آیات متشابہات کی تاویل کو اللہ اور علماء ائمہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ الْاَيُّهَا اَمَنُوْا
وَهَاجِرُوْا وَاَوْجِهْهُنَّ وَارِثٰتِ سَبِيْلِ اللّٰهِ (النور: ۲۰-۱۹)

اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔

اس آیت میں اگر ”القوم الظالمین“ پر وقف کیا جائے تو یہی معنی ہوگا جو ہم نے لکھا ہے اور اگر اس پر وقف نہ کیا اور اس کو دوسری آیت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو پھر یہ معنی ہوگا: اللہ ان ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور ایسے لوگوں کو ظالم کہنا قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں کی تفسیر ہے اور قرآن مجید کی تفسیر کفر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں حج جگہ پر وقف نہ کرنا قرآن مجید کے معنی اور فضاء کو بدل دیتا ہے اور بعض اوقات کفر تک پہنچا دیتا ہے۔

اہل عرب اپنی زبان دالی کی وجہ سے جس طرح بغیر اعراب کے قرآن مجید کو صحیح پڑھنے پر قادر تھے اسی طرح وہ قرآن مجید کو پڑھنے وقت صحیح جگہ پر وقف کرتے تھے اور ان سے معنی میں کوئی غلطی واقع نہیں ہوتی تھی لیکن جب اسلام کا پیغام عرب کے باہر پہنچا اور عربی زبان سے ناواقف لوگوں نے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا تو معانی سے لاعلمی کی وجہ سے وہ غلط جگہ پر وقف کرنے لگے اس لیے اس وقت کے علماء نے قرآن مجید کی آیات پر رموز اوقاف لگانے کی ضرورت محسوس کی۔ سب سے پہلے اس موضوع پر امام احمد بن یحییٰ الشلب الخوی المتوفی ۲۹۱ھ نے ”کتاب الوقف والابتداء“ کے نام سے کتاب لکھی۔ اس طرح تیسری صدی ہجری میں قرآن مجید کی آیات پر رموز اوقاف لگائے گئے۔

قرآن مجید کی آیات پر وقف کرنے کی اصل یہ حدیث ہے:

امام طحاوی روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ایک بڑے عرصہ تک ہمارا یہ معمول رہا کہ ہم میں سے کوئی شخص قرآن پڑھنے سے پہلے ایمان لے آتا تھا سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی سورت نازل ہوتی ہم اس سورت کے حلال اور حرام کا علم حاصل کرتے اور اس چیز کا علم حاصل کرتے کہ اس سورت میں کہاں کہاں وقف کرنا چاہیے جس طرح تم آج کل قرآن مجید کا علم حاصل کرتے ہو اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ایمان لانے سے پہلے قرآن کو پڑھ لیتے ہیں وہ فاتحہ سے لے کر آخر قرآن تک قرآن پڑھتے ہیں اور ان سے کسی کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ قرآن نے کس چیز کا حکم دیا ہے اور کس چیز سے منع کیا ہے اور نہ اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ قرآن کی آیتوں میں کس کس جگہ وقف کرنا چاہیے۔

(شرح مشکل الآثار ج ۳ ص ۸۵ مطبوعہ موسسۃ الرسالۃ بیروت ۱۴۱۵ھ)

اس حدیث کو امام حاکم اور امام بیہقی نے بھی روایت کیا ہے۔

حافظ ابن کثیر نے فرمایا: اس حدیث کو امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔

(معجم الزوائد ج ۱ ص ۱۶۵ مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)

حاجی خلیفہ لکھتے ہیں:

الوقف والابتداء کے موضوع پر حسب ذیل علماء اور ائمہ نے کتابیں تصنیف کی ہیں:

امام ابوسعید حسن بن عبداللہ السیرانی المتوفی ۳۶۸ھ امام ابو جعفر احمد بن محمد النخاس الخوی المتوفی ۳۳۸ھ امام احمد بن یحییٰ

۱ (امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ حاکم نیشاپوری متوفی ۴۰۵ھ المستدرک ج ۳ ص ۳۵ مطبوعہ مکتبۃ دار الازہار بمکرمہ)

۲ (امام ابوبکر احمد بن حسین تلمیذی متوفی ۳۵۸ھ من کبریٰ ج ۳ ص ۱۲۰ مطبوعہ نشر المان)

الشَّحْبُ اَنُحَى التَّوْنِ ۳۹۱ھ امام محمد بن حسن الرضای امام ابن مقسم محمد بن الحسن التَّوْنِ ۳۵۵ھ امام ابو محمد بن القاسم بن بشار الانباری التَّوْنِ ۳۲۸ھ امام محمد بن محمد بن عبد الرشید بن طہور السجادی التَّوْنِ ۳۰۰ھ امام ابو عمر عثمان الدرائی المرقہ التَّوْنِ ۳۳۴ھ امام الزجاج اَنُحَى التَّوْنِ ۳۱۰ھ امام برہان الدین ابراہیم بن عمر الجعفری التَّوْنِ ۳۰۲ھ امام ابو عبد اللہ محمد بن محمد بن عبد اللہ اَنُحَى التَّوْنِ ۳۳۴ھ امام ابو محمد عبد السلام بن علی بن عمر الرضای التَّوْنِ ۶۸۱ھ۔

(تکشف القون ج ۲ ص ۱۳۱ مطبوعہ مطبعہ مطہران ۱۳۷۷ھ)

وقف کی پانچ مشہور اقسام ہیں: وقت لازم، وقف مطلق، وقف جائز، الرخص یوجہ اور الرخص ضرورۃ ابن کی تصریحات اور مثالیں حسب ذیل ہیں:

(وقف لازم) اس کو کہتے ہیں کہ اگر اس جگہ وقف نہ کیا جائے اور ملا کر پڑھا جائے تو ایسا معنی لازم آئے گا جو اللہ کی مراد نہیں ہے اس کی مثال یہ ہے:

هَاتِهِمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ عَنْ أَفْئِدَةِ﴾ (البقرہ: ۹۰)

اگر اس جگہ ”بمؤمنین“ پر وقف نہ کیا جائے اور اس کو ”یفسد عن افئدہ“ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو یہ معنی ہوگا: وہ منافق ایسے مومن نہیں ہیں جو اللہ کو دھوکا دیں حالانکہ مراد یہ ہے کہ وہ مطلقاً مومن نہیں ہیں۔

(وقف مطلق) وہ ہے جس کو ملائے بغیر ابتداء پڑھنا مقصود اس کی مثال یہ ہے:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا شِدْقَهُمْ وَفَعَلْنَا خَيْرًا مِنْهُمِ آمَنَّا بِيُحْيٰى وَنَحْنُ لَا

يُشْرِكُونَ ﴿يٰٓيٰٓحْيٰى﴾ (البقرہ: ۵۵)

سے بدل دے گا: وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں قرار دیں گے۔

پہلے جملہ میں اللہ تعالیٰ کے فعل کا بیان ہے اور دوسرے جملہ میں بندوں کے فعل کا بیان ہے اس لیے ان دونوں جملوں کو ملائے بغیر الگ الگ پڑھنا مقصود ہے۔

وقف جائز وہ ہے جس میں ایک جملہ کو دوسرے جملہ سے ملا کر پڑھنا اور پہلے جملہ پر وقف کر کے دوسرے کو ابتداء پڑھنا دونوں طرح جائز ہو اس کی مثال یہ آیت ہے:

”وَلَقَدْ كَرَّمْنَا شِدْقَهُمْ وَفَعَلْنَا خَيْرًا مِنْهُمِ آمَنَّا بِيُحْيٰى وَنَحْنُ لَا يُشْرِكُونَ“ (یوسف: ۲۴)

اگر ”ہم بھلا“ پر وقف کیا جائے تو معنی اس طرح ہوگا: عزیز مصر کی عورت نے یوسف کے ساتھ برے فعل کا قصد کیا اور یوسف نے اس عورت سے اجتناب کا قصد کیا اگر یوسف نے زنا کی برائی پر اپنے رب کی برہان کا مشاہدہ نہ کیا ہوتا تو وہ اس برائی میں مبتلا ہو جاتا اور اگر ”ہم بھلا“ کے بعد والے جملہ سے ملا کر پڑھا جائے تو معنی اس طرح ہوگا:

عزیز مصر کی عورت نے یوسف کے ساتھ برے فعل کا قصد کیا اگر یوسف نے اس فعل کی برائی پر اللہ کی برہان کا مشاہدہ نہ کیا ہوتا تو وہ بھی اس عورت کے ساتھ برے فعل کا قصد کر لیتے۔

واضح رہے کہ ”ہم“ کا درجہ عزم سے کم ہوتا ہے ”ہم“ کا معنی ہے: کسی فعل کا قصد کیا جائے اور اس میں اس فعل کو نہ کرنے کا بھی پہلو ہو اور عزم کا معنی ہے: کسی فعل کو نہ کرنے کا پختہ قصد ہو اور اس میں اس فعل کو نہ کرنے کا پہلو بالکل نہ ہو۔ اس کی وضاحت ہم نے ”وَلَا تَقْرَءُوا عِفْنَ الْكِتَابِ“ (البقرہ: ۲۳۵) میں کر دی ہے۔

الرخص یوجہ جس میں ایک وجہ سے وقف کرنا اور دوسری وجہ سے ملا کر پڑھنا جائز ہو اس کی مثال یہ آیت ہے:

اُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَخْلَوْنَ وَالْحَبِيبَةُ النَّبِيَّ بِالْأَعْيُنِ
فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ. (البقرہ: ۸۶)

یعنی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلہ دنیا کی
زندگی خریدی تھی سو ان کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی۔

”فلا يخفف عنهم العذاب“ پہلے جملہ کے لیے یہ منسوب اور بڑا ہے اور اس کا تقاضا ملا کر پڑھنا ہے اور لفظ فاء
ابتداء کو چاہتا ہے اس لیے پہلے جملہ پر وقف کر کے ”فلا يخفف“ سے ابتداء پڑھنا بھی جائز ہے۔
المرخص ضرورہ جو لفظ یا جملہ پہلے لفظ یا جملہ سے مستثنی نہ ہو اور اس میں اصل ملا کر پڑھنا ہو لیکن مسلسل پڑھنے کی وجہ سے
انسان کا سانس ٹوٹ جائے اور وہ ملا کر پڑھنے کے بجائے ٹھہر جائے تو اس کی اجازت ہے اور دوبارہ ملا کر پڑھنے کی ضرورت
نہیں ہے اس کی مثال یہ آیت ہے:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۖ وَالَّذِي
مِنَ الشَّمْسِ مَنَاجَىٰ. (البقرہ: ۲۲)

جس ذات نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو
چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا۔

”الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا“ کی ضمیر ”الَّذِي“ کی طرف لوٹ رہی ہے اس لیے یہ جملہ پہلے جملہ سے مستثنی نہیں
ہے اور ان کو ملا کر پڑھنا چاہیے لیکن اگر طول کلام کی وجہ سے پڑھنے والے کا سانس ٹوٹ جائے اور وہ ”وَالسَّمَاءَ بِنَاءً“ پر
وقف کرے تو اس کی اجازت ہے کیونکہ ”وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا“ کو الگ پڑھنے سے بھی اس کا معنی سمجھ میں آ جاتا ہے۔
جس جگہ ملا کر پڑھنا ضروری ہے اور وقف کرنا جائز نہیں ہے یہ وہ کلام ہے جو شرط اور بڑا پر مشتمل ہو شرط اور بڑا کو ملا کر
پڑھنا ضروری ہے اور شرط پر وقف کرنا جائز نہیں ہے یا کلام مبتدا اور خبر پر مشتمل ہو تو مبتدا پر وقف کرنا صحیح نہیں ہے اسی طرح
موصوف اور صفت کو ملا کر پڑھنا چاہیے اور موصوف پر وقف نہ کیا جائے۔ اس کی مثال یہ ہے:

وَمَا يُضِلُّ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ۚ ۝ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ
عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ. (البقرہ: ۲۷-۲۸)

اور اللہ صرف فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے O جو اللہ کے عہد کو پکا
کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔

اس آیت میں ”الَّذِينَ يَنْقُضُونَ“ ”الْفَاسِقِينَ“ کی صفت ہے اس لیے ان کو ملا کر پڑھا جائے۔
رموز اوقاف کی تفصیل حسب ذیل ہے:

م: وقف لازم

ط: وقف مطلق

سکتہ: اس طرح ٹھہرا جائے کہ سانس نہ ٹوٹے پورے قرآن مجید میں صرف سات جگہ یہ علامت ہے۔
مذکورہ اوقات پر وقف کرنا ضروری ہے۔

لا: جب ۵ اور ۶ کے بغیر ”لا“ ہو تو ملا کر پڑھنا ضروری ہے اس کی مثال یہ آیت ہے:

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ رَبِّهِمْ لِيُتْلَوْا لَهُمْ مِنْهَا فَرَّجَتْ مِنْهُمْ الْأَقْبَابُ ۚ وَكَانُوا مِنَ الَّذِينَ الْأَعْيُنُ
كَفَرُوا ۚ (البقرہ: ۸۹)

اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آگئی جو اس
کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس (اصل آسمانی کتاب)
ہے حالانکہ وہ (یہود) اس سے پہلے (اس کتاب اور صاحب کتاب
کے وسیلہ سے) کفار کے خلاف فتح کی دعا کرتے تھے۔

”وَكَانُوا مِنَ الَّذِينَ الْأَعْيُنُ“ کا جملہ سابقہ جملہ کی ”ہم“ ضمیر سے حال واقع ہو رہا ہے اور حال اور ذوالحال میں فصل نہیں ہوتا

اس لیے یہاں ملا کر پڑھنا ضروری ہے۔

حسب ذیل مقامات پر وصل کر کے پڑھنا اولیٰ ہے:

ز: وقف مجوز

ج: ز: وقف جائز و مجوز

قی: وقف کا قول ضعیف ہے۔

صلی: وصل کر کے پڑھنا اولیٰ ہے۔

اور جہاں وقف لکھا ہوا اسکا معنی ہے: وقف کرنا اولیٰ ہے۔

صل: ملا کر۔

۵: اس کا مطلب ہے: اس وقف یا وصل میں اختلاف ہے۔

۵: وقف اور وصل دونوں جائز ہیں۔

ج: وقف کرنا جائز ہے۔

ص: وقف کی رخصت ہے۔

قرآن مجید میں جب ایک مضمون ختم ہو جاتا ہے تو وہاں رکوع کی علامت رکھی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں کل ۵۵۸ رکوع ہیں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کی ابتداء کب اور کیسے ہوئی۔ قرآن مجید میں سورتوں کے اسماء اور آیتوں کی تعداد لکھنے کا بھی پہلے رواج نہیں تھا حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ہمارے زمانہ میں اس کا بہ کثرت رواج ہے اور علماء سلف کی اتباع کرنا اولیٰ ہے۔ (تفسیر القرآن ج ۷ ص ۳۵۱ مطبوعہ ادارہ اندلس بیروت ۱۳۸۵ھ)

”قانونی عالم گیری“ میں مذکور ہے: قرآن مجید میں سورتوں کے اسماء اور آیتوں کی تعداد لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہر چند کہ یہ ایک نیا کام ہے لیکن یہ بدعت حسنہ ہے اور کتنے ہی کام نئے ہیں اور وہ بدعت حسنہ ہیں اور کتنی چیزوں کا حکم زمان اور مکان کے اختلاف سے مختلف ہو جاتا ہے۔ (قانونی عالم گیری ج ۵ ص ۳۲۳ مطبوعہ مکتبہ اوقاف مصر ۱۳۱۱ھ)

مضامین قرآن کا خاکہ ایک نظر میں

۱۰۰۰	۳۰ (۷) وعید	(۱) قرآن مجید کے پارے
۱۰۰۰	۱۱۳ (۸) قصص و اخبار	(۲) قرآن مجید کی سورتیں
۱۰۰۰	(۹) عبر و امثال	(۳) قرآن مجید کی آیتیں حضرت ابن عباس کی
۵۰۰	۶۶۱۶ (۱۰) حرام و حلال	روایت کے مطابق
۱۰۰	۱۰۰۰ (۱۱) دعا	(۴) امر
۱۲	۱۰۰۰ (۱۲) منسوخ الحکم آیات (باختصار شہرت)	(۵) نہی
	۱۰۰۰	(۶) وعدہ

تفسیر اور تاویل کا لغوی معنی

علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

فسر کا معنی ہے: معقول کا اظہار کرنا، مفرد الفاظ کی تفسیر اور مشکل معنی کے بیان کو تفسیر کہتے ہیں اور کبھی تفسیر پر تاویل کا

اطلاق ہوتا ہے اسی لیے خواب کی تفسیر بیان کرنے کو تفسیر اور تاویل کہتے ہیں۔

(المفردات ص ۳۸۰ مطبوعہ المکتبۃ المرتضویۃ النجفیۃ ابن ۱۳۳۲ھ)

علامہ زبیدی لکھتے ہیں:

ابن الاعرابی نے کہا: فسر کا معنی ظاہر کرنا اور بجز کوکھلانا ہے ”بصار“ میں ہے: معنی معقول کو مستكشف کرنا فسر ہے تفسیر کا معنی طبیب کا پیشاب کا معائنہ کرنا ہے تفسرہ اس پیشاب کو کہتے ہیں جس سے مریض کے مرض پر استدلال کیا جاتا ہے اس کا طبیب معائنہ کرتے ہیں اور اس کے رنگ سے مریض کے مرض پر استدلال کرتے ہیں تفسیر اور تاویل دونوں کا ایک معنی ہے یا تفسیر مشکل لفظ کی مراد کے بیان کرنے کو کہتے ہیں اور تاویل دو احتمالات میں سے کسی ایک احتمال کے ترجیح دینے کو کہتے ہیں جو ظاہر عبارت کے مطابق ہو ”لسان العرب“ میں اسی طرح مذکور ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو محمل تفسر ہیں ان کی شرح کرنا اور مشکل الفاظ کے معانی بیان کرنا اور آیات کا شان نزول بیان کرنا تفسیر ہے اور معانی کتاب کو بیان کرنا تاویل ہے اور جن الفاظ کا غور و فکر کیے بغیر قطعیت کے ساتھ معنی معلوم نہ ہو سکے وہ متشابہ ہیں۔

(تاج العروص ج ۳ ص ۴۰۰ مطبوعہ المطبعۃ الخیریہ مصر ۱۳۰۶ھ)

علامہ میر سید شریف لکھتے ہیں:

تفسیر کا لغوی معنی ہے: کشف اور ظاہر کرنا اور اصطلاحی معنی ہے: واضح لفظوں کے ساتھ آیت کے معنی کو بیان کرنا اس سے مسائل مستنبط کرنا اس کے متعلق احادیث و آثار بیان کرنا اور اس کا شان نزول بیان کرنا۔

(کتاب التریجات ص ۳۸ مطبوعہ المطبعۃ الخیریہ مصر ۱۳۰۶ھ)

تاویل کا لغوی معنی ہے: لوٹانا اور اصطلاحی معنی میں ایک لفظ کو اس کے ظاہری معنی سے ہٹا کر ایک ایسے معنی پر محمول کرنا جس کا وہ احتمال رکھتا ہو اور وہ احتمال کتاب اور سنت کے موافق ہو مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ“ (اردو: وہ مردے سے زندہ کو نکالتا ہے اگر اس آیت میں انڈے سے پرندے کو نکالنا مراد ہو تو تفسیر ہے اور اگر کافر سے مومن کو پیدا کرنا یا جاہل سے عالم کو پیدا کرنا مراد ہو تو یہ تاویل ہے۔) (کتاب التریجات ص ۲۲ مطبوعہ المطبعۃ الخیریہ مصر ۱۳۰۶ھ)

تفسیر کی اصطلاحی تعریف

علامہ ابوالحیاء اندکی لکھتے ہیں:

تفسیر وہ علم ہے جس میں الفاظ قرآن کی کیفیت نطق ان کے مدلولات ان کے مفرد اور مرکب ہونے کے احکام حالت ترکیب میں ان کے معانی اور ان کے ثبوت سے بحث کی جاتی ہے۔ (التبصرة ج ۲ ص ۲۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۲ھ)

الفاظ قرآن کی کیفیت نطق سے مراد علم قراءات ہے الفاظ قرآن کے مدلولات سے مراد ان الفاظ کے معانی ہیں اور اس کا تعلق علم لغت سے ہے مفرد اور مرکب کے احکام اس سے مراد علم صرف، علم نحو (عربی گرامر) اور علم بیان اور علم بدیع (فصاحت اور بلاغت) ہے اور حالت ترکیب میں الفاظ قرآن کے معانی سے مراد یہ ہے کہ کبھی لفظ کا ظاہری معنی مراد نہیں ہوتا اور اس کو مجاز پر محمول کیا جاتا ہے اس کا تعلق علم معانی اور بیان سے ہے اور ثبوت سے مراد ناخ اور منسوخ کی معرفت، آیات کا شان نزول اور مہمات قرآن کا بیان کرنا ہے۔

علامہ ابن الجوزی لکھتے ہیں:

کسی چیز کو (جہالت کی) تاریکی سے نکال کر (علم کی) روشنی میں لانا تفسیر ہے اور کسی لفظ کو اس کے اصل معنی سے نقل

کر کے دوسرے معنی پر محمول کرنا تاویل ہے جس کی وجہ ایسی دلیل ہو کہ اگر وہ دلیل نہ ہوتی تو اس لفظ کو اس کے ظاہر سے نہ ہٹایا جاتا۔ (زاد المسرج، ص ۴، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۰ھ)

تفسیر اور تاویل کا فرق

جس لفظ کا صرف ایک معنی ہو اس کی بیان کرنا تفسیر ہے اور جس لفظ کے کئی معانی ہوں تو دلیل سے کسی ایک معنی کو بیان کرنا تاویل ہے امام بازید نے کہا ہے کہ قطعیت سے بیان کرنا کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے اور اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے یہ معنی مراد لیا ہے یہ تفسیر ہے مگر کسی دلیل قطعی کی بنا پر یہ شہادت دی گئی ہے تو یہ تفسیر صحیح ہے ورنہ تفسیر بالرائے ہے اور یہ منع ہے اور لفظ کے کئی احتمالات میں سے کسی ایک احتمال کو بغیر قطعیت اور شہادت کے متعین کرنا تاویل ہے اور ابو طالب ثعلبی نے بیان کیا ہے کہ لفظ کی حقیقت اور جائز کو بیان کرنا تفسیر ہے جبے ”صراط“ کی تفسیر راستہ ہے اور ”حسیب“ کی تفسیر بارش ہے اور تاویل لفظ کے باطن کو بیان کرنا ہے مثلاً ”(لَا تَكُنْ كَالْعَاهِلِ بِوَيْلِهِ)“ (انجیر: ۱۵) اس کا لفظی معنی ہے: شک آپ کا رب ضرور گھات میں ہے اور اس کی تاویل یہ ہے کہ وہ نافرمانوں کو دیکھ کر ریا ہے اور اس سے ان کو نافرمانی کرنے سے ڈرایا گیا ہے۔ تاویل میں دلیل قطعی سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ یہاں لفظ کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے۔ علامہ اسماعیل نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ تفسیر کا معنی ہے: قرآن کے معانی کو بیان کرنا، کبھی اس میں مشکل الفاظ کے معانی بیان کئے جاتے ہیں مثلاً بجیرہ، سائبہ اور وکیلہ کے معانی اور کبھی کوئی کلام کسی قصہ کو متضمن ہوتا ہے اور اس قصہ کے بیان کیے بغیر اس کلام کی معرفت نہیں ہوتی، مثلاً

إِنَّمَا النَّبِيُّ رَسُولٌ كَذَبَ فِي الْكُفْرِ (انجیل: ۲۰)

تقدیم و تاخیر کفر میں زیادتی کے سوا کچھ نہیں۔

یہ آیت اس قصہ کو متضمن ہے کہ کفار اپنی ہوائے نفس کی بناء پر مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے اور تاویل میں کبھی لفظ کو عموم پر محمول کیا جاتا ہے اور کبھی خصوص پر مثلاً ایمان کا لفظ مطلقاً تقدیر کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے اور تقدیر بتی شرعی کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔

اور کبھی ایک لفظ جو کئی معنی میں مشترک ہے اس کے کسی ایک معنی کی تفسیر کی جاتی ہے جبے ”فسر“ یہ جنس اور طہر دونوں میں مشترک ہے۔ بعض علماء نے کہا: تفسیر کا تعلق روایت کے ساتھ ہے اور تاویل کا تعلق روایت کے ساتھ ہے اور ابو نصر تفسیری نے کہا: تفسیر اتباع اور سماع میں مختصر ہے اور تاویل کا تعلق استنباط کے ساتھ ہے علامہ ابنی اور کاشی نے کہا کہ آیت جس معنی کا احتمال رہتی ہو اور اسکا سیاق اور سابق اس کے موافق ہو اور وہ معنی کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو تو استنباط کے طریقہ سے آیت کو اس معنی پر محمول کرنا تاویل ہے اور بعض علماء نے تفسیر کا یہ معنی بیان کیا: آیات کے اسباب نزول اور ان کے قصص اور ان کے کئی اور مدنی ہونے کا علم اور ان کے حکم، تشبیہ، ناخ، مسوخ، خاص، عام، مطلق، مقید، مجمل، منکر، محال، حرام، وعدہ، وعید، امر، نہی، خبر اور امثال کا علم تفسیر ہے اور علامہ زرکشی نے کہا: تفسیر وہ علم ہے جس سے اس کتاب کی فہم حاصل ہوتی ہے جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اور اس کے معانی کا بیان اور اس کے احکام کا استخراج معلوم ہوتا ہے اور علم لغت، نحو، صرف، علم بیان، اصول فقہ اور قراءات سے اس میں مدد حاصل ہوتی ہے اور اس کی معرفت کے لیے اسباب نزول اور ناخ اور منوع کو جاننے کی ضرورت ہے۔ (الاتقان ج ۲ ص ۱۵۳، مطبوعہ مکتب اکیڈمی لاہور ۱۴۰۰ھ)

علم تفسیر کا فائدہ قرآن مجید کے معانی کی معرفت ہے اور اس کی غرض سعادت دارین ہے اور اس کا موضوع کلام اللہ لفظی ہے کیونکہ موضوع وہ ہوتا ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے اس علم میں بحث کی جاتی ہے اور علم تفسیر میں کلام لفظی کے عوارض ذاتیہ

سے بحث کی جاتی ہے۔ تفسیر قرآن کی فضیلت پر عقلی دلائل

امام راجب اصفہانی نے اپنی تفسیر کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ تمام صنعتوں میں سب سے افضل صنعت قرآن مجید کی تفسیر اور تادل ہے کیونکہ صنعت کی فضیلت یا تو اس کے موضوع کے اعتبار سے ہوتی ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ ستار کی صنعت دباغ کی صنعت سے افضل ہے کیونکہ ستار کا موضوع سونا اور چاندی ہے اور دباغ (کھال رنگنے والا) کا موضوع مردار کی کھال ہے یا صنعت کی فضیلت اس کی غرض کے اعتبار سے ہوتی ہے جیسے طب کی صنعت جمدار کی صنعت سے افضل ہے کیونکہ طب کی غرض صحت کا قیام کرنا ہے اور جمدار کی غرض بہت الجھائی صفائی ہے نیز صنعت کی فضیلت صورت کے اعتبار سے ہوتی ہے جیسے تلوار کی صنعت ہیریاں بنانے کی صنعت سے افضل ہے۔

اور صنعت تفسیر ان تینوں جہات کے اعتبار سے تمام صنعتوں سے افضل ہے کیونکہ اس کا موضوع اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو ہر حرکت کا منبع اور ہر صورت کا معدن ہے اور اسکی صورت اللہ تعالیٰ کے مخفی اسرار کا اظہار ہے اور تدوین شریعت سے اور یہ ہر صورت سے افضل ہے اور اس کی غرض سعادت چھپیہ تک پہنچانا اور خیر کثیر کا حصول ہے جو ہر غرض سے افضل ہے قرآن مجید میں ہے:

وَمَنْ يُّؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۚ

(البقرہ: ۲۶۹)

ایک قول یہ ہے کہ خیر کثیر سے مراد قرآن کریم کی تفسیر ہے۔

تفسیر قرآن کی فضیلت کے متعلق احادیث اور آثار

علامہ ابن علیہ لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ قرآن کا کون سا علم افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: اس کی عربیت، سوئم اس کو شعر میں تلاش کرو نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قرآن مجید کے معانی کی فہم حاصل کرو اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی تلاش کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے معانی کی معرفت حاصل کرنے کو پسند کرتا ہے (اس حدیث کو امام ابو یعلیٰ نے حضرت ابن مسعود سے اور امام بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ سعیدی غفرلہ)

قاضی ابوجعفر عبدالحق رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ قرآن مجید کے اعراب شریعت میں اصل ہیں کیونکہ اسی کے ذریعہ معانی حاصل ہوتے ہیں جو شرع میں مطلوب ہیں۔

قاضی ابوالعالیہ نے ”وَمَنْ يُّؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا“ (البقرہ: ۲۶۹) کی تفسیر میں کہا: حکمت سے مراد قرآن کی فہم ہے اور قیادہ نے کہا: حکمت سے مراد قرآن میں نظر کرنا ہے اور دوسرے علماء نے کہا: حکمت سے مراد قرآن کی تفسیر ہے۔

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے علم کی تعریف کی ان میں سے ایک شخص نے کہا: میں آپ پر قربان جاؤں آپ کا خود اتنا عظیم مقام ہے اور آپ حضرت جابر کی تعریف کر رہے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا: حضرت جابر کو قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر کا علم ہے: ”لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَؤُلَاءِ عَلَى الْكَافِرِينَ“

(الفصل: ۸۵)۔

فحشی نے کہا: مسروق نے ایک آیت کی تفسیر کے لیے بصرہ کا سفر کیا وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ جو شخص اس آیت کی تفسیر کرتا تھا وہ شام چلا گیا ہے پھر وہ شام پہنچے اور اس شخص سے اس آیت کی تفسیر کا علم حاصل کیا۔

ایسا بن معاویہ نے کہا: جو لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں اور اس کی تفسیر کو نہیں جانتے وہ ان لوگوں کی مثل ہیں جن کے پاس اندھیری رات میں بادشاہ کا مکتوب آیا ہو اور ان کے پاس چراغ نہ ہو اور ان کو علم نہ ہو سکے کہ اس میں کیا لکھا ہے اور وہ اس وجہ سے پریشان اور مضطرب ہوں اور جو لوگ قرآن مجید کی تفسیر جانتے ہیں ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جن کے پاس رات کے وقت بادشاہ کا مکتوب آیا ہو اور اس کے پڑھنے کے لیے ان کے پاس چراغ موجود ہو۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا: جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس کی تفسیر نہیں جانتا وہ شعر پڑھنے والے جنگلی کی طرح ہے۔ (یعنی اشعار کی طرح جلدی جلدی پڑھتا ہے۔)

جاہد نے کہا: اللہ کے نزدیک اس کی مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ شخص ہے جس کو قرآن مجید کا سب سے زیادہ علم

ہو۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی شخص اس وقت تک مکمل فقیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو قرآن کی وجہ کثیرہ کا علم نہ

ہو۔

حسن بصری نے کہا: غیر عربی ہلاک ہو گئے ان میں سے ایک شخص قرآن مجید پڑھتا ہے اور اس کی وجہ (تفسیر) سے جاہل ہوتا ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ پر افتراء باندھتا ہے۔

حضرت ابن عباس اپنی مجلس میں پہلے قرآن پڑھتے پھر اس کی تفسیر کرتے پھر حدیث بیان کرتے۔

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہر چیز کا علم قرآن میں ہے لیکن انسان کی عقل اس کو حاصل کرنے سے عاجز ہے۔

علامہ ابوالجہان اندلسی نے بھی ان احادیث اور آثار کو بیان کیا ہے۔ (آخر الرواجح ص ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹،

علامہ آلوسی متوفی ۱۲۷۰ھ نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ اس حدیث کی صحت کے متعلق بحث کی گئی ہے ”مطل“ میں ہے کہ اس حدیث کی صحت پر اعتراض ہے اور اگر بالفرض یہ حدیث صحیح ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس شخص نے شخص اپنی رائے سے صحیح بات بھی کہی ہے تو اس نے طریق میں خطا کی ہے کیونکہ قرآن مجید کی تفسیر کا طریقہ یہ ہے کہ معنی بیان کرنے کے لئے لغت کی طرف رجوع کیا جائے اور ناسخ اور منسوخ کو بیان کرنے کے لیے احادیث کی طرف رجوع کیا جائے اور مراد بیان کرنے کے لیے صاحب شرع کی طرف رجوع کیا جائے اور جب یہ امور نہ ہوں تو پھر غور و فکر کرنے اور آیات سے معانی اور احکام کا استنباط کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا تیسرا جواب یہ ہے کہ جو شخص قرآن کی تفسیر میں کوئی ایسی بات کہے جو اس کے مذہب کے موافق ہو اور اپنے مذہب کو اصل اور قرآن مجید کو اس کے تابع قرار دے تو اس نے واقعی خطا کی ہے کیونکہ اصل قرآن کریم ہے جو اس کے موافق ہو وہ مقبول ہے اور جو اس کے مخالف ہو وہ مردود ہے اور اس حدیث کا چوتھا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث مشابہات پر محمول ہے جن کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو نہیں ہے تو ان کے متعلق اگر اس نے اپنی رائے سے کوئی صحیح بات بھی کہی تو اس کی خطا یہ ہے کہ اس نے آیات میں رائے زنی کی ہے جن میں غور و فکر کی اجازت نہیں ہے اور اس کا پانچواں جواب یہ ہے کہ جس شخص نے بلا دلیل قطعیت کے ساتھ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی یہی مراد ہے اس نے خطا کی کیونکہ بلا دلیل قطعیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مراد بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ (روح المعانی ج ۱ ص ۶ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

امام ترمذی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے بغیر علم کے قرآن میں کوئی بات کہی وہ اپنا ٹھکانا دوزخ میں بنالے نیز حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے اپنی رائے سے قرآن میں کوئی بات کہی وہ اپنا ٹھکانا دوزخ میں بنالے پہلی حدیث صحت صحیح ہے اور دوسری حسن ہے۔ (جامع ترمذی ص ۳۱۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت تجارت کتب کراچی)

ان حدیثوں کے حسب ذیل جوابات ہیں:

- (۱) جس شخص نے بغیر علم کے قرآن مجید کے کسی اشکال کو حل کرنے کی کوشش کی یا یہ وعید اس کے متعلق ہے۔
- (۲) جس شخص کو علم ہو کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ حق کے خلاف ہے اور محض ہوائے نفس یا انانیت یا اپنی موضوعی فکر کی تائید میں کہہ رہا ہے وہ اس وعید کا مصداق ہے۔
- (۳) جس شخص نے بغیر کسی شرعی یا نقلی دلیل کے کوئی بات کہی بغیر کسی ایسی عقلی دلیل کے بات کہی جو قواعد شرع کے مطابق ہو۔
- (۴) جس شخص نے امر لغت، امر عبریہ اور امر مجتہدین کی نقل کے بغیر قرآن مجید کے کسی لفظ کا معنی یا کوئی شری حکم بیان کیا۔
- (۵) جس شخص نے اسباب نزول اور ناسخ و منسوخ سے متعلق بغیر نقل صحیح کے اپنی طرف سے کوئی بات کہی یہ وعید اس کے متعلق ہے۔

قرآن مجید کی تفسیر کرنے کی مشروعیّت اور جواز پر قرآن مجید، احادیث اور آثار سے دلائل

تفسیر کی مشروعیت اور جواز پر قرآن مجید اور احادیث میں بہت دلائل ہیں بعض ازال یہ ہیں:

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ إِذَا قُلْتُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ بِحُكْمِ رَبِّكُمْ

الَّذِينَ يَبِيتُونَ يَسْمَعُونَ كَلِمَةَ رَبِّهِمْ

(النساء: ۸۳)

اور اگر وہ اس بات کو رسول کی طرف لوٹا دیتے اور ان کی

طرف لوٹا دیتے جو ان میں سے صاحبان امر ہیں تو اس بات

(کی مصلحت) کو وہ لوگ جان لیتے جو کسی بات کا نتیجہ نکالنے

کے اہل ہیں۔

اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ اِنَّ اِيَّاهُمْ عَلٰى كُلِّ اَفْهَامٍ ۝

کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان۔ دلوں پر نقل لگے ہوئے ہیں (نہ: ۲۳)

كَيْفَ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ ذِكْرًا وَبَيِّنَاتٍ ۝ وَلَيُّنْتَ اَكْثَرَ

اُولُو الْاَلْبَابِ ۝ وَمَا يَفْقَهُهَا اِلَّا

الْعُلَمَاءُ ۝ (النبوت: ۲۳)

امام ابو نعیم اور دیگر ائمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ قرآن نرم اور ذود جود ہے (اس کے متعدد محال ہیں) سو اس کو سب سے بہتر محل پر محمول کرو۔ (روح المعانی ج ۱ ص ۶ مطبوعہ دارالحدیث والعلوم العربیہ بیروت)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا: کیا آپ کے پاس کوئی (مخصوص) کتاب ہے؟ فرمایا: نہیں، صرف کتاب اللہ یا (استنباط کی) وہ فہم ہے جو مسلمان شخص کو دی گئی ہے۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۱ مطبوعہ دارالحدیث والعلوم العربیہ بیروت)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینہ سے لگایا اور دعا کی کہ اے اللہ!

اس کو کتاب کا علم عطا فرما۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۷ مطبوعہ دارالحدیث والعلوم العربیہ بیروت)

امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینہ سے لگایا اور دعا کی: اے اللہ!

اس کو سنت اور قرآن کی تائید کا علم عطا فرما۔ (سنن ابن ماجہ ص ۱۵ مطبوعہ دارالحدیث والعلوم العربیہ بیروت)

حافظ ابن حجر لکھتے ہیں:

امام حمیدی امام احمد ابن حبان امام طبرانی اور امام بغوی وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کے لیے دعا میں فرمایا: اے اللہ! اس کو دین کی فقہ (فہم) عطا فرما اور اس کو تائید کا علم عطا فرما۔

(فتح الباری ج ۱ ص ۱۷۰ مطبوعہ دارالحدیث والعلوم العربیہ بیروت)

اور امام ترمذی اور امام نسائی نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبار میرے لیے حکمت کی دعا کی اس لیے کتاب سے مراد قرآن ہے اور حکمت سے مراد سنت ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا: تم کیا خوب تر جہان قرآن ہو۔ (تجلی الاذکار ج ۱ ص ۲۷۶ مطبوعہ دارالحدیث والعلوم العربیہ بیروت)

طبقات مشہورین کا بیان

مفسرین کے چھ مشہور طبقات ہیں:

(۱) دس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن مجید کی تفسیر کرنے میں معروف ہیں: حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابن عباس، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو موسیٰ

جلد اول

تبیان القرآن

اشعری اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم۔

خلفاء راشدین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ۳۰ھ کی تفسیری روایات باقی خلفاء سے بہت زیادہ ہیں اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ۳۸ھ کی روایات حضرت علی سے بھی زیادہ ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ۶۸ھ ترجمان القرآن، خیر الامۃ اور امام التفسیرین ہیں اور ان سے بے شمار تفسیری روایات منقول ہیں علامہ فیروز آبادی صاحب ”القاموس“ کی روایت سے وہ تفسیر چھپ گئی ہے جو حضرت ابن عباس کی طرف منسوب ہے علامہ فیروز آبادی نے اس کا نام ”تتویر الھقباس من تفسیر ابن عباس“ رکھا ہے۔ اس تفسیر کو حضرت ابن عباس کی تفسیر قرار دینا درست نہیں ہے کیونکہ اس تفسیر کی سند یہ ہے: از کلبی از ابی صالح از ابن عباس (اللہ اعلم بحقیقۃ اللہ تعالیٰ ایران) اور محمد بن سائب کلبی کے متعلق حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

لیث بن ابی سلیم نے کہا: کوفہ میں دو کذاب تھے ایک کلبی اور دوسرا سدی، یحییٰ بن معین نے کہا: کوئی چیز نہیں ابو عوانہ نے کہا: میں نے کلبی سے تفسیر اُتوال سننے میں ابو جہل نے کہا: میں شہادت دیتا ہوں کہ کلبی کافر ہے، یزید بن زریع نے کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ کلبی کافر ہے۔ میں نے اس کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جبریل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی الائے آپ کی کام کے لیے آئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آکر بیٹھ گئے تو جبریل نے حضرت علی پر وحی نازل کر دی وہ اپنا پیٹ پیٹ کر کہتا تھا کہ میں سہائی ہوں، میں سہائی ہوں، عقیل نے کہا: وہ عبداللہ بن سبا کے اصحاب میں سے تھا ابو جناب کلبی کہتے ہیں کہ ابو صالح نے حلف اٹھا کر کہا: میں نے کلبی کو تفسیری روایات بالکل نہیں سنا کیں سفیان ثوری کہتے ہیں کلبی نے کہا: میں نے از ابو صالح از ابن عباس جس قدر روایات بیان کی ہیں وہ سب جھوٹ ہیں ان کو کچھ سے روایت نہ کر دینے شخص ۱۳۶ھ میں فوت ہو گیا تھا۔ (تہذیب التہذیب ج ۵ ص ۱۸۰-۱۷۸ مطبوعہ دائرۃ المعارف حیدرآباد دکن ۱۳۴۶ھ)

خلاصہ یہ ہے کہ جس سند سے ”تفسیر القمباز“ مروی ہے وہ جھوٹی سند ہے اور اس کتاب میں ہر قسم کی روایات ہیں اور اس کتاب کو حضرت ابن عباس کی تفسیر قرار دینا صحیح نہیں ہے، حضرت ابن عباس کی صحیح تفسیری روایات وہ ہیں جو مستند کتب احادیث میں اسناد صحیحہ سے مروی ہیں۔ حضرت ابن عباس کی جس روایت میں محمد بن سائب کلبی رضی اللہ عنہ ۱۳۶ھ اور محمد بن مروان السدی رضی اللہ عنہ ۱۸۶ھ دونوں موجود ہوں وہ غایت درجہ کی ضعیف روایت ہے۔

(۲) مفسرین کا دوسرا طبقہ تابعین کا ہے ان میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ۶۸ھ کے حسب ذیل تلامذہ بہت مشہور ہیں یہ علماء مکہ ہیں:

(۱) مجاہد بن جبر رضی اللہ عنہ ۱۰۳ھ (ب) سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ ۹۳ھ (ج) عکرمہ رضی اللہ عنہ ۱۰۵ھ (د) طاؤس بن کيسان رضی اللہ عنہ ۱۰۶ھ (ه) عطاء بن ابی رباح رضی اللہ عنہ ۱۱۳ھ

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ۳۸ھ کے حسب ذیل تلامذہ تفسیری روایات میں معروف ہیں یہ علماء کوفہ ہیں:

(۱) علقمہ بن قیس رضی اللہ عنہ ۱۰۲ھ (ب) اسود بن یزید رضی اللہ عنہ ۷۵ھ (ج) ابراہیم بن محمد رضی اللہ عنہ ۹۵ھ (د) شخصی رضی اللہ عنہ ۱۰۵ھ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ ۱۳۶ھ کے تلامذہ یہ علماء مدینہ ہیں:

(۱) عبدالرحمن بن زید رضی اللہ عنہ ۱۸۲ھ (ب) مالک بن انس رضی اللہ عنہ ۱۷۹ھ (ج) حسن بھری رضی اللہ عنہ ۱۲۱ھ (د) عطاء بن ابی مسلم خراسانی رضی اللہ عنہ ۱۳۵ھ (ه) محمد بن کعب قرظی رضی اللہ عنہ ۱۱۷ھ (و) ابو العالیہ رفیع بن مہران رضی اللہ عنہ ۹۰ھ (ز) شہاک بن مزاحم رضی اللہ عنہ ۱۰۵ھ (ح) علیہ بن سعید رضی اللہ عنہ ۱۱۱ھ (ط) قتادہ بن دعاء رضی اللہ عنہ ۱۱۷ھ (ی) ربیع بن انس رضی اللہ عنہ ۱۳۹ھ (ک) اسماعیل بن عبدالحامد رضی اللہ عنہ ۱۴۷ھ

(۳) مفسرین کا تیسرا طبقہ ہے جس نے صحابہ اور تابعین کے اقوال کو جمع کیا ہے ان میں مشہور علماء حسب ذیل ہیں:

- (۱) سفیان بن عیینہ متوفی ۱۹۸ھ (ب) کونج بن جراح کوئی متوفی ۱۹۷ھ (ج) شعبہ بن جراح متوفی ۱۹۰ھ (د) یزید بن ہارون سلمیٰ (ه) عبدالرزاق متوفی ۲۱۱ھ (د) آدم بن ابی ایاس متوفی ۲۲۱ھ (ز) اسحاق بن راہویہ متوفی ۲۳۸ھ (ح) روح بن عبادہ متوفی ۲۰۵ھ (ط) عبداللہ بن عبد بن حبیب (ی) ابوبکر بن ابی شیبہ متوفی ۲۳۵ھ

(۴) مفسرین کے چوتھے طبقہ میں ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ ہیں وہ اس زمانہ میں سب سے مشہور مفسر تھے علامہ سیوطی نے ”اقتان“ میں لکھا ہے کہ ان کی کتاب بہت عظیم تفسیر ہے وہ مضاد اقوال میں تقطیع دیتے ہیں اور بعض کو بعض پر ترجیح دیتے ہیں علامہ نووی اور علامہ ابوالاسحاق اسفہانی نے اس تفسیر کی بہت تعریف کی ہے حافظ ابن کثیر متوفی ۷۴۳ھ کی تفسیر بھی اسی کا خلاصہ ہے۔ ان کے علاوہ اس طبقہ کے دیگر مفسرین یہ ہیں:

- (۱) علی بن ابی طلحہ متوفی ۳۳۳ھ (ب) ابن ابی حاتم عبدالرحمان بن محمد رازی متوفی ۳۴۲ھ (ج) ابوالعلاء محمد ابن ماجہ قزوینی متوفی ۲۴۳ھ (د) ابن مردودہ ابوبکر احمد بن یحییٰ اصفہانی متوفی ۴۱۰ھ (ه) ابوالفتح ابن حبان بنی متوفی ۴۳۵ھ (د) ابراہیم بن منذر متوفی ۲۳۶ھ

(۵) پانچویں طبقہ میں ایسے مفسرین ہیں جنہوں نے اپنی تفسیروں میں اسانید کو حذف کر دیا ان کے اسامہ حسب ذیل ہیں:

- (۱) ابوالاسحاق زجاج ابراہیم بن السری اخوی متوفی ۳۱۰ھ (ان کی تفسیر کا نام معانی القرآن ہے) (ب) ابوعلی فارسی متوفی ۳۷۷ھ یہ لغت اور بلاغت میں ماہر تھے (ج) ابوبکر محمد بن الحسن المعروف بالهشاش الموصلی متوفی ۳۵۱ھ (د) علی بن ابی طالب القسسی اخوی المصنفی متوفی ۳۳۷ھ (ه) ابوجعفر الحسن بن مہر متوفی ۳۳۸ھ (د) ابوالعباس احمد بن محمد المجددی متوفی ۴۳۰ھ (ان کی تفسیر کا نام ہے: التفصیل الجامع لعلوم التزیل)

(۶) چھٹے دور میں ایسے مفسرین ہیں جنہوں نے اپنے اپنے زمانوں کے چیلنج کا مقابلہ کیا کیونکہ اسلام کی نشر و اشاعت کئی براعظموں تک ہو چکی تھی اور مخالفین اسلام قرآن کریم اور اسلام پر طرح طرح کے اعتراضات کر رہے تھے یونان کے فلسفی، منطق اور فلسفہ سے اسلام پر اعتراض کر رہے تھے یہود و نصاریٰ الگ الگ اعتراضات کر رہے تھے دہریوں نے بھی ایک طوفان اٹھا رکھا تھا اور فقہی مکاتب فکر کے اختلاف کی وجہ سے آپس میں لے دے ہو رہی تھی اس دور میں قرآن مجید کی تفسیر کے ساتھ ساتھ ایک اور رنگ بھی شامل ہو گیا اور اس کی تفصیل کچھ یوں ہے:

- (۱) بعض علماء نے صرف قرآن مجید کی تفصیل اور بلاغت کے اعتبار سے قرآن کریم کی تفسیر کی ان میں مشہور علامہ جابر اللہ زہری متوفی ۵۶۷ھ کی تفسیر ”کشاف“ ہے یہ چونکہ معتزلی تھے اس لیے تفسیر میں اعتزال کا رنگ غالب ہے۔ (ب) بعض علماء نے صرف قرآن مجید کے الفاظ کے لغوی معنی بیان کئے اس سلسلہ میں امام راغب اصفہانی متوفی ۵۰۴ھ کی ”المفردات“ بہت مشہور ہے اور ابو ذر کریم بن زید فراء متوفی ۲۰۷ھ کی معانی القرآن ہے۔ یہ تین جلدوں پر مشتمل ہے۔

(ج) بعض علماء نے خصوصیت کے ساتھ قرآن مجید کے صرف انوخی مباحث کو موضوع بنایا زجاج نے اس موضوع پر ”معانی القرآن“ کے نام سے تفسیر لکھی اور علامہ واحدی نیشاپوری متوفی ۳۲۸ھ نے ”اللبیض“ کے نام سے تفسیر لکھی اور علامہ ابوالحاج محمد بن یوسف اندلسی متوفی ۵۴۳ھ نے ”المحرر المحیط“ لکھی یہ کتاب نو تین جلدوں پر مشتمل ہے۔ ”المحرر المحیط“ نحو کے علاوہ دیگر علوم اور مباحث کی بھی جامع ہے اور بہت عمدہ تفسیر ہے۔

(د) بعض علماء نے صرف گزارش واقعات اور قصص کی طرف توجہ کی اور انہوں نے قرآن مجید کے بیان کردہ قصص کی تفسیر میں کتب تاریخ اور اسرار انبیاء سے جو چاہا نقل کر دیا انہوں نے اس سلسلہ میں تواریخ، انجیل اور اہل کتاب کے نزدیک دوسری معتبر کتابوں پر اقتدار نہیں کیا بلکہ انہوں نے یہودی اور عیسائی علماء سے جو کچھ سنا اس کو صحیح اور ضعیف کی تحقیق کئے بغیر نقل کر دیا اور اس بات کو واضح نہیں کیا کہ کون سی بات شرع اور عقل کے خلاف یا موافق ہے ان میں زیادہ مشہور ابو اسحاق احمد بن محمد البغلی کی ”الکشف والبیان من تفسیر القرآن“ ہے اور علامہ علاء الدین بن محمد المعروف بالمازنی متوفی ۷۲۵ھ کی ”لباب التاویل“ ہے۔

(ه) بعض علماء نے صرف فقہی مسائل کے استنباط اور تحقیق کی طرف توجہ کی ان میں علامہ ابو بکر احمد بن علی رازی بھاض حنفی متوفی ۷۰۷ھ کی ”احکام القرآن“ اور علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۶۶۸ھ کی ”الجامع الاحکام القرآن“ ہے۔

علامہ ابو بکر رازی نے فقہ حنفی پر دلائل فراہم کئے ہیں اور اختلاف مسائل میں زیادہ تر فقہ شافعی کا رد کیا ہے اور علامہ قرطبی مذاہب اربعہ کا ذکر کرتے ہیں اور فقہ مالکی کے دلائل فراہم کرتے ہیں فقہ کے علاوہ قرآن مجید کے دیگر اسرار اور نکات کا بھی بیان کرتے ہیں علامہ ابو بکر رازی کی تفسیر تین جلدوں میں ہے اور انہوں نے صرف فقہی احکام سے متعلق آیات کی تفسیر کی ہے اور علامہ قرطبی کی تفسیر میں جلدوں پر مشتمل ہے اور یہ بہت جامع تفسیر ہے علامہ ابو الحسن ماوردی شافعی متوفی ۳۵۰ھ نے ”الکشف والبیان“ کے نام سے چھ جلدوں میں تفسیر لکھی ہے اور اس میں فقہ شافعی پر دلائل فراہم کئے ہیں اور علامہ احمد جیون حنفی متوفی ۱۱۳۰ھ نے بھی احکام سے متعلق آیات کی ایک جلد میں مختصر تفسیر لکھی ہے جو ”التفسیرات الاحمدیہ“ کے نام سے دستیاب ہے۔

(د) بعض علماء نے زیادہ تر عقائد کے مباحث سے بحث کی اور اپنے زمانہ کے گمراہ فرقوں کا رد کیا ان میں امام فخر الدین محمد بن ضیاء الدین عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ کی ”تفسیر کبیر“ مشہور ترین تفسیر ہے اس میں معتزلہ، جبریت، قدریہ اور رافضیہ کا بہت رد کیا گیا ہے اور آیات سے بہت نفیس اور عمدہ نکات کا استنباط کیا ہے، فقہی مسائل میں فقہ شافعی کو ترجیح دینے میں کافی مبالغہ کیا ہے آیات کا شان نزول بیان کیا ہے اور احادیث کا بھی ذکر کیا ہے امام رازی سے پہلے ایسی جامع تفسیر کسی نے نہیں لکھی تھی ان کی وفات کو آٹھ سو سال گزر گئے اور اس کے بعد بہت تفسیریں لکھی گئیں لیکن امام رازی کی تفسیر کو کوئی تفسیر نہیں پہنچ سکی وہ واقعی تفسیر کبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ امام رازی کے درجات بلند کرے اور ان کو اپنے قرب خاص سے نوازے۔

(ز) بعض علماء نے فضائل، آداب، صوفیاء کی حکایات اور وعظ اور نصیحت پر زور دیا ان میں علامہ اسماعیل حقی متوفی ۱۱۳۷ھ کی ”روح البیان“ بہت مشہور ہے۔

(ح) بعض علماء نے اپنی تفسیر میں ایسے حقائق کی طرف اشارہ کیا جو صرف ارباب سلوک پر مشکف ہوتے ہیں اور طریقت اور معرفت کے رموز بیان کئے ہیں ان میں شیخ الدین بن عربی متوفی ۶۳۸ھ کی تفسیر ہے جو ”عرائس البیان“ کے نام سے مشہور ہے۔

(ط) متاخرین میں علامہ سید محمود آسوی حنفی ۱۲۷۰ھ کی ”روح المعانی“ بہت عمدہ اور جامع تفسیر ہے اس میں صرف نحو، بلاغت، قراءات، شان نزول اور عقائد سے بحث کی ہے اور فقہی مسائل میں فقہ حنفی کو ترجیح دی ہے علامہ سبہانی نے

”شواہد الحق“ میں لکھا ہے کہ ان کا پوتا نسران آلوی شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی اور شیخ ابن تیمیہ کے انکار سے متاثر تھا اور اس نے ان کی تفسیر کے بعض مقامات میں تخریف کر دی ہے۔

سید محمد قطب شہید نے ”فی ظلال القرآن“ لکھی ہے اور اس میں مستشرقین کے اعتراضات کے جوابات لکھے ہیں۔ علامہ طبعی جوهری نے ”الجواہر فی تفسیر القرآن“ لکھی ہے اور قرآن مجید کے مضامین کو سائنس کے مطابق کرنے کی کوشش کی ہے۔

(۱) اردو تفسیر میں ہمارے شیخ حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی قدس سرہ العزیز کی تفسیر ”انہیان“ نہایت جامع تفسیر ہے اس کا صرف ایک پارہ لکھا جا سکا اگر آپ کو حیات مہلت دیتی اور آپ یہ تفسیر مکمل کر لیتے تو یہ تفسیر تمام اردو تفسیر پر فائق ہوتی۔

سید ابوالاعلیٰ مودودی کی ”تفہیم القرآن“ چھ جلدوں پر محیط ہے اس تفسیر میں بعض مقامات پر مقام ثبوت کا ادب اور احترام نہیں کیا گیا اور ایک اتنی کو اپنے نبی سے جو عقیدت اور محبت ہوتی ہے اس کا مصنف اس سے محروم ہے یہ دہائی عقائد کی ترجمان ہے۔

حضرت میر محمد کرم شاہ الازہری کی ”ضیاء القرآن“ پانچ جلدوں پر مشتمل ہے اس میں آیات اور مندرج احادیث کا ترجمہ بالعموم تحت الفاظ ہے تفسیر میں زیادہ تر اختصار ہے تفسیر کی عبارت اردو ادب کا بہترین شاہکار ہے اس میں مسلک اعلیٰ حضرت کو ترجیح دی گئی ہے۔

حضرت مفتی احمد یار خاں نسیمی رحمہ اللہ کی ”تفسیر نعیمی“ بہت مبسوط تفسیر ہے۔ وہ گیارہویں پارے تک پہنچے تھے کہ انہوں نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ یہ تفسیر امام احمد رضا رحمہ اللہ کے افکار کی ترجمان ہے۔

مفتی محمد شفیع کی ”معارف القرآن“ آٹھ جلدوں میں ہے اس میں ترجمہ قرآن شیخ محمود الحسن کا ہے اور خلاصہ تفسیر کے عنوان سے شیخ تھانوی کی مکمل ”بیان القرآن“ ہے اور معارف و مسائل کے عنوان سے خود مفتی محمد شفیع نے تفسیر کی ہے اس تفسیر کا ماخذ ”تفسیر قرطبی“ اور ”المحرر المجلد“ ہے اس تفسیر میں دیوبندی رنگ کو جا کر گیا ہے۔

شیخ امین احسن اصلاخی کی ”تدبر قرآن“ ہے یہ نو جلدوں میں ہے انہوں نے فہم القرآن کے لیے ادب جاہلیت کو بہت اہمیت دی ہے اور احمد فرہانی کی فکر کے تابع ہیں۔ یہ اپنی تفسیر میں احادیث آثار صحابہ اقوال تابعین اور متقدمین کی تفسیروں کا بالکل ذکر نہیں کرتے صرف اپنے ذاتی غور و فکر کا حاصل بیان کرتے ہیں اقوال مجتہدین سے بحث کرتے ہیں نہ فقہی احکام سے۔

قرآن مجید کی تفسیر کے اصل ماخذ

قرآن مجید کی تفسیر کے چار اہم ماخذ ہیں ان کی تفصیل یہ ہے:

(۱) کسی آیت کی جو تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو لیکن اس میں ضعیف اور موضوع روایات سے احترام کرنا واجب ہے اور ایسی روایات بہت زیادہ ہیں اسی وجہ سے امام احمد نے کہا ہے کہ تین قسم کی کتابوں کی کوئی اصل نہیں ہے مغازی (ماتم) میدان ہائے جنگ اور تفسیر۔

(۲) قرآن مجید کی تفسیر کا دوسرا ماخذ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بیان کردہ تفسیر ہے کیونکہ قرآن مجید کی تفسیر کے متعلق صحابہ کرام کے اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے بہ منزلہ ہیں اور تابعین کے اقوال کی طرف رجوع کرنے میں

”مطالعہ کے دو قول ہیں: اہل عقل نے منع کیا ہے لیکن عام مفسرین کا عمل اس کے برعکس ہے انہیں نے تائید کے اقوال کو اپنی تفسیروں میں درج کیا ہے کیونکہ اکثر و بیشتر تائید کے اقوال صحابہ سے ملنا پر مبنی ہوتے ہیں۔

(۳) تیسرا ماحذ لغت ہے کیونکہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے امام بیہقی نے ”شعب الایمان“ میں امام مالک کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جس شخص کو لغت عرب کا علم نہ ہو اور وہ قرآن مجید کی تفسیر کرے تو میں اس کو غیر خاک مرادوں گا۔

(۴) چوتھا ماحذ قواعد شرعیہ کے لحاظ سے قرآن مجید کی آیات سے احکام کا استخراج اور معانی کا استنباط ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کے لیے دعا کی اور کہا: اے اللہ! اس کو دین کی فہم عطا فرما اور اس کو تائیل کا علم عطا فرما اور حضرت علی نے جو فرمایا تھا مگر اس میں قرآن مجید کی وہ فہم ہے جو ہر شخص کو دی جاتی ہے اس سے بھی مراد ہے اور بغیر کسی اصل اور قاعدہ کے محض رائے اور اجتہاد سے قرآن مجید کی تفسیر کرنا جائز نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (نبأ اسراءیل: ۶۷) اور جس چیز کا تم کو علم نہیں اس کے ورے نہ ہو۔

”اور شیطان تمہیں صرف برے کاموں اور بے حیائی کا علم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسی باتیں کہنے کا علم دیتا ہے

جو تم نہیں جانتے۔“ (البقرہ: ۱۶۹)

قرآن مجید کی تفسیر کے لیے ضروری علوم

علامہ آلوسی لکھتے ہیں:

قرآن مجید کی تفسیر میں علم لغت کی ضرورت ہے کیونکہ علم لغت کے ذریعہ مفردات قرآن کے ہنسی معنی معلوم ہوتے ہیں اور صرف اور نحو کے قواعد کا علم ضروری ہے کیونکہ اس سے قرآن مجید کی حرکات اور اعراب کا علم ہوتا ہے اور یہ پتا چلتا ہے کہ فلاں اعراب اور حرکات کے لحاظ سے قرآن مجید کا کیا معنی ہے معانی بیان اور بدیع (فصاحت و بلاغت) کے علم کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے ذریعہ شخصی حال کے اعتبار سے معانی حقیقت مجاز اور کنایات کے مختلف پیروایوں کے اعتبار سے قرآن مجید کے معانی اور تحسین کلام کا علم ہوتا ہے علم حدیث کی ضرورت ہے اس سے اسباب نزول کا علم ہوتا ہے علم اصول فقہ کی ضرورت ہے اس سے قرآن مجید کے عام خاص مطلق مقید اور اسرار اور نبی کی دالالت کا علم ہوتا ہے علم کلام کی ضرورت ہے تاکہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چیز جائز ہے اور کیا محال ہے اور نبی کی صفات اور اس کے مقام کا علم ہو اور علم قراءت کی ضرورت ہے تاکہ بعض قراءات کے محض پر راجح ہونے کی وجہ معلوم ہو سکے۔ (روح المعانی ج ۱ ص ۷) ”مطلبہ دار احیاء التراث العربی بیروت“



سُورَةُ الْفَاتِحَةِ

(۱)

WWW.MAPSESLAM.COM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة الفاتحة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة الفاتحہ کی ہے اللہ ہی کے نام سے (شروع کرتا ہوں) جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے اس میں ایک ہر کوئی اور سات آیات ہیں

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ مَلِكِ

تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے ۝ نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے ۝ روز جزا کا

يَوْمِ الدِّينِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝ اهْدِنَا

مالک ہے ۝ (اے پروردگار!) ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں ۝ ہم کو

الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ لَا

سیدھے راستہ پر چلا ۝ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا ۝

سورة فاتحہ کے اسماء

سورة فاتحہ کے بہت اسماء ہیں اور کسی چیز کے زیادہ اسماء اس چیز کی زیادہ فضیلت اور شرف پر دلالت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ سورة فاتحہ بہت شرف اور مرتبہ والی سورت ہے ان اسماء کی تفصیل حسب ذیل ہے:

(۱) فاتحۃ الکتاب: فاتحۃ الکتاب کے ساتھ اس سورت کو اس لیے موسوم کیا گیا ہے کہ مصحف کا افتتاح اس سورت سے ہوتا ہے، تعلیم کی ابتدا بھی اس سورت سے ہوتی ہے اور نماز میں قراءت کا افتتاح بھی اس سورت سے ہوتا ہے اور ایک قول کے مطابق کتاب اللہ کی سب سے پہلے یہی سورت نازل ہوئی تھی اور یہ کثرت احادیث میں تصریح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو فاتحۃ الکتاب فرمایا۔

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس شخص نے فاتحۃ الکتاب کو

نہیں پڑھا اس کی نماز (کال) نہیں ہوئی۔ (جامع ترمذی ص ۳۳ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

اس حدیث کو امام ابن ماجہ^۱ اور امام احمد^۲ نے بھی روایت کیا ہے۔

(۲) ام القرآن: کسی چیز کی اصل اور اس کے مقصود کو نام کہتے ہیں اور پورے قرآن کا مقصود چار چیزوں کو ثابت کرنا ہے الوہیت (اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات) "محاد" (محرک و پاره افشاں) "نوت" اور قضاء و قدر سورہ فاتحہ میں "الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم" کی الوہیت پر دلالت ہے اور "مالک يوم الدين" کی محاد پر دلالت ہے "ایک نعبد و ایک نستعین" کی اس پر دلالت ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر سے ہے اور انسان مجبور محض ہے نہ اپنے افعال کا خالق ہے اور "اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین" کی نوت پر دلالت ہے کیونکہ اس آیت میں اس راستہ کی ہدایت کی دعا کی گئی ہے جو انجام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے اور انجام یافتہ لوگ انبیاء علیہم السلام ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو "ام القرآن" فرمایا ہے امام داری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الحمد لله "ام القرآن" ہے اور "ام الکتاب" ہے اور "سبع مثانی" ہے۔ (سنن داری ج ۲ ص ۳۲۱ مطبوعہ نشر السنۃ لٹان)

اور امام مسلم نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ "لصلوة لمن لم یقرء بام القرآن" جو ام القرآن نہ پڑھے اس کی نماز کال نہیں ہے۔ (سبع مسلم ج ۱ ص ۱۶۹ مطبوعہ نور مجاز المطابع کراچی ۱۳۷۵ھ)

(۳) سورہ الحمد: اس سورت کا نام "سورۃ الحمد" بھی ہے کیونکہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جیسے سورہ بقرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورت میں بقرہ کا ذکر ہے اسی طرح سورہ اعراف سورہ افعال اور سورہ توبہ کے اسماء ہیں نیز مذکور الصدر "سنن داری" کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو الحمد لله سے تعبیر فرمایا ہے۔

(۴) السبع المثانی: قرآن مجید میں ہے:

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ (الحجر: ۸۷)

ہم نے آپ کو سات آیتیں دیں جو ہر لمبی جاتی ہیں۔

امام بخاری نے روایت کیا ہے:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "الحمد لله رب العلمین" السبع المثانی ہے اور وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا

کیا گیا ہے۔ (سبع بخاری ج ۲ ص ۷۹۹ مطبوعہ نور مجاز المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

سنن داری کی مذکور الصدر حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو السبع المثانی فرمایا۔ اس سورت کو السبع اس لیے فرمایا ہے کیونکہ اس میں سات آیتیں ہیں اور مثانی فرمانے کی حسب ذیل وجہ ہیں:

(اول) اس سورت کے نصف میں اللہ تعالیٰ کی ثناء ہے اور نصف میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے (ثانی) ہر دو رکعت نماز میں اس کو دو مرتبہ پڑھا جاتا (ثالث) یہ سورت دو بار نازل کی گئی ہے (رابع) اس سورت کو پڑھنے کے بعد نماز میں دوسری سورت کو پڑھا جاتا ہے۔

(۵) ام الکتاب: سنن داری کی مذکور الصدر حدیث میں اس سورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے "ام الکتاب" فرمایا ہے اور

۱ امام ابو عبد اللہ محمد بن یزید بن ماجہ متوفی ۲۴۳ھ سنن ابن ماجہ ص ۶۰ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی

۲ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ مسند احمد ج ۲ ص ۲۲۸ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ

”صحیح بخاری“ میں ہے: حضرت ابوسعید خدری نے ایک شخص پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا جس کو بچھونے کا تاہر تھا اور کہا: میں نے صرف ام الکتاب پڑھ کر دم کیا ہے۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۴۹۹ مطبوعہ نوریہ راجح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

(۶) الوافیہ: سفیان بن عیینہ نے اس کا نام سورہ وافیہ رکھا، کیونکہ صرف اس سورت کو نماز میں آدھا آدھا کر کے نہیں پڑھا جاسکتا، لیکن یہ لڑچیک نہیں ہے کیونکہ سورہ واکوثر کو بھی ایک رکعت میں آدھا آدھا کر کے نہیں پڑھا جاسکتا لہذا یوں کہنا چاہیے کہ اس سورت کے مضامین جامع اور وافی ہیں اس لیے اس کو وافیہ کہا جاتا ہے۔

(۷) الکافیہ: اس سورت کو کافیاں لیے کہتے ہیں کہ دوسری سورتوں کے بدلہ میں اس سورت کو پڑھا جاسکتا ہے اور اس سورت کے بدلہ میں کسی سورت کو نہیں پڑھا جاسکتا۔ حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ام القرآن“ دوسری سورتوں کا عوض ہے اور دوسری کوئی سورت اس کا عوض نہیں۔

(تفسیر کبیر ج ۱ ص ۹۰ الباقی لا حکام القرآن ج ۱ ص ۱۱۳)

(۸) الشفاء: امام دارمی روایت کرتے ہیں:

حضرت عبدالملک بن عمیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فاتحہ الکتاب ہر بیماری کی شفاء ہے۔ (سنن دارمی ج ۲ ص ۳۲۰ مطبوعہ نوریہ راجح المطابع)

امراض جسمانی بھی ہیں اور روحانی بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے متعلق فرمایا ہے: ”فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ“ (البقرہ: ۱۰) ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اس سورت میں اصول اور فروع کا ذکر ہے جن کے تقاضوں پر عمل کرنے سے روحانی امراض میں شفاء حاصل ہوتی ہے اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی ثناء اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جس سے جسمانی اور دیگر ہر قسم کی بیماریوں سے شفاء حاصل ہوتی ہے۔

(۹) سورۃ الصلوٰۃ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اس سورت پر صلوٰۃ کا اطلاق کیا ہے امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نماز (سورہ فاتحہ) کو میرے اور میرے بندہ کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کیا گیا ہے اور میرے بندہ کے لیے وہ ہے جس کا وہ سوال کرے پس جب بندہ کہتا ہے: ”الحمد لله رب العلمین“ تو میں کہتا ہوں: بندہ نے میری حمد کی۔

(صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۷۰-۱۶۹ مطبوعہ نوریہ راجح المطابع کراچی ۱۳۷۵ھ)

(۱۰) سورۃ الدعاء: یہ سورت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء سے شروع ہوتی ہے پھر بندہ کی عبادت کا ذکر ہے پھر اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم پر تاعت قدم رہنے کی دعا ہے اور دعا اور سوال کا یہی اسلوب ہے کہ پہلے داتا کی حمد و ثناء کی جائے پھر دست طلب بڑھا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی ہے پھر اپنے لیے دعا کی ہے:

وہ جس نے مجھے پیدا کیا تو وہی مجھے ہدایت دیتا ہے O

اور وہی مجھے گھلاتا ہے اور پلاتا ہے O اور جب میں بیمار ہوں

تو وہی مجھے شفا دیتا ہے O اور وہی مجھے وفات دے گا اور پھر زندہ

فرمائے گا O اور اسی سے مجھے اسید ہے کہ قیامت کے دن وہی

میری (ظاہری یا اجتہادی) خطائیں معاف فرمائے گا O اے

میرے رب! مجھے حکم عطا فرما اور مجھے نیکوں کے ساتھ لاحق کر

اَللّٰہُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ بِکُلِّ شَیْءٍ خَلَقْتَهُ وَ اَسْأَلُکَ بِکُلِّ شَیْءٍ رَزَقْتَهُ وَ اَسْأَلُکَ بِکُلِّ شَیْءٍ اَعْلَمْتَ اَنْ یُّعْطٰی بِیْ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ وَ اَسْأَلُکَ بِکُلِّ شَیْءٍ اَعْلَمْتَ اَنْ یُّعْطٰی بِیْ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ وَ اَسْأَلُکَ بِکُلِّ شَیْءٍ اَعْلَمْتَ اَنْ یُّعْطٰی بِیْ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ وَ اَسْأَلُکَ بِکُلِّ شَیْءٍ اَعْلَمْتَ اَنْ یُّعْطٰی بِیْ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ

(الشعراء: ۸۵-۸۷)

دے O اور میرے بعد آنے والی سطوں میں میرا ذکر خیر جاری رکھ O اور مجھے جنتہ النہیم کے وارثوں میں شامل کر دے O

حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی:

فَاظْهَرِ الشَّيْطَانَ وَالْكَافِرِينَ اَنْتَ وَرَبِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفِّقْ هَسْبِيَ اَوْ تَفْقِطْ بِاَلْسِنَةٍ حِينٍ O
اے آسمانوں اور زمینوں کو ابتداء پیدا کرنے والے تو ہی دینا اور آخرت میں میرا کارساز ہے میری وفات اسلام پر کر اور مجھے نیکیوں کے ساتھ اتنی کر دے O (یوسف: ۱۰۱)

سودعا کا یہی طریقہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی جائے، پھر اس سے سوال کیا جائے اور سورہ فاتحہ میں اسی طریقہ سے دعا کرنے کی تعلیم دی ہے اس لیے اس کو سورہ دعا کہتے ہیں۔ علامہ بقائی نے ان اسماء کے علاوہ سورۃ فاتحہ کے اسماء میں اساس کثرت و اتقہ اور شکر کا بھی ذکر کیا ہے۔ علامہ بقائی نے ان اسماء میں نظم اور ربط کو بیان کیا ہے وہ لکھتے ہیں:

(۱) فاتحہ کے اعتبار سے ہر ایک چیز کا افتتاح اس سورت سے ہونا چاہیے (۲) اور ام کے لحاظ سے یہ ہر خیر کی اصل ہے (۳) اور ہر نیکی کی اساس ہے (۴) اور شئی کے لحاظ سے دوبار پڑھے بغیر یہ بلائی شکر نہیں (۵) اور کثرتی حیثیت سے یہ ہر چیز کا عزائم ہے (۶) ہر بیماری کے لیے شفا ہے (۷) ہر ہم کے لیے کافی ہے (۸) ہر قصود کے لیے دانی ہے (۹) واپق کے لحاظ سے ہر برائی سے بچانے والی ہے (۱۰) رقیہ کے اعتبار سے (۱۱) ہر آفت ناگہانی کے لیے دم ہے (۱۲) اس میں حمد کا اثبات ہے جو صفات کمال کا احاطہ ہے (۱۳) اور شکر کا بیان ہے جو منعم کی تقسیم ہے (۱۴) اور یہ بعید دعا ہے جو مطلوب کی طرف توجہ ہے ان تمام امور کی جامع صلوة ہے۔ (نظم الدررین ص ۲۰-۱۹ مطبوعہ دارالکتب الاسلامیہ قاہرہ ۱۳۰۳ھ)
علامہ آلوسی نے سورہ فاتحہ کے پانچ اسماء کا ذکر کیا ہے ان میں فاتحہ القرآن، تعلیم المسلم، سورۃ الاسوال، سورۃ المناجاة، سورۃ التوفیق، شافیہ اور سورۃ النور بھی ہیں۔

سورہ فاتحہ کے فضائل

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابوسعید بن مصلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا (دوران نماز) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا میں حاضر ہوا میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا آپ نے فرمایا: کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا: ”اِسْتَعِيْزُوْا بِاللّٰهِ لِیْزِلَ اِذَا دَعَاکُمْ“ (الانفال: ۲۳) اللہ اور رسول کے بلانے پر (تورا) حاضر ہو جاؤ۔ پھر فرمایا: سنو! میں تم کو یہ سجدہ سے باہر نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم سورت کی تعلیم دوں گا پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا جب ہم نے باہر نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا تھا: میں تم کو قرآن کی سب سے عظیم سورت کی تعلیم دوں گا آپ نے فرمایا: ”الحمد للہ رب العلمین“ یہی معنی ثنائی ہے اور وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۴۹۹ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۸۱ھ)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت سورۃ فاتحہ ہے اور اس کا نام ”الوسیع الثنائی“ بھی ہے اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز کے دوران بائیں تپ بھی آنا واجب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے نماز نہیں ٹوٹی۔

نیز امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے ہم نے ایک جگہ قیام کیا ایک لڑکی نے آکر کہا کہ قبیلہ کے سردار کو ایک چھوٹے ڈس لیا ہے اور وہ اسے لوگ حاضر نہیں ہیں کیا تم میں سے کوئی شخص دم کر سکتا ہے؟ ہم میں سے ایک شخص اس کے ساتھ گیا جس کو اس سے پہلے ہم دم کرنے کی تہمت نہیں لگاتے تھے اس نے اس شخص پر دم کیا جس سے وہ مندورست ہو گیا اور اس سردار نے اس کو تیس ہکریاں دینے کا حکم دیا اور ہم کو دودھ پلایا جب وہ واپس آیا تو ہم نے اس سے پوچھا: کیا تم پہلے دم کرتے تھے؟ اس نے کہا: نہیں میں نے تو صرف ام الکتاب (سورہ فاتحہ) پڑھ کر دم کیا ہے ہم نے کہا: اب اس کے متعلق کوئی بحث نہ کرو حتیٰ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے متعلق پوچھ لیں ہم مدینہ پہنچے تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کو کیا معلوم کہ یہ دم ہے (ان بکریوں کو) تقسیم کرو اور ان میں سے میرا حصہ بھی نکالو۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۷۹، مطبوعہ دار الفکر، بیروت، ۱۳۸۱ھ)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر بیمار شخص پر دم کرنا جائز ہے اس لیے سورت کو "سورۃ الرقیۃ" اور "سورۃ الشفاء" بھی کہتے ہیں اور اس حدیث میں یہ تصریح بھی ہے کہ اس سورت کو "ام الکتاب" بھی کہتے ہیں اور یہ کہ قرآن پڑھ کر دم کرنے کی اجرت لینا جائز ہے اور اس قرآن مجید اور کتب دینیہ پر اجرت لینے کا بھی جواز ہے اور اس میں مصحف کو قبضہ فروخت کرنے اور مصحف کی کتابت پر اجرت لینے کا بھی جواز ہے اور یہ کہ استاد کی تعلیم سے تلمیذ کو جو آمدنی ہو اس میں استاد کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ اب کبھی بیمار کو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا جائے اور وہ شفاء نہ پائے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دم کرنے والے میں روحانیت کی کمی ہے سورہ فاتحہ کے شفاء ہونے میں کوئی کمی نہیں ہے۔

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابی! اور وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے حضرت ابی نے مڑ کر دیکھا اور حاضر نہیں ہوئے حضرت ابی نے جلدی جلدی نماز پڑھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: "اسلام علیک یا رسول اللہ!" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "وعلیک" اے ابی! جب میں نے تم کو بلایا تھا تو تم کو آنے سے کس چیز نے روکا تھا؟ انہوں نے کہا: یا رسول اللہ! میں نماز میں تھا آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جو میری طرف وحی فرمائی ہے کیا تمہیں اس میں یہ حکم نہیں ملا؟ "يَسْتَجِیْبُوْا لِلّٰہِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاکُمْ لِمَا حَلٰلٍ مِّنْہٗ" (نہال: ۲۴) جب اللہ اور رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلا لیں جو تمہیں زندہ کر دے گی تو (فوراً) حاضر ہو جاؤ۔" حضرت ابی نے کہا: کیوں نہیں؟ اور میں ان شاء اللہ دوبارہ ایسا نہیں کروں گا آپ نے فرمایا: کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ میں تم کو ایسی سورت کی تعلیم دوں جس کی مثل تو رات میں نازل ہوئی نہ انجیل میں نہ زبور میں نہ قرآن میں؟ میں نے کہا: جی! یا رسول اللہ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: غم نماز میں کس طرح پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے ام القرآن (سورہ فاتحہ) پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے! اس کی مثل تو رات میں نازل ہوئی ہے نہ انجیل میں نہ زبور میں نہ قرآن میں "السبع من المثانی" (دو دو بار پڑھی جانے والی سات آیتیں) ہے اور وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ (جامع ترمذی ص ۸۰۸، مطبوعہ دار الفکر، بیروت، ۱۳۸۱ھ)

اس حدیث کو امام بخاری نے بھی اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے نیز وہ اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں:

”السبع من المثاني“ میں ”من“ زائد ہے اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے جس کی سات آیتیں ہیں اور اس کو مثانی اس لیے کہتے ہیں کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ کو دوبار پڑھا جاتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ مثانی استثناء سے ماخوذ ہے کیونکہ اس سورت کے ساتھ یہ امت مستثنیٰ ہے۔ اس امت سے پہلی امتوں پر یہ سورت نازل نہیں کی گئی۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ ثا سے ماخوذ ہے کیونکہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء ہے اور ایک قول یہ ہے کہ مثانی سے مراد قرآن مجید ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے:

اللَّهُ تَزَكَّىٰ أَعْيُنُ الْمُؤْمِنِينَ رُبَّمَا تَضَلُّوا عَن كَلَمَاتِهِ لَئِنْ لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ فِى السَّمَاءِ لَمَا يَصْعَقُ النَّاسُ عَن عَرْشِهِ لَأَنَّ اللَّهَ بَرُّءٌ لِّلْكَافِرِينَ ۚ يَكْفُرُ بِلِقَائِهِ الَّذِينَ يُحِبُّونَ إِلَّا قَلِيلًا ۚ وَأُولَٰئِكَ يَكُونُ لِلْأَعْيُنِ حُجْرًا مَّحْجُورًا ۚ لَئِنْ لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ فِى السَّمَاءِ لَمَا يَصْعَقُ النَّاسُ عَن عَرْشِهِ لَأَنَّ اللَّهَ بَرُّءٌ لِّلْكَافِرِينَ ۚ يَكْفُرُ بِلِقَائِهِ الَّذِينَ يُحِبُّونَ إِلَّا قَلِيلًا ۚ وَأُولَٰئِكَ يَكُونُ لِلْأَعْيُنِ حُجْرًا مَّحْجُورًا ۚ لَئِنْ لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ فِى السَّمَاءِ لَمَا يَصْعَقُ النَّاسُ عَن عَرْشِهِ لَأَنَّ اللَّهَ بَرُّءٌ لِّلْكَافِرِينَ ۚ يَكْفُرُ بِلِقَائِهِ الَّذِينَ يُحِبُّونَ إِلَّا قَلِيلًا ۚ وَأُولَٰئِكَ يَكُونُ لِلْأَعْيُنِ حُجْرًا مَّحْجُورًا ۚ

(البقرہ: ۲۳)

آیتیں آپس میں منقشہ ہیں بار بار دہرائی ہوئی ہیں۔

تمام قرآن کو مثانی اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں قصص اور امثال کو دہرایا گیا ہے اس تقدیر پر ”السبع من المثاني“ کا معنی ہے: قرآن کی سات آیتیں اور ایک قول یہ ہے کہ مثانی سے مراد قرآن مجید کی وہ سورتیں ہیں جن میں سو سے کم آیتیں ہوں۔

اور اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے نماز باطل نہیں ہوتی، کیونکہ تم ”السلام علیکم ایہا النبی“ کہہ کر نماز میں حضور سے خطاب کرتے ہو جب کہ کسی اور کے ساتھ نماز میں خطاب کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ (شرح التوحید ص ۱۵-۱۴)

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میرے اور میرے بندے کے درمیان صلوة (سورۃ فاتحہ) کو آدھا آدھا تقسیم کر دیا گیا ہے اور میرے بندہ کے لیے وہ چیز ہے جس کا وہ سوال کرنے اور جب بندہ کہتا ہے: ”الحمد لله رب العالمین“ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میرے بندہ نے میری حمد کی اور جب وہ کہتا ہے: ”الرحمن الرحیم“ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میرے بندہ نے میری ثناء کی اور جب وہ کہتا ہے: ”مالک یوم الدین“ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میرے بندہ نے میری تعظیم کی اور ایک بار فرمایا: میرے بندہ نے (خود) کو میرے پروردگار اور جب وہ کہتا ہے: ”ایک نعید وایک نستعین“ تو اللہ فرماتا ہے: یہ میرے اور میرے بندہ کے درمیان ہے اور میرے بندہ کے لیے وہ ہے جس کا وہ سوال کرنے اور جب وہ کہتا ہے: ”اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین“ تو اللہ فرماتا ہے: یہ میرے بندہ کے لیے ہے اور میرے بندہ کے لیے وہ چیز ہے جس کا وہ سوال کرے۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۷۰-۱۶۹) ”طبوعہ دار الفکر المطابع کراچی ۱۳۷۵ھ“

اس حدیث میں سورہ فاتحہ کا ذکر ہے اور اس کے شروع میں ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ کا ذکر نہیں ہے اس سے علماء احناف اور مالکیہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے اور یہ ان کی بہت قوی دلیل ہے فقہاء شافعیہ نے اس کے جواب میں جو تاویلات کی ہیں وہ بہت ضعیف ہیں ہم نے ”شرح صحیح مسلم“ جلد اول میں ان کا ذکر کر کے ان کا رد کیا ہے۔

امام سنائی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جس وقت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ہوئے تھے تو انہوں نے اوپر کی جانب سے ایک چڑچاہٹ کی آواز سنی، حضرت جبرائیل نے کہا: یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے اور آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس دروازہ سے ایک فرشتہ نازل ہوا حضرت جبرائیل نے کہا: یہ فرشتہ جو زمین

کی طرف نازل ہوا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا تھا اس فرشتہ نے آکر سلام کیا اور کہا: آپ کو دونوں کی بشارت ہو جو آپ کو دیئے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیئے گئے (ایک نور) فاتحہ الکتاب ہے اور (دوسرا) سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں ان میں سے جس حرف کو بھی آپ پڑھیں گے وہ آپ کو دیے جانا جائے گا۔

(سنن نسائی ج ۵ ص ۱۱۳-۱۱۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۲ھ)

امام دارمی روایت کرتے ہیں:

عبد الملک بن عبید بن ربیع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فاتحہ الکتاب سے ہر بیماری کی شفاء ہے۔ (سنن دارمی ج ۲ ص ۳۲۰ مطبوعہ نشر الملتان)

حافظ نور الدین ابی نعیم شافعی بیان کرتے ہیں:

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے کسی راستہ میں جا رہا تھا آپ نے ایک شخص کی آواز سنی جو تہجد کی نماز میں ام القرآن (سورہ فاتحہ) پڑھ رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اس سورت کو سنتے رہے حتیٰ کہ اس نے وہ سورت ختم کر لی آپ نے فرمایا: قرآن میں اس کی مثل (اور کوئی سورت) نہیں ہے امام طبرانی نے اس حدیث کو ”معجم اوسط“ میں روایت کیا ہے اس کی سند میں ایک راوی حسن بن دینار ضعیف ہے۔

(معجم ابی داؤد ج ۶ ص ۳۱۰ مطبوعہ دار الکتاب العربی بیروت ۱۴۰۲ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن فاتحہ الکتاب (سورہ فاتحہ) نازل ہوئی اس دن انیس بہت روایا تھیں اور یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے ”معجم اوسط“ میں روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔

(معجم ابی داؤد ج ۶ ص ۳۱۱ مطبوعہ دار الکتاب العربی بیروت ۱۴۰۲ھ)

سورہ فاتحہ کا مقام نزول

سورہ فاتحہ کے نزول کے متعلق متعدد روایات ہیں، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی ہے اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے اس لیے محققین کا یہ موقف ہے کہ یہ سورت دو بار نازل ہوئی ہے ایک بار مکہ میں اور ایک بار مدینہ میں۔ علامہ سیوطی نے ان تمام روایات کو جمع کر دیا ہے۔

علامہ سیوطی لکھتے ہیں:

واحدی نے ”اسباب النزول“ میں اور شافعی نے اپنی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورہ فاتحہ مکہ میں ایک خزانہ سے نازل ہوئی ہے جو عرش کے نیچے ہے۔

امام ابن ابی شیبہ نے ”معنف“ میں اور ابو نعیم اور بیہقی دونوں نے اپنی اپنی ”دلائل السنۃ“ اور واحدی اور شافعی نے از ابی میرہ از عمر و بن شریحیل روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: جب میں خلوت میں ہوتا ہوں تو میں ایک آواز سنتا ہوں یہ خدا! مجھے یہ خدا ہے کہ یہ کوئی عجیب و غریب چیز ہے، حضرت خدیجہ نے کہا: معاذ اللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرے گا یہ خدا! آپ امانت کو ادا کرتے ہیں صلہ رحمی کرتے ہیں اور سچ بولتے ہیں ایسی اشیاء میں حضرت ابو بکر آئے اس وقت گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، حضرت خدیجہ نے ان کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اور کہا: آپ (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ درود کے پاس جائیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضرت ابو بکر نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ درود کے پاس چلیں آپ نے پوچھا: تم کس نے بتایا؟ انہوں نے

کہا: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پھر دونوں ورق کے پاس گئے اور اس کو واقعہ سنایا آپ نے فرمایا: جب میں خلوت میں ہوتا ہوں تو مجھے اپنے پیچھے سے آواز آتی ہے: یا محمد! یا محمد! تو میں بھاگنے لگتا ہوں ورق نے کہا: آپ ایسا نہ کریں! جب آپ کے پاس یہ آواز آئی تو آپ پھر سے رہیں اور میں کہہ دیا کہ کیا کہتا ہے پھر مجھے آ کر بتائیں! پھر جب آپ خلوت میں تھے تو آپ کو آواز آئی: یا محمد! کہیے: ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ الحمد للہ رب العلمین“ اور اس کو ”ولا الضالین“ تک پڑھا اور کہا: کہیے: ”لا الہ الا اللہ“ پھر آپ ورق کے پاس گئے اور اس کو یہ واقعہ سنایا ورق نے کہا: آپ کو بشارت ہو! میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی ہیں جس کے آنے کی ابن مریم کو بشارت دی گئی تھی اور آپ کے پاس حضرت موسیٰ کے ناموس کی شکل ہے اور آپ نبی مرسل ہیں۔

امام ابو نعیم نے دلائل النبوة میں اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جب بنو سلمہ کے جوان مسلمان ہوئے اور عمرو بن جوح کا بیٹا مسلمان ہوا تو عمرو کی بیوی نے عمرو سے کہا: تم اپنے بیٹے سے پوچھو وہ اس شخص سے کیا روایت کرتے ہیں؟ عمرو نے اپنے بیٹے سے کہا: مجھے اس شخص کا کلام سنا تو اس کے بیٹے نے پڑھا: ”الحمد للہ رب العلمین“ اور ”الصراط المستقیم“ تک پڑھا اس نے کہا: یہ کتنا حسین اور جمیل کلام ہے! کیا اس کا سارا کلام اسی طرح ہے؟ اس کے بیٹے نے کہا: اے ابائ! اس سے بھی زیادہ حسین ہے! اور یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے! ان تینوں روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔

امام ابن ابی شیبہ نے ”مصنف“ میں ابو سعید بن ابراہیم نے ”مجمع“ میں اور طبرانی نے ”وسط“ میں مجاہد کی سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب فاتحہ الکتاب نازل ہوئی تو ابیہیں خوب رویا اور بیدار رہے اور یہ نازل ہوئی تھی۔ کعب اور فریابی نے اپنی تفسیروں میں ابو بکر بن انباری نے ”تفصیل قرآن“ میں امام ابن ابی شیبہ نے ”مصنف“ میں عبد بن حمید اور ابن منذر نے اپنی تفسیر میں ابو بکر بن انباری نے ”کتاب الصحاح“ میں ابوالشیخ نے ”المعجم“ میں اور ابو نعیم نے ”حلیہ“ میں مجاہد سے روایت کیا ہے کہ فاتحہ الکتاب مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ کعب نے اپنی تفسیر میں مجاہد سے روایت کیا ہے کہ فاتحہ الکتاب مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔

(الدر المنثور ج ۱ ص ۳ مطبوعہ مکتبۃ آیت اللہ العظمیٰ ایران)

ان تینوں روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔

سورۃ فاتحہ کی آیات کی تعداد

ہم اس سے پہلے مقدمہ میں بیان کر چکے ہیں کہ سب سے پہلے سورہ علق اور سورہ مدثر کی چند آیات نازل ہوئیں اور جو سب سے پہلے مکمل سورت نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے یہ سورت دو بار نازل ہوئی ایک بار مکہ میں اور ایک بار مدینہ میں اور اس میں بالاتفاق سات آیتیں ہیں اس لیے اس کو ”اسبع الثانی“ کہا جاتا ہے فقہاء، مفسرین اور فقہاء حنبلیہ کے نزدیک ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ سورہ فاتحہ کا جز ہے اور اس سمیت سورہ فاتحہ کی سات آیتیں ہیں اور علماء احناف اور علماء مالکیہ کے نزدیک ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے ان کے نزدیک ”صراط الذین انعمت علیہم ولا الضالین“ کل کر ایک آیت ہے اور اول الذکر کے نزدیک ”صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین“ کل کر ایک آیت ہے۔ ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں اس پر مفصل گفتگو مختصر یہ آئے گی۔

۱۔ علامہ موقی الدین عبد اللہ بن احمد بن قدامہ حنبلی متوفی ۶۴۰ھ (مفتی ج ۱ ص ۲۸۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

سورۃ فاتحہ کے مضامین

قرآن مجید کے حسب ذیل مضامین ہیں:

- (۱) توحید: نزول قرآن کے وقت دنیا میں باطلوں میں جتنی کافروں کا دور دورہ تھا اور کفار عرب توحید کے دعوئی دار ہونے کے باوجود اپنے زعم میں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے بتوں کی عبادت کرتے تھے اس لیے قرآن کا مطالبہ یہ ہے کہ صرف خالق اور رب ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کو واحد ماننا کافی نہیں ہے بلکہ انتہائی عبادت کے اعتبار سے بھی اس کو واحد ماننا ضروری ہے یعنی اس کے سوا اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔
- (۲) نبوت: عام انسان کی عقل اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت کو جاننے کے لیے ناکافی ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام حاصل کرنے سے عاجز ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا اور نبی چونکہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے اس کو ماننا اللہ کو ماننا اور اس کا انکار کرنا اللہ کا انکار کرنا ہوتا ہے اس لیے قرآن نے نبی کے ماننے کو ضروری قرار دیا ہے۔

(۳) عبادت: بدن مال اور ان دونوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق صرف کرنا عبادت ہے قرآن نے یہ بتایا ہے کہ انسان خود اور اس کا مال اس کی ملکیت نہیں ہے اللہ کی ملکیت ہے اب وہ کس طرح اپنی جان اور مال کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق صرف کرے یہ قرآن نے تفصیل سے بتایا ہے۔

(۴) وعدہ اور وعید: اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بندہ پر انعام فرمائے گا جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اور بندہ کی نافرمانی کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب سے ڈرایا ہے اس وعدہ اور وعید کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔

(۵) قصص اور امثال: گزشتہ امتوں کے حکمائین کے واقعات اور نافرمانوں پر عذاب کی عبرت انگیز مثالیں۔

(۶) معاد: مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور مومنین کے لیے جزا اور کفار کے لیے سزا کا بیان۔

(۷) دعا: تمام عبادات کا خلاصہ اور حاصل اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو ہدایت عطا فرمائے اور اس پر تاحیات برقرار رکھے اور آخرت میں عذاب سے نجات نصیب فرمائے اپنی خوشنودی رضا اور دیدار عطا فرمائے۔ سورۃ فاتحہ میں ان تمام مضامین کو اجمال و اختصار اور اشارت سے بیان کر دیا گیا ہے۔

(۱) سورۃ فاتحہ کے شروع میں فرمایا: "الحمد لله رب العالمين" تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، یعنی ہم کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ وہی تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی اپنی پرورش سے ان کو باقی رکھے ہوئے ہے آسمان زمین پہاڑ سمندر جمادات نباتات حیوانات انسان اور جن یہ سب اپنے وجود میں کسی موجد کے اور اپنی بھائی کسی رب کے محتاج ہیں اور یہ سب ممکنات ہیں اس لیے ان کو پیدا کرنے والا اور ان کو باقی رکھنے والا ممکن نہیں ہو سکتا کیونکہ ممکن تو پھر انہی کی طرح اپنے وجود اور بقاء میں محتاج ہوگا اس لیے ضروری ہے کہ ان کا موجد اور ان کا رب واجب بالذات ہو اور واجب بالذات صرف اللہ تعالیٰ ہے وہی تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ان کی پرورش کرنے والا ہے اس کا نکتہ رنگ و بو میں جو حسن اور کمال ہے وہ اسی کا دیا ہوا ہے اور حمد حسن اور کمال پر ہوتی ہے تو تمام حمد کا وہی مستحق ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لائق ہیں اس آیت میں جہاں یہ بتایا ہے کہ تعریف کا مستحق صاحب کمال نہیں ہے خالق کمال ہے وہاں یہ بھی بتا دیا ہے کہ تمام کائنات کا خالق اور مربی اللہ تعالیٰ ہے اور یہ

قرآن کا وہ پہلا مضمون ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے۔

(۲) سورہ فاتحہ کی چھٹی آیت میں ہے: ”صراط الذین انعمت علیہم۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا“

اور جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ان کا بیان اس آیت میں ہے:

اَسْمِ اللّٰهِ عَلَیْہِمْ رَحْمٰتٌ اَلْوَسٰتُیْنَ وَالْاَوَّلٰتُیْنَ وَالْاٰخِرٰتُیْنَ
جن پر اللہ نے انعام کیا وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور
صالحین ہیں۔ (النساء: ۶۹)

نیز فرمایا:

اُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْہِمْ مِّنَ الرَّحْمٰنِ
اُولٰٓئِكَ اَھْلُ الْاٰمَرِ (مریم: ۵۸)

قرآن مجید کا دوسرا اہم مضمون نبوت ہے اور اس کی طرف اشارہ ”صراط الذین انعمت علیہم“ میں ہے۔

(۳) قرآن مجید کا تیسرا اہم مضمون عبادت ہے اور اس کا ذکر ”ایاک نعبد۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں“ میں ہے۔

(۴) وعدہ اور وعید کی طرف اشارہ ”مالک یوم الدین“ میں ہے۔

(۵) گزشتہ آیتوں کے واقعات اور مثالیں، نیکوں پر انعام اور بدکاروں پر غضب اور عذاب اس کی طرف اشارہ چھٹی اور

ساتویں آیت ”صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین“ میں ہے۔

(۶) مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور مؤمنین کے لیے جزاء اور کفار کے لیے سزا کی طرف اشارہ بھی ”مالک یوم

الدین“ میں ہے۔

(۷) قرآن مجید کا بہت اہم مضمون اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے اور اس سورت میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کس طرح

دعا کی جائے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی جائے جس کا ذکر ”الحمد لله رب العلمین

الرحمن الرحیم“ میں ہے۔ پھر فضوں اور خشوع کا اظہار کیا جائے جس کا ذکر ”ایاک نعبد و ایاک نستعین“ میں

ہے۔ پھر اپنے غرور اور احمقیاں کو بیان کیا جائے جس کا بیان ”ایاک نعبد و ایاک نستعین“ میں ہے۔ پھر حرف مدعا زبان پر

لایا جائے اور اس سے مانگا جائے نیز یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا جائے اور کیا نہ مانگا جائے تو ملاحظہ فرمائیے

مستقیم پر برقرار رہنے کی ہدایت مانگو وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتگان کا راستہ ہے نہ ان کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ

نے غضب فرمایا اور نہ گمراہوں کا۔ پھر جیسے ہی ہدایت کی دعا ختم ہوئی ہے تو اس کے جواب میں فوراً ہدایت آجاتی ہے

”الم ذلک الکتاب لا رب فیہ ہدی للمتقین“ یعنی تم نے ہم سے ہدایت مانگی تھی تو یہ پوری کتاب تمہارے

لیے ہدایت ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقہ سے دعا کرو گے تو اس دعا کی

استجابت یقینی ہے۔

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

میں شیطان مردود (کے دوسروں) سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں

اعوذ باللہ کے مفردات کے معانی

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فَاَذْكُرَاتُ الشَّيْطَانِ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ
 (النحل: ۹۸) اللہ کی پناہ طلب کریں O

استعاذہ کا معنی ہے: کسی ناپسندیدہ چیز سے بچنے کے لیے کسی چیز کی پناہ میں آنا۔ شیطان کا لفظ ”شطن“ سے ماخوذ ہے اس کا معنی ہے فجر سے دور ہونا۔ شیطان کو شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ شیطان ”شیط“ سے ماخوذ ہے اس کا معنی ہے: ہلاک ہونا اس بناء پر شیطان کو شیطان اس لئے کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب میں ہلاک ہو گیا۔ رجم کا لفظ ”رجم“ سے ماخوذ ہے اس کا معنی ہے سنگسار کرنا، قتل کرنا، لعنت کرنا اور دھک کرنا چونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان پر لعنت کی ہے اس کو دھکسار کرنا اور بارگاہ کر دیا ہے اس وجہ سے اس کو رجم کہتے ہیں۔

اعوذ باللہ کے صرف اور اعراب کا بیان

شیطان صفت مشرہ کا صیغہ ہے اگر یہ ”شیط“ سے بنا ہے تو اس کا وزن فعلان ہے اور اگر یہ ”شطن“ سے بنا ہے تو اس کا وزن فاعل ہے رجم فعل کے وزن پر صفت مشرہ کا صیغہ ہے اور مفعل کے معنی میں ہے اس کا معنی ہے: راندہ ہوا دھکسار ہوا۔

”من“ ابتداء کے لیے ہے اور جار مجرور ”اعوذ“ کے متعلق ہے اس کا معنی ہے: میں شیطان رجم سے پناہ مانگنے کی ابتداء اللہ سے کرتا ہوں اور یہ من سببہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کا معنی ہوگا: شیطان رجم کے سبب سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔

نماز اور غیر نماز میں اعوذ باللہ پڑھنے کے متعلق احادیث

امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز میں قیام کرتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر پڑھتے:

”سبحانک اللہم وبحمداک وتبارک اسمک وتعالی جددک ولا الہ الا غیرک“ پھر تین مرتبہ ”لا الہ الا اللہ“ پڑھتے، پھر تین مرتبہ پڑھتے: ”اللہ اکبر“ کبیرا اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزہ و نفثہ و نفثہ“ (میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں جو بہت شنو والا بہت جاننے والا ہے شیطان رجم کے مجنون کرنے اس کے تکبر اور اس کے کثر سے) اس کے بعد آپ قراءت کرتے: ”سبحن ابو داؤد ج ۱ ص ۱۳۳ مطبوعہ مطبعہ تنہائی پاکستان لاہور ۱۳۰۵ھ

اس حدیث کو امام عبدالرزاق اور امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔

امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر بن مطعم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو فرماتے: ”اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم من همزہ و نفثہ و نفثہ“۔ (المصنف ج ۱ ص ۲۳۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۰۶ھ)

امام عبدالرزاق روایت کرتے ہیں:

عطاء نے کہا: اعوذ باللہ پڑھنا پڑا قراءت میں واجب ہے خواہ وہ قراءت نماز میں ہو یا غیر نماز میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: پس جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ (النحل: ۹۸) لیکن جرجی نے کہا: ہاں! میں

۱۔ امام عبدالرزاق بن حاتم متوفی ۲۱۱ھ المصنف ج ۱ ص ۱۸۳ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۰ھ

۲۔ امام ابو کبیر بن حسین بن علی متوفی ۵۸ھ سنن کبریٰ ج ۱ ص ۳۶-۳۵ مطبوعہ نشر الفکر لبنان

پڑھتا ہوں "بسم اللہ الرحمن الرحیم" اعوذ باللہ السميع العليم الرحمن الرحيم من الشيطان الرجيم واعوذ بك رب ان يحضروا اويد خلوا بيتي الذي يورثني "عطا نے کہا: یہ پڑھنا بھی تمہیں کفایت کرے گا لیکن تم "اعوذ باللہ من الشيطان الرجيم" سے زیادہ نہ پڑھا کرو۔ (المصنف ج ۱ ص ۸۳ مطبوعہ کتب اسلامی بیروت ۱۳۹۰ھ)

عثمان بن ابی العاص بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے اور میری عیال کے قرآن کے درمیان شیطان حائل ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس شیطان کا نام خرب ہے تم جب اس کو محسوس کرو تو "اعوذ باللہ من الشيطان الرجيم" پڑھو اور بائیں جانب ٹھن بارھو گو (المصنف ج ۱ ص ۸۵ مطبوعہ کتب اسلامی بیروت ۱۳۹۰ھ)

حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھنے سے پہلے "اعوذ باللہ من الشيطان الرجيم" پڑھتے تھے۔ (المصنف ج ۱ ص ۸۶ مطبوعہ کتب اسلامی بیروت ۱۳۹۰ھ)

ابراہیم نے کہا: ہر چیز سے پہلے "اعوذ باللہ من الشيطان الرجيم" پڑھنا کافی ہے۔

(المصنف ج ۱ ص ۸۵ مطبوعہ کتب اسلامی بیروت ۱۳۹۰ھ)

نماز میں اعوذ باللہ پڑھنے کے متعلق فقہاء مالکیہ کا مذہب

علامہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں:

امام مالک فرض نماز میں اعوذ باللہ پڑھنے کے قائل نہیں ہیں اور تراویح میں پڑھنے کے قائل ہیں۔

(المجامع الاحکام القرآن ج ۱ ص ۸۶ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۸۷ھ)

علامہ درودیر مالکی لکھتے ہیں:

نفل نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا (یا اگر اہت) جائز ہے اور فرض نماز میں مکروہ ہے۔

(الشرح البکیر علی خاص الدرستی ج ۱ ص ۲۵۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

نماز میں اعوذ باللہ پڑھنے کے متعلق فقہاء حنبلیہ کا مذہب

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں:

نماز میں قراءت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے حسن ابن سیرین عطا ثوری اور اعلیٰ شافعی اور اصحاب رائے کا یہی نظریہ ہے امام مالک نے کہا: نماز میں قراءت سے پہلے اعوذ باللہ نہ پڑھے کیونکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نماز کو "الحمد لله رب العالمين" سے شروع کرتے تھے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۴۱)

(المجموع ج ۱ ص ۲۴۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کا مثل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو جہرا نہیں پڑھتے تھے سر اُپر نہ تھے اور جہرا قراءت "الحمد لله رب العالمين" سے شروع کرتے تھے تاکہ اس روایت کا ان احادیث سے تعارض نہ ہو جس میں قراءت قرآن سے پہلے "اعوذ باللہ من الشيطان الرجيم" پڑھنے کی تصریح ہے۔

نماز میں اعوذ باللہ پڑھنے کے متعلق فقہاء شافعیہ کا مذہب

علامہ نووی شافعی لکھتے ہیں:

و دعا استفتاح (بسم الله الرحمن الرحيم) کے بعد "اعوذ باللہ من الشيطان الرجيم" پڑھنا مستحب ہے ہمارے بعض

اصحاب نے کہا ہے کہ "اعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان الرجيم" پڑھنے اور ہر اس لفظ کا پڑھنا جائز ہے جس سے

یہ معنی حاصل ہوا اور زیادہ ظاہر یہ ہے کہ نماز سری ہو یا جہری اس کو سر اُپر ہونے کا ایک قول یہ ہے کہ جہری نماز میں جہر اُپر ہونے کا ایک قول یہ ہے کہ پڑھنے والے کو اختیار ہے ایک قول یہ ہے کہ مستحب یہ ہے کہ قطعاً آہستہ پڑھے نیز مذہب یہ ہے کہ ہر رکعت میں اعوذ باللہ پڑھے اور پہلی رکعت میں پڑھنا زیادہ مؤکد ہے امام شافعی نے اس کی تصریح کی ہے۔

(روضة الطالبین ج ۲ ص ۳۶ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۵ھ)

نماز میں اعوذ باللہ پڑھنے کے مطلق فقہاء احناف کا مذہب

علامہ علاء الدین ہیکلی حنفی لکھتے ہیں:

جب نماز میں قراءت شروع کرے تو اعوذ باللہ پڑھے اگر سورہ فاتحہ مکمل پڑھنے کے بعد اس کو اعوذ باللہ پڑھنا یاد آیا تو اب اس کو چھوڑ دے اور اگر سورہ فاتحہ کے دوران اس کو یاد آیا تو اعوذ باللہ پڑھے اور از سر نو سورہ فاتحہ پڑھے اور جب شاگرد استاد کو قرآن مجید سنانے تو اس وقت اعوذ باللہ نہ پڑھے، یعنی اس وقت پڑھنا سنت نہیں ہے جب مسبوق ایسی بقعہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو قراءت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھے امام عید کی نماز میں تکبیرات عید کے بعد اعوذ باللہ پڑھے کیونکہ تکبیرات عید کے بعد قراءت شروع ہوتی ہے (روایت علی حاشیہ راجعہ ج ۱ ص ۳۲۸-۳۲۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

علامہ ابن عابدین شافعی لکھتے ہیں:

اگر سورہ فاتحہ کے دوران اس کو اعوذ باللہ پڑھنا یاد آیا تو اب سورہ فاتحہ کو دوبارہ اعوذ باللہ کے ساتھ پڑھنا درست نہیں ہے کیونکہ اس سے لازم آئے گا کہ سنت کی وجہ سے فرض (قراءت) کو چھوڑ دیا جائے نیز اس سے واجب کا ترک کرنا بھی لازم آئے گا کیونکہ سورہ فاتحہ یا اس کے اکثر حصہ کو دوبارہ پڑھنا سجدہ ہو کا موجب ہے اور فقیر ابوالحسن نے ”نوازل“ میں ذکر کیا ہے کہ نمازی نے اللہ اکبر پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ اور ”بسم اللہ“ پڑھی اور ثناء پڑھنا بھول گیا تو اب ثناء پڑھنے کی طرح اگر اس نے اللہ اکبر کے بعد قراءت شروع کر دی اور ثناء اعوذ باللہ اور ”بسم اللہ“ پڑھنا بھول گیا تو اب ان کو دوبارہ نہ پڑھے کیونکہ ان کا مکمل فوت ہو گیا اور اس پر سجدہ ہو نہیں ہے اس کو زہدی نے ذکر کیا ہے (خلاصہ یہ ہے کہ علامہ ہیکلی کا یہ کہنا درست نہیں ہے اگر اعوذ پڑھنا بھول گیا اور سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دی تو اعوذ پڑھ کر از سر نو سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کرے)۔

”ذخیرہ“ میں یہ مذکور ہے کہ اگر کوئی شخص ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ پڑھے اور اس سے اس کا مقصد قرآن مجید کی تلاوت ہو تو اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھے اور اگر حصول برکت کے لیے بسم اللہ پڑھتا ہے تو پھر اس سے پہلے اعوذ باللہ نہ پڑھے کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب کوئی شخص شکر ادا کرنے کی نیت سے ”الحمد لله رب العلمین“ پڑھتا ہے تو پھر اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر قرآن مجید کی تلاوت کا قصد کرتا ہے تو پھر اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے۔ یہ قاعدہ پڑھنے کے اعتبار سے ہے افعال کے لیے یہ قاعدہ نہیں ہے اس لیے بیت الخلا جانے سے پہلے ”اعوذ باللہ من الغضب والغضب“ پڑھنا اس قاعدہ کے منافی نہیں ہے۔ (رد المحتار ج ۱ ص ۳۶۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

علامہ حنفی لکھتے ہیں:

نماز میں ثناء کے بعد اعوذ باللہ پڑھنا جمہور علماء کے نزدیک سنت ہے ثوری اور عطائے یہ کہا ہے کہ یہ واجب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھنے سے پہلے ”اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم“ پڑھنے کا حکم دیا ہے اور امر واجب کے لیے ہوتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا یہ قول اصح کے خلاف ہے۔ اعوذ باللہ پڑھنے کے محل میں اختلاف ہے امام ابو یوسف کے نزدیک اس کا مکمل ثناء کے بعد ہے اور یہ قراءت کے تابع نہیں ہے لہذا جو شخص بھی ثناء پڑھے گا وہ اعوذ باللہ پڑھے گا کیونکہ اعوذ

باللہ پڑھنا دفع دوسرے کے لیے ہے اور دفع دوسرے کے سب محتاج ہیں اللہ الامام اور مفرد جس طرح ثناء کے بعد اعوذ باللہ پڑھیں اسی طرح مقتدی بھی پڑھے اور عید کی نماز میں بھی امام اس کو ثناء کے بعد پڑھئے نہ تکبیرات کے بعد اور امام ابوحنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک اعوذ باللہ پڑھنا قراءت کے تابع ہے لہذا جو شخص طلوات قرآن کرے گا وہی اعوذ باللہ پڑھے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جب تم قرآن پڑھتے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ طلب کرو اور مقتدی چونکہ قراءت نہیں کرتا اس لیے وہ اعوذ باللہ نہیں پڑھے گا اور امام اور مفرد چونکہ قراءت کرتے ہیں اس لیے وہ اعوذ باللہ پڑھیں گے۔ اسی طرح عید کی نماز میں چونکہ قراءت تکبیرات کے بعد شروع ہوتی ہے اس لیے تکبیرات کے بعد اعوذ باللہ پڑھی جائے گی۔ فتاویٰ قاضی خاں دراپہ اس کی شرح کافہ اختیار اور اکثر کتابوں میں امام ابوحنیفہ اور امام شافعی کے قول کو ترجیح دی گئی ہے کہ اعوذ باللہ پڑھنا قراءت کے تابع ہے اور ہمارا بھی یہی مختار ہے۔ (غنیۃ المستملی ص ۲۰۴ مطبوعہ کتب خانہ لاہور ۱۳۱۲ھ)

نیز علامہ حلبی حنفی لکھتے ہیں:

دوسری رکعت میں ثناء پڑھے گا نہ اعوذ باللہ پڑھے گا کیونکہ ان کا محل اول صلوٰۃ اور اول قراءت ہے اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ دوسری رکعت میں قراءت سے پہلے اعوذ باللہ نہ پڑھئے سے امام ابو یوسف کی تائید ہوتی ہے کہ اعوذ باللہ پڑھنا ثناء کے تابع ہے اور جب دوسری رکعت میں ثناء نہیں پڑھی جائے گی تو اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھی جائے گی اگر یہ قراءت کے تابع ہوتی جیسا کہ امام ابوحنیفہ کا قول ہے تو دوسری رکعت میں قراءت سے پہلے اعوذ باللہ کو بھی پڑھا جاتا سوائے طریقہ میں امام ابو یوسف کے قول پر عمل ہے حالانکہ تمہارا نزدیکی امام ابوحنیفہ اور امام شافعی کا قول مختار ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب نمازی نے ایک مرتبہ قراءت سے پہلے اعوذ باللہ کو پڑھ لیا اور قراءت کے درمیان میں کسی اجنبی فعل کو داخل نہیں کیا تو اس کے لیے دوبارہ اعوذ باللہ پڑھنا سنت نہیں ہے اور افعال نماز قراءت کے حق میں اجنبی نہیں ہیں کیونکہ نماز کے اعتبار سے تمام افعال واحد ہیں لہذا اس کی قراءت کے دوران کوئی اجنبی فعل خلل انداز نہیں ہوا اس لیے اب اعوذ باللہ کا تکرار مستحسن نہیں ہے۔

(غنیۃ المستملی ص ۲۰۴ مطبوعہ کتب خانہ لاہور ۱۳۱۲ھ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ ہی کے نام سے (شروع کرتا ہوں) جو نہایت رحم فرمائے والا بہت مہربان ہے

بائے بسم اللہ کا معنی

عربی زبان میں باء متعدد معانی کے لیے آتی ہے اور اس میں تفصیل ہے کہ بسم اللہ میں باء کس معنی میں ہے علامہ زبیری کی تحقیق یہ ہے کہ بسم اللہ میں باء حاجت اور ملازمت کے لیے ہے یعنی شروع کرنے کا فعل اللہ تعالیٰ کے نام سے ملا ہے اور اس کے نام کے ساتھ شروع ہے جیسے کہتے ہیں: ”کتبت بالقلم“ میں نے قلم کے ساتھ لکھا یا اس کا معنی ہے: ”مبتدئ کا بسم اللہ اقواء“ اللہ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے میں پڑھتا ہوں یا شروع کرتا ہوں اور علامہ بیضاوی کی تحقیق یہ ہے کہ یہ باء استعانت کے لیے ہے یعنی اللہ کے نام کی مدد سے میں شروع کرتا ہوں۔

(انوار المنیر علی حاشیہ شفاء القاضی ج ۱ ص ۳۸ مطبوعہ بیروت)

بعض علماء نے یہاں فعل امر مقرر کیا ہے یعنی اللہ کے نام سے ہی شروع کرو۔

۱۔ علامہ جبار اللہ محمود بن عمر زبیری حنفی نے ۱۲۶ھ کشاف ج ۱ ص ۵۔ ۲۔ مطبوعہ مطبعہ مصر ۱۳۱۳ھ

فصل کو بسم اللہ کے بعد مقدر کرنے کی وجوہ

اس فصل کو بسم اللہ سے پہلے مقدر نہیں کیا بلکہ ”بسم اللہ“ کے بعد مقدر کیا ہے یعنی ”بسم اللہ اقرء یا اشروع“ اللہ کے نام سے ہی شروع کرتا ہوں یا پڑھتا ہوں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ فصل کو بسم اللہ کے بعد مقدر ماننے سے عربی تو اود کے مطابق حصر ہو جائے گا اور معنی ہوگا: اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں، شریکین کی اہم کام کو توں کے نام سے شروع کرتے تھے اور جب ہم نہیں گئے: اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں تو اس سے ان شریکین کا رد ہوگا جیسے قرآن مجید میں ہے: ”ایک نصیب“ اس میں بھی فصل کو سوختر ذکر کیا ہے تاکہ حصر مستفاد ہو اس کا معنی ہے: ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ مقدم اس کو کیا جاتا ہے جو اہم ہو اور اللہ تعالیٰ کے نام اور ہمارے فضل ان دونوں میں اہم اللہ تعالیٰ کا نام ہے اس لیے فصل کو سوختر اور اللہ تعالیٰ کے نام کو مقدم ماننا چاہیے تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بندہ کے بذل کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر ہو اور پھر ہمارے کام کا ذکر ہو چوتھی وجہ یہ ہے کہ یہ ترتیب نفس الامر اور واقع کے بھی مطابق ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام پہلے ہے ہم اور ہمارا فضل بعد میں ہے یا پھر اس وجہ یہ ہے کہ انبیاء سابقین نے بعض مواقع پر پہلے اپنا ذکر کیا اور پھر اللہ تعالیٰ کا اور ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لیا پھر اپنا نام لیا مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: ”(لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا رَبِّ)“ (اشعرنا: ۲۳) ”بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے“ اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”(إِنَّ اللَّهَ مَهْجَاءٌ)“ (البقرہ: ۳۰) ”بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے“ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے یقیں کی طرف خط لکھا:

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُسْلِمِينَ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُسْلِمِينَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
(انہل: ۳۰) شک یہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت رحم فرمانے والا بہت

مہربان ہے

اور ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قل کی طرف خط لکھا:

”بسم اللہ الرحمن الرحیم (سیدنا) محمد عبد اللہ رسولہ کی جانب سے روم کے بادشاہ ہرقل کے نام“ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۵) اور صلوات نامہ حدیث میں لکھا دیا:

بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ ہے جس کا (سیدنا) محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فیصلہ کیا ہے۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۷۹)

سو اگر فصل بسم اللہ سے پہلے مقدر مانا گیا تو حضرت موسیٰ اور حضرت سلیمان علیہما السلام کی اتباع ہوگی اور اگر بسم اللہ کے بعد فصل کو مقدر مانا گیا تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ کے بعد فصل کو مقدر ماننا کلام اللہ کے مطابق ہے کیونکہ قرآن مجید میں فعل کا ذکر بسم اللہ کے بعد ہے:

يُسَبِّحُ اللَّهَ صَبْحًا وَمَسَاءً (هود: ۴۱)

اللہ کے نام کی مدد سے ہے اس کشتی کا چنانا اور اس کا

شہرنا۔

ہم نے بسم اللہ کا ترجمہ کیا ہے: اللہ ہی کے نام سے (شروع کرتا ہوں) اس میں لفظ اللہ کو پہلے ذکر کر کے ان وجوہ کی طرف اور ”ہی“ سے حصر کی طرف اشارہ کیا ہے۔

بسم اللہ میں اسم کا الف حذف کرنے کی وجہ

مشہور نحوی فرما لکھتے ہیں:

تمام مصاحف کے لکھنے والوں اور قراء کا اس پر اجماع ہے کہ اسم اللہ میں اسم کا الف محذوف ہے اور ”تسبیح“ یا ”سبح“ **سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ** (الرواف: ۴۰، الحاقد: ۵۲) میں الف کو برقرار رکھا گیا ہے کیونکہ سورتوں اور دیگر کتابوں کی ابتداء میں اسم اللہ کی جگہ صرف ہے اور پڑھنے والا اس کے معنی سے ناواقف نہیں ہے اور اس کے الف کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے اس کو حذف کر دیا کیونکہ عرب کا طریقہ اختصار اور کثیر الاستعمال لفظ کے حروف کو کم کرنا ہے یہ شرطیکہ اس کا معنی معروف ہو اور ”فسبح باسم ربك“ میں الف کو برقرار رکھا گیا ہے کیونکہ اسم اللہ کی بہ نسبت ”باسم ربك“ کا استعمال بہت کم ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ کھانے پینے ذبح کرنے بلکہ ہر ایک کام سے پہلے اسم اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ (معانی القرآن مطبوعہ بیروت) علامہ بیضاوی نے کہا ہے کہ اسم کا الف جو حذف کیا گیا ہے اس کے عوض بنائے اسم اللہ کو لہا کر کے لکھا جاتا ہے۔

لفظ اللہ کا معنی اور کے وصف یا علم ہونے کی تحقیق

علامہ ابن ابی طالب لکھتے ہیں:

لفظ اللہ اصل میں ”الہ“ ہے پھر اس پر الف داخل کیا گیا تو ”الالہ“ ہو گیا، پھر تحقیقاً الف کو حذف کیا اور اس کی حرکت پہلے لام پر داخل کر دی اور پہلے لام کا دوسرے لام میں ادغام کر دیا تو یہ لفظ ”اللہ“ ہو گیا ایک قول یہ ہے کہ یہ اصل میں ”لہ“ ہے اس پر الف داخل کیا اور لام کا لام میں ادغام کیا تو یہ لفظ ”اللہ“ ہو گیا اور غلیل سے محضول ہے کہ اس کی اصل ”ولہ“ ہے۔ (مشکل العرب القرآن مطبوعہ انتشارات نوزادان ۱۳۶۲ھ)

علامہ ابن منظور افریقی لکھتے ہیں:

”اللہ“ کا معنی ہے حیرت زدہ ہونا، کیونکہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال میں غور کرتا ہے تو حیرت زدہ ہو جاتا ہے اور ”لہ“ سریانی زبان کا لفظ ہے جو چیز بلند اور عجوب ہو اس کو ”لہ“ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانی آنکھوں سے عجوب ہے اور جو چیز اس کے لائق نہ ہو اس سے بلند ہے اور ”ولہ“ کا معنی ہے بچہ کا خوف زدہ ہو کر ماں کی طرف لپکنا اور تمام مخلوق اپنے مصائب اور پریشانیوں میں گھبرا کر اللہ تعالیٰ کی طرف ہنکتی ہے ان وجوہ سے کہا جاتا ہے کہ لفظ اللہ ”اللہ“ ”لہ“ ”ولہ“ سے بنا ہے۔ ابن اثیر نے کہا: ”یہ ”اللہ“ سے بنا ہے اور مندرجی نے کہا: ”یہ ”الالہ“ سے بنا ہے۔“

(لسان العرب ج ۳ ص ۳۶۹-۳۶۷ مطبوعہ نشر ادب الحوزۃ قم ایران)

اور علامہ فیروز آبادی لکھتے ہیں:

سبب یہ ہے کہ لفظ اللہ کا ”لہ“ سے بنا جائز ہے اس کا معنی بلندی اور ارتقاع ہے۔

(قاموس ج ۴ ص ۳۶۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۳ھ)

علامہ زبیری حنفی لکھتے ہیں:

زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ لفظ اللہ ذات واجب الوجود کے لیے علم (شخصی نام) ہے جو کہ تمام صفات کمال کی جامع ہے اور یہ لفظ مشتق نہیں ہے ابن العربی نے کہا: یہ علم ہے اور الحق پر دلالت کرتا ہے اور یہ تمام اسماء حسنی الہیہ احد یہ کا جامع ہے۔

(تاج الفروس ج ۲ ص ۷۳ مطبوعہ المطبعۃ الثیریرہ مصر ۱۳۰۷ھ)

ہمارے نزدیک تحقیق یہی ہے کہ لفظ اللہ کسی لفظ سے نہیں بنا، اور یہ علم ہے وصف نہیں ہے کیونکہ لفظ اللہ موصوف ہوتا ہے اور کسی موصوف کی صفت نہیں بنتا، نیز اللہ تعالیٰ کی متعدد صفات ہیں اور ان صفات کے عمل کے لیے کسی موصوف کی ضرورت ہے اور لفظ اللہ کے علاوہ اور کوئی لفظ اس کی صلاحیت نہیں رکھتا اور اگر لفظ اللہ مشتق اور صفت ہو تو پھر لا الہ الا اللہ سے

توحید ثابت نہیں ہوگی کیونکہ صفت کلی ہوتی ہے اور شرکت کثیرین سے مانع نہیں ہوتی اور علامہ بیضاوی کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ یہ لفظ اصل میں وصف تھا اور غلبہ اشتغال کی وجہ سے یہ منزہ علم ہو گیا کیونکہ پھر مرتبہ وضع میں توحید ثابت نہیں ہوگی اور ”الہ“ اور ”لہ“ کے ساتھ لفظی مناسبت سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ لفظ ان میں سے کسی ایک لفظ سے بنا ہوا درستی یہ ہے کہ جس طرح اللہ کی ذات کسی سے نہیں بنی اسی طرح اس کی ذات پر دلالت کرنے والا بھی کسی لفظ سے نہیں بنا۔

علامہ شامی لکھتے ہیں:

علامہ سعد الدین آفتاب زانی اور علامہ عصام الدین نے کہا ہے کہ لفظ اللہ اس ذات کے لیے علم (شخصی نام) ہے جو واجب الوجود ہے اور تمام صفات محمودہ کی جامع ہے اور علامہ میر سید شریف نے کہا: جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کا اور اک کرنے سے انسان کی عقل حیران اور عاجز دور ماندہ ہے اسی طرح اس کی ذات پر دلالت کرنے والے اسم کی حقیقت کو پانے سے بھی عقلیں حیران اور پریشان ہیں۔ کسی نے کہا: یہ لفظ سریانی ہے کسی نے کہا: یہ عربی ہے کسی نے کہا: یہ وصف اور مشتق ہے کسی نے کہا: علم ہے اور مجہور کا صوف ہے کہ لفظ اللہ عربی ہے اور علم ترکی ہے (کوئی اور لفظ اس کی اصل نہیں ہے) امام ابوحنیفہ امام محمد بن حسن امام شافعی اور غلیل کا یہی نظریہ ہے امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم یہی اسم ہے امام طحاوی اور دیگر کثیر علماء اور عارفین کا یہی قول ہے۔ (رد المحتار ج ۵ مطبوعہ مطبعہ عثمانیہ استنبول ۱۳۲۷ھ)

رحمن اور رحیم کا معنی

علامہ راضی اصفہانی لکھتے ہیں:

رحمت اس رقت قلب کو کہتے ہیں جس کا تقاضا یہ ہے کہ مروجہ پر احسان کیا جائے کبھی یہ لفظ رقت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی صرف احسان کے معنی اور جب رحمت اللہ تعالیٰ کی صفت ہو تو پھر اس کا معنی صرف احسان اور انفعال ہے نہ کہ رقت قلب اور جب رحمت آدمیوں کی صفت ہو تو پھر اس کا معنی رقت اور شفقت ہے۔

رحمان کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی پر کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ رحمان کا معنی ہے: وہ ذات جس کی رحمت ہر چیز کو محیط ہو اور اس معنی کا مصداق اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا اور رحیم کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے غیر پر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ رحیم کا معنی ہے: جو بہت رحم کرتا ہو قرآن مجید میں رحیم کا اطلاق اللہ پر بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق فرمایا:

رَبُّكَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿۱﴾

بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر نہایت مہربان اور بہت رحم

(ارج: ۶۵) فرمانے والا ہے ﴿۲﴾

اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزَمَ عَلَيْكُمْ وَهُوَ
عَلَيْكُمْ حَرِيفٌ ﴿۱﴾ عَلَيَّكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا حَرِيفٌ ﴿۲﴾

(التوبہ: ۱۲۸) تمہاری بھلائی پر بہت حریفیں ہیں اور مومنوں پر نہایت مہربان

اور بہت رحم فرمانے والے ہیں ﴿۳﴾

ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں رحمن ہے کیونکہ دنیا میں اس کا احسان مومنوں اور کافروں دونوں پر ہے اور آخرت میں رحیم ہے کیونکہ آخرت میں اس کا احسان صرف مومنوں پر ہوگا کافروں پر نہیں ہوگا۔

(المغزوات ص ۱۹۶-۱۹۷ مطبوعہ مکتبۃ الرقیبہ ایران ۱۳۴۲ھ)

رحمن کو رحیم پر مقدم کرنے کی وجہ

خلاصہ یہ ہے کہ رحمان اور رحیم دونوں مبالغہ کے صفے ہیں اور رحمان میں رحیم کی بہ نسبت زیادہ مبالغہ ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہے کہ عرب کا طریقہ یہ ہے کہ صفات مدح میں اولیٰ سے اعلیٰ کی طرف ترقی کرتے ہیں مثلاً کہتے ہیں: ”فلان عالم فہوید“ (فلان شخص عالم ماہر ہے) اس لیے بنیاد پر پہلے رحیم اور پھر رحمان کا ذکر ہونا چاہیے تھا اس کا جواب یہ ہے کہ رحمن کا اطلاق چونکہ اللہ تعالیٰ کے غیر پر نہیں ہوتا اس لیے یہ لفظ اللہ کی طرح ہے اور یہ منزلہ علم ہے اور رحیم وصف ہے اور علم وصف پر مقدم ہوتا ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ رحمن کا لفظ تمام عظیم اور عظیم نعمتوں کو شامل ہے جو بہ منزلہ اصول ہیں اور رحیم اس کا تتر ہے جو فروغی اور دقیق نعمتوں کو شامل ہے اور جو لفظ عظیم اور اصل نعمتوں پر دلالت کرتا ہے وہ اس لفظ پر مقدم ہونا چاہیے جو دقیق اور فروغی نعمتوں پر دلالت کرتا ہے تیسرا جواب یہ ہے کہ رحمن کا تعلق دنیا سے ہے اور رحیم کا تعلق آخرت سے ہے اور دنیا آخرت سے پہلے ہے اس لیے رحمن کا ذکر رحیم سے پہلے کیا ہے چوتھا جواب یہ ہے کہ رحمان عام ہے کیونکہ اس کا تعلق مومن اور کافر دونوں سے ہے اور رحیم خاص ہے کیونکہ اس کا تعلق صرف مومن سے ہے اور عام خاص پر مقدم ہوتا ہے اس لیے رحمان کو رحیم پر مقدم کیا ہے کیونکہ رحمن میں رحیم کی بہ نسبت زیادہ مبالغہ ہے اس لیے ہم نے رحمن کا معنی ”نہایت رحم فرمانے والا“ اور رحیم کا معنی ”بہت مہربان“ کیا ہے۔

بسم اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رحمت اور اشارہ

علامہ آلوسی لکھتے ہیں:

الف محیط اور مطلق ہے اور وہ اپنی بساطت اور اطلاق کی وجہ سے اللہ عزوجل کی ذات مطلقہ پر دلالت کرتا ہے اور الف کے بعد باء ہے اور یہ تمام تہنات پر مقدم ہے سو باء اپنے تعین اول کے لحاظ سے حقیقت محمدی پر دلالت کرتی ہے اسی طرح بسم اللہ کی باء میں ذات محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف اشارہ ہے اور باء پر کسرہ (زیر) ہے اور اس سے آپ کی صفت رحمت کی طرف اشارہ ہے قرآن مجید میں ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ○ (الانبیاء: ۱۰۷)

اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے صرف بہ طور

رحمت بھیجا ہے ○

نیز فرمایا:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ رِسَالَتِي ○ (التوبہ: ۱۲۸)

اور مومنوں پر نہایت مہربان اور بہت رحم فرمانے والے

ہیں ○

اس میں یہ رمز ہے کہ جن پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں اگرچہ وہ صاحب خلق عظیم ہیں اور ان کا ہر وصف اعلیٰ ہے لیکن ان پر صفت رحمت کا غلبہ ہے وہ ”دع وف رحیم“ ہیں اور جس کی طرف وہ دعوت دے رہے ہیں وہ ”الرحمن الرحیم“ ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن کی ہر سورت سے پہلے بسم اللہ ہے اور اس میں آپ کی صفت رحمت کی طرف اشارہ ہے سورہ توبہ کی ابتداء میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی وہ براءۃ سے شروع ہے اور باء سے آپ کی ذات اور باء کی فتح (زیر) سے آپ کی صفت جلال کی طرف اشارہ ہے قرآن مجید کی ایک سو چودہ سورتیں ہیں ایک سو تیرہ سورتوں میں بسم اللہ کے ذکر سے آپ کی رحمت کی طرف اشارہ ہے اور ایک سورت میں برکت کی نصیب سے آپ کے غضب کی

طرف اشارہ ہے غلام یہ ہے کہ ہر سورت کی لوح چھپیں پر حقیقت محمدی کی طرف رخص ہے۔ ایک سترہ سورتوں میں آپ کے جمال کی طرف اور ایک سورت میں آپ کے جلال کی طرف اشارہ ہے۔ (روح المعانی ج ۱ ص ۵۱-۵۲) ”مجموعہ دارالافتاء العراقی بیروت“

بعض متحققین نے بیان کیا کہ بسم اللہ میں باء کے بعد اسم اللہ ہے اور اسم اللہ میں بھی حقیقت محمدی کی طرف رخص ہے کیونکہ اسم وہ ہے جو کسکی پر دلالت کرے اور یوں تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتی ہے لیکن کامل دلالت کرنے والا وہ ہوگا جس کی دلالت سب کے لیے ہو جو نبیوں اور رسولوں کے لیے بھی اللہ کی دلیل ہو انسانوں اور جنوں کے لیے بھی رہنما ہو شہود جز دشت و جبل و بحر و در و کائنات کی ہر حقیقت کے لیے دلیل ہو اور ایسی کامل دلیل بہ جز ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نہیں ہے تو وہی اسم اللہ ہیں اور یوں اسم اللہ میں بھی حقیقت محمدی کی طرف رخص ہے۔ آپ اللہ کا اسم ہیں اور اسم مستند اور مستدالیہ ہوتا ہے اور آپ اللہ کی طرف مستند ہیں اور ساری کائنات کے لیے مستدالیہ ہیں اسم کا خاصہ ہے حرف جز اور جز کا معنی ہے کچھنا اور آپ لوگوں کو جنم کے کنارے سے کچھ کچھ کر جنم کی طرف لائے اور حرف جارہ میں ”من“ اور ”الی“ ہیں ”من“ ابتداء کے لیے اور ”الی“ انتہاء کے لیے ہے اور نبوت کی ابتداء بھی آپ سے ہے اور نبوت کی انتہا بھی آپ پر ہے اور حروف جارہ میں باء ہے باء الصاق کے لیے آتی ہے یعنی ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانے کے لیے اور آپ نے بندوں کو خدا سے ملایا ہے اور حروف جارہ میں ”علی“ ہے ”علی“ استقلال اور بلندی کے لیے آتا ہے اور آپ ساری کائنات پر بلند ہیں غلام یہ ہے کہ بسم اللہ کی باء باء کے کسرہ اور اسم اللہ ان سب میں حقیقت محمدی کی طرف رخص ہے۔

”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ سے متعلق فقہی مباحث

ایک بحث یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے شروع میں جو ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ لکھی ہے آیا وہ قرآن کریم کا جز ہے یا نہیں۔ دوسری بحث یہ ہے کہ آیا وہ سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں تیسری بحث یہ ہے کہ سورتوں کے اوائل میں جو ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ لکھی ہے وہ ان سورتوں کا جز ہے یا نہیں۔ چوتھی بحث یہ ہے کہ نماز میں بسم اللہ پڑھی جائے یا نہیں چوتھی بحث یہ ہے کہ بسم اللہ کو جہر اُپڑھا جائے یا آہستہ اور ساتویں بحث میں بسم اللہ کے احکام شرعیہ اور مسائل ہیں اور آٹھویں بحث میں بسم اللہ کے فوائد اور حکمتیں ہیں۔

”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ کے آیت قرآن ہونے کی تحقیق

علامہ ابوبکر رازی لکھتے ہیں:

”مسلمانوں کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سورہ نمل کی یہ آیت ”إِنَّكَ تَرَىٰ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ“ (نمل: ۳۰) قرآن کریم کا جز ہے اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی وہ ”اقسوا باسم ربك الذي خلق“ ہے۔ مسعودی نے حارث ثعلبی سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکاتیب کی ابتداء میں ”باسمك اللهم“ لکھتے تھے حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی: ”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ“ (ہود: ۱۰۱) تو آپ بسم اللہ لکھنے لگے پھر یہ آیت نازل ہوئی: ”قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَدْعَاؤَهُ وَادْعُوا الرَّحْمَنَ“ (الاعراف: ۱۸۰) تو آپ ”بسم اللہ الرحمن“ لکھنے لگے۔ ”سنن ابوداؤد“ میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ کو اس وقت تک نہیں لکھا جب تک کہ سورہ نمل نازل نہیں ہوئی اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامہ حدیبیہ لکھوایا تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: لکھو ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ تو سبیل نے کہا: ”باسمك اللهم“ لکھو کیونکہ ہمارے نزدیک رخص معروف نہیں ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ پہلے قرآن مجید میں نہیں تھی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس

کوسورہ نازل کیا۔ (احکام القرآن ج ۱ ص ۸، مطبوعہ مکتبۃ المکیۃ لاہور ۱۳۰۰ھ)

”صحیح بخاری“ میں ہے: جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ لکھوائی تو سبیل نے کہا: بے خدا! میں نہیں جانتا کہ کون کیا چیز ہے لیکن آپ ”باسمک اللہم“ لکھیں جس طرح آپ پہلے لکھتے تھے۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۷۹، مطبوعہ دارمخارج الطحاوی کراچی ۱۳۸۱ھ)

ہر چند کہ سورہ نزل کی صورت ہے لیکن اس سے پہلے متعدد سورہیں نازل ہو چکی تھیں اگر ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ ہر سورہ کے اوائل کا جز ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا ہی سے ”باسمک اللہم“ کی بجائے ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ لکھتے ”لہذا“ ”حسن ابو داؤد“ کی مذکورہ حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سورہ نازل ہونے سے پہلے ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ قرآن مجید میں نہیں تھی اور نہ ہی اوائل سورہ قرآن کا جز تھی۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سورہ فاتحہ کے جز نہ ہونے کی تحقیق اور مذاہب اربعہ

علامہ ابو بکر رازی حنفی لکھتے ہیں:

اس میں اختلاف ہے کہ ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں، قراء کو فیہ نے اس کوسورہ فاتحہ کی ایک آیت قرار دیا ہے اور قراء بصریہ نے اس کوسورہ فاتحہ کی آیات سے شمار نہیں کیا، ہمارے اصحاب (فقہاء احناف) سے یہ تصریح منقول نہیں ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے، البتہ ہمارے شیخ ابوالحسن کرنی نے فقہاء احناف کا یہ مذہب نقل کیا ہے کہ بسم اللہ کونماز میں جہراً نہیں پڑھا جائے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ فقہاء احناف کے نزدیک بسم اللہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت نہیں ہے ورنہ اس کو بھی جہراً پڑھا جاتا جیسے سورہ فاتحہ کی باقی آیات کو جہراً پڑھا جاتا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک بسم اللہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے۔

فقہاء احناف کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میرے اور میرے بندے کے درمیان صلوات (سورہ فاتحہ) کو نصف، نصف تقسیم کر دیا گیا ہے نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا وہ سوال کرتے ہیں جب بندہ کہتا ہے: ”الحمد لله رب العالمین“ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: بندہ نے میری حمد کی اور جب بندہ کہتا ہے: ”الرحمن الرحیم“ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: بندہ نے میری تعظیم کی یا میری شاک کی اور جب بندہ کہتا ہے کہ ”سألتک یوم الدین“ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: بندہ نے خود کو میرے پروردگار دیا اور جب بندہ کہتا ہے: ”ایناک نعبد وایناک نستعین“ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا وہ سوال کرتے پھر میرا بندہ کہتا ہے: ”اهدنا الصراط المستقیم“ آخر صورت تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا وہ سوال کرے۔

(احکام القرآن ج ۱ ص ۸-۹، مطبوعہ مکتبۃ المکیۃ لاہور ۱۳۰۰ھ)

اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۷۰-۱۶۹، مطبوعہ دارمخارج الطحاوی کراچی ۱۳۷۵ھ)

اگر بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہوتی تو سورہ فاتحہ کی آیات میں اس کا بھی ذکر اس حدیث میں ہوتا، اور جب آپ نے سورہ فاتحہ کی آیات میں بسم اللہ کا ذکر نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کی آیت اور جز نہیں ہے۔

”شرح صحیح مسلم“ جلد اول میں ہم نے اس کے مزید دلائل ذکر کئے ہیں اور علماء شافعیہ نے ان دلائل کے جو جوابات دیئے ہیں ان پر بحث کی ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ سورہ فاتحہ کی جز نہیں

ہے اور امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک سورہ فاتحہ کی جز ہے۔

اداکل سور میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ان سورتوں کے جز نہ ہونے کی تحقیق اور مذاہب اربعہ علامہ نووی شافعی لکھتے ہیں:

اداکل سور میں بسم اللہ قرآن کا جز ہے کیونکہ امام مسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سوئے ہوئے تھے پھر آپ نے سکرانے ہوئے سر اٹھایا ہم نے پوچھا: یا رسول اللہ! آپ کس بات پر نرس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے پھر آپ نے تلاوت کی: ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شِعَارَكَ هُوَ الْأَبْتَرُونَ﴾ (اکابر)۔

(شرح مسلم ج ۱ ص ۱۷۲ مطبوعہ نور محمد راجہ الطائفہ کراچی ۷۵/۷۴)

اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کوثر سے پہلے ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ کو تبرکاً پڑھا ہے سورہ کوثر کی آیت ہونے کے لحاظ سے نہیں پڑھا کیونکہ اگر ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ ہر سورت کی ابتداء میں اس کا جز ہوتی تو آپ پر سب سے پہلے ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ نازل ہوتی حالانکہ صحیح بخاری اور دیگر کتب صحاح میں یہ تصریح ہے کہ آپ پر سب سے پہلے ”إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ“ (علقہ) نازل ہوئی ہے اور اس پر سب کا اجماع ہے کہ آپ پر سب سے پہلے یہی آیت نازل ہوئی ہے۔

علامہ ابن العربی مابکی لکھتے ہیں:

اس پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ سورہ نمل میں ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ کتاب اللہ کی آیت ہے اور ہر سورت کی ابتداء میں اس کے آیت ہونے میں اختلاف ہے امام مالک اور امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ ہر سورت کی ابتداء میں یہ آیت نہیں ہے اس کو اس لیے ذکر کیا گیا ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں سے سورت شروع ہوئی ہے۔

(ادکام القرآن ج ۱ ص ۵ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت)

علامہ ابو الحسن مرداوی حنبلی لکھتے ہیں:

اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ کے سوا ہر سورت کے اول میں بسم اللہ اس سورت کا جز نہیں ہے علامہ زکری نے بھی اسی طرح لکھا ہے۔ (اضاف ج ۳ ص ۳۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۷۴/۷۳)

غالباً علامہ مرداوی کو اس مسئلہ میں امام شافعی کے اختلاف کا علم نہیں ہے۔

علامہ ابو کرر رازی حنفی لکھتے ہیں:

اس میں اختلاف ہے کہ آیا اداکل سور میں ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ ان سورتوں کی ایک آیت ہے یا نہیں؟ ہمارے نزدیک ہر سورت کے اول میں جو ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ ہے وہ اس سورت کی آیت نہیں ہے کیونکہ اس سورت کے ساتھ بسم اللہ کو جہراً نہیں پڑھا جاتا نیز جب یہ سورہ فاتحہ کی جز نہیں ہے تو اسی طرح باقی سورتوں کی بھی جز نہیں ہے کیونکہ یہ کسی کا قول نہیں ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کی جز نہیں ہے اور باقی سورتوں کی جز ہے اور امام شافعی کا یہ قول ہے کہ ہر سورت سے پہلے ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ اس سورت کی ایک آیت ہے اور ان سے پہلے یہ قول کسی نے نہیں کیا۔ اس سے پہلے صرف یہ اختلاف تھا کہ یہ سورہ فاتحہ کی جز ہے یا نہیں۔ اداکل سور سے پہلے ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ کے جز نہ ہونے کے یہ دلائل ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے پوچھا: اس کا کیا سبب ہے کہ آپ نے سورہ توہ اور سورہ انفال کو سات بڑی سورتوں میں رکھا ہے اور آپ نے ان دو سورتوں کے درمیان ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ نہیں لکھی؟ حضرت عثمان نے کہا: جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی آیات نازل ہوئی تو آپ کسی لکھنے والے کو بلائے اور فرماتے: اس آیت کو ظاں سورت میں رکھو اور جب آپ پر ایک یا دو آیتیں نازل ہوئیں جب بھی آپ اسی طرح فرماتے، سورہ انفال اس وقت نازل ہوئی جب آپ شروع شروع مدینہ میں آئے تھے اور سورہ توہ قرآن کی آخری سورتوں میں سے ہے اور سورہ انفال کا مضمون سورہ توہ کے مضمون کے مشابہ تھا تو میں نے یہ گمان کیا کہ یہ اس کے ساتھ لائق ہے اس لیے میں نے ان دونوں کو سات بڑی سورتوں میں رکھا اور ان کے درمیان ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ کی سطر نہیں لکھی۔ اس حدیث میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ تصریح کی ہے کہ ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ کسی سورت کا بڑ نہیں ہے اور وہ سورت سے پہلے ”بسم اللہ کو صرف دو سورتوں کے درمیان فصل کے لیے لکھتے تھے نیز اگر ہر سورت سے پہلے ”بسم اللہ“ اس سورت کا بڑ ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے سے ہر شخص کو اس کا علم ہوتا، جیسا کہ دوسری آیات کا سب کو بغیر کسی نزاع کے علم ہے۔ دوسری دلیل یہ حدیث ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قرآن میں ایک سورت کی تین آیتیں ہیں جو اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی رہے گی حتیٰ کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی (وہ سورت ہے) ”تبارک الذی بیدہ المملک“ اور تمام قراء وغیرہ کا اس پر اتفاق ہے کہ سورہ ”تبارک الذی“ میں ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ کے علاوہ تین آیتیں ہیں اگر ”بسم اللہ“ اس سورت کا بڑ ہو تو اس سورت کی آیتیں تین آیتیں بننا جائیں گی اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے خلاف ہے۔

تیسری دلیل یہ ہے کہ تمام قراء اور فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ سورہ کوثر کی تین اور سورہ اخلاص کی چار آیتیں ہیں اگر ”بسم اللہ“ ان سورتوں کا بڑ مانا جائے تو پھر ان کی آیتوں کی تعداد چار اور پانچ ہو جائے گی اور یہ ان کے اتفاق کے خلاف ہے۔

(احکام القرآن ج ۱۱ ص ۱۱۱ ملخصاً مطبوعہ سہیل اکیڈمی لاہور ۱۴۰۰ھ)

نماز میں ”بسم اللہ“ پڑھنے کے متعلق مذاہب اربعہ

علامہ ابو بکر ازیٰ ضعی لکھتے ہیں:

امام ابو حنیفہ امام محمد امام زفر اور امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ نماز میں ”اعوذ باللہ“ کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے ”بسم اللہ“ پڑھی جائے اور اس میں اختلاف ہے کہ آیا ہر رکعت میں ”بسم اللہ“ پڑھی جائے یا نہیں اسی طرح سورت سے پہلے ”بسم اللہ“ پڑھی جائے یا نہیں۔ امام ابو یوسف نے امام ابو حنیفہ سے روایت کیا ہے کہ ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ سے پہلے ”بسم اللہ“ پڑھے اور امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک (ضم) سورت سے پہلے دوبارہ ”بسم اللہ“ نہ پڑھے اور امام محمد اور حسن بن زیاد نے امام ابو حنیفہ سے یہ روایت کیا ہے کہ جب پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے ”بسم اللہ“ پڑھ لی تو اب اس نماز میں سلام پھیرنے تک اس پر ”بسم اللہ“ پڑھنے کا حکم نہیں ہے اور اگر اس نے ہر سورت کے ساتھ ”بسم اللہ“ پڑھ لی تو مستحسن ہے۔ حسن بن زیاد نے کہا: اگر وہ مسبوق ہے تو اس کی پہلی رکعت میں اس پر ”بسم اللہ“ پڑھنا ضروری نہیں ہے کیونکہ امام پہلی رکعت میں ”بسم اللہ“ پڑھ چکا ہے اور امام کی قراءت اس کی قراءت ہے۔

امام مالک بن انس نے یہ کہا ہے کہ فرض نماز میں ”بسم اللہ“ کو آہستہ پڑھے نہ بلند آواز سے اور نفل میں اس کو اختیار ہے اگر

چاہے تو پڑھے اور اگر چاہے تو ترک کر دے اور ہمارے نزدیک تمام نمازوں میں بسم اللہ پڑھے کیونکہ حضرت ام سلمہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھتے تھے: ”بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العلمین“ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کی افتاء میں نماز میں پڑھیں وہ پست آواز سے بسم اللہ پڑھتے تھے اور بعض روایات میں ہے کہ وہ جہراً بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے۔ (احکام القرآن ج ۱ ص ۱۳-۱۴ مطبوعہ مکتبہ اکیڈمی لاہور ۱۴۰۰ھ)

امام شافعی کے نزدیک چونکہ ہر سورت کے اول میں بسم اللہ اسی سورت کا جز ہے اس لیے ان کے نزدیک ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے گی اور امام احمد کے نزدیک بسم اللہ صرف سورہ فاتحہ کا جز ہے اس لیے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے گی اور سورت سے پہلے نہیں پڑھی جائے گی۔

نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آہستہ سے پڑھنے کی تحقیق اور مذاہب اربعہ

علامہ ابوبکر رازی حنفی لکھتے ہیں:

ہمارے اصحاب (احناف) اور ثوری نے یہ کہا ہے کہ نماز میں ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ کو آہستہ پڑھا جائے اور امام شافعی نے کہا ہے کہ بسم اللہ کو نماز میں جہراً پڑھنے پر اختلاف اس وقت ہے جب امام نماز میں جہراً قراءت کرے اس مسئلہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بہت اختلاف ہے عمر بن ذر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے بلند آواز سے ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ پڑھی حماد نے ابراہیم سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر بسم اللہ کو آہستہ پڑھتے تھے پھر سورہ فاتحہ جہر سے پڑھتے تھے حضرت انس سے بھی اسی طرح مروی ہے ابراہیم نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور ان کے اصحاب ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ آہستہ پڑھتے تھے پھر سورہ فاتحہ جہر سے پڑھتے تھے اور حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ آہستہ پڑھتے تھے اسی طرح حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور زبیرہ نے ابراہیم سے روایت کیا ہے کہ نماز میں بسم اللہ کو جہر سے پڑھنا بدعت ہے امام ابو حنیفہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نماز میں بسم اللہ کو جہر سے پڑھنا امر ایجابی (بدووں) کا طریقہ ہے اسی طرح عکرمہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ ابو داؤد بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت علی نماز میں ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ کو جہر سے پڑھتے تھے ”اعوذ باللہ“ کو نہ آئین کو اور حضرت انس اور حضرت عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر حضرت عمر اور حضرت عثمان نماز میں بسم اللہ کو آہستہ سے پڑھتے تھے اور حضرت عبداللہ بن مغفل جہر سے بسم اللہ پڑھنے کو بدعت کہتے تھے۔ (جامع ترمذی ص ۶۲) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو ”اللہ اکبر“ اور ”الحمد للہ رب العلمین“ کی قراءت سے شروع کرتے تھے اور سلام سے ختم کرتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فرض نماز میں ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ کو جہراً نہیں پڑھا نہ حضرت ابوبکر نے نہ حضرت عمر نے۔

(احکام القرآن ج ۱ ص ۱۶-۱۷ مطبوعہ مکتبہ اکیڈمی لاہور ۱۴۰۰ھ)

علامہ ابوالحسن مرداوی حنبلی لکھتے ہیں:

بسم اللہ کو نماز میں جہراً نہ پڑھا جائے خواہ ہم اس کو سورہ فاتحہ کا جز کہیں یا نہ کہیں یہی صحیح قول ہے مجہد نے اپنی شرح میں اس کی تائید کی ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ ترک جہر کی روایت میں کوئی اختلاف نہیں ہے خواہ ہمارے نزدیک یہ سورہ فاتحہ کا جز

ہے ان جن احکام ان تسمیٰ جن جزی اور زکشی وغیرہ نے اس کی تصریح کی ہے اور اس قول کو مقدم رکھا ہے اور یہی جمہور کا موقف ہے۔

ابن حاتم اور ابو الخطاب نے ایک روایت جہر کی بیان کی ہے یہ شرطیکہ بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کا جز کہا جائے ان عقل نے بھی اس کا ذکر کیا ایک قول یہ ہے کہ مدینہ میں جہر کیا جائے اور ایک قول یہ ہے کہ نفل میں جہر کیا جائے اور شیخ تقی الدین کا مختاریہ ہے کہ ”بسم اللہ“ اعوذ باللہ“ اور سورہ فاتحہ کو نماز چارہ وغیرہ میں بھی جہر سے پڑھا جائے۔

(الاصناف ج ۲ ص ۳۹-۴۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۷۵ھ)

علامہ نووی شافعی لکھتے ہیں:

سنت یہ ہے کہ جہری نماز میں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کی سورت سے پہلے ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ کو جہر پڑھا جائے۔ (شرح مسلم ج ۲ ص ۳۸-۳۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۷۵ھ)

علامہ ابن رشد مالکی لکھتے ہیں:

امام مالک نے فرض نماز میں بسم اللہ پڑھنے سے منع کیا ہے خواہ جہری نماز ہو یا سری سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھے۔ اس کے بعد والی سورت سے پہلے اور نفل نماز میں جائز کہا ہے۔ (بدایۃ المجتہد ج ۱ ص ۸۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

خلاصہ یہ ہے کہ امام شافعی کے نزدیک جہری نماز میں سورہ فاتحہ اور بعد کی سورت سے پہلے بسم اللہ کو جہر پڑھے اور امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے نزدیک جہری نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ کو آہستہ پڑھے اور امام مالک کے نزدیک فرض نماز میں مطلقاً بسم اللہ نہ پڑھے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم کے احکام شرعیہ اور مسائل

علامہ سید احمد طحاوی ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ کے احکام شرعیہ کے بیان میں لکھتے ہیں:

(۱) ذبح کرتے وقت شکار کی طرف تیر چبکتے وقت اور شکاری کتا چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔ ”الحرثی“ میں لکھا ہے کہ بسم اللہ کہنا ضروری نہیں ہے صرف اللہ کا نام لینا شرط ہے اور بعض کتابوں میں ہے: ”الرحمن الرحیم“ نہ کہے (صرف بسم اللہ کہے) کیونکہ ذبح کے وقت رحمت کا ذکر مناسب نہیں ہے۔

(۲) ”قید“ میں لکھا ہے کہ ہر رکعت میں ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ پڑھنا واجب ہے اور اس کے ترک سے جہدہ ہو کر لازم ہے لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہ سنت ہے۔

(۳) وضو کی ابتداء میں ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ پڑھنا سنت ہے استیفاء سے پہلے اور بعد بھی لیکن حالت احتیاء اور محل نجاست میں نہ پڑھے۔ اگر وضو کے شروع میں ”بسم اللہ“ پڑھنا بھول گیا تو دوران وضو جب بھی یاد آئے بسم اللہ پڑھنے وضو کے اول میں ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ پڑھنا سنت ہے اور درمیان میں پڑھنا مستحب ہے۔

(۴) کھانے کی ابتداء میں ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ پڑھنا سنت ہے اگر بھول گیا تو درمیان میں پڑھنا بھی سنت ہے اور درمیان میں پڑھے۔ ”بسم اللہ اولہ و آخرہ“۔

(۵) سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے خواہ نماز سری ہو یا جہری۔

(۶) کسی کتاب کے شروع میں اور ہر نیک اور اہم کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔

(۷) قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے ”اعوذ باللہ“ کے بعد ”بسم اللہ“ پڑھنا مستحب ہے۔

(۸) مشتبہ چیز کھاتے وقت ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ پڑھنا مکروہ ہے، چھپور کے نزدیک تبا کوٹوشی کے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے۔

(۹) سورہ انفال کے بعد سورہ قہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے، اگر سورہ قہ سے اسی پڑھنا شروع کیا ہے تو پھر بعض مشائخ کے نزدیک بسم اللہ مکروہ نہیں ہے۔

(۱۰) اٹھنے بیٹھنے چلنے بھرنے اور دیگر کاموں کے وقت بسم اللہ پڑھنا مباح ہے۔

(۱۱) ”خلاصۃ النساوی“ میں مذکور ہے: اگر کسی شخص نے شراب پیتے وقت یا حرام کھاتے وقت یا زنا کرتے وقت بسم اللہ پڑھی تو وہ کافر ہو جائے گا، یہاں حرام سے مراد حرام قطعی ہے، کیونکہ کسی کام کے شروع میں اللہ تعالیٰ سے استغاثت اور برکت حاصل کرنے کے لیے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی کام میں حاصل کی جائے گی جس کام کو اس نے جائز کیا ہو اور اس پر وہ فرضی ہو اس لیے کسی حرام کام پر بسم اللہ پڑھنا اس کو حلال قرار دینے کے مترادف ہے اور حرام کو حلال قرار دینا کفر ہے۔

(۱۲) جلی اور جانیس کے لیے بطور قرآن ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ پڑھنا حرام ہے، البتہ بطور ذکر اور برکت حاصل کرنے کے لیے پڑھنا جائز ہے۔ (حاشیہ الطحاوی علی الدر المنثور ج ۱ ص ۵۶ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۳۹۵ھ)

اللہ تعالیٰ اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے اسماء لکھنے اور پڑھنے کے آداب

علامہ سید احمد طحاوی لکھتے ہیں:

”فصول“ میں مذکور ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی نام سنے اس پر اللہ کی تعظیم کرنا واجب ہے مثلاً ”عز وجل“ ”جل مجده“ یا ”تبارک وتعالی“ کہے اور بعض کتابوں میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام لکھو تو اس کے ساتھ کوئی تعظیمی لکھ مثلاً عز وجل لکھو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام پڑھنے کی حفاظت کرے اور بار بار پڑھنے سے نہ اکتائے اگر اصل کتاب میں صلوٰۃ و سلام نہ ہو تو خود زبان سے پڑھے اسی طرح صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ اور علماء کے اسماء کے ساتھ رحمہ اللہ لکھے اور پڑھے اور صرف صلوٰۃ یا سلام پر اختصار کرنا مکروہ ہے ملا مسکین نے لکھا ہے: یہ مکروہ نہیں ہے، لیکن ان کی مراد یہ ہے کہ یہ مکروہ تحریمی نہیں ہے مکروہ تنزیہی بہر حال ہے اسی طرح لکھتے وقت دحر اور اشارہ سے صلوٰۃ و سلام اور رضی اللہ عنہ لکھنا (مثلاً ص یا صلعم یا نہ لکھنا) مکروہ ہے مکمل ”علیہ الصلوٰۃ والسلام“ اور ”رضی اللہ عنہ“ لکھنا تا مازانیہ کے بعض مقامات پر لکھا ہے کہ جس نے علیہ السلام کو ہمزہ اور میم کے ساتھ لکھا وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ یہ تخفیف ہے اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تخفیف کفر ہے تاہم یہ کفر اس وقت ہوگا جب کوئی شخص تخفیف کے قصد سے ایسا کرے گا بہر حال اس سے احتیاط لازم ہے۔ (حاشیہ الطحاوی علی الدر المنثور ج ۱ ص ۶۶ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۳۹۵ھ)

بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوائد اور حائثیں

(۱) علامہ ابن جریر طبری نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء حسنیٰ کو مقدم کر کے ہمیں یہ ادب سکھایا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام اقوال و افعال اور مہمات کو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ سے شروع کیا کریں۔

(جامع البیان ج ۱ ص ۳۸ مطبوعہ مطبعہ امیریہ کبریٰ بوالاق مصر ۱۳۲۳ھ)

(۲) علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ کھانے پینے ذبح کرنے جماع کرنے وضو کرنے کشتی میں سوار ہونے غرض ہر (صحیح) کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

تو اس (ذبیحہ) سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔
اور نورج نے کہا: اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اس کا چلنا اور
رکنا اللہ کے نام سے ہے۔

فَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ لِلَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ (۱۸: انعام)
وَقَالَ اذْكُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ لِلَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

(صود: ۲۱)

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو چراغ گل کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو برتن ڈھانکتے ہوئے بسم اللہ پڑھو اور ملک کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو اور فرمایا: اگر تم میں سے کوئی شخص غل تزویج کے وقت کہے: بسم اللہ اے اللہ! ہم کو شیطان سے محفوظ رکھ اور جو (اولاد) ہم کو عطا کرے اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ تو اگر اس عمل میں ان کے لیے اولاد مقدر کی جائے گی تو اس کو شیطان کبھی ضرر نہیں پہنچا سکے گا اور آپ نے عربین ابی سلمہ سے فرمایا: اے بیٹے! بسم اللہ پڑھو اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ اور آپ نے فرمایا: شیطان ہر کھانے کو حلال کر لیتا ہے ماسوا اس کھانے کے جس پر بسم اللہ پڑھی گئی ہو حضرت عثمان بن ابی العاص نے آپ سے شکایت کی کہ جب سے وہ اسلام لائے ہیں ان کے جسم میں درد رہتا ہے آپ نے فرمایا: تین بار بسم اللہ پڑھو اور سات بار یہ پڑھو "اعوذ بعزوة اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحضر" یہ تمام احادیث صحیح ہیں اور امام ابن ماجہ اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب بنو آدم بیت الخلا میں داخل ہوں تو ان کی شرم گاہوں اور شیاطین کے درمیان بسم اللہ حجاب ہے اور امام دارقطنی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو پہلے بسم اللہ پڑھتے پھر اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالتے۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۸ ص ۹۸-۹۹ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو دہلی)

(۳) ہر نیک اور صحیح کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی انسان کو عادت پڑ جائے تو پھر اس کا رہے کاموں سے باز رہنا زیادہ متوقع ہوگا کیونکہ اگر وہ کسی وقت خواہش نفس سے مغلوب ہو کر برائی میں ہاتھ ڈالے گا تو عادت اس کے منہ سے بسم اللہ نکلے گی اور پھر اس کا ضمیر اس کو سرزنش کرے گا۔

(۴) انسان اسی کا نام باز بار لیتا ہے جس سے اس کو محبت ہوتی ہے اس لیے جو انسان ہر صحیح کام کے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے یہ اس کی اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل ہے۔

(۵) علامہ قرطبی لکھتے ہیں: سعید بن ابی کیننہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت علی نے ایک شخص کو "بسم اللہ الرحمن الرحیم" لکھتے دیکھا تو فرمایا: اس کو خوبصورت لکھو کیونکہ ایک شخص نے بسم اللہ کو خوبصورت لکھا تو اس کو بخش دیا گیا۔

(۶) سعید بن ابی کیننہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نے کاغذ کو دیکھا اس میں "بسم اللہ الرحمن الرحیم" لکھی ہوئی تھی اس نے اس کو اٹھا کر بوسہ دیا اور اس کو اپنی آنکھوں پر رکھا تو اس کی بخش دیا گیا۔

(۷) بشر حافی پہلے ایک ڈاکو تھے انہوں نے راستہ میں ایک کاغذ دیکھا جو لوگوں کے پیروں تلے آ رہا تھا انہوں نے اس کاغذ کو اٹھایا تو اس میں اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا تھا انہوں نے بہت قیمتی خوشبو خریدی اور اس کاغذ پر وہ خوشبو لگائی اور اس کو حفاظت کے ساتھ رکھ دیا رات کو خواب میں انہوں نے سنا کوئی کہہ رہا تھا اے بشر! تم نے میرے نام کو خوشبو میں رکھا ہے میں تم کو دنیا اور آخرت میں خوشبو دوں رکھوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور ولی کامل بن گئے۔

(۸) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جو شخص چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے آتش فرشتوں سے نجات دے وہ "بسم اللہ الرحمن الرحیم" پڑھے تاکہ اللہ تعالیٰ بسم اللہ کے ہر حرف کے بدلہ اس کو جہنم کے ایک فرشتے سے محفوظ رکھے کیونکہ بسم اللہ کے آٹھ حرف ہیں۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۸ ص ۹۲-۹۱ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو دہلی)

(۹) امام رازی لکھتے ہیں: روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنی اچھوٹی دی اور فرمایا: اس میں ”لا الہ الا اللہ“ لکھا ہوا ہے، حضرت ابوبکر نے تلاش سے کہا: اس میں ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ لکھ رکھا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اچھوٹی پیش کی تو اس میں لکھا ہوا تھا: ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابوبکر صدیق“ آپ نے پوچھا: اپنے ابوبکر! یہ زائد (کیسے لکھا ہوا ہے؟) حضرت ابوبکر نے کہا: یا رسول اللہ! میں نے آپ کے نام کو اللہ تعالیٰ کے نام سے جدا کرنا نہیں کیا اور باقی میں نے نہیں لکھوایا اور حضرت ابوبکر اس پر شرمندہ تھے تب جبریل علیہ السلام آئے اور کیا: یا رسول اللہ! ابوبکر کا نام میں نے لکھا ہے کیونکہ جب ابوبکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اللہ عزوجل کے نام سے جدا کرنے پر راضی نہ تھے تو اللہ تعالیٰ ابوبکر کے نام کو آپ کے نام سے جدا کرنے پر راضی نہ تھا اور اس میں سے نکتہ یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی وجہ سے آپ کے فراق کو گوارا نہ کرے وہ اللہ تعالیٰ کی عنایات کا مرکز بن جاتا ہے تو جو اللہ تعالیٰ سے محبت کی وجہ سے اس کے نام سے فراق نہ گوارا کرے اور ہر کام کے ساتھ اللہ کا نام لے وہ کب اللہ تعالیٰ کی عنایات سے محروم ہوگا!

(۱۰) حضرت توح علیہ السلام نے ”بسم اللہ معجوها و مومسها“ کہا تو طوفان سے نجات پائی حالانکہ ”بسم اللہ“ بسم اللہ الرحمن الرحیم“ کا نصف ہے تو جب ایک بار نصف ”بسم اللہ“ کے پڑھنے سے طوفان سے نجات مل گئی تو جو شخص ساری عمر بسم اللہ پڑھتا رہے وہ نجات سے کیسے محروم ہوگا!

(۱۱) قیصر روم نے حضرت عمر کی طرف لکھا کہ اس کے سر میں درد رہتا ہے جس سے اتفاق نہیں ہوتا میرے لیے کوئی دوا بھیج دیجئے، حضرت عمر نے اس کے پاس ایک ٹوپی بھیجی وہ اس ٹوپی کو پہن لینا تو آرام آ جاتا اور اس ٹوپی کو اتار دیتا تو پھر سر میں درد شروع ہو جاتا وہ حیران ہوا اور ایک دن اس نے ٹوپی کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک کاغذ تھا جس میں لکھا ہوا تھا: ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“۔

(۱۲) بعض کفار نے حضرت خالد بن ولید سے کہا: آپ ہمیں اسلام کی دعوت دیجئے، آپ ہمیں اسلام کی صداقت پر کوئی نشان دکھائیے تاکہ ہم بھی اسلام لے آئیں، حضرت خالد نے زہر منگا یا اور ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ پڑھ کر دکھایا اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے صحیح سالم کھڑے رہے، مجوس نے کہا: واقعی یہ دین حق ہے۔

(۱۳) حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ عذاب کے فرشتے ایک مردہ کو عذاب دے رہے ہیں جب اپنے کام سے واپس لوٹے تو اس قبر میں رحمت کے فرشتوں کو دیکھا جن کے پاس نور کے طباق تھے، حضرت عیسیٰ کو اس سے تعجب ہوا انہوں نے نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ اے عیسیٰ! یہ شخص گنہگار تھا اور جب یہ مرا تو عذاب میں مبتلا ہو گیا، مرتے وقت اس کی بیوی حاملہ تھی اس کے بچہ ہوا اس نے اس کو پالاجی کہ وہ بڑا ہو گیا، اس نے اس کو کتب میں داخل کیا وہاں اس کو معلم نے ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ (ان کی زبان میں) پڑھائی تو مجھے حیا آئی کہ جو بچہ زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہے اس کے باپ کو میں زمین کے نیچے عذاب میں مبتلا رکھوں!

(۱۴) سورہ توبہ میں خال کا ذکر ہے لہذا اس سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی گئی اور ذن سے پہلے ”بسم اللہ“ اللہ اکبر“ کہا جاتا ہے، ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ نہیں کہا جاتا کیونکہ ذن کے وقت رحمت کا ذکر مناسب نہیں ہے تو جو شخص ہر روز ستر مرتبہ فرض نمازوں میں ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ پڑھے گا وہ کب عذاب میں مبتلا ہوگا۔

(تفسیر کبیر ج ۱ ص ۸۹-۸۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے (الفلاحی: ۱)
حمد کے لغوی اور اصلاحی معانی

علامہ جوہری لکھتے ہیں:

حمد: ذم کی نفی ہے، تحمید: حمد سے زیادہ بلیغ ہے اور حمد شکر سے زیادہ عام ہے، جس شخص میں یہ کثرتِ حصول محمودہ ہوگی اس کو حمد کہتے ہیں۔ (المصباح ج ۲ ص ۶۶۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۳ھ)

علامہ فیروز آبادی لکھتے ہیں:

حمد کا معنی ہے: شکر رضا، جزاء اور حق کو ادا کرنا، تحمید کے معنی ہیں: اللہ کی بار بار حمد کرنا اور حمد کے معنی ہیں: جس کی بار بار حمد کی گئی ہو۔ (قاموس ج ۱ ص ۵۷۳-۵۶۲ دارالاجاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۲ھ)

علامہ ابن منظور افریقی لکھتے ہیں:

حمد مذمت کی نفی ہے، ثلث نے کہا: حمد کا تعلق نعمت اور غیر نعمت دونوں سے ہے اور شکر کا تعلق صرف نعمت سے ہے۔ لہذا حمد کی نفی ہے اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، انھوں نے کہا: ”الحمد لله“ کا معنی ہے: ”الشکر لله“ اور کہا: ”الحمد لله“ اللہ کی ثناء اور اس کی تعریف ہے، ازہری نے کہا: شکر صرف اس ثناء کو کہتے ہیں جو نعمت پر کی جاتی ہے اور حمد بعض اوقات کسی کام کے شکر کو کہتے ہیں اور کبھی ابتداءِ نعمت کے بغیر کسی شخص کی ثناء کو حمد کہتے ہیں، سوا اللہ کی حمد اس کی ثناء ہے اور اس کی ان نعمتوں کا شکر ہے جو سب کو پیدا ہیں اور حمد شکر سے عام ہے۔

(لہان العرب ج ۳ ص ۱۵۵ مطبوعہ نشر ادب الحوزۃ، قم ایران ۱۳۰۵ھ)

علامہ ابن اثیر جزیری لکھتے ہیں:

حمد اور شکر متضارب ہیں اور ان میں حمد زیادہ عام ہے، کیونکہ تم انسان کی صفات ذاتیہ اور اس کی عطا پر اس کی حمد (تعریف) کرتے ہو اور اس کی صفات ذاتیہ پر اس کا شکر نہیں ادا کرتے (مثلاً کسی کی سخاوت کی تعریف کرنا شکر ہے اور اس کے حسن کی تعریف کرنا شکر نہیں حمد ہے) حدیث میں ہے: حمد رکش شکر ہے، جس شخص نے اللہ کی حمد نہیں کی اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، حمد شکر کی ریس اس لیے ہے کہ اس میں نعمت کا اظہار اور اس کو شہور کرنا ہے اور حمد شکر سے عام ہے۔

(لہایہ ج ۱ ص ۴۳۷-۴۳۶ مطبوعہ موسسہ مطبوعاتی ایران ۱۳۶۳ھ)

علامہ میر سید رفیع، حمد پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

حمد: کسی خوبی کی بطورِ تعظیم و تکرار خواہ کسی نعمت کی وجہ سے ہو یا اس کے بغیر۔
 حمد قولی: زبان سے اللہ تعالیٰ کی وہ تعریف کرنا جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی زبانوں کے ذریعہ خود اپنی تعریف فرمائی ہے۔

حمد فعلی: اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے بدن سے نیک اعمال کرنا۔

حمد حالی: روح اور قلب کے اعتبار سے ثناء کرنا، مثلاً علمی اور عملی کمالات سے متصف ہونا اور اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے متعلق ہونا۔

حمد عرفی: شتم کے انعام کی وجہ سے کوئی ایسا فعل کرنا جس سے اس کی تعظیم ظاہر ہو، عام ازیں کہ زبان سے ہو یا دیگر

اعضاء سے۔ (کتاب التمریفات ص ۳۲-۳۱ مطبوعہ المطبعۃ المدنیہ بمصر ۱۳۰۶ھ)

خلاصہ یہ ہے کہ کسی چیز کی غیر اختیاری خوبی پر اس کی تریف کرنا درج ہے مثلاً یا قوت اور موت کی خوب صورتی پر تریف کرنا اور کسی شخص کے انعام اور احسان پر اس کی تعظیم کا کرنا شکر ہے اور کسی کی اختیاری خوبی پر اس کی تعظیم تریف کرنا خواہ اس نے کوئی نعمت دی ہو یا نہ دی ہو یہ جرح ہے۔ کائنات کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے کوئی نہ کوئی نعمت نہ دی ہو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ہر شان اور ہر تریف اس کا شکر ہے اور اس کی ہر جرح شکر کے ضمن میں ہے۔
تمام تفریعوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے استحقاق پر دلیل

”الحمد لله“ میں الف لام یا استزاق کے لیے ہے یا جنس کے لیے ہے اگر یہ لام استزاق ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہر حادث کی ہر زمانہ میں ہر جہر اللہ کا حق ہے اور اس کے ساتھ خاص ہے اور اگر لام جنس کا ہو تو معنی یہ ہے کہ جہر کی حاجیت اور حقیقت اللہ کا حق اور اس کی ملک ہے اور یہ اس کے سمانی ہے کہ جہر کا کوئی فرد اللہ کے غیر کے لیے ثابت ہو تو ہر دو طریقوں سے یہ معلوم ہوا کہ جہر صرف اللہ کا حق ہے کسی اور کا حق نہیں ہے کیونکہ تریف کسی حسن اور کمال کی ہوتی ہے اور تمام محاسن اور کمالات کا مبداء اللہ تعالیٰ ہے تو ثابت ہوا کہ تمام تفریفات کا مستحق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ ”لله“ میں لام یا اختصاص لائق کے لیے ہے یا ملک کے لیے ہے پہلی صورت میں معنی یہ ہے کہ تمام تفریفات اللہ ہی کے لائق ہیں کیونکہ ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے اور ہر چیز اس کے فضل اور احسان سے معذور ہے دوسری صورت میں معنی یہ ہے کہ تمام تفریفات کا اللہ ہی مالک ہے کیونکہ ہر چیز ہر حال میں اللہ کی مملوک ہے تو جس حال میں وہ جہر کرتے ہیں اس حال میں بھی وہ اللہ کی مملوک ہیں لہذا وہ جہر بھی اللہ کی مملوک ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ ظاہر کسی پھول کی خوشبو کی تریف کر رہا ہے یا کسی عالم کے علم کی تریف کر رہا ہے تو وہ درحقیقت اللہ ہی کی تریف کر رہا ہے کیونکہ اس پھول میں خوشبو اور عالم میں علم کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے اس لیے یہ تریف درحقیقت اللہ تعالیٰ کی تریف ہے اور اس ایک جملہ سے مخلوق پرستی کی حرکت جاتی ہے کیونکہ شخص سورج کی کسی نی کی یا کسی دیوی اور دیوتا کی پرستش کرتا ہے وہ ان میں کسی خوبی اور کمال کو دیکھ کر ان کی پرستش کرتا ہے حالانکہ وہ کمال اور حسن ان کا اپنا ذاتی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا اور اس کا اعلا کردہ ہے اس لیے پرستش کا حق دار صاحب کمال نہیں ہے خالق کمال ہے۔
مخلوق کا شکر ادا کرنے سے پہلے خالق کا شکر ادا کیا جائے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ کیا حسن شکر یہ ادا کئے جانے کا مستحق نہیں ہے امام ابو داؤد وروایت کرتے ہیں:
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ (سنن ابوداؤد ج ۲ ص ۲۰۶ مطبوعہ مطبعۃ بیہائی پاکستان ۱۳۵۵ھ)

اس کا جواب یہ ہے کہ ہر حسن اور ہر نعم کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہم اس سے منع نہیں کرتے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر نعمت درحقیقت اللہ تعالیٰ سے ملتی ہے اس لیے کسی نعم کے انعام اور کسی حسن کے احسان پر اس کی تریف کرنے اور اس کا شکر ادا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کی جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے کیونکہ ہر نعمت اور ہر احسان درحقیقت اللہ کی دی ہوئی نعمت اور اس کا احسان ہے مثلاً کسی بھوکے شخص کو بھوک سے بلبلا تے دیکھ کر کوئی شخص اس کو کھانا کھلا دیتا ہے یہ ظاہر اس شخص کا احسان ہے لیکن غور کیجئے اگر اللہ کھانا ہی پیدا نہ کرتا تو وہ شخص بھوکے کو کیسے کھلاتا یا کھانا تو پیدا کیا تھا لیکن اس شخص کے پاس کھانا خریدنے کے لیے پیسے نہ ہوتے تو کہاں سے کھلاتا کھانا بھی ہوتا اس کے حصول کے لیے پیسے بھی ہوتے لیکن اس کے دل میں بھوکے کو دیکھ کر رحم نہ پیدا ہوتا تو بھوکے کو کب کھلا سکتا تھا یہ سب کچھ ہوتا لیکن بھوکے آدمی میں کھانے کی حاجیت نہ ہوتی مثلاً

اس کے منہ میں ناسور ہوتا یا اوپر کا چیز اٹھنے جڑے پر بیٹھ جانے کی وجہ سے اس کا منہ بند ہو گیا ہوتا تو وہ بھوکے کو کب کھلا سکتا تھا؟ تو نعمت بھی اس نے پیدا کی نعمت کے حصول پر منعم کو قدرت بھی اس نے دی نعمت دینے کے لیے منعم میں رحم کا جذبہ بھی اس نے پیدا کیا اور نعمت سے فائدہ اٹھانے کی منعم علیہ میں صلاحیت بھی اس نے پیدا کی تو پھر جو اور شکر کا کون مستحق ہوگا؟ اس لیے اولاً اسی کی حمد کی جائے اور اسی کا شکر ادا کیا جائے اب یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ظاہری وسائل اور اسباب کو بھی نظر انداز نہیں کیا اور اس ظاہری منعم اور حسن کا بھی شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی کما حقہ حمد و ثنا سے مخلوق کا عاجز ہونا

اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لامحدود ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَا تَحْصُوا نِعْمَتِي ۚ إِنَّهَا كَالْقُحُوفِ غُرًّا (نحل: ۱۸)

اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنوا تو انہیں گن نہ سکو گے۔

تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے تو ان کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ نیز اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق اور قدرت کے بغیر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا اس لیے جب انسان کی نعمت پر شکر ادا کرے تو اس شکر ادا کرنے کی توفیق اور قدرت پر بھی شکر ادا کرے پھر اس دوسرے شکر کی توفیق پر شکر ادا کرے اور یوں ساری عمر ختم ہونے کے باوجود اس کی کسی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا ”تفسیر کبیر“ میں منقول ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہی عرض کیا کہ خدایا! میں تو تیری ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا کجا غیر تمہاری نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے داؤد! جب تم نے یہ جان لیا کہ تم ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے عاجز ہو تو ہمارا شکر ادا ہو گیا، بس تم اپنی قدرت اور طاقت کے مطابق ہمارا شکر ادا کرتے رہو!

ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ازل میں علم تھا کہ بندے اس کی حمد کرنے سے عاجز ہیں اور اس کی استطاعت نہیں رکھتے اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود اپنی حمد کی اور فرمایا: ”الحمد لله رب العالمين“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کی نعمتوں کا عارف اور اس کی حمد و ثناء میں رطب اللسان رہنے والا کون ہو سکتا ہے! اس کے باوجود آپ بارگاہ الہیہ میں عرض کرتے ہیں: ”لَا احصى ثناء عليك انت كما اذنت على نفسك، میں تیری ایسی شائستگی کر سکا جیسا ثناء تو خود اپنی کرتا ہے۔“ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۹۲، مطبوعہ دار محمد راجح الطباع، کراچی ۱۹۵۷ء ص ۱۳)

اللہ کی حمد کرنے کے احوال اور اوقات

امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کلام کی ابتدا ”الحمد لله“ سے نہیں کی جائے گی وہ نا تمام رہے گا۔ (سنن ابو داؤد ج ۲ ص ۳۰۹، مطبوعہ مطبعہ تبائی پاکستان لاہور ۱۳۰۵ھ)

امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس مہتمم یا شاہن کام کی ابتدا ”الحمد لله“ سے نہیں کی گئی وہ نا تمام رہے گا۔ (سنن ابن ماجہ ص ۱۳۶، مطبوعہ دار محمد راجح تجارت کتب کراچی)

امام احمد روایت کرتے ہیں:

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کا کیا نصیب رکھا ہے! اس کو اگر بھلائی پہنچتی ہے تو اپنے رب کی حمد کرتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے اور اگر اس کو

مصیبت پہنچتی ہے تو اپنے رب کی حمد کرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔

(مسند احمد ج ۲ ص ۱۸۲، ۱۷۷، ۱۷۴، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ)

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب ایک بندہ کا بچہ فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے: تم نے میرے بندہ کا بچہ اٹھالیا؟ وہ کہتے ہیں: ہاں! اللہ فرماتا ہے: تم نے اس کے دل کا ٹکڑا اٹھالیا؟ وہ کہتے ہیں: ہاں! اللہ فرماتا ہے: میرے بندہ نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں: تیری حمد کی اور "اِنَّ لِلّٰہِ وَاَنَا لَیْہِ رَاجِعُوْنَ" پڑھا! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میرے بندہ کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔

(جامع ترمذی ص ۱۶۶، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۳۱۵، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ)

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھاتے یا پیتے تو دعا کرتے: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا۔ (جامع ترمذی ص ۳۹۹، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے کھانا کھا کر کہا: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور مجھ کو بغیر کوشش اور طاقت کے حیر رزق دیا تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ (جامع ترمذی ص ۳۹۹، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے: جب تم میں سے کوئی شخص اپنا پسندیدہ خواب دیکھے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس پر "الحمد للہ" کہے۔

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۱۰۳، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی ۱۳۸۱ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کسی شخص کو چھینک آئے تو "وہ الحمد للہ" کہے۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۹۱۹، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی ۱۳۸۱ھ)

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ کرتے تو دعا کرتے: اے اللہ! میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں اور جب بیدار ہوں تو دعا کرتے: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے نفس پر موت وارد کرنے کے بعد اس کو زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔

(جامع ترمذی ص ۴۲۲، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

امام احمد روایت کرتے ہیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی ٹیبلہ یا کسی بلندی پر چڑھتے تو فرماتے: اے اللہ! ہر بلندی سے زیادہ بلندی تیرے لیے ہے اور ہر جہ سے بالا جہ تیرے لیے ہے۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۱۲، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ)

اللہ کی حمد کی تفصیلات اور اجر و ثواب

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابوالکاکب اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پاکیزگی نصف ایمان ہے "الحمد لله"، میزان کو بھر دیتا ہے اور "سبحان الله" اور "الحمد لله" آسمان اور زمین کے درمیان کو بھر دیتے ہیں۔

(صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۱۸ مطبوعہ نور محمد راجح الطائیف کراچی ۱۳۷۵ھ)

یعنی "الحمد لله" یا اس کے اجر کو اگر جسم کیا جائے تو اس سے میزان بھر جائے گی "سبحان الله" سے مراد اللہ کی تنزیہ ہے اور "الحمد لله" سے مراد اس کی ثناء ہے گویا آسمان اور زمین کے درمیان ہر چیز اللہ تعالیٰ کے نقص سے بری ہوئے اور اس کی تعریف اور ثناء پر دلالت کرتی ہے۔

امام احمد روایت کرتے ہیں:

حضرت عمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قرآن کے بعد چار کلام افضل ہیں اور وہ بھی قرآن سے ہیں تم ان میں جس سے بھی ابتداء کرو کوئی مضائقہ نہیں ہے "سبحان الله" "الحمد لله" "لا اله الا الله" اور "الله اکبر"۔ (مسند احمد ج ۵ ص ۲۰ ج ۴ ص ۳۶ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ)

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے سو مرتبہ صبح اور سو مرتبہ شام کو "سبحان الله" کہا اس نے گویا سو حج کئے اور جس نے سو مرتبہ صبح اور سو مرتبہ شام کو "الحمد لله" کہا اس نے گویا چھادہائی سبیل اللہ کے لیے سو گھوڑے مہیا کئے۔ (جامع ترمذی ص ۵۰ مطبوعہ نور محمد راجح الطائیف کراچی)

امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس نے کہا: "الحمد لله" شکر ہے اللہ کی فرمانبرداری کرنا ہے اور اس کی نعمت اور ہدایت کا اقرار کرنا ہے۔ (جامع البیان مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم کہتے ہو: "الحمد لله رب العلمین" تو تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہو اور وہ تم کو زیادہ نعمت دے گا۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۲۶ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

اسود بن سریح رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کو کچھ سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں ہے اسی لیے اس نے اپنی حمد کی اور فرمایا: "الحمد لله"۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۳۶ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

علامہ قرطبی بیان کرتے ہیں:

امام مسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ بندہ کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ کی حمد کرے اور کچھ پیے تو اللہ کی حمد کرے۔ حسن بھری نے کہا: ہر نعمت کی بہ نسبت "الحمد لله" کہنا افضل ہے۔

امام ابن ماجہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی دی ہوئی کسی نعمت پر "الحمد لله" کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے افضل نعمت عطا فرماتا ہے۔

"نور الاصول" میں حضرت انس بن مالک کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے: اگر کسی کو تمام

دنیا سے دی جائے پھر اس کو ”الحمد لله“ کہنے کی توفیق دی جائے تو ”الحمد لله“ کہنے کی نعمت تمام دنیا سے افضل ہے۔
(الجامع لاحکام القرآن ج ۱ ص ۱۳۱ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو، ایران)

خود اپنی حمد و ثنا کرنے کی شرعی نوعیت

جس طرح کبریائی صرف اللہ تعالیٰ کو دینا ہے اور انسان کے لیے تکبر کرنا حرام ہے اسی طرح انسان کا عیوب سے اپنی تنزیہ اور محاسن سے خود اپنی حمد و ثنا کرنا مکروہ اور ناپسندیدہ ہے کیونکہ شیخ اور تنزیہ اور حمد و ثنا اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ستائی سے منع فرمایا ہے اور اس کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

كَلِمَاتٍ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقُرْآنُ أَنْ تُذَكِّرُوا (النجم: ۳۲)

تذکرہ دینا تم پر لکھا گیا ہے عیوب اور قبائح سے منع کرنا یعنی نہ عیوب سے اپنی براءت بیان کرنا نہ اپنے محاسن بیان کرنا۔
علامہ آلوسی اس آیت کے شان نزول میں لکھتے ہیں:

یہ آیت ان مسلمانوں کے حق میں نازل ہوئی ہے جو نیک اعمال کرتے، پھر اپنی نمازوں اور حج کا ذکر کرتے تھے۔

(روح المعانی ج ۲ ص ۶۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ جب یہود و نصاریٰ نے اپنی تعریف کی اور یہ کہا: ”نحن ابناء الله واصحابه“ ”ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں اور بعض روایات میں ہے کہ یہودیوں نے کہا: ہم بچوں کی طرح گناہوں سے پاک ہیں تو یہ آیت نازل ہوئی:

اَللّٰهُمَّ اِنِّی الْاَوَّلَیْنَ وَ الْاٰخِرَیْنَ اَنْفُسُهُمْ بَلِّغْ اِلَیْهِمْ

صَاحِبِ الْکِتَابِ (النساء: ۳۹)

کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی کا دعویٰ کرتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جسکو چاہتا ہے پاکیزہ بنادیتا ہے۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۵ ص ۲۳۶ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو، ایران ۱۳۸۷ھ)

عام مسلم روایت کرتے ہیں:

ابن عطاء کہتے ہیں: میں نے اپنی بیٹی کا نام بروہ (نیکو کارہ) رکھا، مجھ سے حضرت زینب بنت ابی سلمہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام سے منع فرمایا ہے میرا نام پہلے بروہ تھا (یعنی نیکی کرنے والی) تو میرا نام زینب رکھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم خود ستائی نہ کرو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ تم میں سے نیکی کرنے والا کون ہے، صحابہ نے پوچھا: پھر ہم اس کا کیا نام رکھیں؟ آپ نے فرمایا: اس کا نام زینب رکھو۔

(صحیح مسلم ج ۲ ص ۸۰۸ مطبوعہ دار الفکر، بیروت ۱۳۷۵ھ)

قرآن مجید کی ان آیات اور اس حدیث سے یہ واضح ہو گیا کہ انسان کا خود اپنی تعریف اور حمد و ثنا کرنا اور اپنے آپ کو عیوب اور قبائح سے بری اور پاک دامن کہنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، شیخ اور تنزیہ اور حمد و ثنا صرف اللہ تعالیٰ ہی کو دینا ہے وہی ہر عیب اور نقص سے پاک ہے اور وہی تمام خوبیوں اور کمالات کا جامع ہے اور وہی تمام تعریفوں اور حمد و ثنا کا مستحق ہے۔

تاہم اگر کسی غرض صحیح کی وجہ سے انسان اپنی تعریف کرے تو یہ جائز ہے جیسے حضرت عثمان نے باغیوں کے سامنے اپنی تعریف و توصیف کی تاکہ وہ باغی بغاوت سے باز آجائیں اور ان پر اللہ کی جنت تمام ہو جائے۔

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

ابو عبد الرحمن سلمی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان کا محاصرہ کر لیا گیا تو انہوں نے اپنے گھر کی چھت سے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا: میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر یاد دلاتا ہوں کہ جب جبل حراء پلٹے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے حراء! پر سکون ہو جا! کیونکہ تجھ پر صرف نبی ہے یا صدیق نبی ہے یا شہید نبی ہے یا نبیوں نے کہا: ہاں! آپ نے کہا: میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر یاد دلاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے یہ فرمایا تھا اس کے لیے کون مقبول خرچ مہیا کرتا ہے؟ اس وقت مسلمان سخت مشکل اور تنگ دستی میں تھے تو میں نے اس لشکر کے لیے زار دار مہیا کیا یا نبیوں نے کہا: ہاں! پھر آپ نے کہا: میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر یاد دلاتا ہوں کہ تمہیں علم ہے کہ چاہے روم (ایک کنواں) سے صرف قیمت دے کر بیٹے کے لیے پانی حاصل کیا جاتا تھا میں نے اس کنویں کو خرید کر امیروں، غریبوں اور مسافروں کے لیے وقف کر دیا یا نبیوں نے کہا: ہاں! اس کے علاوہ اور بہت سی نیکیاں حضرت عثمان نے کیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(جامع ترمذی ص ۵۳۱-۵۳۰ مطبوعہ دار کھانہ تجارت کتب کراچی)

نیز امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

شمس بن حزن قشیری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان نے یا نبیوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: میں تم کو اللہ کی اور اسلام کی قسم دیتا ہوں کیا تم کو علم ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو چاہے روم کے سوا اور کوئی بیٹھے ہو یا کنواں نہیں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی ہے جو چاہے روم کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ اور اس کی بعض میں جنت ملے! میں نے اس کنویں کو خالص اپنے مال سے خریدا اور آج تم مجھ کو اس کنویں کا پانی پیتے نہیں دیتے! سختی کہ میں سمندر کا کھار پانی پی رہا ہوں! یا نبیوں نے کہا: ہاں! آپ نے فرمایا: میں تم کو اللہ کی اور اسلام کی قسم دیتا ہوں کیا تم کو علم ہے کہ مسجد نبوی میں جس جگہ تمھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی ہے جو فلاں شخص سے زمین خرید کر اس مسجد کو وسیع کرے؟ اور اس نیکی کے عوض جنت ملے! پھر اس جگہ کو میں نے اپنے خالص مال سے خریدا تھا اور آج تم مجھے اس میں دو رکعت نماز پڑھنے نہیں دیتے! یا نبیوں نے کہا: ہاں! آپ نے فرمایا: میں تم کو اللہ کی اور اسلام کی قسم دیتا ہوں کیا تم کو علم ہے کہ غزوہ تبوک کے لیے میں نے اپنے مال سے خرچ مہیا کیا تھا انہوں نے کہا: ہاں! آپ نے پھر فرمایا: میں تم کو اللہ کی اور اسلام کی قسم دیتا ہوں کیا تم کو علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جبل شہر پر کھڑے ہوئے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکرؓ حضرت عمرؓ تھے اور میں تھا! اس وقت پہاڑ پلٹے گا! حتیٰ کہ اس کے پتھر نیچے کرنے لگے! تو آپ نے اس پر اپنا بیڑہ مارا اور فرمایا: اے شہر! اس کنواں سے جو چاہے نبی ہے! صدیق نبی ہے اور دو شہید ہیں! یا نبیوں نے کہا: ہاں! آپ نے تین بار فرمایا: اللہ اکبر! خدا کی قسم! ان یا نبیوں نے میرے حق میں گواہی دے دی اور میں شہید ہوں۔ (جامع ترمذی ص ۵۳۱ مطبوعہ دار کھانہ تجارت کتب کراچی)

حضرت عثمان نے یا نبیوں کے سامنے اپنی حمد و ثنا اس لیے کی تھی کہ یہ باغی اسلام کے لیے حضرت عثمان کی خدمات اور بارگاہ رسالت میں ان کے مقام کو پہچان کر بناوٹ سے باز آجائیں تو ایسی کوئی غرض صحیح ہو مثلاً غاصبوں کے سامنے اپنا حقیقی ثابت کرنے کے لیے یا بخیر اللہ تعالیٰ کے انعامات بیان کرنے کے لیے اپنی تعریف کی جائے اور اس سے اپنی بڑائی کا اظہار کرنا مقصود نہ ہو تو پھر اپنی تعریف کرنا جائز ہے اور اگر حمد و ثنا سے اپنی بڑائی کا اظہار کرنا مقصود ہو تو اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں! حمد و ثنا اور کبریائی صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور اسی کو زیبا ہے۔

کسی دوسرے شخص کے سامنے اس کی حمد و ثنا کرنے کی شرعی نوعیت

جس طرح بغیر کسی غرض صحیح کے خود اپنی تہریف کرنا مکروہ اور ناپسندیدہ ہے اسی طرح کسی غرض صحیح کے بغیر کسی دوسرے شخص کے سامنے اس کی تہریف کرنا بھی مکروہ اور ناپسندیدہ ہے۔

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے کسی کی تہریف کی آپ نے فرمایا: تم پر افسوس ہے تم نے تو اپنے صاحب کی گردن کاٹ دی یہ جملہ آپ نے کی بار فرمایا: جب تم میں سے کسی شخص نے اپنے صاحب کی لاعلم تہریف کرنی ہو تو یوں کہو کہ میرا ظاں کے متعلق یہ گمان ہے اور اس کو حقیقت میں اللہ ہی جانتے والا ہے اور میں کسی کو اللہ کے نزدیک سراہا ہوا نہیں کہتا خواہ وہ اس کے متعلق اسی طرح جانتا ہو۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا ایک شخص نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص فلاں فلاں چیز میں اس سے افضل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم پر افسوس ہے تم نے اپنے صاحب کی گردن کاٹ دی۔ یہ جملہ آپ نے کی بار فرمایا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تم میں سے کسی شخص نے خواہ مخواہ اپنے بھائی کی تہریف کرنی ہو تو یہ کہے: میرا ظاں کے متعلق یہ گمان ہے خواہ وہ اس کو اسی طرح سمجھتا ہو اور وہ یہ نہ کہے کہ وہ اللہ کے نزدیک ایسا ہی ہے۔

(صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۱۳ مطبوعہ نور محمد راج المطابع کراچی ۷۵/۷۵)

ان احادیث میں کسی شخص کے سامنے اس کی تہریف سے منع کیا گیا ہے اور بعض احادیث سے اس کا بخوار ہو گیا ثابت ہے امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ نے ایک بندے کو دنیا اور جو اس کے پاس ہے اس کے درمیان اختیار دیا تو اس نے اس چیز کو اختیار کر لیا جو اللہ کے پاس ہے حضرت ابو بکر یہ سن کر رونے لگے حضرت ابوسعید کہتے ہیں: میں نے دل میں سوچا: اگر اللہ نے ایک بندے کو دنیا اور جو اس کے پاس ہے اس کے درمیان اختیار دے دیا ہے اور اس نے جو اللہ کے پاس ہے اس کو پسند کر لیا تو اس بوڑھے کو کیا چیز رلائی ہے؟ لیکن آپ کے اس ارشاد میں بندے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور حضرت ابو بکر ہم سب سے زیادہ عالم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابو بکر! مت روؤ! بے شک اپنی محبت اور مال سے مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے ابو بکر ہیں اور اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو غلبی جانتا تو ابو بکر کو جانتا لیکن اسلام کی اخوت اور محبت قائم رہے گی اور ابو بکر کے دروازے کے سوا مسجد میں (کھٹنے والا) ہر دروازہ بند کر دیا جائے باقی نہ رکھا جائے۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۵۱۶، ۵۱۷ مطبوعہ نور محمد راج المطابع کراچی ۷۵/۷۵)

اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ (صحیح ترمذی ص ۵۴۶، ۵۴۷ مطبوعہ نور محمد کارخانہ نچلے کتب کراچی)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے سامنے بھی ان کی تہریف کی ہے۔

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان (پہاڑ) پر چڑھے وہ ملے لگا آپ نے فرمایا: اے احمد ساکن ہو جا! تجھ پر صرف نبی، صدیق اور دو شہید ہیں۔

(جانب ترمذی ص ۵۳۰ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے بھی ان کی تعریف کی ہے امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا: تم میرے لیے ایسے ہو جیسے حضرت موسیٰ کے لیے ہارون تھے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ (جانب ترمذی ص ۵۳۵ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کراچی)

منہ پر تعریف کرنے کے جواز اور عدم جواز کا محمل

امام مسلم نے ایسی احادیث ذکر کی ہیں جن میں کسی کے سامنے اس کی تعریف کرنے سے منع کیا گیا ہے جبکہ ”تعمیل طبرانی“ میں ایسی روایات ہیں جن میں کسی کے سامنے تعریف کرنے کی اجازت ہے اور صحاح ستہ میں بکثرت ایسی روایات ہیں جن میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کے سامنے ان کی تعریف کی ہے اس لیے علماء کرام نے ان احادیث میں یہ تطبیق دی ہے کہ اگر کسی کے سامنے اس کی تعریف کرنے سے اس کے فتنہ میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہو تو پھر اس کے سامنے اس کی تعریف نہ کی جائے اور اگر یہ خدشہ نہ ہو تو پھر اس کے سامنے اس کی تعریف جائز ہے۔

علامہ بیہقی بن شرف نووی لکھتے ہیں:

امام مسلم نے وہ احادیث ذکر کی ہیں جن میں کسی کے منہ پر تعریف کرنے سے منع کیا گیا ہے صحیح بخاری صحیح مسلم اور بکثرت کتب حدیث میں ایسی روایات بھی ہیں جن میں منہ پر تعریف کی گئی ہے ان احادیث میں تطبیق اس طرح ہے کہ کسی کی بے جا تعریف کرنا یا تعریف میں مبالغہ کرنا یا دنیاوی طمع کی وجہ سے تعریف کرنا یا جس شخص کے متعلق یہ اندیشہ ہے کہ وہ تعریف سن کر اکر جائے گا یا تکبر میں مبتلا ہو جائے گا اس کے منہ پر تعریف کرنا منع نہیں ہے اور جس شخص کے کمال فتویٰ اور عقل میں شک کی وجہ سے یہ خدشہ نہ ہو اس کے منہ پر تعریف کرنا منع نہیں ہے بشرطیکہ وہ بے جا تعریف نہ ہو اور دنیاوی طمع کی وجہ سے نہ ہو بلکہ اگر کسی دینی مصلحت کی وجہ سے تعریف کی جائے یا کسی شخص میں کسی نیک خصلت کے حصول یا اس کی زیادتی کے لیے یا اس کو اس نیک خصلت پر برقرار رکھنے کے لیے یا اس نیک خصلت کی اقتداء کے لیے اس کے منہ پر تعریف کی جائے تو یہ تعریف کرنا مستحب ہے۔ (شرح مسلم ج ۲ ص ۳۱۳ مطبوعہ نور محمد للطباعة کراچی ۱۳۷۵ھ)

علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

علامہ ابن بطال نے کہا ہے کہ ممانعت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص کسی کی ان اوصاف کے ساتھ تعریف کرے گا جو اس میں نہ ہوں تو ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اپنے متعلق ان اوصاف کا یقین کر لے اور ان اوصاف پر اعظام کر کے وہ شخص اپنے اعمال ضائع کر دے اور نیکی کی جدوجہد کرنا چھوڑ دے (مثلاً ایک شخص کسی سے کہے: میں نے تم کو خواب میں بارگاہ رسالت میں دیکھا ہے اور تمہارے جنتی ہونے کی بشارت سنی ہے یا کہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جو تمہارے ہاتھ پر بیعت کرے گا وہ جنتی ہوگا یا جو تمہارے وعظ میں شریک ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ العباد باللہ) اس لیے جس حدیث میں یہ ہے کہ تعریف کرنے والوں کے منہ میں مٹی ڈال دو اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹی تعریف کرنے والوں کے منہ میں مٹی ڈال دو اور جس شخص نے ان اوصاف کے ساتھ تعریف کی جو موصوف میں موجود ہوں تو وہ اس حکم میں داخل نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنے اشعار اور خطاب میں آپ کی تعریف کی اور آپ نے ان کے منہ میں مٹی نہیں ڈالی۔

علامہ ابن بطال کا کلام ختم ہوا۔

امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ کسی شخص نے حضرت عثمان کے سامنے ان کی تعریف کی تو حضرت مقداد نے اس کے منہ

پر کنکریاں بھیجیں اور مذکور الصبر حدیث سے استدلال کیا اس حدیث کا دوسرا شغل یہ ہے کہ منہ پر مٹی ڈالنے کا مطلب ہے اس کو ناکام اور نامراد کرنا یعنی جھوٹی تعریف کرنے والے کی غرض اور مقصد کو پورا نہ کر دیتیری توجیہ یہ ہے کہ اس سے گہو ہتھارے منہ میں مٹی چوٹی توجیہ یہ ہے کہ مدح اور موصوف اس جھوٹی تعریف سے دھوکا نہ کھائے اور تعریف کرنے والے سے کہے: تم غلط کہہ رہے ہو میں ایسا نہیں ہوں اور یہ اس کے منہ میں مٹی ڈالنا ہے پانچویں توجیہ یہ ہے کہ وہ شخص جس مقصد اور غرض سے تعریف کر رہا ہے اس کا وہ مقصد پورا کر کے اس کا منہ بند کر دیا جائے اور اس کو روا نہ کر دیا جائے مثلاً کوئی شخص کسی سے کچھ رقم مانگنے کے لیے اس کی بے جا تعریف کر رہا ہے تو وہ اس کو وہ رقم دے کر کہے: یہ رقم تو اور جاؤ اور یہ اس کے منہ کو بند کرنا ہے جو اس کے منہ میں مٹی ڈالنے کے مترادف ہے علامہ بیضاوی اور علامہ طباطبائی نے اسی توجیہ کو اختیار کیا ہے۔

امام غزالی نے "احیاء العلوم" میں لکھا ہے کہ مدح کی آفت یہ ہے کہ مدح کرنے والا کسی جھوٹ بولتا ہے اور کبھی اپنی مدح سے مدح کو مزید برائی میں مبتلا کرتا ہے خصوصاً جب وہ فاسق یا ظالم کی مدح کرنے امام ابو یعلیٰ نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ جب فاسق کی مدح کی جائے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور کسی وہ ایسی تعریف کرتا ہے جو اس کے نزدیک حقیقی نہیں ہوتی اور جس شخص کی مدح کی جائے وہ اس خطرہ سے خالی نہیں ہے کہ وہ اترانے لگے یا تکبر کرے یا تعریف کی شہرت پر اعتماد کر کے عمل میں کمی کر دے اگر تعریف ان قباہتوں سے خالی ہو تو پھر اس میں حرج نہیں ہے بلکہ بعض اوقات تعریف مستحب ہوتی ہے ان عینینہ لکھا: جو شخص اپنے نفس کو پہچانتا ہو اس کو کسی کی تعریف سے ضرر نہیں ہوتا اور بعض سلف نے کہا: جب کسی سے منہ پر تعریف کی جائے تو وہ دعا کرے: اے اللہ! میرے ان کاموں کو بخش دے جن کو یہ لوگ نہیں جانتے اور ان کی تعریف کی وجہ سے میری پکڑ کر اور مجھے ان کے گمان سے بہتر بنادے۔ (فتح الباری ج ۱ ص ۸۷۸-۸۷۹ مطبوعہ دارالکتب الاسلامیہ لاہور)

رب کا لغوی اور شرعی معنی

علامہ زبیدی لکھتے ہیں:

الرب اللہ عز وجل ہے اور وہ ہر چیز کا رب ہے یعنی ہر چیز کا مالک ہے اور تمام مخلوق اس کی ملک میں ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور وہ "رب المارباب" اور "مالک المملوک" ہے ابو منصور نے کہا: لغت میں مالک سیدہ بر اور منتم پر رب کا اطلاق ہوتا ہے اور جب اس پر الف لام ہو (الرب) تو پھر اس کا اللہ عز وجل کے غیر پر اطلاق نہیں ہوتا اور جب اللہ تعالیٰ کے غیر پر رب کا اطلاق کیا جائے تو پھر اس کی کسی چیز کی طرف اضافت کی جاتی ہے جیسے "رب الدار" (مکان کا مالک) حدیث میں علامات قیامت کے ذکر میں ہے: "ان تسلط الامۃ رہبھا" باندی اپنی مالک کو ختم دے گی" یعنی بہت زیادہ باندیاں ہوں گی اور اذان کی دعائیں "اللھم رب هذه الدعوة" اے اس ندا کے صاحب اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کوئی مملوک اپنے مالک کو میرا رب نہ کہے آپ نے اس کو ناپسند کیا کہ مالک کو رب قرار دے کر اس کو ربوبیت میں اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے قرآن مجید میں ہے: "اذ کونسی عند ربک" حضرت یوسف علیہ السلام نے قیدی سے کہا: تم اپنے رب کے سامنے میرا ذکر کرنا اور یہاں عزیز مصر پر رب کا اطلاق کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ کلام اس زمانہ اور ان لوگوں کے عرف کے مطابق تھا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم شدہ اونٹ کے متعلق فرمایا: "حسی یلقاھا رہبھا" اونٹ چرتا پھرے گا حتیٰ کہ اپنے رب (مالک) سے مل جائے گا" کیونکہ جانور عبادت کرتے ہیں نہ احکام کے مخاطب ہوتے ہیں بلکہ جانور مالی و متاع کے حکم میں ہیں اور جس طرح رب اللہ اور غیرہ کی اضافت جائز ہے اسی طرح ان کی طرف اضافت بھی جائز ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جو فرمایا تھا: "انہ ربی احسن مثواہی" بے شک وہ عزیز مصر

میرا صاحب ہے اس نے مجھے اچھی رہائش دی ہے۔ یہاں بھی صاحب پر رب کا اطلاق ان کے عرف کے مطابق ہے یا اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھی رہائش دی ہے رب کی جمع اور باب اور راب ہے اور راج عالم یا عالم یا بہت بڑے عالم کو رہائی کہتے ہیں جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فوت ہوئے تو محمد بن حنفیہ نے کہا: آج اس امت کے رہائی فوت ہو گئے۔ (تاج العروس ج ۸ ص ۲۶۰ مطبوعہ المطبعۃ الخیریہ مصر ۱۳۰۶ھ)

الطلمین کا لغوی اور عرفی معنی

علامہ زبیدی لکھتے ہیں:

عالم خاتم طایق اور ذاتی کے وزن پر ہے اس کا معنی ہے: کل مخلوق اسی طرح صحاح میں ہے یا آسمان اور اس کے نیچے جو جو ہر اور اعراض ہیں وہ عالم ہیں جس طرح خاتم ہر لگانے کا آگ ہے اسی طرح عالم اسم آگ ہے اس کا معنی ہے موجود کو جاننے کا آگ حضرت جعفر صادق نے کہا: عالم کی دو قسمیں ہیں عالم کبیر اور عالم صغیر۔ آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ عالم کبیر ہے اور انسان عالم صغیر ہے اور انسان میں وہ سب کچھ ہے جو عالم کبیر میں ہے۔ ہمارے شیخ نے کہا ہے کہ مخلوق کو عالم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ صالح پر علامت ہے بعض مفسرین نے کہا: عالم اس کو کہتے ہیں جس سے خالق کا علم حاصل ہو جو ہر طور تغلیب جن اور انس میں سے عطاء پر اس کا اطلاق کیا گیا یا جن اور انس پر یا انسان اور فرشتوں پر اور سید شریف کا عقار یہ ہے کہ اس کا اطلاق ہر جس پر کیا جاتا ہے اور تمام اجناس کے مجموعہ پر بھی کیا جاتا ہے۔

زجاج نے کہا: عالم کا اس لفظ سے کوئی واحد نہیں ہے اور اس کے علاوہ اور کسی لفظ کی جمع واؤ اور نون (عالمون یا عالمین) کے ساتھ نہیں آتی ”بصائر“ میں مذکور ہے کہ اس کی جمع اس لیے آتی ہے کہ موجودات کی ہر نوع ایک عالم ہے مثلاً عالم انسان عالم ناز وغیرہ اور روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دس ہزار سے زیادہ عالم پیدا کئے ہیں اور اس کی جمع سالم اس لیے آتی ہے کہ انسان بھی عالم کا ایک فرد ہے (دوسرے غیر ذوی العقول کی جمع کسر ہوئی ہے) ایک قول یہ ہے کہ اس کی جمع سالم اس لیے آتی ہے کہ اس سے مراد مخلوق کی اصناف میں سے صرف ملائکہ جن اور انس ہیں اور دوسرے غیر ذوی العقول یا غیر ذوی العلوم اس سے مراد نہیں ہیں یہ حضرت ابن عباس کا قول ہے جعفر صادق نے کہا: اس سے صرف انسان مراد ہے اور ہر انسان ایک عالم ہے میں کہتا ہوں کہ حضرت ابن عباس نے ”ذی الطلمین“ کی تفسیر میں کہا: ”ذی الحسن والنفس“ اور قتادہ نے اس کی تفسیر میں کہا: تمام مخلوق کے رب از ہری نے کہا: حضرت عباس کے قول کی دلیل یہ آیت ہے:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلْقُوا اَسْوَاقَ الذِّمَمٰۤىنَ (الفرقان: ۱)

تاکہ آپ عالمین کے لیے مذبر ہو جائیں

اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں اور فرشتوں کے لیے مذبر نہیں ہیں حالانکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں آپ صرف جن اور انس کے لیے مبعوث ہوئے ہیں اور وہاب بن منبہ سے مروی ہے کہ کل اٹھارہ ہزار عالم ہیں اور یہ دنیا ان میں سے ایک عالم ہے۔ (تاج العروس ج ۸ ص ۲۷۰ مطبوعہ المطبعۃ الخیریہ مصر ۱۳۰۶ھ)

علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

حضرت ابوسعید خدری نے کہا: اللہ تعالیٰ نے چالیس ہزار عالم پیدا کئے اور یہ دنیا شرق سے غرب تک ایک عالم ہے مغاٹل نے کہا: اسی ہزار عالم ہیں چالیس ہزار خشکی میں ہیں اور چالیس ہزار سمندر میں ابوالعالیہ سے مروی ہے کہ جن ایک عالم ہے انس ایک عالم ہے ان کے سوا زمین کے چار زاویے ہیں اور ہر زاویہ میں چندرہ سو عالم ہیں۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۸ ص ۱۳۸ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۸۷ھ)

انطالیقین کے متعلق اقوال میں مصنف کا مختار

میں کہتا ہوں کہ ان تمام اقوال میں صحیح قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر موجود عالم ہے اور مخلوق عالم میں شامل ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے:

قَالَ فَوْعِيلٌ وَمَا كُنْتُ الْفَلَكِيْنِ قَالَ رَبِّ السَّمَوَاتِ

فروعون نے کہا: رب العالمین کیا ہے؟ (سوی نے) کہا: وہ آسمانوں زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کا رب ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو

اس آیت میں یہ تصریح ہے کہ تمام آسمان زمین اور ان کے درمیان ہر چیز عالم ہیں اور اس کی جمع عالم کی انواع اور اصناف کے اعتبار سے لائی گئی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی تربیت میں غور و فکر

ایک بیج زمین میں گر ادا جاتا ہے پھر زمین میں وہ پھول جاتا ہے پھولنے کے بعد وہ ہر طرف سے پھٹ سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت بالحدی وجہ سے وہ صرف اوپر اور نیچے سے پھٹتا ہے اوپر سے پھٹ کر اس میں سے ایک جز زمین کو پھاڑ کر نکلتا ہے اور درخت بن جاتا ہے اس میں شاخیں پھوٹی ہیں پھر ان شاخوں میں پھول نکلتے ہیں اور پھل بنتے ہیں اور پھلوں میں چھلکا بنتا ہے مغز بنتا ہے اور مغز میں روغن ہوتا ہے اور بیج کے نیچے سے جو جز زمین کو پھاڑ کر نکلتا ہے وہ جز مٹی ہے اور زمین کی گہرائی میں راستہ بناتی ہوئی وہ جز ٹل جاتی ہیں اور مٹی اور پانی سے اپنی طبعی غذا حاصل کر کے پورے درخت کو پہنچاتی ہیں اور اس کو سرسبز اور شاداب رکھتی ہیں۔

باپ کی پشت سے ایک قطرہ نکل کر ماں کے رحم میں پہنچتا ہے پھر وہ قطرہ پہلے ہٹا ہوا خون بن جاتا ہے پھر گوشت کا ٹکڑا پھر اس میں ہڈیاں رنگیں اور مختلف اعضاء بنتے ہیں پھر ان میں الگ الگ اثرات کی قوتیں رکھی جاتی ہیں آنکھ میں دیکھنے کی کان میں سننے کی اور زبان میں گویائی کی قوت رکھی جاتی ہے تو سمجھان ہے وہ جس نے ہڈی میں سماعت پر نیچے میں بصارت اور گوشت کے ایک ٹکڑے میں گویائی رکھی!

ماں باپ کے دل میں ایسا جذبہ رکھا کہ انہوں نے اپنے سکھ اور آرام کو چھوڑ کر انکی پرورش کی ماں کے سینے میں اس کے لیے دودھ اتارا اور باپ کے دل میں شفقت رکھی اور یوں ندرتہا اس کو پالتا رہا تربیت کرتا رہا بڑھا تا رہا اور جب وہ اپنی نشوونما کے کمال طبعی کو پہنچ کر بالغ ہو گیا اس کا شعور پختہ اور عقل کامل ہو گئی تب کہا: اب تمہاری ان نعمتوں کا شکر ادا کرو تمہارے ان کمالات کی حمد و ثناء کرو جن کے نتیجہ میں تم اس کمال طبعی تک پہنچے ہو دیکھو! اس نے تمہارے چلنے کے لیے زمین بنائی ہے تمہارے سانس لینے کے لیے ہوا ڈالی کے سمندر رواں دواں کئے ہوئے ہیں تمہارے سینے کے لیے آسمان سے پانی اتارا اور زمین کی تہوں میں جسے جاری کیے تمہیں روشنی پہنچانے کے لیے دن بنایا تمہارے آرام کے لیے رات بنائی سورج کی حرارت سے تمہاری کھیتیاں بکتی ہیں اور چاند کی کرنوں سے ان میں ذائقہ پیدا ہوتا ہے کیا اللہ تعالیٰ کے ان تمام احسانوں اور نعمتوں کو دیکھنے اور غور کرنے کے بعد تمہارے دلوں میں اس کی حمد و ثناء کرنے اور اس کا شکر بجالانے کا کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوتا!

کمال ذات گزشتہ احسان رجا اور خوف سے حمد و ثناء کا تقاضا

دنیا میں انسان کسی شخص کی چار وجہ سے تعریف کرتا ہے نیا اس لیے کہ وہ شخص اپنی ذات و صفات میں کامل ہے اور

جہوب اور فاضل سے بری ہے، خواہ اس نے اس انسان پر کوئی احسان کیا ہے یا نہیں، وہ شخص کمال ذات کی وجہ سے اس کی تشریف کرنا ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ اس نے اس پر ماضی میں احسانات کیے ہیں اور انعامات دیے ہیں تو وہ ان گزشتہ احسانوں کی وجہ سے اس کی تشریف کرتا ہے، تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ مستقبل میں اس سے انعامات کی توقع رکھتا ہے، چوتھی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کے غیظ و غضب اور اس کے قہر اور قدرت سے ڈر کر اس کی تشریف کرتا ہے، تو گو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تم کمال ذات کی وجہ سے کسی کی حمد و ثناء کرتے ہو تو میری ذات کمال ہے، سو میری حمد کرو اور اس کی طرف ”الحمد للہ“ سے اشارہ ہے اور اگر گزشتہ نعمتوں کی وجہ سے حمد و ثناء کرتے ہو تو ساری نعمتیں میں نے دی ہیں، میری تشریف کرو، میں ہی ”رب العلمین“ ہوں اور اگر مستقبل میں نعمتیں حاصل کرنے کے لیے تشریف کرتے ہو تو میں ”الرحمن الرحیم“ ہوں، سو میری حمد کرو اور اگر ڈر اور خوف کی وجہ سے حمد و ثناء کرتے ہو تب بھی میری حمد و ثناء کرو، میں ہی ”مالک يوم الدين“ ہوں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے O (الفاتحہ: ۲)

بعض مفسرین کی فروگزاشت

”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ کی تفسیر میں ہم ”الرحمن الرحیم“ کی تفسیر کو بیان کر چکے ہیں، یہاں پر ہم بعض مفسرین کی ایک فروگزاشت پر متنبہ کرنا چاہتے ہیں۔

سید ابوالاعلیٰ مودودی لکھتے ہیں:

انسان کا خاصہ ہے کہ جب کوئی چیز اس کی نگاہ میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ مبالغہ کے صیغوں میں اس کو بیان کرتا ہے اور اگر ایک مبالغہ بول کر وہ محسوس کرتا ہے کہ اس شے کی فراوانی کا حق ادا نہیں ہوا تو پھر وہ اس محسوس کا ایک اور لفظ بولتا ہے تاکہ وہ کی پوری ہو جائے جو اس کے نزدیک مبالغہ میں رہ گئی ہے۔ اللہ کی تشریف میں ”رحمن“ کا لفظ استعمال کرنے کے بعد پھر رحیم کا اضافہ کرنے میں بھی یہی نکتہ پوشیدہ ہے۔ رحمان عربی زبان میں بڑے مبالغہ کا صیغہ ہے لیکن خدا کی رحمت اور مہربانی اپنی مخلوق پر اتنی زیادہ ہے اس قدر وسیع ہے ایسی بے حد و حساب ہے کہ اس کے بیان میں بڑے سے بڑا مبالغہ لفظ بول کر بھی جی نہیں بھرتا، اس لیے اس کی فراوانی کا حق ادا کرنے کے لیے پھر رحیم کا لفظ مزید استعمال کیا گیا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم کسی شخص کی فیاضی کے بیان میں ”حقی“ کا لفظ بول کر جب تشنگی محسوس کرتے ہیں تو اس پر ”دانا“ کا اضافہ کرتے ہیں۔ رنگ کی تشریف میں جب ”گورے“ کو مانگی نہیں پاتے تو اس پر ”چٹے“ کا لفظ اور بڑھا دیتے ہیں۔ درازی قد کے ذکر میں جب ”لمبا“ کہنے سے تسلی نہیں ہوتی تو اس کے بعد ”تڑنگ“ بھی کہتے ہیں۔ (تہذیب القرآن، ج ۳، ص ۳۴، مطبوعہ ادارہ ترجمان القرآن، لاہور، ۱۹۸۳ء)

ہمارے شیخ علامہ سید اسماعیل قادری قدس سرہ العزیز نے اس پر دو اعتراض کیے ہیں، اول یہ کہ اگر کسی اہم چیز کا بیان مبالغہ کے صیغوں سے کرنا انسان کا خاصہ ہے تو اس کو اللہ کے کلام پر منطبق کرنا درست نہیں ہے کیونکہ خاصہ کی تشریف یہ ہے کہ وہ جس چیز کا خاصہ ہو اس میں پایا جاتا ہے دوسرے میں نہیں پایا جاتا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ”الرحمن الرحیم“ کی مثال گورے، چٹے اور لمبے تڑنگے سے دینی سمجھ نہیں ہے کیونکہ ”الرحمن الرحیم“ دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں اور گورے، چٹے اور لمبے تڑنگے میں سے کوئی لفظ بھی مبالغہ کا صیغہ نہیں ہے۔ (ایمان، ص ۳۰-۲۹، کاشانی پبلیکیشنز، ملتان، ۱۹۹۳ء)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: روز جزاء کا مالک ہے O (الفاتحہ: ۳)

مالک اور ملک کی دو قراءتیں

مالک اور ملک اس آیت میں دونوں متواتر قراءتیں ہیں، امام عاصم، امام کسائی اور امام یعقوب کی قراءت میں مالک ہے

اور باقی پانچ ائمہ کی قراءت میں منکب ہے۔

مالک اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی مملوک کو چیزوں میں جس طرح چاہے تصرف کرنے پر قادر ہو اور منکب اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی رعایا میں احکام (امروئی) نافذ کرتا ہو۔

قرآن مجید کی بعض آیات مالک کی موافقت میں ہیں اور بعض منکب کی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُقِي الْمَلِكَ مَنْ تَشَاءُ
وَتَنَزِعُ الْمَلِكَ مَنْ تَشَاءُ وَبِعِزَّتِكَ لَنْ تَخْلُفَ
بِعِزَّتِكَ الْيَوْمَ. (آل عمران: ۶۶)

کہیے: اے اللہ! ملک کے مالک! تو جس کو چاہتا ہے
ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے اور تو
جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت میں
بتلا کرتا ہے اور تمام بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔

یہ وہ دن ہے جس میں کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز
کا مالک نہیں ہوگا اور اس دن اللہ ہی کا حکم ہوگا۔

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ
لِللَّهِ (الانفطار: ۱۸)

ان دنوں آئیں سے مالک کی تائید ہوتی ہے۔

قُلِ أَعُوذُ بِرَبِّ الْمَلَالِيسِ ۝ مَلِكِ الْمَلَالِيسِ ۝

(الناس: ۱-۲)

آپ کہیے: میں تمام لوگوں کے رب تمام لوگوں کے
بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں۔

آج کس کی بادشاہی ہے؟ اللہ کی جو واحد ہے اور سب
پر غالب ہے O

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ۝

(المومن: ۱۲)

اس دن صرف اللہ ہی کی بادشاہی ہوگی وہی ان کے
درمیان فیصلہ فرمائے گا۔

أَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ بِكُلِّ شَيْءٍ عَظِيمًا ۝

(الحج: ۵۶)

اور ان دو آیتوں سے منکب کی تائید ہوتی ہے۔

یوم کا عرفی اور شرعی معنی

علامہ آلوسی لکھتے ہیں:

عرف میں طلوع شمس سے لے کر غروب شمس تک کے زمانہ کو یوم کہتے ہیں اور انعمش کے سوا اہل سنت کے نزدیک شریعت
میں طلوع فجر ثانی سے لے کر غروب شمس تک کے وقت کو یوم کہتے ہیں اور یوم قیامت اپنے معروف معنی میں حقیقت شریعہ ہے۔

(روح المعانی ج ۱ ص ۸۲ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

یوم قیامت کی مقدار

قیامت کے دن کے متعلق قرآن مجید میں ہے:

تَعْدُوْهُ الْمَلَائِكَةُ وَالْمُرْسَلُونَ فِي يَوْمٍ كَانَ
مِقْدَارُهُ اَلْفَ سَنَةٍ مِّنْ اَلْعَالَمِ (الحارج: ۳)

جبرئیل اور فرشتے اس کی طرف عروج کرتے ہیں (جس
دن عذاب ہوگا) اس دن کی مقدار پچاس ہزار سال ہے O

امام ابو یوسف روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! قرآن مجید میں اس دن کے متعلق ہے

کہ وہ پچاس ہزار برس کا ہوگا یہ کتنا لمبا دن ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ قدرت میں (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے! مومن پر اس دن میں تخفیف کی جائے گی، حتیٰ کہ وہ جتنی دیر میں دنیا میں فرض نماز پڑھتا تھا اس پر وہ دن اس سے بھی کم وقت میں گزرے گا۔ (مسند ابویعلیٰ ج ۲ ص ۴۳۳ مطبوعہ دارالماہون تراش بیروت ۱۴۰۳ھ)

اس حدیث کو حافظ ابن جریر (جامع البیان ج ۹ ص ۴۳۵) اور حافظ ابن کثیر (تفسیر ابن کثیر ج ۷ ص ۱۱۳) نے بھی اپنی اپنی سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے اور امام ابن حبان نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔

(مسند ابوالیمان ابی ذوالوفاء ابن حبان ص ۳۸ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)

امام بیہقی نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔

علامہ سیوطی نے بھی اس کو امام احمد، امام ابویعلیٰ، امام ابن جریر، امام ابن حبان اور امام بیہقی کے حوالوں سے ذکر کیا ہے۔

(الدر المنثور ج ۶ ص ۲۶۵-۲۶۶ مطبوعہ مکتبۃ آیت اللہ العظمیٰ ایران)

علامہ آلوسی نے بھی اس کو مذکورہ الصدور حوالہ جات کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

(روح البانی ج ۲۹ ص ۵۷ مطبوعہ دارحیاء التراث العربی بیروت)

حضرت ابوسعید خدری کی حدیث مذکور کے متعلق حافظ البیہقی لکھتے ہیں:

اس حدیث کو امام احمد اور امام ابویعلیٰ نے روایت کیا ہے اس کا ایک راوی ضعیف ہے اور اس کی سند حسن ہے۔

(مجمع الزوائد ج ۱ ص ۳۳ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)

نیز حافظ البیہقی لکھتے ہیں:

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگ سب النعمین کے سامنے آدھے دن تک کھڑے رہیں گے جو پچاس ہزار برس کا ہوگا اور مومن پر آسانی کر دی جائے گی جیسے سورج کے ناکل بہ غروب ہونے سے اس کے غروب ہونے تک اس حدیث کو امام ابویعلیٰ نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔

(مجمع الزوائد ج ۱ ص ۳۳ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)

امام احمد روایت کرتے ہیں:

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ کافر کے لیے قیامت کا دن پچاس ہزار برس کا مقرر کیا جائے گا کیونکہ اس نے دنیا میں نیک عمل نہیں کئے۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۷۵ مطبوعہ مکتبۃ اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ)

عدل والصف کا یہ تقاضا ہے کہ جو لوگ دنیا میں اس طرح نماز پڑھتے ہیں کہ گویا وہ نماز میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں پھر وہ اس میں اس طرح محو ہو جاتے ہیں کہ انہیں گرد و پیش کا ہوش نہیں رہتا امام ابوحنیفہ نماز پڑھ رہے تھے کہ مسجد کی چھت سے سانپ گر پڑا آخر اتنی سی جگہ گئی مگر وہ اسی خوبیت سے نماز پڑھتے رہے ایک انصاری صحابی کو نماز کے دوران تیر لگا خون بہتا رہا اور وہ اسی استہزا کے نماز پڑھتے رہے امام بخاری کو نماز میں متنبہ نے سترہ ڈنگ مارے اور انہیں احساس تک نہ ہوا سو ایسے ہی کاطین کی یہ بڑا، ہوگی کہ قیامت کے دن ان کو انی الوافق دیدار الہی عطا کیا جائے اور جب ان کو دیدار الہی عطا کیا جائے گا تو وہ اس کی دیدار میں ایسے مستغرق ہوں گے کہ قیامت کے چنگامہ خیر پچاس ہزار برس گزر جائیں گے اور ان کو یوں معلوم ہوگا جیسے ایک فرض نماز پڑھنے کا وقت گزرا ہو لیکن اللہ تعالیٰ ہم پر عدل نہیں فرماتا ہے عدل کے لحاظ سے تو ہم دنیا میں بھی کئی نعمت کے مستحق نہیں ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہم کو نیکیوں کے صدقہ میں نعمتیں دیتا ہے سو آخرت میں بھی ان نیکیوں کے طفیل ہم پر

قیامت کا دن۔ بقدر فرض نماز گزارے گا اور اپنے دیدار سے محصور فرمائے گا۔

وقوع قیامت پر عقلی دلائل

ہم اس دنیا میں دیکھتے رہتے ہیں کہ بعض لوگ ظلم کرتے کرتے مر جاتے ہیں اور ان کو ان کے ظلم پر کوئی سزا نہیں ملتی اور بعض لوگ ظلم سہتے مر جاتے ہیں اور ان کی مظلومیت پر کوئی جزا نہیں ملتی اگر اس جہان کے بعد کوئی اور جہان نہ ہو تو ظالم سزا کے بغیر اور مظلوم جزا کے بغیر رہ جائے گا اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس عالم کے بعد کوئی اور عالم ہو جس میں ظالم کو سزا دی جائے اور مظلوم کو جزا۔

اور جزاء اور سزا کے نظام کے برپا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس عالم کو بالکل ختم کر دیا جائے کیونکہ جزا اور سزا اس وقت جاری ہو سکتی ہے جب بندوں کے اعمال ختم ہو جائیں اور جب تک تمام انسان اور یہ کائنات ختم نہیں ہو جاتی لوگوں کے اعمال کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، مثلاً قاتل نے قتل کرنے کا طریقہ ایجاد کیا اب اس کے بعد جتنے قتل ہوں گے ان کے قتل کے جرم سے قاتل کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جاتا رہے گا اس لیے جب تک قتل کا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا قاتل کا نامہ اعمال مکمل نہیں ہوگا اسی طرح بائبل نے ظالم سے بدلہ لینے کی رسم ایجاد کی اب اس کے بعد جو شخص بھی یہ نیکی کرے گا اس کی نیکی میں سے بائبل کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جاتی رہے گی اس لیے جب تک اس نیکی کا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا بائبل کا نامہ اعمال مکمل نہیں ہوگا اسی طرح ایک شخص مسجد یا کنواں بنا کر مر جاتا ہے تو جب تک اس مسجد میں نماز پڑھی جاتی رہے گی جب تک اس کنوئیں سے پانی پیا جاتا رہے گا اس شخص کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی اور کوئی شخص بت خانہ یا شراب خانہ بنا کر مر گیا تو جب تک وہاں بت پڑتی یا شراب نوشی ہوتی رہے گی اس کے نامہ اعمال میں برائیاں لکھی جاتی رہیں گی۔

اس لیے جب تک یہ دنیا اور اس دنیا میں انسان موجود ہیں اس وقت تک لوگوں کا نامہ اعمال مکمل نہیں ہو سکتا اور لوگوں کے نامہ اعمال کو مکمل کرنے کے لیے دنیا اور دنیا والوں کو مکمل ختم کرنا ضروری ہے اور اسی کا نام قیامت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اس کی متقاضی ہے کہ جزا اور سزا کا نظام قائم کیا جائے اور جزا اور سزا کو نافذ کرنے سے پہلے قیامت کا قائم کرنا ضروری ہے۔

وقوع قیامت پر شرعی دلائل

یہ دنیا دار امتحان ہے اور اس میں انسان کی آزمائش کی جاتی ہے اور اس امتحان کا نتیجہ اس دنیا میں ظاہر نہیں ہوتا لیکن نیک اور بد اطاعت گزار اور نافرمان، موافق اور مخالف اور مومن اور کافر میں فرق کرنا ضروری ہے اور یہ فرق صرف قیامت کے دن ظاہر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يَجْزِي الَّذِينَ آمَنُوا وَيَسْأَلُ الَّذِينَ آمَنُوا لَئِنْ آمَنُوا بِآيَاتِنَا
أَتَسْتَعْذِلُ مِنْهُمْ ۖ (النجم: ۲۱)

تاکہ برے کام کرنے والوں کو ان کی سزا دے اور نیکی کرنے والوں کو اچھی جزا دے

أَمْ تَحْسِبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَآلَوْا بِالْأَلْبَانِ كَالَّذِينَ
فِي الْأَرْضِ آمَنُوا حَسْبُ النَّاسِ ۖ (النجم: ۲۸)

کیا ہم ایمان والوں اور نیکی کرنے والوں کو زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح کر دیں گے؟ یا ہم پر ہیز گاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے؟

أَمْ حَرِبَ الَّذِينَ أَنْجَلْنَاهُم مِّنَ الْأَرْضِ
أَمْ نَحْنُ الَّذِينَ الْغَافِلُونَ ۖ (النجم: ۲۸)

کیا برے کام کرنے والوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم ان کو ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لانے اور امنیوں

تَحْكُمُونَ ۝ (الباقیہ: ۲۴)

نے نیک کام کئے کہ (ان سب کی) زندگی اور موت برابر ہو جائے؟ وہ کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں O

کیا ہم غر مابھر داروں کو پھر مومن جیسا کر دیں گے O تمہیں کیا ہوا تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ O

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَانُوا يَنْبِرُونَ مِنْكُمْ أَنْ تُبَدِّلُوا مَا كُنْتُمْ بِنِعْمَتِ اللَّهِ مُخْلِطِينَ لَهُمْ دِينَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُخْلِطُ بَيْنَ الَّذِينَ يَحِبُّ ۚ (النمل: ۲۵-۲۶)

دینا میں راحت اور مصیبت کا آنا مکمل جزاء اور سزا نہیں ہے

ہر چند کہ بعض لوگوں کو دنیا میں ہی ان کی بر اعمالیوں کی سزا مل جاتی ہے مثلاً ان کا مالی نقصان ہو جاتا ہے یا وہ ہولناک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا ان پر دشمنوں کا خوف طاری ہو جاتا ہے لیکن یہ ان کی بر اعمالیوں کی پوری پوری سزا نہیں ہوتی اور ہم کتنے ہی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ساری عمر عیش پرستی ہوسنا کیوں اور ظلم و ستم کرنے میں گزار دیتے ہیں پھر اچانک ان پر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے اور ان کی دولت اور طاقت کا نشہ کافور ہو جاتا ہے لیکن ان کے جرائم کے مقابلہ میں یہ بہت کم سزا ہوتی ہے اس لیے ان کی مکمل سزا کے لیے ایک اور جہان کی ضرورت ہے جہاں قیامت کے بعد ان کو پوری پوری سزا ملے گی۔

وَلَنَبْذِيقَهُمْ فِي الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُدْرِكُ الْفَاسِقِينَ ۚ (النمل: ۲۷)

اور ہم ان کو بڑے عذاب سے پہلے (دنیا میں) پٹکا لاکر لٹکھ دیں گے ۝ (المحمدہ: ۲۸)

اس طرح بہت سے نیک بندے ساری عمر ظلم و ستم سہتے رہتے ہیں اور مصائب برداشت کرتے رہتے ہیں اور انہیں اپنی زندگی میں آرام اور راحت کا بہت کم موقع ملتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کرے گا اور ہر شخص کو اس کی نیکی اور بدی کی پوری پوری جزا اور سزا دے گا۔

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۚ (النمل: ۲۹)

اور جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کی (جزا) پائے گا O

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۚ (النمل: ۳۰)

اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اس کی (سزا) پائے گا O

دین کا لغوی معنی

علامہ زبیدی لکھتے ہیں:

دین کا معنی ہے جزا اور مکافات قرآن مجید میں ”مالک يوم الدين“ کا معنی ہے: یوم جزاء کا مالک۔ دین کا معنی عبادت بھی ہے کہا جاتا ہے: ”ما زال ذالک دینی“ میری ہمیشہ سے یہ عبادت ہے اور دین کا معنی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور دین کا معنی طاعت ہے حدیث میں ہے:

يَمُرُّونَ مِنَ الدِّينِ مَرَّةً وَاحِدَةً ۚ (البقرہ: ۱۷۷)

وہ ایمان کی طاعت سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیرے شکار سے نکل جاتا ہے۔

(علامہ سید محمد رفیع حسینی زبیدی حنفی متوفی ۱۲۰۵ ہجری قمری ص ۹۸-۲۰۷ مطبوعہ مطبعہ الخیرہ بمصر ۱۳۰۶ھ)

دین شریعت اور مذہب وغیرہ کی تعریفات

میر سید شریف لکھتے ہیں:

دین ایک الٰہی دستور ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا ہے جو عقل والوں کو قبول کرنے کی دعوت دیتا ہے دین اور ملت متحد بالذات ہیں اور مختلف بالاعتبار ہیں کیونکہ شریعت پر حیثیت طاعت دین ہے اور یہ حیثیت ضبط اور تحریر ملت ہے اور جس حیثیت سے اس کی طرف رجوع کیا جائے مذہب ہے ایک قول یہ ہے کہ دین اللہ کی طرف منسوب ہے اور ملت

تنبیہ القراء

جلد اول

رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے اور مذہب مجتہد کی طرف منسوب ہے۔

(کتاب التعلیقات ص ۴۷ مطبوعہ المطبعۃ النبیہ مصر ۱۳۰۶ھ)

عبودیت کا التزام کر کے حکم ماننا شریعت ہے ایک قول یہ ہے کہ شریعت دین کا ایک راستہ ہے۔

(کتاب التعلیقات ص ۵۵ مطبوعہ المطبعۃ النبیہ مصر ۱۳۰۶ھ)

علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں:

”نشر عہد و منها جہا“ کی تفسیر میں قتادہ نے کہا: دین ایک ہے اور شریعت مختلف ہے۔

(عمدة القاری ج ۱ ص ۱۱۷ مطبوعہ ادارۃ المطابع النبیہ مصر ۱۳۳۸ھ)

علامہ قرطبی مائلی لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے اہل تورات کے لیے تورات مقرر کی اور اہل انجیل کے لیے انجیل اور اہل قرآن کے لیے قرآن مقرر کیا اور یہ تفریق شریعتوں اور عبادتوں میں ہے اور اصل تو یہ ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

(المجامع الحکام القرآن ج ۶ ص ۲۱۱ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۸۷ھ)

امام بخاری مجاہد سے روایت کرتے ہیں:

اے محمد اصل اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور حضرت نوح کو ایک ہی دین کی وصیت کی ہے۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۱ھ)

قرآن مجید میں ہے:

اللہ نے تمہارے لیے اسی دین کا راستہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا اور جس دین کی ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ اسی دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرق نہ ڈالو۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء علیہم السلام کا دین واحد ہے اور وہ اسلام ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ (المائدہ: ۴۸)

ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ شریعت اور واضح راہ عمل بنائی ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر نبی کی شریعت الگ ہے۔

قرآن مجید کی ان آیات احادیث اور عبارات علماء کا حاصل یہ ہے کہ جو عقائد اور اصول تمام انبیاء میں مشترک ہیں مثلاً توحید رسالت قیامت بڑا سزا والا اللہ کی تعظیم اور اس کے شکر کا واجب ہونا قتل اور زنا کا حرام ہونا ان کا نام دین ہے اور ہر نبی نے اپنے زمانہ کے مخصوص حالات کے اعتبار سے عبادات اور نظام حیات کے جو مخصوص احکام بتائے وہ شریعت ہے ان کو مدون اور مضبوط کرنا ملت ہے اور امام اور مجتہد نے کتاب اور سنت سے جو احکام مستنبط کیے ان کا نام مذہب ہے اور مشائخ طریقت نے جو اراد اور وظائف کے مخصوص طریقے بتائے ان کا نام مسلک اور مشرب ہے اور کسی مخصوص درجہ کے نظریات کا نام کتب فکر ہے مثلاً یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہم دین کے اعتبار سے مسلمان ہیں شریعت کے اعتبار سے محمدی ہیں مذہب کے اعتبار سے ماتریدی اور خفی ہیں اور مسلک اور مشرب کے اعتبار سے قادری ہیں اور کتب فکر کے لحاظ سے بریلوی ہیں۔

اللہ رب رحیم اور مالک یوم الدین میں وجہ ارتباط

سورہ فاتحہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پانچ اسماء ذکر کئے ہیں: اللہ رب رحیم رحیم اور مالک یوم الدین اور ان میں

اور ہاں اس طرح ہے کہ ”اللہ“ کے قاضے سے اس نے انسان کو پیدا کیا ”رب“ کے قاضے سے اس نے غیر متناہی نعمتوں سے انسان کی پرورش کی ”رحمن“ کے قاضے سے انسان کے گناہوں پر پردہ رکھا ”رحیم“ کے قاضے سے انسان کی توبہ قبول کر کے اس کو معاف فرمایا اور ”مالک یوم الدین“ کے قاضے سے انسان کو اس کے اعمال صالحہ کی جزاء عطا فرمائی۔

اگر یہ سوال ہو کہ ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ”رحمن“ اور ”رحیم“ کا ذکر ہے اور سورہ فاتحہ کی ابتدا میں پھر ان صفات کا ذکر ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ ”رحمن“ اور ”رحیم“ کو دو مرتبہ ذکر کیا ہے اور باقی اسماء کا دو مرتبہ ذکر نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ اشارہ ہو کہ اللہ تعالیٰ پر رحمت کا غلبہ ہے اس لیے بندہ کو اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ہر وقت اس کی رحمت پر نظر رکھنی چاہیے اس کے بعد ”مالک یوم الدین“ فرمایا کہ کہیں اس کی رحمت سے دھوکا کھا کر انسان گناہوں پر دلہر نہ ہو جائے کیونکہ وہ ”مالک یوم الدین“ بھی ہے۔

جس طرح اس آیت میں فرمایا ہے:

تَعَاوَنَ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عِنْدَ رَبِّكَ فَلْيُجَازِئْهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ عَزِيزٌ مُّقْتَدِرٌ (المومن: ۴۰)

وہ گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا بہت سخت عذاب دینے والا قدرت والا ہے۔

”الحمد لله“ میں سند الیہ مقدم ہے اور خبر معرفہ ہے اور عربی قواعد کے مطابق ایسی ترکیب مفید ضرر ہوتی ہے نیز اللہ تعالیٰ کی صفات رب رحیم اور ”مالک یوم الدین“ بہ منزلہ علت ہیں اس اعتبار سے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی حمد کا مستحق نہیں ہے کیونکہ وہی رب ہے وہی رحمان رحیم اور مالک روز جزاء ہے اور اس میں ہر صفت ہے کہ جس میں یہ صفات نہ ہوں وہ تو سناس کے لائق بھی نہیں ہے چنانچہ وہ پرستش کا مستحق ہو اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ ہی حمد و ثناء کے لائق ہے اور وہی عبادت کا مستحق ہے تو ہم سے یہ کہلویا: اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اے پروردگار!) ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں ○ (الفاتحہ: ۳)

عبادت کا لغوی معنی

علامہ جوہری لکھتے ہیں:

عبودیت کی اصل خضوع اور ذلت ہے عبادت کا معنی ہے: اطاعت کرنا اور تعبد کا معنی ہے: تسک (فرمانبرداری کرنا)۔ (اصحاح ج ۲ ص ۵۰۳ مطبوعہ دارالعلم بیروت ۱۴۰۳ھ)

علامہ ابن منظور افریقی لکھتے ہیں:

لغت میں عبادت کا معنی ہے خضوع (تواضع اور عاجزی) کے ساتھ اطاعت کرنا۔

(لسان العرب ج ۳ ص ۲۷۳ مطبوعہ نشر ادب الحوزۃ قم ایران ۱۳۰۵ھ)

علامہ سید زبیری لکھتے ہیں:

عبادت کا معنی ہے طاعت، بعض ائمہ نے کہا کہ عبودیت کی اصل ذلت اور خضوع ہے دوسرے ائمہ نے کہا: عبودیت کا معنی ہے: رب کے فضل پر راضی ہونا اور عبادت کا معنی ہے: ایسا فضل کرنا جس سے رب راضی ہو اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ آخرت میں عبادت ساقط ہو جائے گی عبودیت ساقط نہیں ہوگی کیونکہ عبودیت یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے حقیقت میں متصرف ہونے کا عقیدہ نہ رکھنے ہمارے شیخ نے کہا: یہ صوفیہ کی اصطلاح ہے اس میں لغت کا دخل نہیں ہے ازہری نے کہا: غلام جو اپنے مولیٰ کی خدمت کرتا ہے اس کو عبادت نہیں کہتے اور مسلمان جو اپنے رب کی اطاعت کرتا ہے اس کو عبادت

کہتے ہیں اللہ عزوجل نے فرمایا ہے: ”اعبدوا ربکم“ اس کا معنی ہے: اپنے رب کی اطاعت کرو اور ”ایک نعبد“ کا معنی ہے: ہم مخصوص اور عاجز کی ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں۔ ابن الاثیر نے کہا: عبادت کا لغت میں معنی ہے: عاجزی کے ساتھ اطاعت کرنا۔ (تاج العروس شرح القاموس ج ۲ ص ۲۱۰ مطبوعہ المطبعۃ الخیرہ بمصر ۱۳۰۶ھ)

عبادت کا اصطلاحی معنی

علامہ میر سید شریف لکھتے ہیں:

نفس کی خواہش کے خلاف اپنے رب کی تنظیم کے لیے تکلف کا کوئی کام کرنا عبادت ہے۔

عہد کو پورا کرنا اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا جو مل جائے اس پر راضی رہنا اور جو نہ ملے اس پر صبر کرنا عبودیت ہے۔

(کتاب الترویج ص ۷۸ مطبوعہ المطبعۃ الخیرہ بمصر ۱۳۰۶ھ)

قرآن مجید میں عبادت کا لفظ توحید اور اطاعت کے لیے استعمال ہوا ہے:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا (البقرہ: ۱۶۵)

اَعْبُدُوا لِلَّهِ يَتَّبِعْكُمْ اللَّهُ وَإِنَّكَ أَنتَ عَلَىٰ قَرِينٍ مِّنْ عَذَابٍ (النحل: ۱۲۰)

اے اولاد آدم! کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی اطاعت نہ کرنا۔

یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ عبادت کا اصطلاحی معنی ہے: اعتقاد الوہیت کے ساتھ کسی کی تنظیم اور اطاعت کرنا اور ”یسابھا الناس

اعبدوا ربکم“ کا معنی ہے: اے لوگو! اپنے رب کو اللہ مان کر اس کی تنظیم اور اطاعت کرو اور ”ایک نعبد“ کا معنی ہے: ہم

اعتقاد الوہیت کے ساتھ تیری تنظیم اور اطاعت کرتے ہیں۔

قرآن مجید میں عہد کے اطلاقات

قرآن مجید میں پانچ قسم کے لوگوں پر عہد کا اطلاق کیا گیا ہے:

(۱) غلام اور مملوک پر عہد کا اطلاق کیا گیا ہے:

الْعَبْدُ وَالْعَبِيدُ (البقرہ: ۱۷۸)

”مَرْبِیُّ اللَّهِ مَخْلُوعًا عَبْدًا أَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ“ اللہ مال بیان فرماتا ہے ایک مملوک (غلام) کی جس کو کسی چیز پر

قدرت نہیں ہے۔ (نحل: ۷۵)

(۲) جو اللہ کی تسخیر سے عہد ہیں:

إِنَّ كُلَّ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا إِنِّي زَاكِي

عَبْدٌ لَّهِ (سرم: ۹۳)

(۳) جو اپنے اختیار سے اللہ کے عہد ہیں اور عہدیت میں کامل ہیں:

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا

شَاكِرًا (ذی اسرائیل: ۳)

ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ (کشتی

پر) سوار کیا تھا بے شک وہ (نوح) عبدشاکر تھے

جہاں وہ ہے جو اپنے (مقدس) عبد کو رات کے ایک

قلیل حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔

سُبْحَتِ النَّبِيِّ أَسْلَىٰ بِعَبْدِيَّةٍ لِّقُلُوبِ السَّاجِدِينَ

الْحَمْدُ لِلَّهِ إِلَى السَّجْدَةِ الْكُفَا (ذی اسرائیل: ۱)

(۴) جو اپنے اختیار سے اللہ کے عہد ہیں اور عہدیت میں ناقص ہیں:

اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی بہت غالب ہے
بڑی حکمت والا ہے

کہیے: اے میرے وہ بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر
زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے ماپوس نہ ہو۔

إِنْ تَصِدَّقُوا فَمَا لَكُمْ عَبْدًا ۖ وَكَانَ لَكُمْ فَالَكِ أَمْتٌ
الْحَنِيزُ الْكَيْفُ ۝ (النمل: ۸۸)

فَلْيُؤَدِّ الْعِبَادُ مَا يُؤَدُّوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَشْكُلُوا
وَنُصِصْ إِلَهُ ۖ (الزمر: ۵۳)

(۵) جو اپنے اختیار سے غیر اللہ کے عبد ہیں:

وَيَوْمَ يُنْفَخُ سُحُقُهَا وَيُؤَدُّونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ
ءَأَنْتُمْ أَهْلُكُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ هُمْ مَصْرُوكُ الْبَيْتِ ۖ
(الفرقان: ۱۷) کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا وہ خود ہی گمراہ ہو
گئے تھے؟

يُخَصِّرُهُ عَلَىٰ أَلْبَابِهِمْ وَمِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا
بِلَا سَبِيلٍ ۖ (نہج: ۳۱)

خلاصہ یہ ہے کہ جو مملوک اور غلام ہیں جو اختیار اللہ کے عبد ہیں اور عبد کامل ہیں اور جو اپنے
اختیار سے اللہ کے عبد ہیں اور عبد ناقص ہیں اور جو اپنے اختیار سے غیر اللہ کے عبد ہیں ان سب پر قرآن مجید میں عبد کا اطلاق
کیا گیا ہے۔

اپنے غلام کو 'میرا عبد' کہنے کی کراہت اور عبد النبی وغیرہ نام رکھنے کی تحقیق

غلام کے لیے اپنے مالک کو میرا رب کہنا مکروہ تنزیہی ہے اسی طرح مالک کا غلام کو میرا عبد کہنا مکروہ تنزیہی ہے۔
امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اپنے رب کو
کھلاؤ! اپنے رب کو بلاؤ! بلکہ میرا سید اور میرا مولا کہے اور تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے: میرا عبد اور میری بندی! اسے یہ کہنا
چاہیے: میرا نوکر میری نوکرانی اور میرا غلام۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۳۷-۳۳۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں:
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص اپنے مملوک کے لیے
میرا عبد نہ کہے لیکن میرا خادم کہے اور نہ مملوک اپنے مالک کو میرا رب کہے لیکن میرا سید کہے۔

(مسند احمد ج ۲ ص ۴۴۳ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ)

علامہ ابن اثیر بزرگی لکھتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے: کوئی شخص اپنے مملوک کو میرا عبد نہ کہے بلکہ میرا نوکر یا خادم کہے یہ
ممانعت اس لیے کی گئی ہے تاکہ مالک سے تکبر اور بڑائی کی نفی کی جائے اور مالک کی طرف غلام کی عبودیت کی نسبت کی نفی کی
جائے کیونکہ اس کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے اور وہی تمام بندوں کا رب ہے۔

(نہج ج ۳ ص ۱۷۰ مطبوعہ وسعہ مطبوعاتی ایران ۱۳۶۵ھ)

علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں:

کسی شخص کا اپنے مملوک کو میرا عبد کہنا مکروہ تر بھی ہے حرام نہیں ہے کراہت کی وجہ یہ ہے کہ اس کا مملوک اللہ کا عبد ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے اب اگر اس کا مالک بھی اس کو اپنا عبد کہے تو یہ شرک اور مشابہت کو واجب کرتا ہے لہذا اس سے احتراز کے لیے مستحب ہے کہ وہ اس کو میرا نوکر اور میرا خادم کہے اور یہ حرام اس لیے نہیں ہے کہ قرآن مجید میں مالک کی طرف عبد کی اضافت کی گئی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَأَنْصِرُوا لِلْإِسْلَامِ الَّذِي هُوَ لَكُمْ بِهِ كَرَاهِيَةٌ (النور: ۳۲) اور تم اپنے بے نکاح (آزاد) مردوں اور عورتوں کا اپنے نیک عباد (غلاموں) اور باندیوں سے نکاح کرو۔

علامہ ابن بطال نے کہا کہ اس آیت کی رو سے کسی شخص کا اپنے غلام کو میرا عبد کہنا جائز ہے اور احادیث میں ممانعت تغلیظ کے لیے ہے تحریم کے لیے نہیں اور یہ مکروہ اس لیے ہے کہ یہ لفظ مشترک ہے کیونکہ اس کا غلام بہر حال اللہ کا عبد ہے اب اگر وہ اسے میرا عبد کہے گا تو اس سے اس غلام کا مشترک ہونا لازم آگیا۔

(عمدة القاری ج ۳ ص ۱۱۱ مطبوعہ دار الفکر للطباعة والنشر بدمشق ۱۳۸۸ھ)

بعض لوگوں کا نام عبد النبی اور عبد الرسول رکھا جاتا ہے۔

شیخ اشرف علی تھانوی نے کفر اور شرک کی باتوں کا بیان اس عنوان کے تحت لکھا ہے:

علی بنی، حسین بنی، عبد النبی وغیرہ نام رکھنا۔ (مجتبیٰ زیور ج ۳ ص ۳۵ مطبوعہ دار الفکر للطباعة والنشر بدمشق ۱۳۸۸ھ)

ظاہر ہے کہ یہ دین میں غلو اور زیادتی ہے عبد النبی اور عبد الرسول نام رکھنا سورہ نور کی اس آیت کے تحت جائز ہے اور احادیث میں جو ممانعت وارد ہے اس کی وجہ سے مکروہ تر بھی ہے۔ ہمارے نزدیک مختار بھی ہے کہ عبد النبی عبد الرسول اور عبد المصطفیٰ نام رکھنا ہر چند کہ جائز ہے لیکن چونکہ احادیث میں اس کی ممانعت ہے اس لیے مکروہ تر بھی ہے اس لیے افضل اور اولیٰ یہی ہے کہ ان کے بجائے غلام رسول اور غلام مصطفیٰ نام رکھے جائیں۔

علامہ شافعی لکھتے ہیں:

فقہاء نے عبد فلاں نام رکھنے سے منع کیا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبد النبی نام رکھنا ممنوع ہے علامہ مناوی نے علامہ دبیری (شافعی) سے نقل کیا ہے کہ ایک قول جواز کا ہے جب کہ اس نسبت سے شرف ہونا مقصود ہو اور اکثر فقہاء نے اس خدشہ سے منع کیا ہے کہ کوئی تعقیقت عبودیت کا اعتقاد کرے جیسے عبد الدار نام رکھنا جائز نہیں ہے۔

(رد المحتار ج ۵ ص ۶۹ مطبوعہ مطبعہ عثمانیہ استنبول ۱۳۴۷ھ)

عبادت کا اللہ تعالیٰ میں منحصر ہونا

(اے پروردگار!) ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں O اس آیت میں عبادت کا اللہ تعالیٰ میں حصر کر دیا ہے، بعض غلام نے اس پر بھی بحث کی ہے کہ اس حصر کی وجہ کیا ہے اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی الہ (مستحق عبادت) نہیں ہے اس لیے ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی عبادت نہیں کرتے اور اس کی یہ توجیہ بھی کی گئی ہے کہ عبادت نہایت تعظیم کو کہتے ہیں اور نہایت تعظیم اسی کی کی جائے گی جس نے بے شمار نعمتیں دی ہوں اور چونکہ تمام نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں اس لیے عبادت بھی اسی کی کی جاتی ہے دیکھئے اللہ تعالیٰ ہم کو عدم سے وجود میں لایا، جہل سے نکال کر علم عطا فرمایا، پھر تمام زمین آسمان، سیارگان

عبادات، عبادات اور عبادات کو ہمارے نفع کے لیے مقرر کر دیا!

وَقَدْ عَلَّمْتَكُم مِّنْ قَبْلُ وَلَوْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ

(نہیم: ۹) تم کچھ بھی نہ تھے

اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا!
حالانکہ تمہیں کسی چیز کا علم نہ تھا اور تمہارے کان آنکھیں اور

(نحل: ۷۸) دل بنائے تاکہ تم شکر عباد لاؤ

وَسُحَّرَكُم بِآيِ الْفَلَاحِ فِي الْأَرْضِ بِحُجَّتِنَا إِنَّهُ

(الباقیہ: ۱۳) کو اس نے اپنی طرف سے تمہارے نفع کے لیے مقرر کر دیا۔

اس سے بڑا اور کیا انعام ہوگا! تو اس کے سوا اور کون عبادت کا مستحق ہوگا۔

”ایسا کہ نعبہ“ میں حرف خطاب کو مقدم کرنے کے اسرار اور نکات

اس آیت میں یوں نہیں فرمایا: ”نعبہ“ ہم تیری عبادت کرتے ہیں بلکہ فرمایا ہے: ”ایسا کہ نعبہ“ تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر پہلے ہے اور ہماری عبادت کرنے کا ذکر بعد میں ہے اس کی وجہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہے اور ہم اور ہماری عبادات بعد میں ہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے: جس شخص کی نظر نعمت کے وقت نعمت کی بجائے مشغول ہو تو مصیبت کے وقت اس کی نظر مصیبت کی بجائے مصیبت میں مبتلا کرنے والے پر ہوتی ہے پھر مصیبت مصیبت نہیں رہتی اور نعمت آنے کے بعد اگر وہ نعمت زائل ہو جائے تو اس کو ملال نہیں ہوتا اور جس کی نظر نعمت پر ہوتی ہے تو حصول نعمت کے وقت بھی وہ پریشان رہتا ہے کہ کہیں وہ نعمت زائل نہ ہو جائے اور مصیبت کے وقت بھی وہ رنج اور افسوس میں مبتلا رہتا ہے اور جس کی نظر ہر حال میں اللہ پر ہو وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے لہذا ان کے مقام کا کیا کہنا جن کی توجہ ہر حال میں صفات کی بجائے ذات کی طرف رہتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”واذکروا نعمتی“ میری نعمت کو یاد کرو اور حضرت سیدنا محمد کی امت سے فرمایا: ”فاذکرونی اذکرونی“ تم مجھے (میری ذات کو) یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا ان کی رسائی حضرت تک بھی ہماری رسائی ذات تک کر دی ہے اور جب اس تصور سے انسان کہے گا: تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم اور اس کی ذات کا اس لیے مقدم ذکر کرے گا کہ وہ ہر حال میں پہلے اس کو دیکھتا ہے بعد میں اس کو دیکھتا ہے تو پھر ”ایسا کہ نعبہ“ پڑھنے کا کچھ اور لطف ہوگا!

نیز اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ کمال عبادت یہ ہے کہ تم اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو اور اس سے بالمشافہ خطاب کر رہے ہو اور اس میں یہ حکمت بھی ہے کہ عبادت میں صعوبت اور مشقت تو بہت ہے لیکن جب عابد کی نظر معبود کے جمال پر ہو اور وہ جو مظاہر ذات ہو تو پھر کسی مشقت اور صعوبت کا پتا نہیں چلتا جس طرح مصر کی عورتوں کی نظر جب حسن یوسف پر پڑی تو انہوں نے پھل کی جگہ انگلیاں کاٹ ڈالیں اور ان کو کچھ درد نہیں ہوا یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی کو نماز کے دوران تیر گلتے رہے خون بہتا رہا اور وہ اسی انہماک سے نماز پڑھتے رہے۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۲۹) مسجد کی چھت سے سانپ گر پڑا پھگڈ ڈھنچ گئی اور امام ابو حنیفہ اسی نحویت سے نماز پڑھتے رہے۔ (تفسیر کبیر ج ۳ ص ۱۲۹) امام بخاری کو نماز میں تنگی نے سڑھ ڈنک مارے اور ان کو کچھ پتا نہیں چلا۔ (صحیح بخاری ج ۳ ص ۲۸۱-۲۸۰) عروہ بن زبیر کے کسی عضو میں زخم ہو گیا اس عضو کا کاٹنا ضروری تھا جب انہوں نے نماز شروع کی تو لوگوں نے وہ عضو کاٹ دیا اور ان کو ذرا احساس نہیں ہوا۔ (تفسیر کبیر ج ۳ ص ۱۲۹)

”ایاک نعبد“ میں جمع کا صیغہ لانے کے اسرار اور نکات

اس آیت میں فرمایا ہے: ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یہاں پر لفظ جمع لایا گیا ہے، کیونکہ اگر بندہ یوں کہتا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں تو اس سے ظہور عجب کا دائم ہوتا اور جب کہا: ہم (سب) تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو اس کا حاصل یہ ہے کہ میں تیرے عبادت گزار بندوں میں سے ایک عبادت گزار بندہ ہوں اور اس میں تواضع اور انکسار ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ بندہ اپنی عبادت کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ اس کا اللہ تعالیٰ کے سامنے ذکر کرے اس میں بہت سے نقائص اور تقصیرات ہیں اس لیے وہ اپنی عبادت کو تمام عبادت گزاروں کی عبادت میں درج کر کے ذکر کرتا ہے کہ ان عبادت گزاروں میں صالحین اور مقبولین بھی ہیں جن کی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اور یہ اس کے کرم سے بعید ہے کہ وہ بعض کی عبادتیں قبول کرے اور بعض کو مسترد کر دے۔

علامہ شیخ الدین درویش لکھتے ہیں:

ایک شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی مختلف جنس کی چیزوں کو بیچ واحد کے ساتھ فروخت کرے پھر خریدار بعض چیزوں کے کسی عیب پر مطلع ہو تو اس کو تمام چیزیں واپس کرنے کا اختیار ہے یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ بعض چیزوں کو رکھ لے اور بعض کو واپس کر دے، کیونکہ تمام چیزیں بیچ واحد کے ساتھ فروخت کی گئی ہیں وہ ان میں تفریق نہیں کر سکتا (مثلاً کوئی شخص سیبوں کا ایک کرینٹ خریدے اور کوئی ایک سیب واحد ہو تو وہ صرف اس سیب کو واپس نہیں کر سکتا یا سب کو واپس کرے گا یا سب کو رکھے گا) علیٰ ہذا القیاس جب عبادت گزار نے اپنی عبادت کو ناقص اور معیوب جانا تو اس نے اپنی عبادت کو الگ نہیں جیسی کیا بلکہ تمام عبادوں کی عبادت میں درج کر دیا اس امید سے کہ تمام عبادات مسترد نہیں ہوں گی، کیونکہ ان میں بعض مقبولین کی عبادات بھی ہیں اور جب باقی مقررین کی عبادات مقبول ہوں گی تو اس کی عبادت بھی مقبول ہو جائے گی اور یہی اس کے کرم عظیم کے مناسب اور فضل عظیم کے لائق ہے۔ (اعراب القرآن الکریم دیبانتہ ص ۱۸ دارالمنیرت المطبوعہ ۱۳۱۲ھ)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: گھر میں نماز پڑھنے پر ایک نماز کا اجر ہے اور تہا کی مسجد (حکمت کی مسجد) میں نماز پڑھنے پر پچیس نمازوں کا اجر ہے (بعض روایات کے مطابق ستائیس نمازوں کا اجر ہے) اور جامع مسجد میں نماز پڑھنے پر پانچ سو نمازوں کا اجر ہے اور مسجد اقصیٰ میں پچاس ہزار نمازوں کا اجر ہے اور میری مسجد (مسجد نبوی) میں نماز پڑھنے کا (بھی) پچاس ہزار نمازوں کا اجر ہے اور مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا اجر ایک لاکھ نمازوں کا اجر ہے۔ (مشکوٰۃ ص ۷۲ مطبوعہ جامع المطابع دہلی)

اگر میں اس اضافہ کی وجہ ایک تو ان مساجد کی عظمت اور خصوصیت ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ حکمت کی مسجد کی نسبت جامع مسجد میں زیادہ نمازی ہوتے ہیں اور یہاں زیادہ نمازی ہوں گے وہاں اللہ کے نیک بندے بھی زیادہ ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنے مقرب اور نیک بندوں کو زیادہ اجر عطا فرمائے گا اور ان کے واسطے سے سب نمازیوں کو زیادہ اجر و ثواب عطا فرمادے گا علیٰ ہذا القیاس جیسے جیسے نمازیوں کی تعداد بڑھتی جائے گی اجر و ثواب بڑھتا جائے گا اس لیے بندہ اپنی عبادت کا عیجہ ذکر نہیں کرتا بلکہ تمام عبادوں کی عبادت میں اپنی عبادت ضم کر کے ذکر کرتا ہے تاکہ اسے بھی وہ برکتیں مل جائیں جو مقررین بارگاہ ناز کے مقبول سب عبادوں کو ملیں گی۔

غیو بہت سے خطاب کی طرف الثقات کے اسرار اور نکات

بلاغت کا ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ کلام کے پیرائے کو مثلاً حیضہ غائب سے حیضہ خطاب کی طرف منتقل کیا جائے اس کو

اصطلاح میں التفات کہتے ہیں، کیونکہ مسلسل ایک طرز سے نئے و ۱۱۱ اکتا جاتا ہے اور جب کلام کا پیرایہ تبدیل کیا جاتا ہے تو نئے والے کا ذکر حاضر اور بیدار رہتا ہے اور اس کا شوق برقرار رہتا ہے اور جس پر ہتھارتا ہے۔

سورہ فاتحہ کے شروع کی آیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا صیغہ غائب کے ساتھ ذکر کیا گیا اور اس کی حمد و ثناء کی گئی، پھر ”ایک نعت“ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں“ میں اس سے بالمشافہ خطاب کیا گیا، اس میں صنعت التفات کے علاوہ حسب ذیل اسرار ہیں:

(۱) جب بندہ نے اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت رحمت اور اس کے مالک ہونے کا ذکر کیا تو اس کو کریم ناز میں داخل ہونے کی اجازت ملی اور اس سے کہا گیا کہ اب جو کہتا ہے بالمشافہ کہو تو بندہ نے کہا: ”ایک نعت و ایک نعتیں۔“

(۲) دعا اور سوال میں اصل یہ ہے کہ بالمشافہ خطاب کر کے سوال کیا جائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا“ (ملک: ۱۱۴) ”آپ کہئے کہ اے رب! میرے علم کو زیادہ کر“ سو اسی نسخ پر یہاں بہ صورت خطاب دعا کی گئی ہے۔

(۳) ”الحمد“ سے ”ہالک یوم الدین“ تک اللہ کی حمد و ثناء ہے اور تشریف میں اصل یہ ہے کہ غیاب میں کی جاتے اور ”ایک نعت“ میں عبادت کا ذکر ہے اور عبادت میں اصل یہ ہے کہ حضور میں اور بالمشافہ ہو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ان تعبد الله كأنك تراه۔

تم اس طرح عبادت کرو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔

(امام ابو الجہین مسلم بن حجاج شافعی سنو ۲۱۱ھ صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

استعانت کے معنی

استعانت کا لفظ عون سے ماخوذ ہے علامہ زبیری عون کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

کسی کام پر مدد کرنے والے کو عون کہتے ہیں عرب کہتے ہیں: جب قحط آتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے احوال بھی آتے ہیں یعنی نڈیاں، کھیاں اور پیارپاں لپٹ لے کر آتے ہیں، بڑا چیز جو تمہاری مدد کرے وہ تمہاری عون ہے جیسے روزہ عبادت کے لیے عون ہے اس کی جمع عون ہے اور عرب کہتے ہیں: ”استعنتہ فاعاننی“ میں نے اس سے مدد طلب کی تو اس نے میری مدد کی۔

(تاج العرب ج ۹ ص ۲۸۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۶ھ)

”ایک نعتیں“ کی تفسیر

علامہ ابو جعفر محمد بن جریر طبری لکھتے ہیں:

”ایک نعتیں“ کا معنی یہ ہے: اے ہمارے رب! ہم اپنی عبادت اپنی طاعات اور اپنے تمام معاملات میں صرف تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تیرے سوا اور کوئی مددگار نہیں ہے، کفار اپنے معاملات میں اپنے باطل معبودوں سے مدد طلب کرتے ہیں اور ہم اطاعت کے ساتھ تیری عبادت کرتے ہیں اور اپنے تمام امور میں تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا: ہم اپنی اطاعت اور تمام امور میں تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔

(جامع البیان ج ۱ ص ۵۲ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۶ھ)

عبادت کو استعانت پر مقدم کرنے کی وجوہ

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ عبادت بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی، پھر یہ ظاہر یہ چاہیے تھا کہ پہلے ”ایک نعتیں“

ہوتا پھر ”ایک نعت“ ہوتا اس کا ایک جواب یہ ہے کہ دائرہ ترتیب کا تقاضا نہیں کرتی جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

يَوْمَ لَا تُفَعِّلُهُمْ لَوْ تَرَىٰ ذُنُوبَكَ وَاسْتَجِدْتَنِي وَأَنْتَ كَفُورٌ هَٰذَا
اَلَّذِي كُنْتُمْ تُكْفِرُونَ (آل عمران: ۴۳)

کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر

اس آیت میں پہلے سجدہ اور پھر رکوع کا ذکر ہے حالانکہ ترتیب کے اعتبار سے پہلے رکوع اور پھر سجدہ ہے۔ دوسرا جھجک یہ ہے کہ وسیلہ مقصود پر مقدم ہونا ہے، سجدہ کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب تم نے دعا اور سوال کرنا ہو تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا کہ تمہاری دعا قبول ہو اس لیے مدد طلب کرنے سے پہلے عبادت کرنے کا ذکر کیا گیا، تیسرا جواب یہ ہے کہ اس سے پہلے ”الحمد لله رب العالمين“ اور ”صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ“ فرمایا تھا تو اس آیت میں ”ایک نعت“ وایک نعتین“ فرمایا اگر ”ایک نعتین“ وایک نعت“ ہوتا تو ان آیات کے آخری الفاظ کا اختتام ایک فصل اور ایک وزن پر نہ ہوتا۔

اولیاء اللہ سے استغانت کی تحقیق

علامہ سید محمود آوی لکھتے ہیں:

استغانت میں عموم مراد ہے ہر چیز میں ہم صرف تجھ سے ہی استغانت کرتے ہیں کیونکہ حدیث صحیح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس سے فرمایا:

اذا استعنت فاستعن بالله. (جامع ترمذی ص ۲۶۱)

جب تم مدد طلب کرو تو اللہ سے۔

اسی حدیث کی وجہ سے حضرت ابن عباس نے استغانت میں عموم کا قول اختیار کیا ہے، سو جس شخص نے اپنے اہم معاملات بلکہ دوسرے غیر اہم معاملات میں کبھی غیر اللہ سے مدد چاہی ہو تو اس نے ایک عبت عمل کیا اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں مدد طلب کی جاتی حالانکہ وہ کئی کبیر ہے اور دوسروں سے کیسے مدد طلب کی جائے گی جب کہ سب اس کے محتاج ہیں اور محتاج کا محتاج سے مدد طلب کرنا ناچیز رائے ہے اور عقل کی کج روی اور میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے غیر اللہ سے عزت اور دولت طلب کی اور وہ ذلیل اور فقیر ہوئے، سو اللہ کے سوا اور کوئی اس لائق نہیں کہ اس سے مدد طلب کی جائے۔

(روح المعانی ج ۱ ص ۹۱ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

علامہ مراغی لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ کریں اور نہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی ایسی تعظیم کریں جیسی معبود کی تعظیم کی جاتی ہے اور اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ طلب کریں اور کسی کام کو پورا کرنے کے لیے جو طاقت درکار ہوتی ہے وہ کسی اور سے نہ مانگیں، سو ان اسباب کے جن کا گب کرنا اور جن کو حاصل کرنا ہمارے لیے عام اسباب میں شروع اور منہر ہے۔

اس کا بیان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اسباب کو صہبات کے ساتھ مربوط کیا ہے اسی طرح ارتفاع موانع پر بھی ان کو موقوف کیا ہے اور ان اسباب کے حصول کے لیے انسان کو علم اور معرفت سے نوازا ہے اور موانع اور رکاوٹوں کے دور کرنے پر انسان کو قدرت عطا کی ہے اور اسی اعتبار سے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں اور تعاون کریں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعَدْوَىٰ (المائدہ: ۲)

اور تم نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو اور گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔

قَالَ مَا كُنْتُ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ عَزِيزٌ قَدِيرٌ وَمَا أَهْلُ
ذَوَاتِ الْقُرْبَىٰ نَعَىٰ قَالَ: هِيَ رُبُّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ

کے درمیان نہایت مضبوط دیوار بنادوں گا۔

اسی اعتبار سے ہم بیماروں کی شفا کے لیے اطباء سے دعا میں طلب کرتے ہیں اور دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے بھٹیاریوں اور سپاہیوں سے مدد طلب کرتے ہیں اور اپنی فضلوں کی فراوانی کے لیے حیرت انگیز الاؤں اور مہر کیڑوں کو کھڑوں کو دور کرتے ہیں اور ان کو ہلاک کرتے ہیں اور ان اسباب کے بغیر اگر ہم بیماروں کے لیے شفاء اور دشمن پر غلبہ چاہتے ہوں تو اس کے لیے صرف اللہ تعالیٰ سے استعانت کی جائے گی اور زمین و آسمان کی تمام حاجات کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے رستہ سوال دعا کیا جائے گا اور نبی کی حیات طیبہ میں ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے آپ نے مختلف غزوات میں کفار کے خلاف غلبہ اور فتح کے لیے صرف اللہ کے آگے ہاتھ پکڑا دیے ہیں اسی فتح اور نصرت کی دعا میں کی ہیں اور اسی سے بیماری میں حصول شفا کے لیے دعا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا اور فرمایا ہے کہ میں تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ تم سے قریب ہوں۔

سو جو شخص اپنی حاجات پوری کرانے کے لیے کسی بیمار کی شفا کے لیے دشمن پر غلبہ کے لیے یا اولاد کی طلب کے لیے اولیاء اللہ کے حضرات پر جا کر ان سے مدد مانگتا ہے وہ شخص سیدھے راستہ سے گمراہ ہو گیا اس نے اللہ کی شریعت سے اعراض کیا اور اس نے زمانہ جاہلیت کے بت پرستوں کا سا کام کیا۔ (تفسیر المرائی ص ۳۴-۳۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

ہمارے نزدیک علامہ مراۓ کا یہ فتویٰ علی الاطلاق صحیح نہیں ہے زمانہ جاہلیت میں کفار جن کو مستحق عبادت قرار دیتے تھے اور اسی عقیدہ کے ساتھ ان سے استعانت کرتے تھے لیکن جو مسلمان اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو مستحق عبادت قرار نہ دیتا ہو اور نہ اولیاء اللہ کو متصرف بالذات سمجھتا ہو نہ ان کو تصرف میں مستقل سمجھتا ہو بلکہ یہ سمجھتا ہو کہ اولیاء اللہ اللہ کی دی ہوئی قدرت اور اس کے اذن سے اس کا خائنات میں تصرف کرتے ہیں اور اسی عقیدہ کے ساتھ ان سے استعانت کرے تو اس مسلمان کا یہ فعل شرک ہے نہ زمانہ جاہلیت کے بت پرستوں کا سا کام ہے تاہم ہمارے نزدیک شریعت کا اصل تقاضا یہی ہے کہ ان تمام امور میں صرف اللہ تعالیٰ سے استعانت کرنی چاہیے اولیاء اللہ بھی اللہ کے محتاج ہیں اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں تو سلامت روی اسی میں ہے کہ ہر حاجت اللہ سے طلب کی جائے اور ہر ضرورت میں اس کے آگے دست سوال دراز کیا جائے۔

ہم نے ان پڑھ عوام اور جہلاء کو ادا کیا۔ اللہ کے مزارات پر بار بار سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، جو سچ کرنے کے باوجود باز نہیں آتے! اسی طرح ان کو مزارات پر صاحب مزار کی نذر اور منت مانگتے ہوئے دیکھا ہے حالانکہ سجدہ عبادت ہو یا سجدہ تعظیم، اللہ کے غیر کے لیے جائز نہیں ہے اور نذر بھی عبادت ہے اور غیر اللہ کی نذر ماننا جائز نہیں۔

وہی ہے جو تم کو خشک زمین اور سمندر میں چلاتا ہے، حتیٰ کہ جب تم کو کشتیاں موصول ہوا کے ساتھ لے کر چلیں گی اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں تو (اچانک) کشتیاں پر تندو تیز آندھیاں آئیں اور سمندر کی موجوں نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا اور (مسافروں نے) سمجھ لیا کہ وہ طوفان میں گھر گئے، تب سب

إِذَا هُمْ يَسْتَوْفُونَ فِي الْأَسْمَانِ بِخُذِّ الْحَقِّ
 نے اپنے دین کو خواص اللہ کے لیے کر کے دعا میں مانگیں کہ
 (یونس: ۲۳-۲۴) اگر تو نے ہمیں اس (طوفان) سے بچالیا تو ہمیں ضرور تیرے شکر
 گزاروں میں سے ہو جائیں گے O پھر جب اللہ نے ان کو
 بچالیا تو وہ مانگیاں زمین میں مانتی زیادتی کرنے لگے۔

جب انسان مصائب کے گرداب اور پریشانیوں کے طوفان میں گھر جائے تو کفر سے کفر مشرک بھی صرف اللہ ہی کی طرف
 رجوع کرتا ہے، سو مسلم اور مومن اس بات کے زیادہ لائق اور مستحق ہے کہ وہ اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں میں صرف اللہ تعالیٰ سے
 التجاء کرے، اسی سے مدد مانگے اور اس کے آگے ہاتھ پھیلائے۔
 امام رازی سورہ یونس آیت: ۱۰ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

ان کافروں نے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کی صورتوں کے بت بنا لیے تھے اور ان کا یہ زعم تھا کہ جب وہ ان بتوں
 کی عبادت کریں گے تو وہ بت اللہ کے پاس ان کی شفاعت کریں گے اور اس زمانہ میں اس کی نظیر یہ ہے کہ بہت لوگ اولیاء
 اللہ کی قبروں کی تعظیم کرتے ہیں اور ان کا یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ جب وہ ان قبروں کی تعظیم کریں گے تو وہ اللہ کے پاس ان کی
 شفاعت کریں گے۔ (تفسیر کبیر ج ۳ ص ۵۵۶، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ)

قبر کو تجدد کرنا، قبر کا طواف کرنا اور حصول منعت کے لیے صاحب قبر کی نذر ماننا فقیر کے سامنے بھٹکتا ہے تمام امور ناجائز
 اور حرام ہیں۔

اولیاء اللہ سے استعانت کا صحیح طریقہ

تو نہ یہ چاہیے کہ اولیاء اللہ کے مزارات کی زیارت کی جائے کیونکہ زیارت قبور سنت ہے ان کے مزارات پر ایصال ثواب
 کیا جائے یہ بھی احادیث سے ثابت ہے ان کی مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی جائے کیونکہ قرآن مجید
 میں وفات یافتہ مسلمانوں کے لیے دعا کرنے کی تعلیم ہے اور ان کے دلچسپہ سے اپنی حاجات کی قبولیت کی دعا کی جائے کہ رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت اسد کی مغفرت کے لیے اپنے اور انبیاء سابقین کے وسیلہ سے دعا فرمائی ہے اور
 زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ سے یہ درخواست کی جائے کہ وہ ہماری حاجت روائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں اور
 اس کی اصل ناپائیدار حدیث ہے جس کو ان شاء اللہ ہم عنقریب تفصیل سے بیان کریں گے اب ہم وسیلہ اور غیر اللہ سے استمداد
 کے موضوع پر تفصیل سے لکھ رہے ہیں۔ فتقول وباللہ التوفیق وبہ الماستعانة بلیق۔

وسیلہ کا لغوی معنی

علامہ ابن اثیر ہزری لکھتے ہیں:

ہی فی الاصل ما يتوصل به الى الشيء
 جس چیز سے کسی شے تک رسائی حاصل کی جائے اور
 اس شے کا تقرب حاصل کیا جائے وہ وسیلہ ہے۔
 ویتقرب بہ۔

(علامہ محمد بن اثیر ہزری متوفی ۶۷۶ھ ماہ ربیع الثانی ۵۵۵ھ ص ۱۸۵، مطبوعہ مکتبۃ مطبوعات ایران ۱۳۶۳ھ)

علامہ ابن منظور افغانی لکھتے ہیں:

الجوہری: الوسيلة ما يتقرب به الى الغیر.
 امام لغت علامہ جوہری نے کہا ہے کہ جس چیز سے غیر کا
 تقرب حاصل کیا جائے وہ وسیلہ ہے۔

(سید جمال الدین محمد بن کرم الدین منظور افغانی متوفی ۱۱۷۱ھ مسکن العرب بن ۷۲۵-۷۲۴ مطبوعہ مکتبہ دارالعلوم: رقم نمبر ۱۳۰۵) علامہ زبیدی نے ان انجیر اور علامہ جوہری کے حوالوں سے وسیلہ کی تعریف میں مذکور اعداد عبارات نقل کی ہیں۔
(تاج احرار ج ۸ ص ۱۸۲ مطبوعہ المطبعۃ النجفیہ مصر ۱۳۰۶ھ)

علامہ ابن منظور افغانی اور علامہ زبیدی نے علامہ جوہری کی جس عبارت کا حوالہ دیا ہے وہ یہ ہے:
جس چیز سے غیر کا تقرب کیا جائے وہ وسیلہ ہے۔ (اصحاح ج ۵ ص ۱۸۱ مطبوعہ دارالعلوم بیروت: ۱۳۰۳ھ)

انہی لغت کی ان تفسیرات سے واضح ہو گیا کہ جس چیز سے غیر کا تقرب حاصل کیا جائے وہ وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ کا تقرب اعمال صالحہ اور عبادات سے حاصل ہوتا ہے تاہم انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو عزت اور جاہت حاصل ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت دعا کے لیے اس عزت اور وجاہت کو پیش کرنا اور ان سے دعا کی درخواست کرنا بھی جائز ہے زندگی میں اور وفات کے بعد بھی۔

انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کی ذوات سے توسل کے متعلق فقہاء اسلام کی عبارات

امام محمد بن جریر آداب دعا میں لکھتے ہیں: اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انبیاء علیہم السلام اور صالحین کا وسیلہ پیش کرے۔

(حسن حنین مع تحفۃ الذاکرین ص ۳۴ مطبوعہ مطبعۃ البانی دارالحدیث مصر ۱۳۰۵ھ)

لاعلی قاری اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

مصنف نے کہا: دعا میں انبیاء اور صالحین کا وسیلہ پیش کرنا امور مستحبہ میں سے ہے کیونکہ ”صحیح بخاری“ کی کتاب الاستسقاء میں ہے:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: پہلے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا کرتے تھے تو (اے اللہ!) تو بارش نازل فرماتا تھا اب ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم کرم کے وسیلہ سے دعا کرتے ہیں تو ہم پر بارش نازل فرما پھر ان پر بارش ہو جاتی اور جیسا کہ بتایا کہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا کا ذکر ہے جس کا کوامام حاکم نے اپنی ”مستدرک“ میں روایت کیا اور یہ کہا کہ یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے اور امام ترمذی نے کہا: یہ حدیث صحیح غریب ہے اور ہم نے اس کو ”حسن“ میں ذکر کیا ہے اور حدیث ابوامامہ کی بناء پر جس کو ہم نے صبح کی دعاؤں میں ذکر کیا ہے اس حدیث کو امام طبرانی نے ”متم کبیر“ اور ”کنز الدعاء“ میں ذکر کیا ہے۔

(آخر ذلکین ص ۱۷۱ مطبوعہ مطبعۃ امیریہ مکتبہ کرم ۱۳۰۵ھ)

امام جریر نے حضرت ابوامامہ کی جس حدیث کا حوالہ دیا ہے وہ یہ ہے:

استنک بنور وجہک الذی اشرفک لہ
السموات والارض وبکل حق هو لک وبحق
الساقلین علیک۔
سوال کرتا ہوں جس سے آسمان اور زمین روشن ہیں اور تیرے ہر حق کے وسیلہ سے اور جو سوال کرنے والوں کا تجھ پر حق ہے اس کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں۔

(امام محمد بن جریر متوفی ۸۲۲ھ حسن حنین مع تحفۃ الذاکرین ص ۶۸ مطبوعہ مطبعۃ البانی دارالحدیث مصر ۱۳۰۵ھ)

لاعلی قاری اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

سوال کرنے والوں کا اللہ پر اسی لیے حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے (اپنے کرم سے) ان کی دعا قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے

گو کیا کہ بندے نے اللہ تعالیٰ سے بندوں پر اس کے حق کے وسیلے سے اور سائلین کا اللہ پر جو حق ہے اس کے وسیلے سے سوال کیا اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اس کی حمد و ثناء کریں اس کے احکام پر عمل کریں اور اس کی تسبیح کی ہوئی چیزوں سے رکبیں اور بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ اپنے وعدہ کے مطابق ان کو ثواب عطا کرے کیونکہ اس کے وعدہ کا پورا ہونا واجب ہے کہ اس کا وعدہ حق ہے اور اس کی خبر صادق ہے۔ (المیزان، ج ۱ ص ۱۷۱ مطبوعہ المیزان، کربلا ص ۱۳۰)

شیخ ابن تیمیہ لکھتے ہیں:

ہم یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے والا یہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے فلاں کے حق اور فلاں فرشتے اور انبیاء اور صالحین وغیرہم کے حق سے سوال کرتا ہوں یا فلاں کی حرمت اور فلاں کی وجاہت کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں اس دعا کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک ان مقررین کی وجاہت ہو اور یہ دعا صحیح ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان مقررین کی وجاہت اور حرمت ہے جس کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کی قدر افزائی کرے اور جب یہ شفاعت کریں تو ان کی شفاعت قبول کرے حالانکہ اللہ تعالیٰ بھلا نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کون اس سے شفاعت کر سکتا ہے۔ (فتاویٰ ابن تیمیہ ج ۱ ص ۲۱۱ مطبوعہ دار الفکر، بیروت)

غیر مقلد عالم قاضی شوکانی لکھتے ہیں:

یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ پر سائلین کے حق سے مراد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو مسترد نہ کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ فرمایا ہے: مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔

(تخلف الذکرین ص ۶۹ مطبوعہ مطبع مصطفیٰ البابی وادارہ مصر ص ۱۳۵)

نیز قاضی شوکانی لکھتے ہیں:

میں کہتا ہوں کہ انبیاء علیہم السلام کے وسیلے کے جواز پر وہ حدیث دلیل ہے جس کو امام ترمذی نے روایت کر کے کہا: یہ حدیث حسن صحیح اور غریب ہے امام نسائی، امام ابن ماجہ اور امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں اور امام حاکم نے اس کو روایت کر کے کہا: یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نابینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری بصرات بحال کر دے آپ نے فرمایا: یا میں رہے دوں؟ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مجھ پر نابینائی بہت دشوار ہے آپ نے فرمایا: جاؤ وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھو پھر کہو: اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور محمد بنی رحمت کے وسیلے سے میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں الحمد للہ۔ ”حسن حصین“ کے باب صلوة الحاجۃ میں اس حدیث کا ذکر آئے گا اور صاحبین کے توشل کے جواز پر وہ حدیث دلیل ہے جو صحیح (بخاری) میں ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے بارش کے لیے دعا کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: اے اللہ! ہم تیرے نبی کے عم محترم کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔

(تخلف الذکرین ص ۳۷ مطبوعہ مطبع مصطفیٰ البابی وادارہ مصر ص ۱۳۵)

حضرت آدم علیہ السلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔

امام ترمذی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب حضرت آدم سے (جنتی) خطا ہو گئی تو انہوں نے کہا: اے رب! میں تجھ سے سبق (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے اللہ عزوجل نے فرمایا: اے آدم! تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانا حالانکہ میں نے ابھی ان کو پیدا نہیں کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا: کیونکہ اے رب! جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور تو نے مجھ میں اپنی پسندیدہ روح بھجی تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا سو میں نے جان لیا کہ تو نے جس کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا ہے وہ تجھ کو تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ اللہ عزوجل نے فرمایا: اے آدم! تم نے سچ کہا وہ مجھے مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہیں اور کیونکہ تم نے ان کے وسیلہ سے سوال کیا ہے اس لیے میں نے تم کو بخش دیا اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں تم کو پیدا نہ کرتا۔ (دلائل النبوة ص ۳۸۹، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)

اس حدیث کی سند میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم ایک ضعیف راوی ہے لیکن فضائل میں حدیث ضعیف مقبول ہوتی ہے۔ امام طبرانی نے بھی اس حدیث کو اپنی سند کے ساتھ حضرت عمر سے روایت کیا ہے۔

(مجموع ص ۲۴۳ ص ۸۳-۸۲، مطبوعہ مکتبہ سلفیہ مدینہ منورہ ۱۳۸۸ھ)

امام ابن جوزی نے بھی اس حدیث کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور حضرت مسمرہ رضی اللہ عنہ سے بھی اس مضمون کی حدیث کو روایت کیا ہے۔ (الوقایہ ص ۳۳، مطبوعہ مکتبہ ترویجیہ فیصل آباد)

شیخ ابن تیمیہ نے بھی ان دونوں حدیثوں کو روایت کیا ہے لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ ابو نعیم حافظ نے اس حدیث کو ”دلائل النبوة“ میں روایت کیا ہے اس نسبت میں شیخ ابن تیمیہ کو خطا لاحق ہوئی یہ حدیث حافظ ابوشیم کی ”دلائل النبوة“ میں نہیں ہے بلکہ حافظ بیہقی کی ”دلائل النبوة“ میں ہے ان دونوں حدیثوں کے متعلق شیخ ابن تیمیہ لکھتے ہیں:

یہ دونوں حدیثیں احادیث صحیحہ کی تفسیر کے درجہ میں ہیں۔ (مجموع الفتاویٰ ج ۲ ص ۹۶، مطبوعہ دارالکتاب العربیہ بیروت ۱۳۸۱ھ)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس روایت کو حافظ ابوشیم نے بھی ذکر کیا ہے وہ اس روایت کو درج کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

اس حدیث کو امام طبرانی نے ”مجمع صغیر“ اور ”مجمع اوسط“ میں روایت کیا ہے اور اس کے ایک راوی کو میں نہیں پہچانتا۔

(مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۵۳، مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)

شیخ ناصر الدین البانی نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔ (توسل ص ۱۰۶، مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ بیروت)

امام حاکم نیشاپوری نے بھی اس حدیث کو حضرت عمر سے روایت کیا ہے اور اس کو شیخ الاسلام لکھا ہے۔

(المستدرک ج ۲ ص ۶۱۵، مطبوعہ دارالاباء للنشر والتوزیع، مکہ مکرمہ)

امام حاکم نیشاپوری نے ایک اور حدیث اس کے مقابل روایت کی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی کی: اے عیسیٰ! محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور جو تمہاری امت میں سے ان کا زمانہ پائے اس کو بھی ان پر ایمان لانے کا حکم دو کیونکہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آدم کو پیدا نہ کرتا اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو جنت اور دوزخ کو پیدا نہ کرتا اور میں نے عرش کو پانی پر پیدا کیا تو وہ ہلنے لگا پھر میں نے اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا تو وہ ساکن ہو گیا۔ یہ حدیث شیخ الاسلام نے اور امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو روایت نہیں کیا۔ (المستدرک ج ۲ ص ۶۱۵، مطبوعہ دارالاباء للنشر والتوزیع، مکہ مکرمہ)

علامہ بیہقی نے ان دونوں حدیثوں کے راویوں کی صحت سے اختلاف کیا ہے لیکن شیخ ابن تیمیہ کی تصحیح مقدم ہے۔

علامہ سیوطی نے امام حاکم امام بیہقی امام طبرانی امام ابوالثیم اور امام ابن عساکر کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے۔ (خصائص کبریٰ ج ۱ ص ۱۹۰ مطبوعہ مکتبہ نوریہ صوفیہ فیصل آباد)

علامہ قسطلانی نے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کو امام حاکم کے حوالے سے نقل کیا ہے۔

(المصاب اللہ بیع الزرقانی ج ۱ ص ۲۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۳ھ)

علامہ ترقانی نے اس کی شرح میں امام حاکم اور ابوالشیخ کے حوالے سے حضرت ابن عباس کی مذکورہ روایت بیان کی ہے اور لکھتے ہیں کہ امام حاکم نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے اور علامہ سبکی نے ”شفاء اللہ“ میں اور علامہ بلقینی نے اپنے فتاویٰ میں اس تصحیح کی تائید کی ہے اور کہا ہے کہ اس قسم کی بات رائے سے نہیں کہی جاسکتی اس لیے یہ حدیث حکما مرفوع ہے علامہ ذہبی نے کہا: اس کی سند میں عروین اوس ہے چنانچہ وہ کون ہے؟ اور امام دیلمی نے حضرت ابن عباس سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ میرے پاس حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اگر آپ نہ ہوتے تو میں جنت کو پیدا کرتا نہ تارک پیدا کرتا۔ (شرح المصاب اللہ بیع ج ۱ ص ۲۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۳ھ)

طائلی قاری نے بھی امام دیلمی کی اس روایت کو استشہاد کے طور پر پیش کیا ہے۔

(موضوعات کبیر ص ۵۹ مطبوعہ مطبع تنہائی دہلی ۱۳۱۵ھ)

حضرت محمد الف ثانی رحمہ اللہ نے حقیقت محمدی پر بحث کرتے ہوئے یہ حدیث پیش لکھی ہیں:

اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا۔

(مکتوبات دفتر سوم حدود مکتب نمبر ۱۲۲)

یہ حدیثیں ہر چند کہ ان الفاظ کے ساتھ کتب حدیث میں مذکور نہیں ہیں لیکن یہ معنی ثابت ہیں حدیث اولاک پر ”مقالات سعیدی“ میں ہمارا ایک تفصیلی مقالہ ہے۔

ان حدیث سے یہ واضح ہو گیا کہ مقررین بارگاہ کے وسیلہ سے دعا کرنا ابتداء آفرینش سے شروع اور معمول ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام روح میں اس دعا کا ذکر فرما کر اس کے جواز اور اتھمان کو بیان فرمادیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنے وسیلہ سے دعا فرمانا

حافظ ابوشامی بیان کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم رضی اللہ عنہا فوت ہو گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لحد کھودنے سے فارغ ہو گئے تو آپ ان کی لحد میں لیٹ گئے اور یہ دعا کی: اللہ ہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے اور وہی زندہ ہے جسے موت نہیں آئے گی اے اللہ اپنے نبی اور مجھ سے پہلے انبیاء کے وسیلہ سے میری ماں فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما ان کو حجت القافرا ان کی قبر کو وسیع کر بلاشبہ تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے پھر آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور آپ نے حضرت عباس نے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو قبر میں اتارا اس حدیث کو امام طبرانی نے ”کبیر“ اور ”وسط“ میں روایت کیا ہے اس میں روح بن صلاح نام کا ایک راوی ہے امام حبان اور امام حاکم نے اس کی توثیق کی ہے اور اس میں ضعف ہے اور اس کے باقی راوی حدیث صحیح کے راوی ہیں۔

(مجمع الزوائد ج ۹ ص ۲۵۷ مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)

اس حدیث کو علامہ نور الدین سمہودی نے بھی ذکر کیا ہے۔

(دقائق الفوائد ج ۳ ص ۸۹۹-۸۹۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

شیخ ناصر الدین البہانی نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔ (نور السیاح ص ۱۰۴ مطبوعہ کتب اسلامی بیروت)
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا نہ صرف حضرت آدم علیہ السلام کی بلکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنے وسیلے سے دعا کرنے کی ہدایت دینا

انبیاء علیہم السلام اور بزرگان دین کے وسیلے سے دعا کرنے کی اصل یہ حدیث ہے:

حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نابینا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے عرض کیا: آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری آنکھیں ٹھیک کر دے آپ نے فرمایا: اگر تم چاہو تو میں اس کام کو موخر کر دوں اور یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا اور اگر تم چاہو تو (ابھی) دعا کر دوں اس نے کہا: آپ دعا کر دیجئے آپ نے فرمایا: تم اچھی طرح وضو کر دو رکعت نماز پڑھو اس کے بعد یہ دعا کرو: ”اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تجھ ہی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اے محمد! صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اس حاجت میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا ہوں تاکہ میری یہ حاجت پوری ہو اے اللہ! نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے لیے شفاعت کرنے والا بنادے۔“ (سنن ابن ماجہ ص ۹۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت کتب کراچی)

اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ (جامع ترمذی ص ۵۱۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت کتب کراچی)

اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ (مسند احمد ج ۴ ص ۱۳۸ مطبوعہ کتب الخای بیروت ۱۳۹۸ھ)

اس حدیث کو امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے۔ (مسند درک ج ۱ ص ۱۱۹ مطبوعہ دار البیروت للطباعة والنشر ج ۱ ص ۱۱۹)

اس حدیث کو امام ابن عساکر نے بھی روایت کیا ہے۔ (مختصر تاریخ دمشق ج ۳ ص ۳۰۳ مطبوعہ دار الفکر دمشق)

امام ابن ماجہ امام ترمذی امام احمد اور امام حاکم نے اس حدیث کو عمارہ بن خزیمرہ بن ثابت کی سند سے روایت کیا ہے اور امام بیہقی نے اس حدیث کو اس سند کے علاوہ ابوامامہ بن ہبل بن حنیف کی سند سے بھی روایت کیا ہے اس روایت میں یہ اضافہ ہے:

قال عثمان: فواللہ ما تفسرنا ولا طال
الحدیث حتی دخل الرجال وکانہ لم یکن بہ مجلس سے اٹھے نہیں تھے اور نہ ابھی سلسلہ گفتگو دراز ہوا تھا کہ
ضرر قط۔ (امام ابوبکر احمد بن حسین بیہقی متوفی ۵۸۸ھ دارالکتب العلمیہ بیروت ج ۱ ص ۱۶۷ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)
تکلیف نہیں تھی۔

امام ابن السنی نے بھی اس حدیث کو ابوامامہ بن ہبل بن حنیف کی سند سے روایت کیا ہے جس میں مذکورہ الصدر اضافہ ہے۔ (عمل البیوم والایام ص ۲۰۲ مطبوعہ مجلس الدارۃ المعارف دکن ۱۳۱۵ھ)

علامہ نووی نے اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور امام ترمذی کے حوالوں سے بیان کیا اور اس میں یا محمد کے الفاظ ہیں علامہ نووی نے لکھا ہے کہ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح لکھا ہے۔ امام نسائی نے اس حدیث کو سنن کبریٰ (ج ۶ ص ۱۶۹ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۱ھ) میں روایت کیا ہے۔

امام محمد جزیری نے اس حدیث کو امام ترمذی امام حاکم اور امام نسائی کے حوالوں سے ذکر کیا اور اس میں بھی یا محمد کے الفاظ ہیں۔ (الذکر ص ۱۶۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

واقع ہوا ایک شخص (حضرت بلال بن عمارت مرنی) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجئے کیونکہ وہ (ظلم سے) ہلاک ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا: عمر کے پاس جاؤ اور ان کو میری طرف سے سلام کہو اور ان کو یہ خبر دو کہ تم پر یقیناً بارش آدگی اور ان سے کہو کہ تم سوچو جو تم سے کام لو اس شخص نے جا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر دی حضرت عمر نے کہا: اے میرے رب! میں صرف اس چیز کو ترک کرتا ہوں جس سے میں عاجز ہوں۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ (الابتداء والنهاية ج ۷ ص ۹۱-۹۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

حافظ ابو عمرو بن عبد البر^۱ اور حافظ ابن کثیر نے بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے۔

(الکافی فی التاريخ ج ۲ ص ۳۸۹-۳۹۰ مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت: ۱۳۰۰ھ)

علم حدیث میں حافظ ابن کثیر کی شخصیت موافقین اور مخالفین سب کے نزدیک مسلم ہے اور حافظ ابن کثیر نے امام بیہقی کی اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے اور اس روایت میں یہ تصریح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال بن عمارت مرنی رضی اللہ عنہ نے آپ کی قبر انور پر جا کر آپ سے بارش کی دعا کے لیے درخواست کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ واقعہ اور اپنا خواب بیان کیا اور حضرت عمر نے اس کو مقرر رکھا اور اس پر انکار نہیں کیا اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک بھی وصال کے بعد صاحب قبر سے دعا کی درخواست کرنا جائز ہے۔

اس حدیث کے حقیق حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

امام ابن ابی شیبہ نے سند صحیح کے ساتھ حضرت عمر کے خازن مالک الدار سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں (ایک بار) واقع ہوا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجئے کیونکہ وہ ہلاک ہو رہی ہے پھر اس شخص کو خواب میں آپ کی زیارت ہوئی اور یہ کہا گیا کہ عمر کے پاس جاؤ الحمد للہ۔ سیف نے ”فتوح“ میں روایت کیا ہے کہ جس شخص نے یہ خواب دیکھا تھا وہ ایکے اور صحابہ حضرت بلال بن عمارت مرنی رضی اللہ عنہ تھے۔ (فتح الباری ج ۲ ص ۳۹۶-۳۹۵ مطبوعہ دار الکتب الاسلامیہ بیروت: ۱۳۰۰ھ)

اس حدیث کو حافظ ابن کثیر اور حافظ ابن حجر عسقلانی دونوں نے سند صحیح قرار دیا ہے اور ان دونوں کی تصحیح کے بعد کسی تردد کی گنجائش باقی نہیں رہتی اور نہ کسی کا انکار و خوار اعتناء ہے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

دعا کی درخواست کرنا

حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنے کسی کام سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے اور نہ اس کے کام کی طرف دھیان دیتے تھے ایک دن اس شخص کی حضرت عثمان بن حنیف سے ملاقات ہوئی اس نے حضرت عثمان بن حنیف سے اس بات کی شکایت کی کہ حضرت عثمان نے اس سے کہا: تم وضو خانہ جا کر وضو کرو پھر مسجد میں جاؤ اور وہاں دو رکعت نماز پڑھو پھر یہ کہو: اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور ہمارے نبی نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اے محمد! میں آپ کے واسطے سے آپ کے رب عزوجل کی طرف متوجہ ہوا ہوں تاکہ وہ میری حاجت روائی کرے اور اپنی حاجت کا ذکر کرنا پھر میرے پاس آجاتی کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں وہ شخص گیا اور اس نے حضرت عثمان بن حنیف کے بتائے ہوئے طریقہ پر عمل

۱۔ حافظ ابو عمرو یوسف بن عبد اللہ عبد البر قرطبی مالکی متونی ۴۱۳ھ الامام بیہقی علی ہاشم الامام ابن کثیر ج ۲ ص ۳۹۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت

کیا پھر وہ حضرت عثمان بن عفان کے پاس گیا؟ وہ بان نے ان کے لیے دروازہ کھولا اور ان کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس لے گیا۔ حضرت عثمان نے اس کو اپنے ساتھ مسند پر بٹھایا اور پوچھا: تمہارا کیا کام ہے؟ اس نے اپنا کام ذکر کیا۔ حضرت عثمان نے اس کا کام کر دیا اور فرمایا: تم نے اس سے پہلے اب تک اپنے کام کا ذکر نہیں کیا تھا اور فرمایا: جب بھی تمہیں کوئی کام ہو تو تم ہمارے پاس آ جانا۔ پھر وہ شخص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا اور جب اس کی حضرت عثمان بن حنیف سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا: اللہ تعالیٰ آپ کو جزاء فرمادے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میری طرف متوجہ نہیں ہوئے تھے اور میرے معاملہ میں غور نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ آپ نے ان سے میری سفارش کی۔ حضرت عثمان بن حنیف نے کہا: بخدا! میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کوئی بات نہیں کی، لیکن ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا۔ آپ کے پاس ایک نابینا شخص آیا اور اس نے اپنی نابینائی کی آپ سے شکایت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم اس پر صبر کرو گے؟ اس نے کہا: یا رسول اللہ! مجھے راست دکھانے والا کوئی نہیں ہے اور مجھے بڑی مشکل ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا: تم وضو خانے جاؤ اور وضو کرو، پھر دو رکعت نماز پڑھو، پھر ان کلمات سے دعا کرو: حضرت عثمان بن حنیف نے کہا: ابھی ہم الگ نہیں ہوئے تھے اور نہ ابھی زیادہ باتیں ہوئی تھیں کہ وہ نابینا شخص آیا اور اس حال پر اس میں بالکل نابینائی نہیں تھی۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

حافظ زکی الدین ابن عبد الحظیم بن عبد القوی منذری متوفی ۶۵۶ھ نے ”الترغیب والترہیب“ (ج ۱ ص ۷۶-۷۷-۷۸) مطبوعہ دار الفکر بیروت، قاہرہ ۱۳۰۷ھ میں اور حافظ ابن کثیر نے ”معجم الزوائد“ (ج ۲ ص ۲۷۹-۲۸۰) مطبوعہ بیروت میں اس حدیث کو بیان کر کے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔

شیخ ابن تیمیہ کے حوالے سے حضرت عثمان بن حنیف کی روایت کی تائید و توثیق اور تصحیح

امام طبرانی نے اس حدیث کو روایت کر کے کہا: اس حدیث کو شعبہ نے ابو جعفر سے روایت کیا ہے اور شعبہ سے اس حدیث کو صرف عثمان بن عمر نے روایت کیا ہے اور وہ اس سے روایت کرنے میں متفرق ہے (یعنی اس کا کوئی محتاج نہیں ہے اور یہ حدیث غریب ہے) اور حدیث صحیح ہے شیخ ابن تیمیہ نے امام طبرانی پر اعتراض کیا کہ اس حدیث کو شعبہ سے روایت کرنے میں صرف عثمان بن عمر متفرق نہیں ہے بلکہ روح بن عبادہ نے بھی اس حدیث کو شعبہ سے روایت کیا ہے اور یہ اسناد صحیح ہے اس کا خلاصہ یہ ہے امام طبرانی کی یہ روایت دو صحیح سندوں سے مروی ہے شیخ ابن تیمیہ کی اصل عبارت یہ ہے:

امام طبرانی نے کہا: اس حدیث کو شعبہ نے ابو جعفر سے روایت کیا ہے اور اس کا نام عمر بن ابی یزید ہے اور وہ ثقہ ہے عثمان بن ابی عمر شعبہ سے اس روایت میں متفرق ہے۔ ابو عبد اللہ مقدسی نے کہا: اور حدیث صحیح ہے۔

میں کہتا ہوں کہ امام طبرانی نے اپنے مبلغ علم کے اعتبار سے عثمان بن ابی عمر کو متفرق کہا ہے ان کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ روح بن عبادہ نے بھی شعبہ سے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور یہ اسناد صحیح ہے اس سے معلوم ہوا کہ عثمان بن ابی عمر اس روایت میں متفرق نہیں ہے۔ (مجموع الفتاویٰ ج ۱ ص ۱۹۵-۱۹۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۱ھ)

طبرانی کی روایت مذکورہ کا صحاح کی دوسری روایت سے تعارض کا جواب

ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عثمان بن حنیف کی اس روایت کو امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام احمد اور امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا اور اس میں حضرت عثمان کے زمانہ خلافت میں وسیلہ کے ساتھ دعا کا ذکر نہیں ہے اس کے برخلاف امام طبرانی اور امام بیہقی نے حضرت عثمان بن حنیف کی اس روایت میں حضرت عثمان کے زمانہ خلافت میں بھی حضور سے توسل کرنے کا ذکر کیا

ہے اس کی کیا وجہ ہے؟

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ایک حدیث کو بعض ائمہ اختصار کے ساتھ روایت کرتے ہیں اور بعض ائمہ تفصیل کے ساتھ روایت کرتے ہیں اعتراض کا کل یہ تھا کہ اس روایت کی سند صحیح نہ ہوئی یا ضعیف ہوئی اور جب شیخ ابن تیمیہ نے خود بیان کیا کہ طبرانی کی مفصل حدیث دو صحیح سندوں کے ساتھ مروی ہے تو پھر اعتراض کی کب گنجائش ہے؟

امام بیہقی نے پہلے دو سندوں کے ساتھ اس حدیث کو اختصاراً روایت کیا (دلائل النجۃ ج ۲ ص ۱۶۷-۱۶۸) پھر اس حدیث کو روح بن قاسم عن ابی جعفر محمد بن ابی امامہ بن کھل بن حنیف کی سند سے تفصیل کے ساتھ روایت کیا جیسا کہ امام طبرانی نے روایت کیا ہے اس کے بعد مزید یہ کہا:

اس حدیث کو ہشام دستوائی نے از ابو جعفر از ابو امامہ بن کھل از عم خود روایت کیا ہے ابو امامہ کے چچا حضرت عثمان بن حنیف ہیں۔ (دلائل النجۃ ج ۲ ص ۱۶۸ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)

امام بیہقی کی اس مفصل روایت کا اور اس دوسری سند کا شیخ ابن تیمیہ نے بھی ذکر کیا ہے، لکھتے ہیں:

امام بیہقی نے اس سند کے ساتھ قصہ کو روایت کیا ہے اور اس سے آپ کے وصال کے بعد آپ سے توسل پر استدلال کیا جاتا ہے بشرطیکہ یہ روایت صحیح ہو۔ (فتاویٰ ابن تیمیہ ج ۱ ص ۱۶۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

توسل بعد از وصال پر شیخ ابن تیمیہ کے اعتراضات اور مصنف کے جوابات

شیخ ابن تیمیہ نے یہ لکھا ہے کہ اگر اس حدیث کی سند صحیح ہو تو اس حدیث سے وفات کے بعد وسیلہ ثابت ہے، لیکن انہوں نے اس حدیث کی سند پر کوئی اعتراض نہیں کیا اور اس میں کوئی ضعف نہیں نکال سکے، علاوہ ازیں امام بیہقی کی روایت بیان کرنے کے بعد انہوں نے اسی روایت کو امام طبرانی کے حوالے سے بیان کیا اور اس کا ایک نتائج بھی بیان کیا ہے اور یہ تصریح کی ہے کہ یہ دونوں سندیں صحیح ہیں جیسا کہ ہم باحوالہ بیان کر چکے ہیں لہذا جب امام طبرانی کی روایت صحیح ہے اور اس روایت کی دوسری سند بھی صحیح ہے تو شیخ ابن تیمیہ کے اپنے اقرار کے مطابق وفات کے بعد وسیلہ ثابت ہو گیا اور یہ واضح ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ سے دعا کی درخواست کرنا اور آپ کو یا محمد کے صیغہ سے ندا کرنا صحابہ کرام کے نزدیک جائز تھا، جیسی حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو یہ دعا تلقین کی کہ اے محمد! میں آپ کے وسیلہ سے آپ کے رب کی طرف منوجہ ہوتا ہوں تاکہ وہ میری حاجت پوری کر دے۔

شیخ ابن تیمیہ نے اس بحث میں جو آخری اعتراض کیا ہے وہ یہ ہے:

حافظ ابو بکر بن خثیر نے اپنی تاریخ میں اس حدیث کو ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے:

حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نابینا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا: میری بینائی چلی گئی ہے آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کیجئے، آپ نے فرمایا: جا کر وضو کرو اور دو رکعت نماز پڑھو پھر کہو: اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی محمد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے تیری طرف منوجہ ہوتا ہوں اے محمد! میں اپنے رب کے حضور اپنی بصارت لوٹانے کے لیے آپ کی شفاعت طلب کرتا ہوں اے اللہ! میرے حق میں میری شفاعت کو قبول کر اور میری بصارت لوٹانے میں میرے نبی کی شفاعت قبول فرما اور اگر تمہیں کوئی اور کام ہو تو پھر اسی طرح کرنا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی بصارت لوٹا دی۔ (فتاویٰ ابن تیمیہ ج ۱ ص ۲۷۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

اس روایت پر شیخ ابن تیمیہ نے حسب ذیل اعتراضات کیے ہیں:

(۱) ”اگر تمہیں کوئی اور کام ہو تو اسی طرح کرو“ یہ حضرت عثمان بن حنیف کے الفاظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں۔

(۲) دوسرے راویوں کی روایت میں یہ الفاظ نہیں ہیں (جیسا کہ گزر چکا ہے) اور اگر بالفرض یہ الفاظ ثابت ہوں تب بھی یہ دلیل نہیں ہے کیونکہ اس سے زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ دعا کے بعض الفاظ کافی ہیں کیونکہ انہوں نے شروع دعا کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ دعا کے بعض الفاظ کہنے کا حکم دیا ہے۔

(۳) حضرت عثمان بن حنیف نے یہ گمان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اس طرح (یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے) دعا کرنا جائز ہے حالانکہ حدیث کے الفاظ اس کے خلاف ہیں کیونکہ نایاب صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ اس کے لیے دعا کریں اور اس کو یہ یقین تھا کہ آپ اس کے لیے دعا کریں گے اور آپ نے اس کو حکم دیا تھا کہ وہ دعا میں یہ کہے کہ اے اللہ! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما! اور اس طریقہ سے یہ دعا اس وقت صحیح ہوگی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کریں اور اس کی شفاعت کریں اور جس کو آپ کی دعا کرنے اور آپ کے شفاعت کرنے کا علم نہیں ہے اس کا اس طریقہ سے دعا کرنا صحیح نہیں ہے اس طریقہ سے دعا کرنا اور شفاعت طلب کرنا آپ کی حیات دنیاوی میں ہی درست تھا اور یا قیامت کے دن درست ہوگا جب آپ شفاعت فرمائیں گے۔ (فتاویٰ ابن تیمیہ ج ۱ ص ۲۷۶-۲۷۷ مطبوعہ بامقعد بن عبد الوہاب ریہ آل سعود)

پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ہوں بلکہ حضرت عثمان بن حنیف ہی کے ہوں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ کسی چیز کے جائز یا ناجائز ہونے میں شیخ ابن تیمیہ کی بہ نسبت صحابی رسول کی فہم اور ان کے اجتہاد پر اعتماد کرنا زیادہ قرین قیاس ہے۔

دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ حافظ ابن ابی شیبہ کی اس روایت سے ہمارا استدلال نہیں ہے اگر اس پر شیخ کو اعتراض ہے تو اس روایت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں ہمارا استدلال تو امام طبرانی کی روایت ہے جس کے متعلق خود شیخ ابن تیمیہ نے تصریح کی ہے کہ یہ دو صحیح سندوں سے مروی ہے۔

تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس درخواست کی طرف متوجہ کر دیتا ہے یا اس درخواست پر مطلع کر دیتا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دعا کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور شفاعت کرتے ہیں اور اس میں کون سا شرعی یا عقلی استناد ہے؟ امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھ پر میری امت کے اچھے اور برے تمام اعمال پیش کئے جاتے ہیں۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۰۷ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ الطائیفہ کراچی ۱۳۷۵ھ)

اس حدیث کے پیش نظر جب آپ کا کوئی اتنی آپ سے دعا کی درخواست کرے گا تو آپ کو اس کا علم ہو جائے گا اور آپ اس کی شفاعت فرمائیں گے کیونکہ آپ نے خود اپنے وسیلہ سے دعا کرنے اور دعا کی درخواست کرنے کی ہدایت دی ہے اور اس ہدایت کو عام رکھا ہے اور اس میں حیات یا بعد از وفات کی قید نہیں لگائی اس لیے شیخ ابن تیمیہ کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ ”اور اس طریقہ سے دعا اس وقت صحیح ہوگی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کریں اور اس کی شفاعت کریں اور جس کو آپ کے دعا کرنے اور آپ کے شفاعت کرنے کا علم نہیں ہے اس کا اس طریقہ سے دعا کرنا صحیح نہیں ہے“ کیونکہ حیات اور ممات

میں وسیلہ کے جواز اور عدم جواز کا فرق علم کے ہونے یا نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا تھا اور آپ کو ہر دو صورت میں علم حاصل ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے حجت ہیں اور آپ کے افعال مسلمانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں اگر آپ کا کوئی حکم صرف آپ کی حیات مبارکہ کے ساتھ مخصوص ہو اور بعد کے لوگوں کے لیے اس کا کرنا جائز ہو تو آپ پر لازم ہے کہ آپ یہ بیان فرمائیں کہ یہ حکم میری زندگی کے ساتھ خاص ہے اور بعد کے لوگوں کے لیے اس حکم پر عمل کرنا جائز نہیں ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بردہ بن نیار کو ایک شیش ماہہ بکرے کی قربانی کرنے کا حکم دیا اور فرمایا: تمہارے بعد کسی کے لیے یہ عمل جائز نہیں ہے امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت براء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بردہ نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کے بدلہ میں اور قربانی کر دو انہوں نے کہا: میرے پاس صرف چھ ماہ کا ایک بکرہ ہے جو سال کے بکرے سے فیر ہے۔ آپ نے فرمایا: اس کے بدلہ میں اس کی قربانی کر دو اور تمہارے بعد کسی اور کے لیے شیش ماہہ بکرے کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۸۳۴ مطبوعہ دار المعرفۃ للطباعة کراچی ۱۴۱۱ھ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ استثناء اس لیے بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال اور افعال مسلمانوں کے حق میں قیامت تک کے لیے حجت ہیں اگر آپ یہ استثناء فرماتے تو چھ ماہ کے بکرے کی قربانی سب کے لیے قیامت تک جائز ہو جاتی، شیخ ابن تیمیہ کہتے ہیں: وفات کے بعد کسی بزرگ سے دعا کی درخواست کرنا شرک کی طرف لے جاتا ہے:

ہر چند کہ انبیاء اور صالحین اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور اگر یہ فرض کیا جائے کہ وہ زندوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور بے شک اس کی تائید میں احادیث بھی ہیں پھر کبھی کسی شخص کے لیے ان سے دعا کو طلب کرنا جائز نہیں ہے اور پہلے لوگوں میں سے کسی نے یہ نہیں کیا کیونکہ یہ شرک کا سبب ہے اور اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کا ذریعہ ہے اس کے برخلاف اگر ان کی زندگی میں ان سے دعا طلب کی جائے تو یہ شرک نہیں ہے۔ (فتاویٰ ابن تیمیہ ج ۱ ص ۳۳۰ مطبوعہ ماہرین عبدالحزیر)

شیخ ابن تیمیہ کا یہ قاعدہ باطل ہے کیونکہ وفات کے بعد کسی سے دعا کی درخواست کرنا شرک کا سبب ہونا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نابینا صحابی سے فرماتے کہ اس طریقہ سے دعا کرنا صرف میری زندگی میں جائز ہے اور میرے وصال کے بعد اس طریقہ سے دعا کرنا جائز نہیں ہے بلکہ شرک کا سبب ہے کیونکہ آپ کی بعثت کا مقصد ہی شرک کی بیخ کنی کرنا تھا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی استثناء کے نابینا صحابی کو دعا کا یہ طریقہ تعلیم کیا تو معلوم ہوا کہ قیامت تک اس طریقہ سے دعا کرنا جائز ہے اور صحابی رسول حضرت عثمان بن حنیف نے اس حدیث سے یہی سمجھا تھا اسی وجہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ایک شخص کو دعا کا یہ طریقہ بتلایا اور ہمارے لیے صحابی رسول کے طریقہ کی اتباع کرنا، شیخ ابن تیمیہ کے افکار کی اتباع کرنے سے بہتر ہے۔

تو سب بعد از وصال کے متعلق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا نظریہ

شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں:

کاش میری عقل ان لوگوں کے پاس ہوتی جو لوگ اولیاء اللہ سے اسناد اور ان کی امداد کا انکار کرتے ہیں یہ اس کا کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ جو کچھ ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ دعا کرنے والا اللہ کا محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور اس سے اپنی حاجت کو طلب کرتا ہے اور یہ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ! تو نے اپنے اس بندہ کرم پر جو رحمت فرمائی ہے اور اس پر جو لطف و کرم

کیا ہے اس کے وسیلے سے میری اس حاجت کو پورا فرما کہ تو دینے والا کریم ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اس اللہ کے ولی کو ندا کرتا ہے اور اس کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہے کہ اے بندہ خدا اور اے اللہ کے ولی! میری شفاعت کریں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ وہ میرا سوال اور مطلوب مجھے عطا کرے اور میری حاجت برائے سوسلواپ کو دینے والا اور حاجت کو پورا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے اور یہ بندہ درمیان میں صرف وسیلہ ہے اور قادرِ قائل اور اشیاء میں تصرف کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اولیاء اللہ اللہ تعالیٰ کے فضل، سطوت، قدرت اور علیہ میں فانی اور پاک ہیں اور ان کو اب قبر میں انصال پر قدرت اور تصرف حاصل ہے اور نہ اس وقت قدرت اور تصرف حاصل تھا جب وہ زندہ تھے۔

اور اے اوستدا کا جو معنی میں نے ذکر کیا ہے اگر موجبِ شرک اور غیر اللہ کی طرف توجہ کو مستلزم ہوتا جیسا کہ منکر کا دھم فاسد ہے تو چاہیے یہ تھا کہ صالحین سے طلب دعا اور توسل زندگی میں بھی ناجائز ہوتا حالانکہ یہ بتائے ممنوع ہونے کے بالاتفاق جائز اور مستحب ہے اور اگر منکر یہ کہیں کہ موت کے بعد اولیاء اللہ اپنے مرتبہ سے معزول ہو جاتے ہیں اور زندگی میں جو فضیلت و کرامت انہیں حاصل تھی وہ باقی نہیں رہی تو اس پر کیا دلیل ہے؟

اور اگر یوں کہیں کہ بعد موت کے وہ ایسی آفات و بلیات میں مبتلا ہوئے کہ انہیں دعا وغیرہ کی فرصت نہ رہی تو یہ قاعده کلیہ نہیں ہے اور نہ اس پر دلیل ہے کہ اولیاء کے لیے اطلاق قیامت تک رہتا ہے زیادہ سے زیادہ جو کہا جاسکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر اہل قبر سے اوستدا و سوسلوا نہیں ہوتی بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ بعض اولیاء جذب و استغراق کی کیفیت میں ہوں اور عالمِ لاہوت کے مشاہدہ میں اس طرح منہمک ہوں کہ اس دنیا کے حالات کی طرف توجہ اور شعور نہ رہے تو وہ اس دنیا میں تصرف نہ کریں جیسا کہ دنیا میں بھی اولیاء اللہ کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ ہاں اگر اولیاء اللہ کے حق میں زائرین کا یہ اعتقاد ہو کہ وہ مدد کرنے میں مستقل ہیں اور اللہ کی جانب میں توجہ کے بغیر بطور خود ذاتی قدرت سے امداد کرتے ہیں جیسے بعض جبلاء کا عقیدہ ہے کہ وہ قبر کو بوسہ دیتے ہیں اور جہدہ کرتے ہیں اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں یہ تمام انصال ممنوع اور حرام ہیں اور ناواقف عوام کے انصال کا کوئی اعتبار نہیں اور وہ خارج از بحث ہیں اور عارف بشریعت و عالم بہ احکام دین ان تمام منکرات سے سخت بیزار ہیں اور مشائخ اور اہل کشف سے ارواحِ کاملہ سے استفادہ کے بارے میں جو کچھ مروی ہے وہ حصر سے خارج ہے اور ان کی کتابوں میں مشہور اور مذکور ہے حاجت نہیں کہ ہم اس کا ذکر کریں اور ممکن ہے کہ وہ منکر منصب کو فائدہ نہ دے۔

اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر عقیدگی سے محفوظ رکھے۔ (الغفر: ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳،

وجاہت اور حرمت کے ساتھ سوال کرنے میں ایک جیسی بحث ہے، تو سب اور ذات محض کی قسم دینے میں یہ بحث جاری نہیں ہوگی، ہاں وجاہت اور حرمت کے وسیلہ سے دعا کرنا کبھی صحابی سے منظور نہیں ہے اور شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ صحابہ وسیلہ کے ساتھ دعا کرنے سے اس لیے اجتناب کرتے تھے کہ لوگوں کے ذہنوں میں کوئی بد عقیدگی جگہ نہ پکڑے، کیونکہ ان کا زمانہ بنوؤں کے ساتھ توسل کرنے کے قریب تھا، اس کے بعد ان صحابہ میں نے بھی صحابہ کی اقتداء میں وسیلہ کے ساتھ دعا نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس دقت کی عمارت کو منہدم کر کے بناء ابراہیم پر اس کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ آپ کی قوم نازہ نازہ کفر سے نکلی تھی، اس لیے آپ نے فتنہ پیدا ہونے کے خدشہ سے اپنے ارادہ کو ترک کر دیا جیسا کہ حدیث صحیح میں ہے، میں نے وجاہت سے توسل اور قسم دینے کا جواز اور اس کی توجیہ اس لیے بیان کی تاکہ عام مسلمانوں کو اس دعا میں حرج نہ ہو، کیونکہ بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجاہت کے وسیلہ سے دعا کرنے پر گہرائی کا حکم لگانے کا دعوٰی کرتے ہیں اس تقریر سے میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس طرح وسیلہ سے دعا کرنا ان دعاؤں سے افضل ہے، جو قرآن مجید اور احادیث میں مذکور ہیں اور جن دعاؤں پر صحابہ کرام کا ہند رہے اور اخبار تابعین نے جس طریقہ کو اپنایا، بقایا دعا کا بھی طریقہ زیادہ اچھا زیادہ جامع زیادہ نفع آور اور زیادہ سلامتی والا ہے۔ (روح البانی ج ۶ ص ۱۲۸، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

توسل بعد از وصال کے متعلق غیر مقلد عالم شیخ وحید الزمان کا نظر یہ

شیخ وحید الزمان لکھتے ہیں:

جب دعا میں غیر اللہ کے وسیلہ کا جواز ثابت ہے تو اس کو زندوں کے ساتھ خاص کرنے پر کیا دلیل ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو حضرت عباس کے وسیلہ سے دعا کی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ممانعت پر دلیل نہیں ہے انہوں نے حضرت عباس کے وسیلہ سے اس لیے دعا کی تاکہ حضرت عباس کو لوگوں کے ساتھ دعا میں شریک کریں اور انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اسی طرح شہداء اور صالحین بھی زندہ ہیں، ایمن عطاء نے ہمارے شیخ ابن تیمیہ کے خلاف دعوٰی کیا، پھر اس کے سوا اور کچھ ثابت نہیں کیا کہ بطور عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استعانت کرنا جائز نہیں ہے، ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرنا جائز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عثمان بن حنیف نے اس شخص کو آپ کے وسیلہ سے دعا تعلیم کی جو حضرت عثمان کے پاس جاتا تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے تھے۔ اس دعا میں یہ الفاظ تھے: اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور ہمارے نبی محمد بنی رحمت کے وسیلہ سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اس حدیث کو امام بیہقی نے سند متصل کے ساتھ ثقہ راویوں سے روایت کیا ہے، کاش میری عقل ان منکرین کے پاس ہوتی! جب کتاب اور سنت کی تصریح سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال صالحہ کا وسیلہ پیش کرنا جائز ہے تو صالحین کے وسیلہ کو بھی اس پر قیاس کیا جائے گا اور امام جزیری نے ”حسن حسین“ کے آداب دعا میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انبیاء اور صالحین کا وسیلہ پیش کرنا چاہیے اور ایک اور حدیث میں ہے: یا محمد! میں آپ کے وسیلہ سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، سید نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے، موضوع نہیں ہے، امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، ایک حدیث میں ہے: میں تیرے نبی محمد اور موسیٰ کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں، اس کو علامہ ابن اثیر نے ”نہایہ“ میں اور علامہ طاہر بن حنی نے ”معجم بحار الانوار“ میں ذکر کیا ہے اور امام حاکم، امام طبرانی اور امام بیہقی نے ایک حدیث میں حضرت آدم کی اس دعا کو روایت کیا ہے: اے اللہ! میں تجھ سے بحق محمد سوال کرتا ہوں، اور ابن منذر نے روایت کیا ہے: اے اللہ! تیرے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجوہات اور عزت ہے، میں اس کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں، علامہ سبکی نے کہا ہے کہ وسیلہ پیش کرنا، مدد طلب کرنا اور شفاعت طلب کرنا مستحسن ہے، علامہ

قسطلانی نے یہ اضافہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر آہ و زاری کرنے کا مقلد میں اور متاخرین میں سے کسی نے انکار نہیں کیا تھا حتیٰ کہ ابن تیمیہؒ آیا اور اس نے انکار کیا قاضی شوکانی نے کہا کہ انبیاء میں سے کسی نبی اولیاء میں سے کسی دلی اور علماء میں سے کسی عالم کا بھی وسیلہ پیش کرنا جائز ہے جو شخص قبر پر جا کر زیارت کرے یا فقہ اللہ سے دعا کرے اور اس میت کے وسیلہ سے دعا کرے کہ اللہ میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے فلاں بیماری سے شفا دے اور میں اس نیک بندے کے وسیلہ سے تجھ سے سوال کرتا ہوں تو اس دعا کے جواز میں کوئی شک نہیں ہے۔ قاضی شوکانی کا کلام ختم ہوا۔

(مدینہ المنبری ص ۳۹ مطبوعہ مکتبہ المدینہ دہلی ۱۳۷۵ھ)

توسل بعد از وصال کے متعلق غیر مقلد عالم قاضی شوکانی کا نظریہ

غیر مقلد عالم شیخ مبارکپوری "الدر المنید" سے قاضی شوکانی کی عبارت نقل کرتے ہیں:

انبیاء اور صالحین کے توسل سے منع کرنے والے قرآن مجید کی ان آیات سے استدلال کرتے ہیں: ہم ان کی صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہیں اللہ کے قریب کردیں۔ (الزمر: ۳) اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو۔ (بن: ۱۸) اسی کو (معبود سمجھ کر) پکارنا برا حق ہے اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو (معبود سمجھ کر) پکارتے ہیں جو ان کو کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ (الزمر: ۱۳) ان آیات سے استدلال صحیح نہیں ہے، کیونکہ سورہ زمر کی آیت نمبر ۳ میں یہ تصریح ہے کہ مشرکین بتوں کی عبادت کرتے تھے اور جو شخص مثلاً کسی عالم کے وسیلہ سے دعا کرتا ہے وہ اس کی عبادت نہیں کرتا بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس عالم کے علم کی وجہ سے اس کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک فضیلت اور وجاہت ہے وہ اس وجہ سے اس کے وسیلہ سے دعا کرتا ہے اسی طرح سورہ جن کی آیت نمبر ۱۸ میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر کے پکارنے (یا عبادت کرنے) سے منع کیا ہے مثلاً کوئی شخص کہے: میں اللہ اور فلاں کی عبادت کرتا ہوں اور جو شخص مثلاً کسی عالم کے وسیلہ سے دعا کرتا ہے وہ صرف اللہ سے دعا کرتا ہے اور اللہ کے بعض نیک بندوں کے اعمال صالحہ کا وسیلہ پیش کرتا ہے جیسا کہ ایک غار میں تین شخص تھے اور اس غار کے منہ پر ایک چٹان گر گئی تو انہوں نے اپنے اعمال صالحہ کے وسیلہ سے دعا کی اسی طرح سورہ مدہ کی آیت نمبر ۱۳ میں ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو ان لوگوں کو (معبود سمجھ کر) پکارتے تھے جو ان کو کوئی جواب نہیں دے سکتے تھے اور اپنے رب کو نہیں پکارتے تھے جو ان کی دعا قبول کرتا ہے اور جو شخص مثلاً کسی عالم کے وسیلہ سے دعا کرتا ہے وہ صرف اللہ سے دعا کرتا ہے اور کسی اور سے دعا نہیں کرتا اللہ کے بغیر نہ اللہ کے ساتھ۔ (تختہ الاحوذی ج ۲ ص ۱۸۳ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ)

انبیاء علیہم السلام اور بزرگان دین سے براہ راست استدلال کے متعلق احادیث

انبیاء علیہم السلام اور بزرگان دین سے براہ راست درخواست کرنے کی اصل یہ حدیث ہے:

امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: کرنا کا تین کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو درخواستوں سے گرنے والے بتوں کو لکھ لیتے ہیں جب تم میں سے کسی شخص کو سفر میں کوئی مشکل پیش آئے تو وہ یہ ندا کرے: اے اللہ کے بندو! تم پر اللہ رحم فرمائے میری مدد کرو۔ (المصنف ج ۱ ص ۲۹۰ مطبوعہ دار الفکر القرآن کراچی ۱۴۰۶ھ)

حافظ ابو بکر و یزیدی معروف بابن ابی اینی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کسی ایک شخص کی سواری ویران زمین میں بھاگ جائے تو وہ یہ ندا کرے: اے اللہ کے نیک بندو! اس کو روک لو اے اللہ کے نیک بندو

اس کو ردک، کو، کیونکہ زمین میں اللہ عزوجل کے کچھ روکنے والے ہیں جو اس کو ردک لیتے ہیں۔

(عمل اليوم والليلہ ص ۱۶۲ مطبوعہ مطبعہ مجلس الدائرة المعارف، حیدرآباد دکن، ۱۳۱۵ھ)

امام بزاز اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کراما کاتبین کے سوا اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو درخت سے گرنے والے پتوں کو لکھ لیتے ہیں، جب تم میں سے کسی شخص کو جنگل کی سرزمین میں کوئی مشکل پیش آئے تو وہ بہندا کرے: اے اللہ کے نیک بندو! میری مدد کرو۔

(كشف الاستاذ عن زوائد المراجع ٣ ص ٣٢ مطبوعه موسسه الرسالة بيروت)

حافظ الہیشمی بیان کرتے ہیں:

حضرت عتبہ بن غزوہ ان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص کسی چیز کو حکم کر دے اور آن حالیکہ وہ کسی ایسی جگہ پر ہو جو اس کو یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو! نہ کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جن کو ہم نہیں دیکھتے۔ یہ امر مجرب ہے اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا اور اس کے بعض راویوں کے ضعف کے باوجود ان کا توثیق کی گئی ہے البتہ یہ حدیث علی نے حضرت عتبہ کو نہیں مایا۔

(مجمع الزوائد ج ١ ص ١٣٢ مطبوعه دار الكتب العربيه بيروت ١٣٥٢ هـ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کرنا کا تائین کے سوا اللہ کے فرشتے ہیں جو درخت سے گرنے والے پتوں کو لکھ لیتے ہیں، جب کسی ویران زمین پر کسی کو مشکل پیش آئے تو وہ یہ ندا کرے: اے اللہ کے نیک بندو! میری مدد کرو۔ (صحیح ابوداؤد ج ۱ ص ۱۳۲، معجم ج ۱ ص ۱۳۲، المعجم ج ۱ ص ۱۳۲)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کسی ایک کی سواری ویران زمین میں بھاگ جائے تو وہ یہ نہ کرے: اے اللہ کے نیک بندو! روک لو! اے اللہ کے نیک بندو! روک لو! اے اللہ کے نیک بندو! روک لو! کیونکہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے روکنے والے ہیں جو اس کو غرقِ بیب روک لیں گے اس کو امام ابو یعلیٰ اور طبرانی نے روایت کیا ہے اور طبرانی کی روایت میں یہ اضافہ ہے: وہ اس کو تھارے لیے روک لیں گے۔

(مجمع الزوائد ج ١٠ ص ١٣٢ مطبوعه دار الكتب العربى بيروت ١٣٩٢ هـ)

رجال غیب (ابدال) سے استدلال کے متعلق فقہاء اسلام کے نظریات

علامہ نووی امام ابن السی کی کتاب سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

مجھ سے میرے بعض اساتذہ نے بیان کیا جو بہت بڑے عالم تھے کہ ایک مرتبہ ریگستان میں ان کی سواری بھاگ گئی ان کو اس حدیث کا ظلم تھا انہوں نے یہ کلمات کہے: (اے اللہ کے بندو! روک او) اللہ تعالیٰ نے اس سواری کو اسی وقت روک دیا۔ (علامہ نووی فرماتے ہیں: ایک مرتبہ میں ایک جماعت کے ساتھ سفر میں تھا اس جماعت کی ایک سواری بھاگ گئی وہ اس کو روکنے سے عاجز آگئے میں نے یہ کلمات کہے تو بغیر کسی اور سبب کے صرف ان کلمات کی وجہ سے وہ سواری اسی وقت رک گئی۔

(کتاب الاذکار ص ۲۰۱، مطبوعہ دار الفکر بیروت، طبع رابع ۱۳۷۵ھ)

ملا علی قاری نے بھی علامہ نووی کی عبارت کو نقل کیا ہے۔

(الحزب الثمين شرح حصص ضيفين على ماش الدرد الخالي ص ٨٤٨، مطبوعه المطبعة المنيرة، مكة المكرمة، ١٣٠٤هـ)

شیخ شوکانی نے بھی علامہ نووی کی اس عبارت کو نقل کیا ہے۔

(تخت الزکریٰ ابن ہدیۃ النہج ص ۱۵۵ مطبوعہ مطبعہ مصطفیٰ البابی واولادہ مصر ۱۳۰۵ھ)

مطالعہ قاری ”یا عباد اللہ“ کی شرح میں لکھتے ہیں:

”اے اللہ کے بندو! اس سے مراد فرشتے ہیں یا مسلمان جن یا اس سے مراد ان غیب مراد ہیں جن کو ابدال کہتے ہیں

(یعنی اولیاء اللہ)۔ (الحزب الثمین علی ہاشم الدرافانی ص ۳۷۸ مطبوعہ مطبعہ المیرے مکہ مکرمہ ۱۳۰۳ھ)

شیخ محمد بن بزرگی نے ”حسن حصین“ میں اس حدیث کو طبرانی، ابویعلیٰ، ابن اسنی، بزار اور ابن ابی شیبہ کے حوالوں سے

درج کیا ہے ان تمام روایات کو درج کرنے کے بعد مطالعہ قاری لکھتے ہیں:

بعض ثقہ علماء نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے اور مسافروں کو اس کی ضرورت پڑتی ہے اور مشائخ سے مروی ہے کہ یہ

امیر مجرب ہے۔ (الحزب الثمین علی ہاشم الدرافانی ص ۳۷۹ مطبوعہ مطبعہ المیرے مکہ مکرمہ ۱۳۰۴ھ)

شیخ شوکانی، حضرت ابن عباس کی روایت میں لکھتے ہیں:

مجمع الزوائد میں ہے کہ اس حدیث کے راوی ثقہ ہیں اس حدیث میں ان لوگوں سے مدد حاصل کرنے پر دلیل ہے جو نظر

شداتے ہوں جیسے فرشتے اور صالح جن اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے جیسا کہ حسب سوار کی کھسک جائے یا بھاگ جائے تو

انسانوں سے مدد حاصل کرنا جائز ہے۔ (تخت الزکریٰ ابن ہدیۃ النہج ص ۱۵۶-۱۵۵ مطبوعہ مطبعہ مصطفیٰ البابی واولادہ مصر ۱۳۰۵ھ)

امام ابن اثیر اور حافظ ابن کثیر کے حوالوں سے عہد صحابہ میں نہائے یا محمد اہ کارواج

عہد صحابہ اور تابعین میں مسلمانوں کا یہ شہاد تھا کہ وہ شہداء اور ابتلاء کے وقت ”یا محمد“ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کو ندا کرتے تھے۔

جنگ یمامہ میں جب میلہ کذاب اور مسلمانوں کے درمیان گھسان کی لڑائی ہو رہی تھی اس کا نقشہ کھینچنے کے بعد علامہ

ابن اثیر لکھتے ہیں:

پھر حضرت خالد بن ولید نے (دشن کو) لٹکارا اور لٹکارنے والوں کو دعوت (قتال) دی پھر مسلمانوں کے معمول کے

مطابق یا محمد کہہ کر نعرہ لگایا پھر وہ جس شخص کو بھی لٹکارتے اس کو قتل کر دیتے تھے۔

(اکمال فی تاریخ ص ۲۶۶ مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت)

حافظ ابن کثیر بھی جنگ کے اس منظر کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

پھر حضرت خالد نے مسلمانوں کے معمول کے مطابق نعرہ لگایا اور اس زمانہ میں ان کا معمول یا محمد کا نعرہ لگانا تھا۔

(البدایہ والنہایہ ص ۶۳۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

حافظ ابن اثیر اور ابن کثیر نے یہ تشریح کی ہے کہ عہد صحابہ اور تابعین میں شہداء اور ابتلاء کے وقت یا محمد اہ کہنے کا معمول

تھا نہائے غائب کے منکرین کے ہاں حافظ ابن کثیر کی بہت پذیرائی ہے اور ان کا یہ لکھنا کہ عہد صحابہ و تابعین میں یا محمد اہ کہنے کا

معمول تھا ان کے خلاف قوی جہت ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے ”المطالعہ العالیہ“ میں ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر عیسیٰ میری قبر پر

کھڑے ہو کر ”یا محمد“ کہیں تو میں ان کو ضرور جواب دوں گا۔ (المطالعہ العالیہ ص ۴۹۳ مطبوعہ مکہ مکرمہ)

مدا نے یا محمد اور توسل میں علماء دیوبند کا موقف

شیخ رشید احمد گنگوہی "یا رسول اللہ انظر حالنا" یا نبی اللہ اسمع قالنا کے جواز یا عدم جواز کی بحث میں لکھتے ہیں: یہ خود معلوم آپ کو ہے کہ خدا غیر اللہ تعالیٰ کو دور سے شرک حقیقی جب ہوتا ہے کہ ان کو عالم سامع مستقل عقیدہ کرے ورنہ شرک نہیں، مثلاً یہ جانے کہ حق تعالیٰ ان کو مطلع فرما دیوے گا یا باذن تعالیٰ انکشاف ان کو ہو جاوے گا یا باذن تعالیٰ ملائکہ پہنچا دیوے گے جیسا کہ دور در کی نسبت وارد ہے، یا محض شوق کہتا ہو محبت میں یا عرض حال محل تشر و زمان میں ایسے مواقع میں اگر چہ کلمات خطابیہ ہوئے ہیں لیکن ہرگز نہ مقصود اسرار ہوتا ہے نہ عقیدہ، ہیں ان ہی اقسام سے کلمات مناجات و اشعار بزرگان کے ہوتے ہیں کہ فی حد ذاتہ نہ شرک ہیں نہ مصیبت مگر ہاں یہ وجہ ہوئے کہ ان کلمات کا بیجا میں کہنا مکروہ ہے کہ عوام کو ضرر ہے اور فی حد ذاتہ ابہام بھی ہے لہذا نہ ایسے اشعار کا پڑھنا منع ہے اور نہ اس کے مولف پر طعن ہو سکتا ہے۔ (الی قولہ) مگر اسی طرح پڑھنا اور پڑھوانا کہ اندیشہ عوام کا ہو بندہ پسند نہیں کرتا گواس کو مصیبت بھی نہیں کہ سنا مگر خلاف مصلحت وقت کے جانتا ہے۔

(فائدہ رشیدیہ کالم ص ۲۸ مطبوعہ سید ایڈمنسٹریشن کراچی)

گویا یا محمد یا رسول اللہ کے لغویوں سے علماء دیوبند کا منع کرنا ذاتی ناپسندیدگی کی وجہ سے ہے کوئی حکم شرعی نہیں ہے۔ شیخ گنگوہی سے سوال کیا گیا:

سوال: اشعار اس مضمون کے پڑھنے "یا رسول کبریا فریاد ہے" یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے" مدد کر بہر خدا حضرت محمد مصطفیٰ میری تم سے ہر گھڑی فریاد ہے" کیسے ہیں؟

جواب: ایسے الفاظ پڑھنے محبت میں اور خلوت میں بایں خیال کہ حق تعالیٰ آپ کی ذات کو مطلع فرما دیوے یا محض محبت سے بلا کسی خیال سے جائز ہیں اور بعقیدہ عالم الغیب کے ہونے کے شرک ہیں اور بیجا میں منع ہیں کہ عوام کے عقائد کو فاسد کرتے ہیں لہذا مکروہ ہوں گے۔ (فائدہ رشیدیہ کالم ص ۹۵ مطبوعہ سید ایڈمنسٹریشن کراچی)

عام مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں سمجھتے، عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، البتہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی صفت عطا فرمائی ہے جس سے آپ پر حقائق غیبیہ منکشف ہو جاتے ہیں جس طرح ہم کو ایسی صفت عطا فرمائی ہے جس سے ہم پر عالم شہادت کے واقعات منکشف ہو جاتے ہیں، نہ ہم بذاتہ شہادت (عالم ظاہر) کے عالم ہیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذاتہ غیب کے عالم ہیں۔ ہم پر اللہ تعالیٰ نے عالم شہادت منکشف کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ عزوجل نے عالم غیب بھی منکشف کیا۔ یہی عام مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور شیخ گنگوہی کی تفریح کے مطابق یہ شرک اور مصیبت نہیں ہے بلکہ جائز ہے علماء اہل سنت اپنی تقاریر اور تصانیف میں عوام کو یہ فرق ہمیشہ سے ہر دور میں بتاتے رہتے ہیں اور عام مسلمان اس فرق کو جانتے ہیں اس لیے عوام کے جلسوں میں بھی اس قسم کے اشعار پڑھنا جائز ہیں کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے اور اس کی عبادت بجالاتا ہے اس کے متعلق یہ تصور نہیں کیا جاسکتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقل سامع یا مستقل عالم گردانتا ہے البتہ ذاتی ناپسندیدگی کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔

شیخ رشید احمد گنگوہی لکھتے ہیں:

اور اولیاء کی نسبت بھی یہ عقیدہ ابہام ہے کہ حق تعالیٰ جس وقت چاہے ان کو علم و تصرف دیوے اور عین حالت تصرف میں حق تعالیٰ ہی مصرف ہے، اولیاء ظاہر میں مصرف ہی معلوم ہوتے ہیں، عین حالت کرامت و تصرف میں حق تعالیٰ ہی ان کے واسطے سے کچھ کرتا ہے۔ (فائدہ رشیدیہ کالم ص ۴۹ مطبوعہ سید ایڈمنسٹریشن کراچی)

شیخ محمود الحسن "ایک نکتہ" کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

اس کی ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مردمانگی بالکل ناچائز ہے، ہاں اگر کسی مقبول بندہ کو محض واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استغاثت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے کہ یہ استغاثت اور حقیقت حق تعالیٰ ہی سے استغاثت ہے۔

(حاشیہ القرآن الکریم ص ۲ مطبوعہ تاج کتب کراچی)

معنی محمد شفیع دیوبندی لکھتے ہیں:

اور حقیقی طور پر اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا نہ سمجھے اور کسی کے سامنے دست سوال دروازہ نہ کرے کسی نئی یا دلی وغیرہ کو ذیلہ قرار دے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا اس کے معنی نہیں۔ (سارف القرآن مطبوعہ ادارۃ المعارف کراچی ۱۳۹۷ھ)

شیخ رشید احمد گنگوہی اس سوال کے جواب میں لکھتے ہیں کہ دعا میں حق رسول و ولی اللہ کہنا ثابت ہے یا نہیں، بعض فقہاء دھڑلے سے کہتے ہیں اس کا کیا سبب ہے؟

جواب: حق فلاں کہنا درست ہے اور معنی یہ ہیں کہ جو تو نے اپنے احسان سے وعدہ فرمایا ہے اس کے ذریعہ سے مانگنا ہوں مگر معتزلہ اور شیعہ کے نزدیک حق تعالیٰ پر حق لازم ہے اور وہ حق فلاں کے یہی معنی مراد رکھتے ہیں، سوا اس واسطے معنی مبہم اور مشابہ معتزلہ ہو گئے تھے لہذا فقہاء نے اس لفظ کا بولنا منع کر دیا ہے تو بہتر ہے کہ ایسا لفظ نہ کہے جو رافضیوں کے ساتھ تشابہ ہو چاہے فقط۔ (فتاویٰ رشیدیہ ص ۹۴ مطبوعہ محمد سعید ایڈیٹرز کراچی)

شیخ محمد سرفراز خاں صفر لکھتے ہیں:

یہاں ہم صرف "الہند" کی عبارت پر اکتفاء کرتے ہیں جو علماء دیوبند کے نزدیک ایک اجماعی کتاب کی حیثیت رکھتی ہے۔ جواب: ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک دعاؤں میں انبیاء و اولیاء و صدیقین کا تو صل جائز ہے ان کی حیات میں یا بعد وفات کے بایں طور کہے کہ یا اللہ! میں بولہ فلاں بزرگ کے ٹھہ سے دعا کی تویرت اور حاجت برائی چاہتا ہوں اسی جیسے اور کلمات کہنے چنانچہ اس کی تصریح فرمائی ہے ہمارے مولانا محمد اسحاق دہلوی ثم الہی نے پھر مولانا رشید احمد گنگوہی نے بھی اپنے فتاویٰ میں اس کو بیان فرمایا ہے جو چھپا ہوا آج کل لوگوں کے ہاتھ میں موجود ہے اور یہ مسئلہ اس کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر ۹۳ پر مذکور ہے جس کا جی چاہے دیکھ لے۔ (آئینی الہند ص ۱۲۱) (تسکین الصدور ص ۱۱۳ مطبوعہ ادارہ فقہ اعظم گوجرانوالہ)

شیخ اشرف علی تھانوی، امام طبرانی اور امام بیہقی کے حوالوں سے حضرت عثمان بن حنیف کی روایت ذکر کرنے کے بعد لکھتے

ہیں:

(ف) اس سے تو صل بعد الوفاات بھی ثابت ہوا اور علاوہ ثبوت بالروایت کے درایہ بھی ثابت ہے کیونکہ روایت اول کے ذیل میں جو تو صل حاصل کیا گیا ہے وہ دونوں حالتوں میں مشترک ہے۔ (نثر الطیب ص ۲۵۳ مطبوعہ تاج کتب کراچی)

حضرت بلال بن حارث رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہو کر بارش کی دعا کے لیے درخواست کی تھی اس کے متعلق شیخ محمد سرفراز خاں صفر لکھتے ہیں:

اس روایت کے سبب راوی ثقہ ہیں اور حافظ ابن کثیر، حافظ ابن جریر اور علامہ سمودی وغیرہ اس روایت کو صحیح کہتے ہیں امام ابن جریر اور حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ ۶۷ھ اور ۸۸ھ کی ابتداء کا ہے (تاریخ طبری ج ۴ ص ۹۸ البیہقی والتہامیہ ج ۷ ص ۹۱) اور مورخ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون (التوفی ۸۰۸ھ) فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ ۸۸ھ کا ہے۔

(ابن خلدون ج ۲ ص ۹۶۹)

یہ واقعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات سے تقریباً سات آٹھ سال بعد پیش آیا اس وقت بکثرت حضرات صحابہ کرام موجود تھے۔ خواب دیکھنے والے کوئی مجہول شخص نہیں تھے بلکہ جلیل القدر صحابی حضرت بلال بن حارث مزی (التونی ۶۷ھ) رضی اللہ عنہ تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس حاضر ہو کر طلب دعا اور سوال شفاعت شرک نہیں ورنہ یہ جلیل القدر صحابی یہ کارروائی ہرگز نہ کرتے۔

یہ معاملہ بڑے خواب کا نہیں ہے بلکہ اس سچے خواب کو علیحدہ راشر حضرت عمر کی تائید و تصویب حاصل ہے اور اس کارروائی کا حکم پہلے ہی ”علیکم بسستی وسنة الخلفاء الراشدين الحلیث“ کے تحت سخت کا ہو گا ورنہ انتخاب اور اقل درجہ جواز سے کیا کم ہو گا۔ (تکسیر الصدور ص ۳۵۲-۳۵۳ طبع دارہ فہرہ العلم کوہ نور)۔

نیز شیخ محمد سراف از خاں صفر لکھتے ہیں:

علامہ ابن سعد کتابوں میں آپ کی قبر مبارک پر حاضر ہو کر طلب دعا کا تذکرہ ہے چنانچہ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ایک جماعت نے یمنی سے یہ مشہور حکایت نقل کی ہے جس جماعت میں شیخ ابو منصور الصبار بھی ہیں انہوں نے اپنی کتاب ”الاشاطی“ میں بیان کیا ہے کہ یمنی فرماتے ہیں کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک اعرابی آیا اور اس نے کہا: السلام علیک یا رسول اللہ! میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنا ہے ”اور اگر بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تیرے پاس آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے اور ان کے لیے رسول بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے“ اس لیے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارشی پیش کرنے آیا ہوں۔ اس کے بعد اس نے رد دل سے چند اشعار پڑھے اور جذبہ محبت کے پھول چھڑا کر کے چلا گیا اور اسی واقعہ کے آخر میں مذکور ہے کہ خواب میں اس کو کامیابی کی بشارت بھی مل گئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے یمنی! جا کر اعرابی سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی ہے۔ (تکسیر ابن کثیر ص ۵۲۰) یہ واقعہ امام نووی نے ”کتاب الاذکار“ ص ۱۸۵، طبع مصر میں اور علامہ ابوالبرکات عبداللہ بن احمد الشافعی التونی ۱۰۷ھ نے اپنی تفسیر ”مدارک“ ج ۱ ص ۳۹۹ میں اور علامہ تقی الدین سبکی نے ”شفاء القلوب“ ص ۴۶ میں اور شیخ عبدالحق نے ”جذب القلوب“ ص ۱۹۵ میں اور علامہ بحر العلوم عبدالحق نے ”رسائل الارکان“ ص ۲۸۰ طبع کھنوی میں نقل کیا ہے اور علامہ علی بن عبدالحق السبکی اور علامہ سمودی لکھتے ہیں کہ

یمنی کی حکایت اس میں مشہور ہے اور تمام مذاہب کے مصنفین نے مساحک کی کتابوں میں اور مؤرخین نے اس کا ذکر کیا ہے اور سب نے اس کو مستحسن قرار دیا ہے اسی طرح دیگر متعدد علماء نے قدیم و جدید اس کو نقل کیا ہے اور حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ مواہب میں ہند امام ابو منصور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابن الجوزی اور ابن حجر رحمہم اللہ تعالیٰ نے محمد بن حرب ہلانی سے روایت کیا ہے کہ میں قبر مبارک کی زیارت کر کے سامنے بیٹھا تھا کہ ایک اعرابی آیا اور زیارت کر کے عرض کیا کہ یا خیرا رسل اللہ تعالیٰ نے آپ پر ایک چچی کتاب نازل فرمائی جس میں ارشاد ہے: ”وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَعَلُوا كَالْحِصْنِ فَقَاتَلُوا مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ“ اور اپنے گناہوں سے استغفار کرتا ہوا اور اپنے رب کے حضور میں آپ کے وسیلہ سے شفاعت چاہتا ہوا آیا ہوا پھر دو شعر پڑھے اور اس محمد بن حرب کی وفات ۲۲۸ھ میں ہوئی ہے اھ۔ غرض زمانہ خیر القرون کا تھا اور کسی سے اس وقت نیک مغفول نہیں جس جنت ہو گیا۔ (نثر الطیب ص ۲۵۲) اور حضرت مولانا نانوتوی یہ آیت کریمہ لکھ کر فرماتے ہیں: ”کیونکہ اس میں کسی کی تخصیص نہیں آپ کے ہم عصر ہوں یا بعد کے امتی ہوں اور تخصیص ہو تو کیونکہ ہو آپ کا وجود تربیت تمام امت کے لیے یکساں رحمت ہے کہ بچنے والے آپ کی خدمت

میں آنا اور استغفار کرنا اور کرنا جب ہی مشہور ہے کہ قبر میں زندہ ہوں! ۱ھ (آپ حیات میں ۳۰) اور حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی یہ ساجی واقعہ ذکر کر کے آخر میں لکھتے ہیں کہ پس ثابت ہوا کہ اس آیت کریمہ کا حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی باقی ہے۔ (اعلام السنن، ج ۱۰، ص ۳۳۰) ان اکابر کے بیان سے معلوم ہوا کہ قبر پر حاضر ہو کر شفاعت مغفرت کی درخواست کرنا قرآن کریم کی آیت کے عموم سے ثابت ہے بلکہ امام سبکی فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اس معنی میں صریح ہے۔ (خطباتہم) ۱۳۸ اور خیر القرون میں یہ کارروائی ہوئی مگر کسی نے انکار نہیں کیا جو اس کے صحیح ہونے کی واضح دلیل ہے۔

(تسکین السدوس ۳۶۵-۳۶۲ ملخصاً مطبوعہ ادارہ نصرۃ العلوم کوبراوال)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہو کر دعا کی درخواست کرنے کو ناجائز ثابت کرنے کے لیے شیخ ابن تیمیہؒ شیخ ابن قیم اور شیخ ابن الہادی وغیرہم کی ایک یہ دلیل ہے کہ حضرات صحابہ کرامؓ ائمہ دین اور سلف صالحین سے ایسی کارروائی ثابت نہیں اگر یہ جائز ہوتی تو وہ ضرور ایسا کرتے اس کے جواب میں شیخ محمد سر فراز خان، مفرد لکھتے ہیں:

یہ ان حضرات کا ایک علمی مغالطہ ہے کیونکہ قبر کے پاس حاضر ہو کر سفارش کرنا اور طلب دعا نہ تو فرض و واجب ہے اور نہ سنت مؤکدہ تا کہ یہ حضرات اس پر خواہ مخواہ ضرور عمل کر کے دکھاتے اور اس کارروائی کے نہ کرنے پر وہ ملامت کئے جاتے اس کارروائی کے مقرر اس کو صرف جائز ہی کہتے ہیں اور جواز کے اثبات کے لیے حضرت بلال بن الحارث کا یہ فعل جس کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر حضرات صحابہ کرامؓ نے تائید کی ہے کیا کم ہے؟ اگر حضرت ابن عمرؓ صحابی ہیں جنہوں نے ایسا نہیں کیا تو یقیناً کئے کہ بلال بن الحارث اور ان کی اس کارروائی کے صدیقین بھی صحابہ ہی ہیں اگرچہ حافظ ابن تیمیہؒ یہ کارروائی تسلیم نہیں کرتے لیکن اس کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ کارروائی بعض متاخرین سے ثابت ہے۔ (فصل تادمہ جلد ۷ ص ۷۷)

(تسکین السدوس ۳۵۴ ملخصاً مطبوعہ ادارہ نصرۃ العلوم کوبراوال)

خلاصہ یہ ہے کہ تمام اکابر اور اصاغر علماء دیوبند کے نزدیک یا رسول اللہ کہنا جائز ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مقررین کے وسیلہ سے دعا کرنا اور ان سے دعا کی درخواست کرنا بھی جائز ہے بلکہ سنت اور مستحب ہے اور ہم بھی اس سے زیادہ نہیں کہتے۔

ندائے غیر اللہ اور توسل کے متعلق مصنف کا موقف

انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام سے استمداد کے متعلق جو ہم نے احادیث اور فقہاء اسلام کی عبارات نقل کی ہیں اس سے ہمارا صرف یہ منشاء ہے کہ عام مسلمان جو شہر اند اور ابتلاء میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارتے ہیں ان کا یہ پکارنا شرک نہیں ہے اور اس نداء کو شرک کہنا شدید ظلم اور زیادتی ہے کیونکہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہر حال اللہ کی مخلوق اور اس کا مقرب بندہ گردانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ حقیقی کارساز صرف اللہ تعالیٰ ہے اور انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کا ہر فعل اور ہر تصرف اللہ تعالیٰ کے اذن اس کی مشیت اور اس کی دی ہوئی قدرت کے تابع ہے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام ہوں یا عام انسان اس کائنات میں جس سے بھی جو فعل صادر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے صادر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی انسان کو کسی شے پر ذرہ برابر بھی قدرت نہیں ہے اور اس اعتقاد کے ساتھ ندائے غیر اللہ کو علماء دیوبند بھی جائز کہتے ہیں جیسا کہ شیخ گنگوہی کے حوالے سے گزر چکا ہے۔

اس اعتقاد کے ساتھ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام سے استمداد اور استغاثہ کرنا ہر چند کہ جائز ہے لیکن افضل احسن اور اولیٰ یہی ہے کہ ہر حال میں اور ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جائے اور اسی سے استمداد اور استغاثہ کی جائے امام

ترذی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن ایک سواری پر تہی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا: اے بیٹے! میں تم کو چند باتوں کی تعلیم دیتا ہوں تم اللہ کو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا تم اللہ کو یاد رکھو تم اللہ کو سامنے پاؤ گے جب تم سوال کرو تو اللہ تعالیٰ سے کرو اور جب تم مدد طلب کرو تو اللہ تعالیٰ سے کرو اور جان لو کہ اگر تمام امت تم کو پیچھا کرنے کے لیے جمع ہو جائے تو وہ تم کو صرف اسی چیز کا پیچھا کر سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اگر تمام لوگ تم کو نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں تو وہ تم کو صرف اسی چیز کا نقصان پہنچا سکتے ہیں جو اللہ نے لکھ دیا ہے، تم اٹھائے گئے ہیں اور پیچھے خشک ہو چکے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(جامع ترمذی ص ۳۱۱ مطبوعہ دار فائدہ تجارت کتب کراچی)

اس حدیث کو امام ابو یعلیٰ، امام ابن سی اور امام ابن عبد البر نے بھی روایت کیا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم اور متقین کے پیش نظر مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں اور اسی سے مدد چاہیں اور دعا میں مستحسن طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا مانگیں زیادہ محفوظ اور زیادہ سلاحتی اس میں ہے کہ وہ دعائیں مانگی جائیں جو قرآن مجید اور احادیث میں مذکور ہیں تاکہ دعاؤں میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سایہ افکن رہے اگر کسی خاص حاجت میں دعا مانگی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے مانگی چاہیے۔

ہمارے فاضل معاصر علامہ محمد عبد الجبار صاحب شرف قادری غم تشنیدی لکھتے ہیں:

البتہ یہ ظاہر ہے کہ جب حقیقی حاجت روا مشکل کشا اور کار ساز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو احسن اور اولیٰ بھی ہے کہ اسی سے مانگا جائے اور اسی سے درخواست کی جائے اور انبیاء و اولیاء کا وسیلہ اس کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، کیونکہ حقیقت حقیقت ہے اور حجاز حجاز ہے یا بارگاہ انبیاء و اولیاء سے درخواست کی جائے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہماری مشکلیں آسان فرمادے اور حاجتیں بر لائے اس طرح کسی کو غلامی بھی پیدا نہیں ہوگی اور اختلافات کی تلخ بھی زیادہ وسیع نہیں ہوگی۔

(نوائے بار رسول اللہ ص ۱۲ مطبوعہ مرکزی مجلس رضا لاہور ۱۳۰۵ھ)

خلاصہ یہ ہے کہ نداء غیر اللہ اعتقاد مذکور کے ساتھ ہر چند کہ جائز ہے لیکن افضل، اولیٰ اور احسن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جائے اور اسی سے استمداد اور استعانت کی جائے جیسا کہ حدیث مذکور کا تقاضا ہے۔

انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام سے استمداد اور توسل کے متعلق میں نے بہت طویل بحث کی ہے کیونکہ ہمارے زمانہ میں اس مسئلہ میں جاہلین سے غلو کیا جاتا ہے شیخ ابن تیمیہ، ابن القیم اور ابن الہادی کے پیروکار اور علماء غیر اللہ سے استمداد اور وصال کے بعد ان کے توسل سے دعا مانگنے کو ناجائز اور شرک کہتے ہیں اور بعض غالی اور ان پڑھ عوام اللہ سے دعا مانگنے کے بجائے ہر معاملہ میں غیر اللہ کی دہائی دیتے ہیں انہی کو پکارتے ہیں اور انہی کی نذر مانتے ہیں سو میں نے چاہا کہ قرآن مجید، احادیث صحیحہ، آثار صحابہ اور فقہاء اسلام کی عبارات کی روشنی میں حق کو واضح کروں تاکہ بلاوجہ کسی مسلمان کو شرک نہ کہا جائے نہ اللہ تعالیٰ سے دعا اور استعانت کا رابطہ منقطع کیا جائے اور نہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کی تعظیم و تکریم میں کوئی

۱۔ امام ابو یعلیٰ احمد بن علی بن ابی اسحاق الموصلی ۳۰۷ھ، مسند ابو یعلیٰ موصلی ج ۳ ص ۸۵-۸۲ مطبوعہ موسسہ علوم القرآن بیروت

۲۔ حافظ ابوبکر احمد بن محمد بن اسحاق بن یزید المروفي بان بن سی متوفی ۳۶۳ھ، عمل الیوم والایام ص ۱۱۶

۳۔ حافظ ابوعمر ابن عبد البر مالکی متوفی ۴۶۳ھ، تمہید ج ۴ ص ۱۱۱ مطبوعہ مکتبہ قدوسیہ لاہور ۱۴۰۳ھ

کی کی جائے۔

الطین! ان سطور میں اثر آفرینی پیدا فرمایا اور جاہلین سے غلو کرنے والوں کو اعتدال کی راہ اور صراطِ مستقیم پر گامزن فرمایا جسے اس کتاب کے مکمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے گا دش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اس کتاب کو میری بخشش کا ذریعہ بنادے اور اس کو میرے لیے صدقہ جاریہ کر دے۔ و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العلمین والصلوٰۃ والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین قائد المرسلین شفیع المذنبین وعلیٰ آلہ الطین الطاہرین واصحابہ الکاملین الراشدین وازواجه امہات المؤمنین و اولیاء امتہ الراسلین و علماء ملتہ الراشدین والائمة واجتہدین الخاشعین والمفسرین و سائر المسلمین اجمعین الی یوم الدین۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہم کو سیدھے راستہ پر چلاؤ (القائم: ۵)

ہدایت کا لغوی معنی اور اس کی اقسام

”اهد“ کا لفظ ”ہدایۃ“ سے مشتق ہے علامہ راغب اصفہانی ”ہدایۃ“ کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

جو چیز مطلوب تک پہنچا دے اس کی طرف ملامت اور نری سے رہنمائی کرنا ہدایت ہے نلاں شخص کو ہدایت دی یعنی اس کی رہنمائی کی اللہ تعالیٰ نے انسان کو چار قسم کی ہدایت دی ہے۔

(۱) عقل اور شعور کی ہدایت اور بدینیات کا علم ہر شخص کو عطا فرمایا ہے:

اعطی کل شیء بحکمتہ ذلک ہدایۃ (طہ: ۵۰)

جس نے ہر چیز کو اس کی (خصوصی) بنادت عطا فرمائی

پھر ہدایت دی

(۲) انبیاء علیہم السلام کی زبانوں سے اور آسمانی کتابوں کے ذریعہ ہدایت عطا فرمائی:

و جعلناہم اٰیۃ لِّقَوْمٍ یَعْلَمُونَ یٰۤاٰمُرُکَا (الانبیاء: ۷۳)

اور ہم نے ان کو نشیروں بنایا وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے۔

(۳) توفیق الہی جو ہدایت یافتہ لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے:

وَالَّذِیْنَ اٰتٰہُمُ الْوَحْیَ اَنۡذَرُوۡہُمْ یَّوۡمَہُمۡ الَّذِیۡ لَا یُخۡفٰی عَنْہُمۡ شَیۡءٌ (محمد: ۱۰)

اور جن کو وحی کی توفیق مل گئی (یعنی جنہوں نے ہدایت قبول کی) اللہ نے ان کی ہدایت کو زیادہ کر دیا اور انہیں

ان کا تقویٰ عطا فرمایا

(۴) آخرت میں جنت کی طرف پہنچانا:

قَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیۡ ہَدٰہَا سَبۡلَہَا (۲۳: انف)

جنتی کہیں گے: اللہ ہی کے لیے سب تفریقیں ہیں جس نے ہم کو یہاں تک پہنچایا۔

یہ چاروں ہدایتیں ترتیب وار ہیں کیونکہ جس چیز کو ہدایت کی پہلی قسم (عقل و شعور) حاصل نہیں ہے اس کو باقی اقسام بھی حاصل نہیں ہوں گی بلکہ وہ مکلف بھی نہیں ہے جیسے حیوانات اور جس کو دوسری قسم کی ہدایت حاصل نہیں ہوئی اس کو باقی دو قسمیں بھی حاصل نہیں ہوں گی (اس میں اشکال ہے) اور جس کو تیسری قسم حاصل نہیں ہوئی جیسے کفار اس کو چوتھی قسم حاصل نہیں ہوگی اور جس کو چوتھی قسم حاصل ہوگی اس کو پہلی تین قسمیں حاصل ہو چکی ہوں گی۔

(المغربات ص ۵۳۹-۵۳۸ مطبوعہ المکتبۃ المرتضیٰ ایران ۱۳۴۲ھ)

ہدایت کی اقسام کی مزید تفصیل

اس تفصیل میں چوں کہا جا سکتا ہے کہ ہدایت کی پہلی قسم وجدان ہے جو انسان کو مہذبہ ولادت میں عطا کیا جاتا ہے جب اس کو بھوک اور پیاس کا اور اک ہوتا ہے جب وہ غذا کی طلب کے لیے رونا اور چلاتا ہے اور دوسری قسم حواس کی ہدایت ہے اور یہ تینیں انسان اور حیوان میں مشترک ہیں اور تیسری قسم عقل کی ہدایت ہے جو انسان کے ساتھ مخصوص ہے عقل کی ہدایت سے انسان حواس کی اصلاح کرتا ہے مثلاً صغریٰ حجاج والا مٹھی چیزوں کو کڑوا خوش کرتا ہے تو عقل ہدایت دیتی ہے کہ یہ مٹھی چیز ہے ہدایت کی چوتھی قسم دین اور شریعت کی ہدایت ہے اور ہدایت کی پانچویں قسم توفیق ہے۔
وجدان حواس اور عقل کی ہدایت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

الْكَافِرُ يَصْعَدُ فِي سَعِيرٍ ۚ وَلِلَّاسِ الْاَوْفَىٰ وَشَقَاقٍ ۚ وَهُدًى ۚ
لِّلَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ تَبَتَّ ۚ (البقرہ: ۸-۱۰)
کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں زبان اور ہونٹ نہیں
بنائے اور ہم نے اسے (نیکی اور بدی) دونوں واضح راستے
دکھا دیے O

اور دین اور شریعت کی ہدایت کے متعلق فرمایا:
وَاقْلُوبُوا مَعَ قُلُوبِهِمْ فَاتَّبَعُوهُم بِاَعْيُنِنَا ۚ وَطَرَدْنَاهُمْ ۚ (النہج: ۱۷)
اور رہے خود کے لوگ تو ہم نے ان کو ہدایت دی سو
(تم اسجد: ۱۷) انہوں نے مگر اسی کو ہدایت پر پسند کر لیا۔

اور ہدایت کی توفیق کے متعلق فرمایا:
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۚ (النہج: ۵)
ہم کو سیدھے راستے پر چلا O
اصل مقصود اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار اس کی رضا اور جنت الفردوس کی ہدایت ہے اس ہدایت کے حصول کے لیے اللہ
تعالیٰ نے پہلے ہم کو وجدان، عقل اور شعور (حواس سے اور اک) کی ہدایت عطا فرمائی پھر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن
کریم کے واسطے سے ہم کو دین اور شریعت کی ہدایت ہماری اب ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ! ہم کو دین اور شریعت پر چلا اور
اس کی توفیق مرحمت فرما تا کہ ہم کو جنت کی ہدایت حاصل ہو سکے۔
اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا فرق

ہدایت کا ایک معنی "ایصال الی المطلوب الخیر" (یک مطلوب تک پہنچانا) ہے اور دوسرا معنی "ارشاد" اور "اراءۃ
الطریق" (راستہ دکھانا) ہے مطلوب خیر تک پہنچانا یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے اس کو ہدایت یافتہ بنانا اور باطن میں ہدایت دینے
سے بھی تعبیر کرتے ہیں اور "راستہ دکھانا" نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے اس کو ہدایت نافذ کرنے اور ظاہر ہدایت دینے
سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہدایت کی نسبت کی گئی ہے اس سے مراد راستہ دکھانا
ہے اور جہاں آپ سے ہدایت دینے کی لٹی کی گئی اس سے مراد ہدایت یافتہ بنانا ہے مثلاً قرآن مجید میں ہے:

لَا تُفْهِدُنِي مِّنْ اَحْيَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي ۚ
مَنْ يَّشَآءُ ۚ (النقص: ۵۶)
چاہیں لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت یافتہ بناتا ہے۔

لَيْسَ عَلَيْكَ هٰذَا نَهْرٌ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي ۚ
مَنْ يَّشَآءُ ۚ (البقرہ: ۲۴۲)
انہیں ہدایت یافتہ بنانا آپ کے ذمہ نہیں لیکن اللہ جسے
چاہتا ہے ہدایت یافتہ بناتا ہے۔

ہدایت یافتہ بنانا مطلوب خیر تک پہنچانا اور باطن میں ہدایت دینا یہ آپ کا منصب نہیں ہے آپ کا منصب اللہ کی ہدایت

کو نافذ کرنا ظاہر ہدایت دینا اور راستہ دکھانا ہے اسی اعتبار سے فرمایا:

وَأَنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

(الشوری: ۵۲)

صراطِ مستقیم کا لغوی اور شرعی معنی

دو نقطوں کو ملانے والے سب سے چھوٹے خط کو گفت میں صراطِ مستقیم کہتے ہیں اور شریعت میں صراطِ مستقیم سے مراد وہ عقائد ہیں جو سعادت دارین تک پہنچاتے ہیں یعنی وہ دین اسلام جس کو دے کر تمام انبیاء اور رسل کو مبعوث کیا گیا اور ان تمام کی نبوت اور رسالت کو حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ختم کر دیا گیا جس دین سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معرفت ہو اور تمام احکام شرعیہ کا علم ہو وہ صراطِ مستقیم ہے۔ یہ صراطِ مستقیم کا خاص معنی ہے اور اس کا عام معنی یہ ہے:

تمام اخلاقِ اعمال اور امور میں افراط اور تفريط کے درمیان متوسط طریقہ۔

خواص مسلمین کے نزدیک صراطِ مستقیم کا معنی یہ ہے:

کفر، فسق، جہل، بدعت اور ہوائے نفسانیہ کے جنم کی پشت پر علم، عمل، خلق اور حال کے اعتبار سے شریعت پر استقامت کا پل۔

اس معنی میں صراطِ مستقیم سے ذہن آخرت کے پل صراط کی طرف متوجہ ہوتا ہے پل صراط کے مختلف احادیث میں ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے اور شریعت پر استقامت بھی بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے مثلاً ہمارے ہاں عام طور پر دیوار اور بھانگی میں پردہ نہیں ہوتا حالانکہ شریعت میں ان کے درمیان پردہ کی سخت تاکید ہے سرکاری ملازمین رشوت سود اور بے ایمانی کی آمدنی کے بغیر ممکن نہیں پونڈر شیوں میں اعلیٰ تعلیم مخلوط طریقہ تعلیم کے بغیر ناممکن ہے دکاندار اور ٹھیلے والے پولیس کو جستہ دیئے بغیر اپنا کاروبار نہیں چلا سکتے ٹی اداروں اور دفاتر میں مردوں اور عورتوں کا مخلوط اسٹاف ہوتا ہے استقبالیہ اور معلوماتی کاؤنٹر پر بے پردہ خواتین سے گفتگو کرنی پڑتی ہے سرکاری ٹینڈرز پر کوئی ٹھیکہ رشوت کے بغیر منظور نہیں ہو سکتا پولیس اور دیگر سرکاری محکموں میں کوئی شخص رشوت میں ملوث ہوئے بغیر ملازمت نہیں کر سکتا غرضیکہ پورا معاشرہ شریعت کی خلاف ورزیوں اور اخلاقی پستیوں میں ڈوبا ہوا ہے ایسے معاشرہ میں اگر کوئی شخص شریعت پر مستقیم رہنا چاہے تو یہ صراطِ مستقیم بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے اور جو اس صراطِ مستقیم پر آسانی سے گزر گیا وہ آخرت کی پل صراط سے بھی آسانی سے گزر جائے گا۔

اور عوام مسلمین کے اعتبار سے صراطِ مستقیم کا یہ معنی ہے:

اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننا اور اس پر عمل کرنا اور اس کام سے رکنا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔

خواص جب ”أهدنا الصراط المستقیم“ کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے: اے اللہ ہمیں ”سبیل الہی اللہ“ کے بعد ”سبیل فی اللہ“ عطا فرما اور ہم پر اپنے ہمال اور جلال کی صفات غیر متناہیہ منکشف کر دے اور جب عوام ”أهدنا الصراط المستقیم“ کہتے ہیں تو اس کا معنی ہے: اے اللہ ہمیں اپنے تمام احکام پر عمل کی توفیق عطا فرما۔

کیا نماز کی صراطِ مستقیم کی دعا کرنا تحصیل حاصل ہے؟

اس جگہ ایک مشہور سوال یہ ہے کہ جب نماز کی نماز میں کہتا ہے: ”أهدنا الصراط المستقیم“ سو وہ تو خواص صراطِ مستقیم

کی ہدایت پر ہے اگر صراطِ مستقیم پر نہ ہوتا تو نماز کیسے پڑھتا؟ لہذا یہ فیصلہ حاصل ہے۔ اس کے دو جواب ہیں:

(۱) اس دعا کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ مجھ کو صراطِ مستقیم کی ہدایت پر قائم اور ثابت رکھ اور اس میں دوام عطا فرما۔ یہ معنی عوامِ مسلمین کے اعتبار سے ہے اور اس کی تائید قرآن مجید کی اس آیت میں ہے:

وَيَتْلُوهُنَّ عَلَىٰ بُعْدِكَ إِذْ هُمْ يُنْكِتُونَ۔ اے ہمارے رب! ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے

(آل عمران: ۸)

اور اس حدیث میں بھی اس کی تائید ہے: امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْفُرُ أَنْ يَقُولَ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَىٰ دِينِكَ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کثرت یہ کہتے تھے: اے دلوں کے پلٹنے والے امیر سے دل کو بھی اپنے دین پر قائم اور ثابت رکھ۔

(جامع ترمذی ص ۳۱۲ مطبوعہ نور محمد کاز تجارت کراچی)

(۲) اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی معرفت کے درجات غیر متناہی ہیں اور نمازی معرفت کے جس درجہ میں ہے وہ اس سے اگلے مقام کی معرفت کی دعا کرتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ میری ہدایت میں ترقی عطا فرما۔ یہ خواص مسلمین کے اعتبار سے ہے اور اس کی تائید ان آیات میں ہے:

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَ أَكْثَارًا۔ اور ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت میں اللہ تعالیٰ زیادتی

فرماتا ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَ أَتَوْا حُرًّا فَأَسْلَمُوا مِنْكُمْ۔ اور ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت کو اللہ نے زیادہ کیا اور

انہیں ان کا تقویٰ عطا فرمایا۔ (محمد: ۱۷)

وَلَا خِشْيَةَ لَكَ مِنَ الْإِنْسَانِ وَ (النبي: ۳)

اور بے شک آپ کی ہر بعد کی گھڑی پہلی گھڑی سے

بہتر ہے۔

حج کے صیغہ سے دعا کرنے کی وجہ اور ربط آیات

دوسرا سوال یہ ہے کہ یہاں حج کے صیغہ سے دعا کی تعلیم ہے، ”ہم کو سیدھے راستہ پر چلا“ واحد کا صیغہ کیوں نہیں ہے؟ ”مجھ کو سیدھے راستہ پر چلا“ اس کا جواب یہ ہے کہ جب نمازی تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرے گا تو ان میں کچھ اللہ کے مقرب اور مقبول بندے بھی ہوں گے جن کے حق میں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائے گا اور یہ اس کے کرمِ عظیم سے بہید ہے کہ وہ بعض کے حق میں دعا قبول کرے اور باقی بعض کے حق میں دعا کو مسترد کر دے۔

ان آیات میں ربط اس طرح ہے کہ جب بندوں نے کہا: اے پروردگار! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تمہاری مہمات یا عبادات میں میں تمہاری کیسے مدد کروں؟ پس بندوں نے کہا: ہمیں دین اسلام پر چلا اور چونکہ دین اسلام پر چلنا اللہ کی خاص نعمت ہے اس لیے فرمایا:

ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا (الفاخرہ: ۷)

جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے وہ گزشتہ امتوں میں سے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ امام ابن جریر

نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے: ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنی اطاعت اور عبادت کا انعام کیا ہے جو ملائکہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں جنہوں نے تیری اطاعت اور عبادت کی۔

(جامع البیان ج ۱ ص ۵۹-۵۸ مطبوعہ دارالسرہ بیروت ۱۴۰۹ھ)

یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ لوگوں کا اجمالاً ذکر کیا ہے اور اس کی تفصیل ان آیتوں میں ہے:

انعام یافتہ لوگوں کا بیان

اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ

وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا جو

(النساء: ۶۹)

انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔

جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا وہ اولاد آدم میں سے

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِنْ صَلَواتِ مَعْنَى نُوْحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ

انبیاء ہیں اور ان لوگوں (کی نسل) سے جن کو ہم نے نوح کے

إِسْرَءِيلَ وَمِنْهُمْ هَارُونَ وَآلِهَارُونَ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِسْحَاقُ وَيَعْقُوبُ وَآلِ يَعْقُوبَ

ساتھ (مشتاقی میں) سوار کیا اور ابراہیم اور یعقوب کی نسل سے

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَمَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور ان کو منتخب کر لیا

(مریم: ۵۸)

جب ان پر رخصت کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ جودہ کرتے ہیں

اور روتے ہوئے گر پڑتے ہیں O

انعام یافتہ لوگوں کے راستوں کا بیان

ان انعام یافتہ نفوس قدسہ کے راستے پر چلنے کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بالکل اطاعت الہی اور اس کی قضاء پر راضی ہونے میں جذب کر لے اور ایسا ہو جائے کہ اگر اس کو یہ حکم دیا جائے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے تو اس کی اس طرح اطاعت کرے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی اور اگر خود اس کو ذبح ہونے کا حکم دیا جائے تو اپنے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح ذبح کے لیے تیار پائے اور اگر کسی بڑے منصب پر فائز ہونے کے بعد اس کو کسی سے علم حاصل کرنے کا حکم دیا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح طلب علم کے لیے روانہ ہو جائے اور اپنی بڑائی کو عار نہ بنائے اور اگر اس کو یہ حکم دیا جائے کہ کسی کا حکم دے اور برائی سے روکے خواہ اس راہ میں اس کو آدے سے چیر دیا جائے تو حضرت یحییٰ اور زکریا کی طرح نکل ہو جائے اور افس نہ کرے سخت موذی بیماریوں میں مبتلا کیا جائے تو حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے اگر کاغذی اور حاکم بنے تو عدل اور انصاف کے سامنے جھکے میں عاجز محسوس نہ کرے اور اگر اس کے بیٹے کا کیا ہوا فیصلہ اس کے کئے ہوئے فیصلہ کے مقابلہ میں صحیح ہو تو قبول حق کے راستہ میں اناست کو نہ آنے دے جیسے حضرت داؤد نے اپنے کئے ہوئے فیصلہ کے مقابلہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلہ کو راجح قرار دیا تھا اور سلطنت اور شاہی ملے تو حکومت کے رعب اور دبدبہ میں اللہ کی یاد عبادت و ریاضت اور شب بیداری کو نہ بھولے جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام اتنی عظیم الشان حکومت ملنے کے باوجود اطاعت الہی سے غافل نہ تھے اور روک و اور بندوں میں راتیں گزارتے تھے اور اگر قضاء الہی سے کسی بلا اور مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو شکوہ و شکایت نہ کرے بلکہ اپنے قصور و نفس کا اعتراف کرے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل میں مصروف رہے جیسے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہو کر بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل کرتے رہے اگر نوجوان، حسین، جمیل اور پیرا پیڑا گم ہو جائے تو حرف شکایت زبان پر نہ لائے اور حضرت یعقوب کی طرح صبر جمیل کرے اور

اگر کوئی یا اختیار و اقتدار حسین و جلیل عورت کسی جوان مرد کو گناہ کی دعوت دے تو قید خانے میں جانا منظور کر لے اور گناہ سے دامن بچائے رکھے اور جب قید خانہ میں جائے تو وہاں بھی دعوت و ارشاد کو نہ بھولے اور وہاں کے قیدیوں کو اللہ کی توحید اور اس کی اطاعت کی دعوت دے اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اسوہ اور نمونہ ہے اور ان کا راستہ ہے۔

یہ سابق انعام یافتہ لوگوں کی سیرتوں کا اجمالی بیان ہے اور سب سے زیادہ انعام حضرت سید المرسلین و سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا ہے اور ان کی سیرت تمام انبیاء سابقین کی سیرتوں کی جامع کامل اتم اور اکمل ہے اور یہ سارا قرآن انہی کی سیرت کا بیان ہے اور اس کی تفصیل آپ کی احادیث اور سنت میں ہے اس لیے قرآن اور سنت ہی دراصل صراط مستقیم ہے اس لیے جو شخص انعام یافتہ نفوس قدسیہ کی صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہو وہ قرآن اور سنت کو دانتوں سے پکڑ لے اور ان پر پورا پورا عمل کرے۔

”مغضوب“ کا معنی

علامہ راجب اصفہانی لکھتے ہیں: غضب کا معنی ہے: انتقام کے ارادے سے دل کے خون کا کھولنا اور خوشی میں آنا اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: غضب سے بچو کیونکہ یہ ایک انگارہ ہے جو بنو آدم کے دلوں میں دہکتا ہے کیا تم غضبناک شخص کی گردن کی پھولی ہوئی رگوں اور اس کی سرخ آنکھوں کو نہیں دیکھتے اور جب اس لفظ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس سے صرف انتقام مراد ہوتا ہے۔

قرآن مجید میں ہے:

وَعَذِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ. (النساء: ۹۳) اور اللہ (مومن کے قاتل سے) انتقام لے گا اور اس کو اپنی

رحمت سے دور کرے گا۔

”المغضوب علیہم“ کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے یہود مراد ہیں۔

(المنذرات ص ۳۶۱ مطبوعہ المکتبۃ المرتضویہ ایران ۱۳۳۲ھ)

”المغضوب علیہم“ کی ماثور تفسیر

امام ابن جریر نے متعدد اسانید کے ساتھ حضرت عدی بن حاتم، حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت کیا ہے کہ ”المغضوب علیہم“ سے مراد یہود ہیں۔

(جامع البیان ج ۱ ص ۶۶-۶۷ مطبوعہ دارالعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

مغضوب کا معنی بیان کرنے میں بعض علماء کی لغزش

سید ابوالاعلیٰ مودودی نے ”المغضوب علیہم“ کے ترجمہ میں لکھا ہے ”اور جو معتبوب نہیں ہوئے“۔

(تفہیم القرآن ج ۱ ص ۳۵ مطبوعہ ادارہ ترجمان القرآن اور)

ہمارے شیخ علامہ سید احمد سید کاظمی قدس سرہ العزیز اس پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ایک محاصرے ”غیر المغضوب علیہم“ کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھا ”جو معتبوب نہیں ہوئے“ یہاں ”مغضوب“ کا ترجمہ ”معتوب“ صحیح نہیں، عہد رسالت سے لے کر آج تک کسی نے یہ ترجمہ نہیں کیا بلکہ ادنیٰ تامل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ غضب سے عتاب مراد لینا مراد الہی کے قطعاً خلاف ہے اس لیے کہ اللہ کا غضب انہی لوگوں کے ساتھ ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے ارادہ انتقام متعلق فرمایا۔ رہا ”عتاب“ تو فی الجملہ وہ رسولوں کی طرف بھی متوجہ ہوا۔ صحیحین کی مشفق علیہ حدیث میں

مستقیم رہو۔“ (سورہ: ۱۱۲) اور جب کہ ضلال کا معنی ہے: طریق مستقیم کو ترک کرنا، خواہ یہ ترک کرنا عدا ہو یا سبھا، ہم ہو یا زیادہ تو ضلال کا استعمال متعدد وجوہ سے ہوتا ہے یہ لفظ انبیاء علیہم السلام کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور کفار کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اگرچہ دونوں کی ضلالت میں بہت زیادہ فرق ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق ان کے بیٹوں نے کہا:

كَالْوَاقِلِ كَاللَّهِوَ انْكَ لَبْنِي ضَلَالِكَ الْفَقِيرِ ۝

وہ بولے: اللہ کی قسم! یقیناً آپ اسی اپنی پرانی محبت میں

(یوسف: ۹۵) ہیں O

حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ حضرت یعقوب کو شدید محبت تھی اور یوسف کے بھائیوں کے خیال میں یہ بے جا محبت تھی اس لیے انہوں نے اس محبت کو ضلال کے ساتھ تعبیر کیا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں بالکل وارفتہ ہو گئے تھے تو آپ کو امت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے فرمایا:

وَوَدَّعَلَيْكُمْ مَا لَكُمْ فَمَا لَكُمْ ۝ (النبی: ۷)

اور آپ کو (اپنی محبت میں) وارفتہ پایا تو (امت کی

طرف) راہ دی O

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا:

قَالَ قَوْمُهُ اِذَا اَوَاكَ نَوْنُ الصَّالِكِينَ ۝

موسیٰ نے کہا: میں نے وہ کام اس وقت کیا جب

(اشعرا: ۲۰۰) میں بے خبروں میں سے تھا

اس میں یہ تشبیہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قطعی کا قتل ہوا تھا۔ ضلال نسیان کے معنی میں بھی مستعمل ہے:

اَنْ تَهَيَّجَ اِحْدَاهُمَا فَتُفَكِّرَ وَرَسُودًا لِّاُخْرٰى ۝

کہ ان دو میں سے کوئی ایک (عورت) بھول جائے تو

(البقرہ: ۲۲۲) ان میں سے دوسری اس کو یاد دلائے۔

علم اور عمل کے اعتبار سے ضلال کے دو اور معنی ہیں: ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کی وحدانیت اور نبوت اور رسالت میں کوئی شخص گمراہ سے بھٹک جائے اس معنی کا استعمال اس آیت میں ہے:

وَمَنْ يَلْحَظْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ حَفَظَ دِينَهُ ۝

جو شخص اللہ اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اس کے رسولوں اور روز قیامت کے ساتھ کفر کرے تو بے شک وہ گمراہ

(النساء: ۱۳۶) O

ہو گیا (سیدھی راہ سے) بہت دور جا پڑا O

دوسرا معنی ہے: عبادات اور احکام شرعیہ میں گمراہ سے بھٹک جانا اس معنی کا استعمال اس آیت میں ہے:

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَلُّوا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيْدًا ۝

بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور (لوگوں کو) اللہ کی راہ سے روکا یقیناً وہ گمراہ ہو گئے (سیدھی راہ سے) بہت دور

(النساء: ۱۹۷) O

جا پڑے O

ضلال غفلت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے:

قَالَ عَلِيٌّ مَا جَدْتُ نَبِيًّا فِيْ كَيْفِ الْاَنْفُسِ نَبِيًّا وَلَا يَنْسِي ۝

(موسیٰ نے کہا: پچھلی تو میںوں کا) علم میرے رب کے پاس ایک کتاب (اوج محفوظ) میں ہے میرا رب نہ غافل ہوتا

(طہ: ۵۲) O

ہے نہ بھولتا ہے O

زیر بحث آیت میں ضالین سے مراد انصار کی ہیں۔ (المفردات ص ۲۹۸-۲۹۷ مطبوعہ المکتبۃ المرتضیٰ بیروت)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ضالین کی معقول تفسیر

امام ابن جریر لکھتے ہیں:

حضرت ابن مسعود اور کئی اصحاب رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "الضالین" سے

مراد نصاریٰ ہیں۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۶۳ مطبوعہ دارالسرہن بیروت ۱۴۰۹ھ)

ہر وہ شخص جو سیدھے راستے سے انحراف کرے اس کو عرب ضال کہتے ہیں اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو ضالین فرمایا، کیونکہ انہوں نے سیدھے راستے سے انحراف کر کے غلط راست اختیار کر لیا۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ یہود نے بھی تو طریق مستقیم سے انحراف کر کے غیر طریق مستقیم اختیار کر لیا، پھر کیا وجہ ہے کہ ان کو مفسوب کی صفت کے ساتھ مخصوص کیا اور نصاریٰ کو ضالین کی صفت کے ساتھ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دونوں ہی ضالین ہیں لیکن نصاریٰ نبی کی محبت میں گمراہ ہوئے اور نبی کو خدا کا بیٹا کہا، اور یہود نبی سے بغض میں گمراہ ہوئے کیونکہ انہوں نے نبی نبیوں کو قتل کر ڈالا اس لیے یہود پر اللہ تعالیٰ کا غضب زیادہ ہے اور ان کو مفسوب فرمایا۔

جن لوگوں تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا آیا وہ شریعت کے مکلف ہیں یا نہیں؟

ضالین کا مصداق وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی بالکل معرفت حاصل نہیں ہوئی، یا ان کو اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل نہیں ہوئی، اول الذکر وہ لوگ ہیں جن کو نبوت کا پیغام نہیں پہنچا، اور ثانی الذکر وہ لوگ ہیں جن کو پیغام نبوت پہنچا لیکن ان پر حق اور باطل اور صواب اور خطا میں اشتباہ ہو گیا، اور جن لوگوں کے زمانہ میں نبی مبعوث نہیں ہوا وہ اصحاب فترت ہیں، وہ کسی شریعت کے مکلف ہیں نہ آخرت میں ان کو عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ يَبْعَثَ اللَّهُ رُسُلًا

اور جب تک رسول کو نہ بھیج دیں ہم عذاب دینے والے

(نہی اسرائیل: ۱۷) نہیں ہیں ○

جمہور کی رائے یہی ہے، لیکن علماء کی ایک جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ شریعت کا مکلف ہونے کے لیے صرف عقل کافی ہے، جس شخص کو عقل دی گئی ہے اس پر لازم ہے کہ آسمانوں اور زمین کی نشانیوں میں غور و فکر کرے اور ان کے خالق کی معرفت حاصل کرے اور جس طرح اس کی عقل ہدایت دے اس کے مطابق خالق کی تعظیم اور عبادت کرے اور نعمتوں پر اس کا شکر بجالائے۔

علامہ حجت اللہ بھاری لکھتے ہیں:

جو شخص دور دراز کے پہاڑوں میں بلوغت کی عمر پائے اور اس کو پیغام نہ پہنچے اور وہ عقائد سمجھ کا معتقد نہ ہو اور احکام شریعہ پر عمل نہ کرے تو معتزلہ اور بعض احناف کے نزدیک اس کو آخرت میں عذاب ہوگا، کیونکہ جن امور کا عقل اور ادراک کر سکتی ہے اس نے ان کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا، اور اشاعرہ اور جمہور احناف کے نزدیک اس کو آخرت میں عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ انسان احکام کا مکلف شریعت سے ہوتا ہے اور فرض یہ کیا گیا ہے کہ اس کو شریعت کی دعوت نہیں پہنچی۔

(مسلم الثبوت مع شرحہ لشمس آبادی ص ۶۲ مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ کوئٹہ)

آمین کا معنی

علامہ ابن منظور افریقی لکھتے ہیں:

یہ وہ کلمہ ہے جو دعا کے بعد کہا جاتا ہے یہ اسم اور فضل سے مرکب ہے اور اس کا معنی ہے: "اللہم استجب لی۔ اے

اللہ امیری دعا کو قبول فرما، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے حامیوں کے لیے دعائے ضرر کی اور فرمایا:

رُكِّنَا كَاتِبِينَ عَلَى اَمْوَالِهِمْ وَاشْتَدَّ عَلَى قُلُوبِهِمْ.

(پیش: ۸۸) اور ان کے دلوں کو سخت کر دے۔

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا: آمین۔

ایک قول یہ ہے کہ آمین کا معنی ہے: اسی طرح ہوگا۔ زجاج نے کہا ہے: اس میں دو لفظیں ہیں: آمین اور آمین۔ ابو العباس نے کہا ہے کہ آمین عاصمین کی طرح جمع کا صیغہ ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ حسن سے منقول ہے کہ آمین اللہ عزوجل کے اسماء میں سے ایک اسم ہے بخلاف نے بھی کہا ہے کہ یہ اللہ کا ایک اسم ہے اور یہ اللہ کے معنی میں ہے اور اس کے بعد ”استجب“ مقدر ہے ازہری نے کہا: یہ قول صحیح نہیں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آمین رب العالمین کی اپنے بندوں پر ہر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کی آفات اور بلیات کو آمین سے دور کر دیتا ہے جیسے جب کسی لٹا جانے پر مہر گادی جائے تو اس مہر کی وجہ سے اس میں فاسد اور ناپسندیدہ چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آمین جنت میں ایک درجہ ہے ابو بکر نے کہا: اس کا معنی یہ ہے کہ آمین کہنے والے کو جنت میں ایک درجہ ملے گا۔ (سان اعراب ج ۳ ص ۲۴-۲۶ مطبوعہ مکتبۃ دار البیروت) (ایران ۱۳۰۵ھ) نماز میں آمین کہنے کے متعلق مذاہب اربعہ

علامہ شمس الدین محمد بن ابی العباس الرطبی الشافعی لکھتے ہیں:

سورہ فاتحہ یا اس کے قائم مقام کسی دعا کے بعد کچھ وقفہ سے آمین کہنا سنت ہے خواہ وہ نماز میں ہو یا غیر نماز میں لیکن نماز میں یہ بہت زیادہ مستحب ہے کیونکہ حدیث میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کی قراءت سے فارغ ہوتے تو بلند آواز کے ساتھ آمین کہتے اور الف کو کھینچ کر (درا کر کے) آمین کہتے۔

(نہایت المختار ج ۱ ص ۳۸۹-۳۸۸ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۳ھ)

علامہ محمد بن عبد اللہ خوشی مالکی لکھتے ہیں:

”ولما الضالین“ کے بعد آہستہ آواز کے ساتھ آمین کہنا مستحب ہے سری نماز میں صرف امام آمین کہے اور ہماری نماز میں امام اور مقتدی دونوں پست آواز کے ساتھ آمین کہیں کیونکہ آمین دعا ہے اور دعا میں اصل یہ ہے کہ پست آواز کے ساتھ کی جائے۔ (الغریبی مختصر ج ۱ ص ۲۸۲ مطبوعہ دار صادر بیروت)

علامہ ابن تہامہ حنبلی لکھتے ہیں:

سنت یہ ہے کہ ہماری نمازوں میں امام اور مقتدی جہراً آمین کہیں اور سری نمازوں میں دونوں سرا آمین کہیں۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک آمین آہستہ کہیں ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پست آواز بلند آمین کہی اور آپ نے امام کے آمین کہنے کے وقت آمین کہنے کا حکم دیا اگر امام نے بلند آواز سے آمین نہ کہی تو امام کی آمین پر مقتدی کی آمین نہیں ہو سکے گی۔ (المختار ج ۱ ص ۲۹۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۰۵ھ)

علامہ حنفی لکھتے ہیں:

امام اور مقتدی پست آواز سے آمین کہیں خواہ سرا ہو یا جہراً اور جس حدیث میں یہ ہے کہ جب امام آمین کہے تو آمین کہو یہ

پست آواز سے آئین کہنے کے معانی نہیں ہے، کیونکہ یہ معلوم اور متعین ہے کہ ”ولا الضالین“ کے بعد آئین لگی جاتی ہے اس لیے مقتدی کا آئین کہنا امام سے سننے پر موقوف نہیں ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ کے اخیر میں آئین لگی جاتی ہے حدیث میں ہے: جب امام ”ولا الضالین“ کہے تو آئین گو۔ (بخاری جامع الصحاح ج ۱ ص ۲۲۰-۲۱۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

آئین کہنے کی فضیلت میں احادیث

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص آئین کہتا ہے تو آسمان میں فرشتے (بھی) آئین کہتے ہیں پس جب ایک فریق کی آئین دوسرے کے موافق ہو جائے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ (بخاری ج ۱ ص ۱۰۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ج ۱ ص ۱۳۸)

اس حدیث کو امام مسلم (بخاری ج ۱ ص ۱۰۶) امام ابوداؤد (سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۱۳۵) امام نسائی (سنن نسائی ج ۱ ص ۱۳۷) امام مالک (موطا امام مالک ص ۶۹) اور امام احمد (مسند احمد ج ۲ ص ۳۵۹) نے بھی روایت کیا ہے۔

امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابوداؤد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے پس پشت دعا کرتا ہے تو وہ قول ہوتی ہے جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے تو اس کے پاس کھڑا ہوا ایک فرشتہ آئین کہتا ہے اور وہ فرشتہ اس کے لیے بھی دعائیں دعا کرتا ہے۔ (سنن ابن ماجہ ج ۱ ص ۲۰۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ (مسند احمد ج ۱ ص ۱۹۵ ج ۲ ص ۳۵۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہود تم سے کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کرتے جتنا وہ تم سے آئین پر حسد کرتے ہیں سو تم بہ کثرت آئین کہا کرو۔

(سنن ابن ماجہ ج ۱ ص ۲۰۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

آئین بالجہر کے متعلق احادیث

امام ابوداؤد روایت کرتے ہیں:

حضرت داؤد بن جمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ”ولا الضالین“ پڑھتے تو بے آواز بلند فرماتے: آئین۔ (سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۱۳۵-۱۳۴ مطبوعہ مطبع تہذیبی پاکستان لاہور)

امام ترمذی نے اس حدیث کو کسی سند کے ساتھ روایت کیا ہے اس میں ”رفع بھا صولہ“ کی بجائے ”مدبھا صولہ“ (آئین کو مد کے ساتھ پڑھا) ہے۔ (جامع ترمذی ص ۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

نیز امام ابوداؤد روایت کرتے ہیں:

حضرت داؤد بن جمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی تو آپ نے بے آواز بلند آئین لگی۔ (سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۱۳۵ مطبوعہ مطبع تہذیبی پاکستان لاہور ج ۱ ص ۱۲۷)

امام نسائی روایت کرتے ہیں:

حضرت داؤد بن جمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی تو آپ

نے اللہ اکبر کہہ کر کانوں کے بالغاقل رفق یدین کیا پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس سے فارغ ہو کر پہلا آذان آئین کہی۔
(سنن نسائی ج ۱ ص ۱۴۰ مطبوعہ دارخانہ تجارت کتب کراچی)

امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے آئین کہنا ترک کر دیا ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ”ولا الضالین“ پڑھتے تھے تو آمین کہتے تھے جس کو صف اول والے سنتے تھے پھر آمین کی آواز سے مسجد گونج اٹھتی تھی۔

(سنن ابن ماجہ ص ۶۱ مطبوعہ دارخانہ تجارت کتب کراچی)

اس حدیث کو امام ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ آمین سے مسجد گونج اٹھتی تھی۔

(سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۳۵ مطبوعہ مطبعہ صحابی پاکستان ۱۱ غور ۱۳۷۶ھ)

فقہاء احناف اور فقہاء مالکیہ کے نزدیک یہ تمام احادیث ابتداء امر اور تعلیم پر محمول ہیں۔

آئین یا سر کے متعلق احادیث

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب قرآن پڑھنے والا ”غیر المغضوب علیہم ولا الضالین“ کہے اور اس کے پیچھے (نمازی) آمین کہے اور اس کا قول آسمان والوں کے موافق ہو جائے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۷۶ مطبوعہ دارخانہ تجارت کتب کراچی ۱۳۷۵ھ)

اس حدیث سے وجہ استدلال یہ ہے کہ فرشتوں کی موافقت حجر سے نہیں اخفاء سے حاصل ہوگی۔

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت داؤد بن جبر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ”غیر المغضوب علیہم ولا الضالین“ پڑھا پھر کہا: آمین اور پست آواز سے کہا۔ (جامع ترمذی ص ۳۳ مطبوعہ دارخانہ تجارت کتب کراچی)

حافظ زبیلی نے لکھا ہے کہ اس حدیث کو امام احمد امام ابوداؤد طحاوی اور امام ابویعلیٰ موصلی نے اپنی مسانید میں امام طبرانی نے اپنی معجم میں اور امام دارقطنی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ (نسب الراوی ج ۱ ص ۳۶۹ مطبوعہ مجلس علمی سورت الحد ۱۳۵۷ھ)

امام بغوی روایت کرتے ہیں:

شعبہ نے سلمہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کو آہستہ کہا۔

(شرح السنن ج ۲ ص ۲۰۸ مطبوعہ دارکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۴ھ)

ہر چند کہ امام بغوی نے اس کے مقابلہ میں سفیان کی روایت کو زیادہ صحیح کہا ہے جس میں ”مصدبھا صوتہ“ ہے ”آمین کو کھینچ کر پڑھا“ لیکن ۷ کے ساتھ پڑھنا آہستہ پڑھنے کے خلاف نہیں ہے نیز شعبہ کی روایت کو بھی انہوں نے صحیح کہا ہے ضعیف نہیں قرار دیا۔

حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں:

حضرت ابوداؤد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما (نماز میں) ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ عوذ باللہ من الشیطان الرجیم“ اور آمین کو بلند آواز کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے۔

(جامع الاحادیث الکبیر ج ۷ ص ۳۶۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۳ھ)

”آئین“ قرآن مجید کا جز نہیں ہے

علامہ آلوسی لکھتے ہیں:

اس پر اجماع ہے کہ آئین قرآن مجید کا جز نہیں ہے اسی وجہ سے سورہ فاتحہ اور آئین کے درمیان ٹھوڑا سا وقفہ کیا جاتا ہے مجاہد سے یہ منقول ہے کہ آئین سورت کا جز ہے لیکن یہ قطعاً باطل قول ہے، مصحف عثمانی اور دیگر مصاحف میں آئین کو نہیں لکھا جاتا اور مشرود علماء نے یہ کہا کہ آئین کو قرآن کا جز ماننا کفر ہے۔ (روح المعانی ج ۷ ص ۹۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)
فاتحہ خلف الامام میں فقہاء شافعیہ کا نظریہ ہے

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت عباد بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس شخص کی نماز (کامل) نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ کو نہ پڑھے۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۶۹ مطبوعہ نور محمد آج الطابع کراچی ۷۵-۷۶ھ)
علامہ بیہقی بن شرف نووی شافعی لکھتے ہیں:

اس حدیث سے نماز میں سورہ فاتحہ کی قراءت کا وجوب ثابت ہوتا ہے اور اس سورت کا نماز میں پڑھنا مستحب ہے اس کے سوا کوئی دوسری سورت اس سے کفایت نہیں کرتی الا یہ کہ کوئی شخص اس کی قراءت سے عاجز ہو یہ امام مالک امام شافعی جمہور فقہاء صحابہ تابعین اور بعد کے علماء کا مذہب ہے اور امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ اور ایک قلیل جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کی کسی ایک آیت کا پڑھنا واجب ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جو کچھ تم آسانی سے پڑھ سکوہ پڑھو۔ (علامہ نووی نے یہ صحیح نہیں لکھا) امام ابوحنیفہ کے نزدیک نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض نہیں ہے کیونکہ فرضیت قطعی الثبوت اور قطعی الدلالة دلیل سے حاصل ہوتی ہے اور اس حدیث کی بنا پر امام ابوحنیفہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کو واجب کہتے ہیں امام اعظم کا مذہب یہم ان شاء اللہ عنقریب بیان کریں گے۔ (سیدی غفرلہ)

جمہور کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ام القرآن (سورہ فاتحہ) کے بغیر نماز (کامل) نہیں ہوتی۔ اگر انہوں نے کہا: اس سے مراد یہ ہے کہ نماز کامل نہیں ہوتی تو یہ خلاف ظاہر ہے (بلکہ یہی ظاہر ہے کیونکہ حدیث میں ہے: جس نے سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا اس کی نماز ناقص ہے یہ کلمہ آپ نے تین بار فرمایا اور ناقص کے مقابلہ میں کامل ہے اگر سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہوتا تو آپ فرماتے: جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز باطل ہے اور اس کی تائید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے ہوتی ہے: وہ نماز کامل نہیں ہوتی جس میں سورہ فاتحہ کی قراءت نہ کی جائے اس حدیث کو امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں سند صحیح کے ساتھ بیان کیا ہے اور ابو احاتم بن حبان نے بھی بیان کیا ہے اور جس حدیث میں ہے: جو کچھ تم آسانی سے پڑھ سکوہ پڑھو وہ سورہ فاتحہ پڑھنے پر محمول ہے کیونکہ اس کا پڑھنا آسانی ہے۔ (یہ جواب صحیح نہیں ہے کیونکہ حدیث میں لفظ ”ما“ ہے جو عام ہے۔ سیدی غفرلہ)

اس حدیث میں امام شافعی اور ان کے موافقین کے مذہب پر دلیل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ امام معتزلی اور مشرود پر سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے معتزلی پر سورہ فاتحہ پڑھنے کے وجوب کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا: ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیا کریں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا: سورہ فاتحہ کو دل میں پڑھو اس کا معنی ہے: اس کو چپکے چپکے پڑھو جس کو تم خود سنو اور بعض مالکیہ وغیرہم نے جو اس کا یہ عمل بیان کیا ہے کہ سورہ فاتحہ کے معانی میں تدریس کرو یہ غیر منقول ہے کیونکہ قراءت کا اطلاق صرف زبان کی اس حرکت پر ہوتا ہے جو سنائی دے اسی وجہ سے اس پر اتفاق ہے کہ نبی اور

حاضر اگر زبان کی حرکت کے بغیر قرآن مجید کے معانی میں تدبر کریں تو اس پر قراءت کا اطلاق نہیں ہوگا۔

(شرح مسلم ج ۱ ص ۱۷۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۵ھ)

علامہ نووی کا یہ جواب بھی صحیح نہیں ہے زبان کی جو حرکت سنائی دے خواہ آہستہ یا زور سے وہ قراءت لفظی ہے قراءت نفسی نہیں ہے قراءت نفسی کا معنی یہی ہے کہ الفاظ کے معانی میں تدبر کیا جائے جیسا کہ علامہ نووی نے بعض ممالیہ سے نقل کیا ہے اور اگر جسکی قرآن کے معنی میں تدبر کرے تو اس کو قراءت نفسی کہہ سکتے ہیں۔

فاتحہ خلف الامام میں فقہاء حنبلیہ کا نظریہ

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں:

صحیح مذہب یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے امام مالک امام ابو زاعلی اور امام شافعی کا مذہب ہے امام احمد سے ایک روایت ہے کہ نماز کی صرف دو رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے بخمس ثوری اور امام ابو حنیفہ سے بھی اسی طرح روایت ہے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: پہلی دو رکعتوں میں قراءت کر دو اور دوسری دو رکعتوں میں تسبیح کر دو نیز اگر باقی رکعات میں قراءت واجب ہوتی تو ہماری نمازوں میں ان میں بجز سے قراءت واجب ہوتی حسن بصری سے روایت ہے کہ اگر ایک رکعت میں قراءت کر لی تو کافی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فَاتَحْرٰهُ وَاَمَّا تَكْسِرُ مِنْ اَنْفُسِ اَبْنِ ط. (ابن عربی ص ۲۰۰)

تو قرآن سے جتنا (تم پر) آسان ہو پڑھ لیا کرو۔

اور امام مالک سے ایک روایت یہ ہے کہ اگر تین رکعات میں قراءت کر لی تو کافی ہے کیونکہ وہ نماز کا اکثر حصہ ہیں ہماری دلیل یہ ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے: حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی دو رکعات میں سورۃ فاتحہ اور کوئی اور سورت پڑھتے تھے پہلی رکعت میں زیادہ قراءت کرتے اور دوسری میں کم اور بھی ہم کو قراءت سناتے تھے اور دوسری دو رکعت میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے نیز امام بخاری اور امام مسلم کی روایت ہے: اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز (کامل) نہیں ہوتی اور حضرت ابو سعید اور حضرت عبادہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کو پڑھیں نیز جس شخص نے ابھی طرح نماز پڑھی تھی اس کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی پہلی رکعت سکھائی تو اس کو فرمایا: تمام رکعات اس طرح پڑھو اور یہ حکم تمام رکعات میں قراءت کو بھی شامل ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جس شخص نے ایک رکعت نماز پڑھی اور اس میں قراءت نہیں کی تو اس کی یہ نماز صرف امام کے پیچھے ہو سکتی ہے۔ (اس سے یہ معلوم ہوا کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض نہیں ہے۔ سعیدی غفرلہ) اس حدیث کو امام مالک نے موطا میں روایت کیا ہے اور اس سے پہلے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اثر بیان کیا گیا ہے اس کی سند میں عارض الثور ہے اور اس کو شخص نے کذاب کہا ہے نیز حضرت عمر اور حضرت جابر نے اس کی مخالفت کی ہے۔ (بخاری ج ۱ ص ۲۸۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۰۵ھ)

نیز علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں:

امام کے لیے مستحب یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد کچھ دیر خاموش رہے اور آرام کرے تاکہ اس وقت میں مقتدی سورۃ فاتحہ پڑھ لیں تاکہ مقتدی سورۃ فاتحہ پڑھنے میں امام کے ساتھ کھینچا تائی نہ کریں امام ابو زاعلی امام شافعی اور اسحاق کا مذہب ہے امام مالک اور اصحاب رائے نے اس کو مکروہ کہا ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ نے روایت

کیا ہے کہ حضرت سرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو سکتے یاد رکھے ہیں ایک سکتہ بغیر تحریر کے بعد اور ایک سکتہ "غیر المغضوب علیہم ولا الضالین" کی قراءت کے بعد عمران نے اس کا انکار کیا اور ان دونوں نے حضرت ابی بن کعب کو خط لکھا انہوں نے جواب دیا کہ سرہ کو یہ حدیث محفوظ ہے اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہا: امام کے لیے دو سکتے ہیں ان میں سورۃ فاتحہ کی قراءت کو نعمت جانا ایک سکتہ نماز کے شروع کے وقت ہے اور ایک سکتہ جب وہ "ولا الضالین" کہے عروہ بن زبیر نے کہا: میں امام کے ان دو سکتوں کو نعمت جانتا ہوں جب وہ "غیر المغضوب علیہم ولا الضالین" کہتا ہے تو میں اس وقت سورۃ فاتحہ پڑھ لیتا ہوں اور جب وہ سورت ختم کرتا ہے تو میں رکوع سے پہلے قراءت کر لیتا ہوں یہ روایات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کا پڑھنا ان کے نزدیک معروف تھا۔

(الفتح ج ۱ ص ۲۹۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

فاتحہ خلف الامام میں فقہاء مالکیہ کا نظریہ

علامہ شتانی ابی مالکی لکھتے ہیں:

قاضی عیاض مالکی نے بیان کیا ہے کہ اشجب مالکی ابن وہب مالکی اور کو فیوں کا قول یہ ہے کہ امام کے پیچھے کسی حال میں قراءت نہ کی جائے صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز ناقص ہے۔ ان سے کہا گیا کہ بعض اوقات ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا: اس وقت اپنے دل میں پڑھو۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جب امام قراءت کرے تو اس کے معانی میں تدبر کرو تاہمین کی ایک جماعت کا یہ قول ہے کہ امام کے پیچھے کسی حال میں قراءت نہ کی جائے وہ کہتے ہیں کہ صرف ہونٹ ہلائے جائیں اور خود کو بھی آواز نہ آئے اور جس نے خود کو سنایا اس نے اچھا کیا امام مالک اور ان کے عام اصحاب اور بہت سے محدثین نے یہ یہ کہا ہے: مقتدی امام کے ساتھ سری نمازوں میں پڑھے اور جہری نمازوں میں نہ پڑھے امام احمد نے یہ کہا ہے کہ امام کے پیچھے سری اور جہری دونوں نمازوں میں سورۃ فاتحہ پڑھے امام شافعی کے اس میں تین قول ہیں ایک قول کو تینوں کی طرح ہے ایک قول امام احمد کی مثل ہے اور ایک قول جہور صحابہ اور تابعین کی مثل ہے امام احمد اور داؤد ظاہری کے نزدیک سورۃ فاتحہ کا سری نمازوں میں پڑھنا فرض ہے ہمارے نزدیک اس میں اختلاف ہے ایک قول سنت ہے اور ایک قول مستحب ہے۔ (اکمال اکمال معلوم ج ۲ ص ۱۵۰-۱۴۹ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

فاتحہ خلف الامام میں فقہاء احناف کا نظریہ

علامہ مرغینانی حنفی لکھتے ہیں:

مقتدی امام کے پیچھے قراءت نہ کرے ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کا امام ہو تو امام کی قراءت اس کی قراءت ہے۔ (سنن ابن ماجہ و ترمذی) اور اس پر صحابہ کا اجماع ہے یہ کہ امام اور مقتدی دونوں کے درمیان مشترک ہے لیکن مقتدی کا کام یہ ہے کہ وہ خاموش رہے اور سننے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جب امام قراءت کرے تو خاموش رہو امام محمد سے ایک روایت یہ ہے کہ احتیاطاً قراءت کرنا مستحسن ہے اور امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک امام کے پیچھے قراءت کرنا مکروہ ہے کیونکہ اس پر وعید ہے۔

علامہ کمال الدین ابن ہمام حنفی لکھتے ہیں:

قرآن مجید میں تمام نمازوں کو قراءت کرنے کا حکم دیا گیا ہے "فاقرءوا ما فی صدورکم من حیدر آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھو" اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے کہ کوئی نماز قرآن مجید پڑھے بغیر نہیں ہو سکتی "لیکن جب حدیث

صحیح میں وارد ہے: جس شخص کا امام ہو تو امام کی قراءت اس شخص کی قراءت ہے تو اس آیت اور حدیث کے عموم کی تفسیر کرنا واجب ہے جیسا کہ اگر غلاش کا قاعدہ ہے اس لیے مقتدی اس حکم کے عموم سے خارج ہے نیز اس پر اجماع ہے کہ رکوع میں نماز کو پانے والا نماز کی رکعت کو پالینا ہے حالانکہ اس رکعت میں اس نے قراءت نہیں کی ہے اس سے معلوم ہوا کہ رکوع بھی قراءت کے عمومی حکم سے خارج ہے اسی طرح جس حدیث میں ہے: اللہ اکبر گویا پھر تم کو جس قدر قرآن یاد ہے پڑھو یہ بھی مقتدی کے غیر پر محمول ہے تاکہ دلائل میں تطبیق ہو بلکہ یہ کہا جائے گا کہ مقتدی کے لیے بھی شرعاً قراءت ثابت ہے کیونکہ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے اگر مقتدی نے قراءت کی تو ایک نماز میں دو قراءتیں ہو جائیں گی یہ حدیث متعدد اسناد سے حضرت جابر بن عبد اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے امام دارقطنی امام بیہقی اور امام ابن عدی نے کہا ہے کہ اس حدیث کا مرفوع ہونا ضعیف ہے اور صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث مرسل ہے متعدد راویوں نے اس حدیث کو ارسال سے بیان کیا ہے ایک سند سے امام ابو حنیفہ نے بھی اس کو مرسل روایت کیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اکثر اہل علم کے نزدیک حدیث مرسل جت ہے اور اس سے صرف نظر کر کے ہم یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے سند صحیح کے ساتھ اس حدیث کو مرفوعاً بھی روایت کیا ہے امام محمد بن الحسن نے اپنی ”موطا“ میں روایت کیا ہے از ابو حنیفہ از ابو الحسن موسیٰ بن ابی عائشہ از عبد اللہ بن شداد از جابر رضی اللہ عنہما از نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا: جس شخص نے امام کے پیچھے نماز پڑھی تو بے شک امام کی قراءت اس شخص کی قراءت ہے اس حدیث کو سفیان شریک زہری اور ابوالثریب نے اپنی اپنی اسانید صحیحہ کے ساتھ اپنی اپنی مسانید میں مرفوعاً روایت کیا ہے اور سفیان کی سند امام مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے اس لیے مخالفین کا اس حدیث کو مرسل قرار دینے پر اصرار کرنا ملاحظہ ہے کیونکہ اگر ثقہ راوی کسی حدیث میں متفق نہ ہو تو اس کو قبول کرنا واجب ہے اور رفق ارسال پر زیادتی ہے اور ثقہ اگر متفق نہ ہوں تو بھی اس کی زیادتی مقبول ہوتی ہے چہ جائیکہ یہاں چار سے زائد ثقہ راوی اس حدیث کو مرفوعاً روایت کر رہے ہیں اور ثقہ راوی کسی حدیث کی ایک سند کو ارسال سے بیان کرتا ہے اور بھی اتصال سے امام ابو عبد اللہ حاکم نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی آپ کے پیچھے ایک شخص قراءت کر رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اس کو نماز میں قراءت سے روکنے رہے جب وہ شخص نماز سے فارغ ہوا تو اس نے صحابہ سے کہا: کیا تم مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں قراءت کرتے ہو؟ وہ دونوں تکرار کرنے لگے حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قراءت اس شخص کی قراءت ہوتی ہے امام ابو حنیفہ نے ایک روایت سے بیان کیا ہے کہ ظہر یا عصر کی نماز میں ایک شخص نے قراءت کی تو اس کو ایک صحابی منع کیا اللہ ہیث اس سے معلوم ہوا کہ حدیث کی اصل یہ واقعہ ہے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بھی پورا واقعہ بیان کیا اور کبھی صرف اس کا حکم بیان کر دیا اور کبھی امام کے پیچھے قراءت کی ممانعت کو بیان کر دیا۔

اس حدیث کے معارض یہ روایت ہے: مجھ سے قرآن کیوں کھینچا جا رہا تھا اگر کسی مقتدی نے ضرور قرآن پڑھنا ہو تو وہ صرف سورہ فاتحہ پڑھے اسی طرح امام داؤد اور امام ترمذی نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز پڑھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پڑھا تو آپ پھر قرآن پڑھنا دشوار ہوا جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا: شاید تم اپنے امام کے پیچھے قرآن پڑھ رہے تھے! ہم نے کہا: ہاں! رسول اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سو سورہ فاتحہ کے اس طرح نہ کرو کیونکہ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جس حدیث میں امام کے پیچھے قرآن مجید پڑھنے سے منع کیا ہے اس کی سند زیادہ قوی ہے اور اس

میں ممانعت علی الاطلاق ہے اس لیے قوت سند اور عموم کی وجہ سے وہ حدیث ان احادیث پر مقدم ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث دیگر احادیث سے موید ہے، ہر چند کہ ان کی اسانید ضعیف ہیں اور صحابہ کے مذاہب سے بھی موید ہے، حتیٰ کہ صاحب "ہدایہ" نے یہ کہا کہ امام کے پیچھے قراءت نہ کرنے پر اجماع صحابہ ہے وہ احادیث حسب ذیل ہیں:

(۱) امام مالک نے اپنی "موطا" میں از بائع از ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کیا: جب تم میں سے کوئی شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قراءت اس کے لیے کافی ہے اور جب وہ تنہا نماز پڑھے تو قراءت نہ کرے اور حضرت ابن عمر امام کے پیچھے قراءت نہیں کرتے تھے۔

(۲) امام دارقطنی نے اس حدیث کو مرفوعاً بیان کیا ہے اور یہ کہا کہ اس کا مرفوع ہونا راوی کا وہم ہے لیکن یہ حکم مرفوع ہے کیونکہ حضرت ابن عمر کا یہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سماع پر محمول ہے۔

(۳) امام ابن عدی نے "کامل" میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کا امام ہو تو امام کی قراءت اس شخص کی قراءت ہے اس حدیث کی سند میں اسماعیل ضعیف راوی ہے اس کا کوئی متابع نہیں ہے۔

امام ابن عدی کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے بلکہ اسماعیل کا متابع ہے نصر بن عبد اللہ امام طبرانی نے "معجم اوسط" میں نصر بن عبد اللہ از حسن اس حدیث کو روایت کیا ہے اور حسن سے سند اور متناہی روایت ہے امام طبرانی نے اس حدیث کو حضرت ابن عباس سے بھی مرفوعاً روایت کیا ہے لیکن اس میں کلام ہے۔

(۴) امام طحاوی نے "شرح معانی الآثار" میں اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ عبد اللہ بن مقاسم نے حضرت عبد اللہ بن عمر حضرت زید بن ثابت اور حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہم سے سوال کیا تو انہوں نے کہا: کسی نماز میں بھی امام کے پیچھے قراءت نہ کرو۔

(۵) امام محمد بن حسن نے اپنی "موطا" میں اپنی سند کے ساتھ ابوداؤد کے ساتھ روایت کیا ہے کہ انہوں نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے امام کے پیچھے قراءت کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا: خاموش رہو نماز میں صرف ایک شخص ہے اور تمہارے لیے امام کافی ہے اور اسی کتاب میں حضرت سعد کے بعض بیٹوں سے روایت کیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جو شخص امام کے پیچھے قراءت کرے اس کے منہ میں انگارے ڈال دوں اس کو امام عبد الرزاق نے بھی روایت کیا ہے مگر ان کی روایت میں ہے: میں اس کے منہ میں پتھر ڈال دوں۔

(۶) امام محمد نے اپنی "موطا" میں اپنی سند کے ساتھ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے انہوں نے کہا: جو شخص امام کے پیچھے قراءت کرتا ہے کاش! اس کے منہ میں پتھر ہوئے اس اثر کو امام عبد الرزاق نے بھی روایت کیا ہے۔

(۷) امام طحاوی نے اپنی سند کے ساتھ ابوجرہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس سے پوچھا: کیا میں امام کے ہوتے ہوئے قراءت کروں؟ انہوں نے کہا: نہیں۔

(۸) امام ابن ابی شیبہ نے اپنی "معنف" میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ امام کے پیچھے قراءت نہ کرو خواہ جہری نماز ہو یا سری۔

(۹) امام عبد الرزاق نے روایت کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جس شخص نے امام کے پیچھے قراءت کی اس نے

فطرت میں خطا کی۔

(۱۰) امام نسائی نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا: کیا ہر نماز میں قراءت ہے؟ فرمایا: ہاں! انصار کے ایک شخص نے کہا: قراءت واجب ہوگئی حضرت ابوہریرہ کہتے ہیں: میں نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا اور کہا: جب امام کسی قوم کو نماز پڑھا تو اس کی قراءت قوم کے لیے کافی ہے۔ اگر مگر خالفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہ ہو بلکہ حضرت ابوہریرہ کا کلام ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کریں کہ ہر نماز میں قراءت ہے پھر امام کی قراءت کو مقتدی کی قراءت قرار دیں یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ان کو یہ علم ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدی کی قراءت کو امام کی قراءت قرار دیا ہے۔

اسی (۸۰) کبار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے امام کے پیچھے قراءت کی ممانعت منقول ہے ان میں حضرت علی المرتضیٰ حضرت عبد اللہ بن مسعود حضرت عبد اللہ بن عمر حضرت عبد اللہ بن عباس اور حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم کے اسماء شامل ہیں اور محدثین نے ان تمام صحابہ کے اسماء کو ضمیمہ کیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ قراءت نماز کا ایک رکن ہے اور اس میں امام اور مقتدی دونوں مشترک ہیں ہم کہتے ہیں کہ دونوں مشترک ہیں لیکن مقتدی کا حصہ قرآن مجید نسا اور خاموش رہتا ہے کیونکہ قراءت سے مطلوب تدریس اور فکر ہے اور اس پر عمل کرنا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يَكْتُبُ الْاٰتِ وَاللَّيْلَ مَذْكُورًا لِّتَذَكَّرُوْا اٰيَاتِ الْاٰلِیِّیْنَ (س: ۲۹)

یہ (قرآن مجید) مبارک کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی ہے تاکہ وہ اس کی آیات میں غور کریں۔

اور یہ مقصد اسی وقت حاصل ہوگا جب وہ قرآن مجید کو سنیں گے جیسے جوہر کا خطبہ و خط اور تذکیر کے لیے شروع کیا گیا ہے تو اس کا سننا واجب ہے تاکہ اس کا فائدہ حاصل ہو یہ نہیں کہ ہر شخص اپنے نفس کو خطبہ دینے لگے اس کے برخلاف باقی ارکان خشوع کے لیے شروع کئے گئے ہیں اور خشوع رکوع اور سجود سے حاصل ہوتا ہے اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ یہ وجہ تو صرف جبری نماز میں درست ہو سکتی ہے اور قراءت خلف الامام کا اختلاف تو سری نماز میں بھی ہے اس میں یہ فائدہ کس طرح حاصل ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں دو چیزوں کا حکم دیا گیا ہے: سننے کا اور خاموش رہنے کا:

وَ اِذَا اَقْرَأَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَ اَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ (۱۱۱ اعراف: ۲۰۳)

خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: امام قراءت کرے تو تم خاموش

رہو۔

امام مسلم نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ (صحیح مسلم ج ۳ ص ۱۷۲) مطبوعہ نور محمد احیاء المطابع النجاشی

خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید اور احادیث میں دو چیزوں کا حکم ہے: سننے کا اور خاموش رہنے کا اور جب امام زور سے قراءت نہ کرے اور اس کے لیے سننا ممکن نہ ہو تو اس کے لیے خاموش رہنا تو ممکن ہے ”مجید“ میں مذکور ہے کہ مقتدی سے قراءت ساقط نہیں ہوئی لیکن امام کی قراءت اس کی قراءت ہے حتیٰ کہ وہ امام کے ساتھ قیام میں شریک ہو جائے جو قراءت کا مکمل ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم یہ نہیں ماننے کہ مقتدی کے لیے بھی قراءت رکن ہے کیونکہ اگر مقتدی کو رکعت فوت ہونے کا خوف ہو (اور وہ رکوع میں ال جائے) تو اس کی نماز جائز ہے خواہ وہ بالکل قراءت نہ کرے اور اس کے جواز پر اجماع ہے مثلاً جب



سُورَةُ الْبَقَرَةِ

(۲)

WWW.ALPSESLAM.COM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورۃ البقرہ

سورہ بقرہ کا اجمالی تعارف

سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے اور یہ مدنی سورت ہے علامہ واحدی فیثا پوری نے لکھا ہے کہ حکمران نے بیان کیا ہے کہ مدینہ میں جو سورت سب سے پہلے نازل ہوئی وہ سورۃ البقرہ ہے۔ (اسباب النزول ص ۱۱)

مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی تمام سورتوں میں مسلمانوں کے انفرادی اور اجتماعی نظام حیات، عبادات، سیاسیات، معاشیات، اقتصادیات اور عمرانیات کے اصول اور احکام بیان کئے گئے ہیں اس کے برخلاف مکی سورتوں میں اعتقادات اور اخلاقیات پر زیادہ زور دیا گیا ہے کیونکہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی اپنی ریاست قائم ہو چکی تھی اور نظام مملکت کو چلانے کے لیے جن اصول اور قواعد کی ضرورت ہوتی ہے اور مسلمانوں کی تمدنی زندگی کی فوز و فلاح اور عبادات کے اجتماعی نظام کے لیے جن ہدایات کی احتیاج ہو سکتی ہے وہ سب ان مدنی سورتوں میں نازل کی گئیں۔

عقائد اسلامیہ کی اساس ایمان بالغیب ہے اور بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ کو واحد لا شریک ماننا ہے اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے اور تمام آسمانی کتابوں کو ماننا ہے جزاء اور جزا کا اقرار کرنا ہے اور اعمال صالحہ میں ہمہ گیر اور ہمہ جہت عبادت نماز کو قائم کرنا ہے اور طبقاتی منافرت کا سد باب کرنے کے لیے اہم عبادت زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے اس لیے سورہ بقرہ ایمان بالغیب، اقامت صلوٰۃ اور اداء زکوٰۃ کے بیان سے شروع ہوتی ہے پھر آگے چل کر اس سورت میں شریعت اسلامیہ کو وضاحت سے بیان کیا ہے اور عبادات اور معاملات کی تفصیل کی گئی ہے اور اقامت صلوٰۃ اور اداء زکوٰۃ کے علاوہ تحویل قبلہ، توحید پر دلائل، ماہ رمضان کے روزوں، بیت اللہ کے حج، جہاد فی سبیل اللہ، اتفاق فی سبیل اللہ والدین اور قرابت داروں کے حقوق، زکوٰۃ اور صدقات کے مصارف، یتیموں کی کفالت، عائلی زندگی کے اصول اور احکام میں نکاح، طلاق، رضاع، عدت اور اہلۂ کو بیان کیا گیا ہے، قسم کھانے کا شرعی حکم، جادو کا حرام ہونا، قتل ناحق کی ممانعت، قاتل پر قصاص کو واجب کرنا، ناجائز طریقوں سے لوگوں کا مال کھانے کی ممانعت، شراب جوئے اور سود کی حرمت، ایام حیض میں عمل ازدواج کی ممانعت، عورتوں سے عمل معکوس کرنے کی تحریم کو بیان کیا ہے۔

اسی سورت میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی وحدت اور اس کی اہم صفات کا بیان ہے اور یہ آیت الکرسی ہے۔ (البقرہ: ۲۵۵) اسی سورت میں وہ آیت ہے جو قرآن مجید کی سب سے طویل آیت ہے اس کو آیت مدینہ کہتے ہیں اس آیت میں قرض دینے، قرض کو لکھنے اور کاروباری معاملات میں مردوں اور عورتوں کو گواہ بنانے، رکن رکینے، امانت ادا کرنے اور گواہی چھپانے کی ممانعت کو بیان کیا ہے۔ (البقرہ: ۲۸۲) اسی سورت میں ایک ایسی آیت ہے جو قرآن مجید کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت ہے۔

اور وہ آیت ہے:

وَالَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَلَا يَتُوبُونَ إِلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ قَدِ انقَضَىٰ عَنْهُمْ ذِكْرُهم أَن يَتُوبُوا ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (البقرہ: ۲۸۱)

اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹانے جاؤ گے پھر ہر شخص کے لیے ہوئے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا

اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا

مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے مقابلہ میں صرف مشرکین تھے اس لیے کی سورتوں میں صرف توحید اور آخرت پر ایمان لانے پر زور دیا ہے۔ مدینہ میں پہنچ کر جب مختلف قبائل نے اسلام قبول کر لیا اور انصار کی وجہ سے مدینہ میں مسلمانوں کی ریاست قائم ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے قانون، سیاست، معیشت، معاشرت اور تمدن اور ثقافت کے متعلق بھی اصول اور ہدایت نازل فرمائیں یہاں مسلمانوں کا مقابلہ یہود سے تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے تفریق یا ۱۹ صدیاں گزر چکی تھیں اور اس عرصہ میں یہود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم اور تورات کو بالکل سچ کر دیا تھا اور تورات میں لفظی اور معنوی تخریف ہو چکی تھی مدینہ منورہ میں یہود کے علاوہ منافقین بھی تھے یہ منافقین کی قسم کے تھے سورہ بقرہ میں کفار و مشرکین، یہود و انصار کی اور منافقین سب کے متعلق آیات نازل کی گئی ہیں۔

سورہ فاتحہ میں اس دعا کی تعلیم دی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کی جائے اور اس دعا کی استجابت کے طور پر سورہ بقرہ میں مسلمانوں کے لیے صراطِ مستقیم بیان کی گئی ہے اور کامل مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں اور ان کے مخالف کفار اور مشرکین کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں اس سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی سعادت کا معنی دین اسلام کی اتباع اور شریعت اسلام پر استقامت ہے اس سورت کا خاتمہ اللہ تعالیٰ سے اس دعا پر ہے کہ وہ مشکل اور دشوار احکام ہم سے اٹھائے اور کفار کے مقابلہ میں ہم کو شج اور نصرت عطا فرمائے اور اپنے فضل اور احسان سے ہم کو ایمان اور اسلام پر ثابت قدم رکھے۔

سورہ بقرہ کی وجہ تسمیہ

سورہ بقرہ کا نام بقرہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں بقرہ (گائے) کا ذکر ہے قرآن مجید کی تمام سورتوں کے نام توفیقی ہیں اور ادنیٰ مناسبت سے رکھے گئے ہیں۔ بعض احادیث سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ اس سورت کو سورہ بقرہ کہنا منع ہے۔ حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں: امام بیہقی نے ”شعب الایمان“ میں سند ضعیف کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سورہ بقرہ نہ کہو نہ سورہ آل عمران اور نہ سورہ نساء اسی طرح پورا قرآن، لیکن یوں کہو کہ یہ وہ سورت ہے جس میں بقرہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور یہ وہ سورت ہے جس میں آل عمران کا ذکر کیا جاتا ہے اسی طرح پورے قرآن کی سورتوں کے متعلق کہو اور امام بیہقی نے ”شعب الایمان“ میں سند صحیح کے ساتھ حضرت ابن عمر کا یہ قول روایت کیا ہے کہ سورہ بقرہ نہ کہو لیکن یہ کہو کہ یہ وہ سورت ہے جس میں بقرہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ (الدر المنثور ج ۱ ص ۱۸ مطبوعہ مکتبۃ ایت اللہ العظمیٰ اہل بیروت)

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ ابتداء اسلام میں اس طرح سورتوں کا نام رکھنے سے منع کیا گیا تھا کیونکہ کفار ان سورتوں کا نام لے کر ان کا مذاق اڑاتے تھے پھر جب اسلام کا غلبہ ہو گیا اور قرآن کریم کا نور ہر طرف پھیل گیا تو یہ ممانعت منسوخ ہو گئی کیونکہ بہ کثرت احادیث اور آثار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس سورت پر سورہ بقرہ کا اطلاق کیا ہے۔ حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں:

امام ابن ابی شیبہ نے ”مختص“ میں امام احمد، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ اور امام حاکم نے صحیح سند کے ساتھ اور امام بیہقی نے اپنی سنن میں اپنی اپنی اسانید کے ساتھ روایت کیا ہے: حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رمضان کی ایک شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی آپ نے بقرہ شروع کی میں نے دل میں

کہا: شاید آپ پوری سورت ایک رکعت میں پڑھیں گے پھر آپ نے نساء شروع کی اور اس کو پڑھا پھر آپ نے آل عمران شروع کی اور اس کو آیت آیت پڑھتے جس میں شیخ کا ذکر ہوتا تو آپ سبحان اللہ پڑھتے اور جب آپ سوال کی آیت پڑھتے تو سوال کرتے اور جب تعوذ کی آیت پڑھتے تو اعوذ باللہ پڑھتے۔

امام احمد امام ابن الضریس اور امام بیہقی نے اپنی اپنی سندوں کے ساتھ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ میں ایک شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی آپ نے بقرہ آل عمران اور نساء کو پڑھا جب آپ بشارت والی آیت کو پڑھتے تو دعا کرتے اور جب آپ ڈرانے والی آیت کو پڑھتے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے۔

امام ابو داؤد امام ترمذی نے ”شمائل“ میں امام نسائی اور امام بیہقی نے اپنی اپنی سندوں کے ساتھ حضرت خوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی آپ نے سورہ بقرہ پڑھی آپ جب بھی کسی رحمت کی آیت کو پڑھتے تو ٹھہر کر سوال کرتے اور جب بھی کسی عذاب کی آیت کو پڑھتے تو رک کر اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے پھر آپ نے پختا قیام کیا تھا اتنا ہی رکوع کرتے اور رکوع میں یہ پڑھتے: ”سبحان ذی الجبروت والملكوت والکبرياء والعظمة“ پھر اتنا ہی لمباجدہ کرتے اور جگہ میں بھی یہی کلمات فرماتے پھر کھڑے ہو کر آپ نے آل عمران پڑھی پھر ایک ایک سورت پڑھی۔

امام ابوسعید امام احمد امام حیدر بن زنجویہ نے ”فضائل القرآن“ میں امام ابن الضریس امام ابن حبان امام طبری امام یوزر ہرودی نے ”فضائل قرآن“ میں امام حاکم اور امام بیہقی نے اپنی سنن میں اپنی اپنی اسناد کے ساتھ حضرت ابوامامہ باعلی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے اصحاب کی شفاعت کرنے والا ہوگا ذہراوین (یعنی) سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن بادلوں کی طرح آئیں گی یا صاف باندھے ہوئے پرندوں کی طرح آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا ترک کرنا حسرت ہے اور بدکار لوگ اس کو پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔

(الدر المنثور ج ۱ ص ۱۸ مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ اہل ایران)

ان احادیث اور آثار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے سورہ بقرہ سورہ آل عمران وغیرہ فرمایا ہے اس سے واضح ہوا کہ سورہ بقرہ کہنا جائز ہے نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب میں سے یہ ہے کہ مثلاً رحمت کی آیت پڑھی جائے تو اللہ سے رحمت کے حصول کی دعا کی جائے اور عذاب کی آیت پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ سے عذاب سے پناہ طلب کی جائے اور رات کی نفل نمازوں میں اس طرح قرآن مجید پڑھنا جائز ہے اور آپ کی سنت ہے۔

سورہ بقرہ کے محل نزول اور آیات اور حروف کی تعداد کا بیان

علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

سورہ بقرہ مدنی ہے یہ کافی عرصہ تک نازل ہوتی رہی ہے یہ مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی سب سے پہلی سورت ہے اس کی ایک آیت کہ نکرہ میں نازل ہوئی ہے اور وہ ہے: ”وَاللَّهُمَّ إِنِّي مَعَاذُكَ مِنْ جُحُودٍ فَبِقَوْلِ اللَّهِ“ (البقرہ: ۲۸۱)۔

یہ آخری آیت ہے جو آسمان سے نازل ہوئی۔ یہ جتہ الوداع میں یوم نحر (عید الاضحیٰ) کو منیٰ میں نازل ہوئی ہے اور سورہ کی حرمت کی آیات بھی قرآن مجید کی آخری آیتوں میں سے ہیں۔ (الجامع الاحکام القرآن ج ۱ ص ۱۵۲ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو دہلی ایران) یہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے جیسے سب سے فقیر سورت سورہ کوثر ہے اور اس میں آیت مداینہ (البقرہ:

(۲۸۲) ہے جو قرآن مجید کی سب سے طویل آیت ہے جسے واقعی اور بجز قرآن مجید کی سب سے تھیر آیات ہیں۔
حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں:

بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ سورت ایک ہزار و تیس ایک ہزار اور ایک ہزار و تیس پر مشتمل ہے اور شمار کرنے والوں نے بتایا ہے کہ اس سورت میں دوسو ستائیس آیات ہیں، چھ ہزار اسی کلمات ہیں اور پچیس ہزار پانچ سو حروف ہیں۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۲۷۱-۲۷۰ مطبوعہ ادارہ ابن کثیر دت ۱۳۸۵ھ)

سورہ بقرہ کے فضائل میں احادیث اور آثار

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

نواس بن سلیمان کلابی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا ان کے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سورتوں کی تین مثالیں بیان فرمائیں جن کو میں آج تک نہیں بھولا فرمایا: وہ ایسی ہیں جیسے وہ بادل ہوں یا دوسیاہ سائبان ہوں جن کے درمیان نور ہو یا صاف باندھے ہوئے پرندوں کی دو قطاریں ہوں وہ سورتیں اپنے پڑھنے والوں کی وکالت اور حمایت کریں گی۔

یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک مخلوق پیدا فرمائے گا جو بادل سائبان یا پرندوں کی قطاروں کی طرح ہوں گی اور قرآن پڑھنے والوں اور قرآن پر عمل کرنے والوں پر سایہ کریں گی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ناگہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سراپا پر اٹھایا، حضرت جبرائیل نے کہا: یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جس کو صرف آج کھولا گیا ہے اور آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، پھر اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا: یہ فرشتہ جو آج نازل ہوا ہے آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا: آپ کو ان دونوں کی بشارت ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کا آخری حصہ ان میں سے آپ جو خرف بھی پڑھیں گے آپ کو اس کا مصداق مل جائے گا۔

حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھے گا وہ اس کو کافی ہوں گی۔

یعنی ناگہانی مصائب اور شیطان کی فتنہ انگیزیوں سے اس کی حفاظت کریں گی۔

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابوالمنذر! کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے نزدیک کتاب اللہ کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ میں نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے آپ نے فرمایا: تمہارے نزدیک کتاب اللہ کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ میں نے عرض کیا: ”اللہ لا الہ الا هو العسی القیوم“ (آیت الکرسی) آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا: اے ابوالمنذر! تمہیں یہ علم مبارک ہو۔

(صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۷۱ مطبوعہ دار الفکر طابع کرچی ۱۳۷۵ھ)

آیت الکرسی کی ایک وجہ فضیلت یہ ہے کہ اس میں اہم ظاہر اہم صفت اور اہم ضمیر کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا سترہ مرتبہ ذکر ہے اور کسی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کا تثنی بار ذکر نہیں ہے۔

امام نسائی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔

حضرت الاسجد خدری بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسید بن خنیس رضی اللہ عنہ بہت خوش الحانی سے قرآن مجید پڑھتے تھے وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا اس وقت میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا اور میرا بیٹا بچی میرے قریب لیٹا ہوا تھا وہ اس وقت کم سن بچہ تھا اچانک وہ گھوڑا اچھلنے لگا میں کھڑا ہو گیا مجھے اس وقت صرف اپنے بیٹے کی کتنی تشویش تھی پھر گھوڑا پر سکن ہو گیا اور میں نے وہ صورت پر مٹی شروع کر دی گھوڑا پھر اچھلنے لگا میں پھر کھڑا ہو گیا اور مجھے صرف اپنے بیٹے کی فکر تھی میں نے پھر پھرتا شروع کیا اور گھوڑے نے پھر اچھلنا شروع کیا اچانک میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان سے ایک سائبان کی طرح کوئی چیز اتر رہی ہے جس میں روشن چراغ ہیں میں خوفزدہ ہوا اور صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے یہ واقعہ بیان کیا آپ نے یہ فرمایا: اے ابو بکر! پڑھو میں نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! جب میں نے پڑھا تو گھوڑا اچھلنے لگا اور مجھے اپنے بیٹے کی فکر تھی آپ نے فرمایا: اے ابن خنیس! پڑھو وہ کہتے ہیں: میں نے پڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سر کے اوپر سائبان کی شکل کوئی چیز تھی اور اس میں چراغ روشن تھے میں خوفزدہ ہو گیا آپ نے فرمایا: یہ فرشتے ہیں جو تمہاری آواز کی وجہ سے قریب آئے ہیں۔ اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو لوگ ان کو دیکھ لیتے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ صدقہ کی کجوروں کی حفاظت کر رہے تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی ہاتھ کجوریں لے رہا ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا آپ نے فرمایا: تم اس کو پکڑنا چاہتے ہو تو یہ کہو: سبحان ہے وہ ذات جس نے تم کو (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقرر کیا۔

حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ناگاہ وہ ایک جن تھا جو میرے سامنے کھڑا ہوا تھا میں نے اس کو پکڑ لیا تا کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آؤں اس نے کہا: میں نے فقراء جن کے لیے یہ کجوریں لی تھیں اور میں دوبارہ ہرگز نہیں آؤں گا حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں: وہ پھر آیا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا آپ نے فرمایا: تم اس کو پکڑنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا: ہاں! آپ نے فرمایا: کہنا: سبحان ہے وہ جس نے تم کو (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقرر کر دیا پھر دوبارہ جب میں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانے لگا تو اس نے عہد کیا کہ وہ آئندہ نہیں آئے گا تیسری بار پھر ایسا ہی ہوا تو میں نے انہی کلمات کی برکت سے اس کو پکڑا اور کہا کہ تم مجھ سے عہد کرتے ہو اور جھوٹ بولتے ہو اور پھر آ جاتے ہو اس دفعہ میں تم کو ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا اس نے کہا: تم مجھے چھوڑ دو میں تم کو ایسے کلمات سکھاتا ہوں کہ اگر تم وہ کلمات پڑھو تو کوئی مذکر یا مؤنث جن تمہارے قریب نہیں آسکے گا میں نے پوچھا: وہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا: صبح اور شام کو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو میں نے اس کو چھوڑ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعہ کا ذکر کیا آپ نے مجھ سے فرمایا: کیا تم کو نہیں معلوم ان کلمات (آیت الکرسی) کی یہی تاثیر ہے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہماری (دوسرے) لوگوں پر تین وجہ سے فضیلت ہے تمام روئے زمین ہمارے لیے مسجد بنادی گئی ہے اور اس کی مٹی ہمارے لیے ذریعہ طہارت بنادی گئی ہے اور ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح ہیں اور ہم کو آیات دی گئی ہیں سورہ بقرہ کی آخری آیات جو عرش کے نیچے سے نازل ہوئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو دی گئی ہیں اور نہ میرے بعد کسی کو دی جائیں گی۔

(انس بکھری رخ ۵۵ ص ۱۵۔ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۱ھ)

حافظ سیوطی لکھتے ہیں:

امام دارمی کتب سے روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے بقرہ اور آل عمران کو پڑھا قیامت کے دن وہ سورتیں کہیں گی: اے ہمارے رب! اس سے مواخذہ نہ کر۔

امام ابو عبید نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کسی گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے تو شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے۔

امام دارمی، امام طبرانی، امام حاکم نے صحیح سند کے ساتھ اور امام بیہقی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہر چیز کا ایک کوہان ہوتا ہے اور قرآن کا کوہان سورہ بقرہ ہے۔ جب کسی گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔

امام نسائی، امام حارث بن ابی اسامہ، امام محمد بن نصر اور امام ابن الضریس نے سند صحیح کے ساتھ حسن بھری سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قرآن مجید میں افضل سورہ بقرہ ہے اور اس میں ایک آیت سب سے عظیم ہے وہ آیت الکرسی ہے اور جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔

(الدر المنثور ج ۱ ص ۲۰-۱۹ مطبوعہ مکتبۃ آیت اللہ العظمیٰ الخلیفی اصفہانی ایران)



کتب اسلام

WWW.ALPSESLAM.COM

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حرف تہ قرآن ہی ہے اللہ ہی کے نام سے (شروع کرتا ہوں) جو پائے فرمانے والا بہت مہربان ہے اس میں دو چھپائی آیات لکھی گئی ہیں

۱ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ شَفِیْہٗ هٰدِیً لِّلْمُتَّقِیْنَ ۷

الف لام میم (یہ) یہ تعلیم افشان کتاب ہے جس (کے کلام اللہ ہونے) میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے یہ ان متقین کے لیے ہدایت ہے

الَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا

جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے

رَسَقْنٰہُمْ یَنْفِقُوْنَ ۳ وَالَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ

(ہماری راہ میں) خرچ کرتے ہیں اور یہ لوگ اس (کلام) پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل

اِلَیْکَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ ۚ وَبِالْآخِرَةِ ہُمْ یُوقِنُوْنَ ۵

کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا او بھی لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں

اُولٰٓئِکَ عَلٰی ہُدًی مِّنْ رَبِّہِمۡ ۚ وَاُولٰٓئِکَ ہُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۵

وہی (کامل متقی) اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: الف لام میم (المقرہ ۱)

اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو ان حروف مقطعات کے ساتھ شروع فرمایا تا کہ قرآن مجید کے وصف اور اس کے اعجاز پر تنبیہ ہو اور اس چیلنج کی طرف اشارہ ہو کہ کوئی انسان قرآن مجید کی چھوٹی سے چھوٹی سورت کی مثل بھی نہیں لاسکتا اور یہ اللہ کا کلام ہے جس کے مشابہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے گویا اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ یہ قرآن عربوں کی لغت اور ان کے حروف تہجی مثل الف لام میم سے مرکب ہو کر نازل ہوا ہے اگر یہ کسی انسان کا کلام ہے تو انہی حروف سے ایک کلام بنا کر تم بھی لے آؤ کیونکہ یہ ان حروف ہجاء سے مرکب ہے جن سے ہر اہل زبان عرب کلام کرتا ہے اس کے باوجود جب تم اس کلام کی نظیر لانے سے ہمیشہ عاجز رہے تو پھر مان لو کہ یہ انسان کا نہیں اللہ کا کلام ہے۔

حروف مقطعات کے علم کی تحقیق

علامہ کا اس میں اختلاف ہے کہ آیا ”السم“ اور اس کی مثل دیگر حروف مقطعات کا معنی کسی کو معلوم ہے یا نہیں! ایک قول یہ ہے کہ ان کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے خلفاء راشدین اور دیگر صحابہ سے اس قسم کی روایات منقول ہیں۔

علامہ بیضاوی لکھتے ہیں:

خلفاء راشدین اور دیگر صحابہ کی مراد یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان

اسرار اور رموز ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو ان حروف مقطعات پر مطلع کرنے کا قصد نہیں کیا گیا اور یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان حروف کے معانی کا علم نہ ہو ورنہ لازم آئے گا کہ غیر مفید کلام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا اور یہ بہت بعید ہے۔ (اور انٹرنیشنل صحیح النسخی، ج ۱ ص ۸۷ مطبوعہ دار صادر بیروت ۱۴۲۸ھ)

علامہ آدنی لکھتے ہیں:

غلن غالب یہ ہے کہ حروف مقطعات کا علم مخفی ہے علماء اس کی تاویل سے عاجز ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہی قول ہے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہر کتاب کے اسرار ہوتے ہیں اور قرآن مجید کے اسرار ادا کمل سور ہیں، امام شعبی نے کہا: اللہ تعالیٰ کے اسرار کا کھوج نہ لگاؤ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی معرفت صرف اولیا کرام کو ہے جو وارث علم رسول ہیں، ان کو اس دربار سے معرفت حاصل ہوتی ہے اور بعض اوقات یہ حروف خود ان کو اپنا معنی بتا دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں سنگریزوں نے تسبیح کا لٹاق کیا اور گوہ اور ہرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوئے۔ بعض علماء نے کہا: اگر ان حروف کا کوئی معنی نہ ہو تو یہ ہمیل ہوں گے، یہ قول صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ مراد ہو کہ تمام لوگوں کو ان حروف کا معنی معلوم ہو تو یہ ضروری نہیں اور اگر یہ مراد ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معنی معلوم ہو تو کوئی مومن اس میں شک نہیں کر سکتا اور ہر صاحب ایمان کا یہ ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حروف کے معنی معلوم ہیں۔

(روح المعانی ج ۱ ص ۱۰۱-۱۰۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

حروف مقطعات تشابہات میں سے ہیں اور فقہاء شافعیہ اور حنفیہ کا اس پر اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں تشابہات کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمادیا۔

ملاحظہ فرمائیے:

تشابہ کا حکم یہ ہے کہ یہ اعتقاد رکھا جائے کہ اس کی مراد حق ہے، اگرچہ قیامت سے پہلے ہم کو وہ مراد معلوم نہیں ہے اور قیامت کے بعد تشابہ ہر ایک پر منکشف ہو جائے گا اور یہ امت کے حق میں ہے اور ہر حال میں صلی اللہ علیہ وسلم کو تشابہات کا قطعی طور پر علم ہے ورنہ آپ کو ان سے خطاب کرنے کا فائدہ باطل ہو جائے گا اور یہ ہمیل کلام سے خطاب کرنے کی طرح ہوگا جیسے حبشی کے ساتھ عربی میں گفتگو کی جائے اور یہ تقریر ہمارے نزدیک ہے اور امام شافعی کے نزدیک تمام ”دعائے حسین فسی العلم“ کو تشابہات کا علم ہے۔ (اور الانوار ص ۹۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

قاضی ثناء اللہ مظہری نقشبندی لکھتے ہیں:

میرے نزدیک حق یہ ہے کہ حروف مقطعات تشابہات میں سے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اسرار ہیں، ان حروف سے عام لوگوں کو سمجھانے کا قصد نہیں کیا گیا بلکہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حروف سے افہام مقصود تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کامل شیعین میں سے جن کو چاہیں ان کا معنی سمجھا دیں (ابن قول) علامہ جوادندی نے کہا ہے کہ یہ حروف مقطعات اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اسرار ہیں اور کبھی جنسین کے درمیان کچھ کلمات بہ طور معجزہ ہوتے ہیں، ان میں یہ اشارہ ہوتا ہے کہ ان کلمات کو کھرا مان راز کے سوا اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔

ایک قول یہ ہے کہ حروف مقطعات اور تشابہات کا علم اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے ساتھ مخصوص کر لیا ہے، ان کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے اور نہ آپ کے شیعین کو، یہ قول بہت بعید ہے، کیونکہ خطاب افہام کے لیے ہوتا ہے، اگر ان حروف سے افہام نہ ہو تو ان سے خطاب کرنا ہمیل کلمات سے خطاب کرنے کی طرح ہوگا یا جیسے عربی کے ساتھ ہندی میں خطاب کیا جائے

نیز پورا قرآن بیان اور ہدایت نہیں رہے گا (کیونکہ جب ان الفاظ کا کوئی مفہوم حاصل نہ ہو تو ان سے ہدایت کیسے حاصل ہوگی) اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ وعدہ فرمایا ہے:

ثُمَّ لَنَعْلَمَنَّ عَلَيْهِمْ مَا يَفْعَلُونَ (القیامہ: ۱۴)

پھر اس قرآن کا بیان کرنا ہمارے ذمہ ہے O

اس وعدہ کا خلاف لازم آئے گا (اسی طرح ”الرحمان علم القرآن“ کا بھی خلاف لازم آئے گا) کیونکہ حروف مقطعات بھی قرآن ہیں اور رحمان نے ان کو نہیں سکھایا (اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن خواہ حکم ہو یا تشبیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا بیان واجب اور ضروری ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں ”راستہ خین فی العلم“ سے ہوں اور میں ان علماء سے ہوں جن کو ان کی تاویل کا علم ہے اسی طرح مجاہد سے مروی ہے حضرت مجید الف ثانی رحمہ اللہ نے یہ دو گئی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر حروف مقطعات کی تاویل کو ظاہر فرمادیا ہے اور ان کے اسرار کو بیان کر دیا ہے لیکن عام لوگوں کے لیے ان کا بیان ممکن نہیں ہے کیونکہ ان کا بیان کرنا ان کے اسرار الہیہ ہونے کے معانی ہے۔ (تفسیر مظہری ج ۱ ص ۱۵-۱۴ مطبوعہ بلوچستان بک ڈپو کوئٹہ) شیخ محمود الحسن لکھتے ہیں:

ان حروف کو مقطعات کہتے ہیں ان کے اصلی معنی تک اوروں کی سائی نہیں بلکہ یہ مجید ہے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو وہ مصلحت و حکمت ظاہر نہیں فرمایا۔ (حاشیہ القرآن ص ۳ مطبوعہ تاج کوئٹہ لیبز کراچی)

ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ اکثر علماء ان حروف مقطعات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اسرار قرار دیتے ہیں اور بعض علماء نے ان حروف کی تاویلات کی ہیں علامہ بیضاوی لکھتے ہیں:

ایک قول یہ ہے کہ حروف مقطعات ان سورتوں کے اسماء ہیں ایک قول یہ ہے کہ یہ تنبیہ کے لیے حروف زائدہ ہیں ایک قول یہ ہے کہ ان حروف سے ان کلمات کی طرف اشارہ ہے جو ان حروف سے مرکب ہیں جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: الف سے مراد آلاء اللہ (اللہ تعالیٰ کی نعمتیں) ہیں اور لام سے مراد اللہ کا لطف ہے اور میم سے مراد اس کا ملک ہے اور حضرت ابن عباس سے یہ بھی مروی ہے کہ ”الو محم“ اور ”نی“ اس کے مجموعہ سے ”الرحمن“ مراد ہے اور یہ روایت بھی ہے کہ ”الم“ سے مراد ہے: ”انا اللہ اعلم“ (میں اللہ ہی خوب جانتا ہوں) اور باقی سورتوں کے شروع میں جو حروف مقطعات ہیں ان سے بھی اسی طرح کے کلمات مراد ہیں حضرت ابن عباس سے یہ روایت بھی ہے کہ الف سے اللہ کی طرف لام سے جبریل کی طرف اور میم سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے یعنی یہ قرآن اللہ نے لسان جبریل سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا یا ان حروف سے بعض اقوام کی مددوں کی طرف اشارہ ہے کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہود آئے تو آپ نے ان پر ”السم“ البقرہ کی تلاوت کی انہوں نے حساب کر کے کہا: ہم اس دین میں کیسے داخل ہوں جس کی مدت اکہتر سال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکرائے انہوں نے کہا: اس کے علاوہ کبھی کچھ ہے؟ تو آپ نے پڑھا: ”المص“ ”الرو“ ”القصص“ ”وہ کہنے لگے: آپ نے ہم پر حساب مشتبہ کر دیا اس کے علاوہ بھی تاویلات ہیں۔

(انوار القرآن علی حاشیہ النکاحی ج ۱ ص ۱۵۴-۱۵۵ مطبوعہ دار صادر بیروت)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (یہ) وہ عظیم الشان کتاب ہے جس (کے کلام اللہ ہونے) میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔

(البقرہ: ۲)

سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ لانے کی مناسبت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ کے بندوں نے اللہ سے صراطِ مستقیم کی ہدایت کا

سوال کیا تھا جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہو مگر اور مضبوط لوگوں کا راستہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جس ہدایت کا تم نے سوال کیا ہے وہ اس کتاب میں ہے اور اس میں انعام یافتہ لوگوں کی صفات بیان کیں کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں غیب پر ایمان لاتے ہیں نماز قائم رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دینے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! آپ پر جو کتاب نازل کی گئی اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئیں ان سب پر یقین رکھتے ہیں اور یہی لوگ دنیا میں ہدایت یافتہ ہیں اور آخرت میں فوز و صلاح پانے والے ہیں پھر مکرہ اور مضبوط لوگوں کی نشانیاں بیان کیں کہ ان لوگوں پر تبلیغ دین کا کوئی اثر نہیں ہوتا یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں یہ کفر حق کو سننے کے لیے بہرے ہیں اعتراضات حق کے لیے گنگے ہیں آیات اللہ کو بہ غور دیکھنے سے اندھے ہیں ان کی آنکھوں پر بغض اور عناد کی پٹی بندھی ہوئی ہے اور یہ حق و صداقت کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔

عربی قواعد کے مطابق ”ذالک“ کسی عہد چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے اور یہاں کتاب کی طرف اشارہ ہے جو قریب ہے لیکن یہاں بعد رب کو بعد مسافت کے قائم مقام کیا گیا ہے اس لیے اس کا معنی ہے: وہ عظیم الشان کتاب۔

کتاب کا لغوی اور اصطلاحی معنی

علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

کتاب کا معنی ہے جڑے کے دو ٹکڑوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دینا اور عرف میں اس کا معنی ہے: بعض حروف کو لکھ کر بعض دوسرے حروف کے ساتھ ملانا اور کبھی صرف ان ملائے ہوئے حروف پر بھی کتاب کا اطلاق ہوتا ہے اسی اعتبار سے اللہ کے کام کو کتاب کہا جاتا ہے اگرچہ وہ لکھا ہوا نہیں ہے قرآن مجید میں ہے: ”السم ذالک الکتاب“ کتاب اصل میں مصدر ہے پھر مکتوب کا نام کتاب رکھ دیا گیا نیز کتاب اصل میں لکھے ہوئے صحیفہ کا نام ہے قرآن مجید میں ہے:

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تَنزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ

اہل کتاب آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی صحیفہ نازل کرویں۔ (النساء: ۱۵۲)

فرض اور تقدیر کے معنی میں کتاب کا لفظ مستعمل ہے قرآن مجید میں ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ

عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ. (البقرہ: ۱۸۳)

قُلْ لَّنْ يُصِيبُنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا:

آپ کہیے: ہمیں صرف وہی چیز پہنچے گی جو ہمارے لیے اللہ نے مقدر کر دی ہے۔ (البقرہ: ۵۱)

کتاب کا لفظ جانے اور اشارہ کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے قرآن مجید میں ہے:

فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ○ (آل عمران: ۵۳)

سو گواہی دینے والوں کے ساتھ ہمارا شمار کر لے

اللہ کی طرف سے حجت ثابت کے معنی میں بھی کتاب کا لفظ مستعمل ہے قرآن کریم میں ہے:

أَمْ آتَيْنَاكُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِكَ. (الزمر: ۲۱)

کیا ہم نے اس (قرآن) سے پہلے انہیں کوئی حجت ثابت دی ہے؟

فَاكْتُبْنَا بِكُتُبِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ○

تم اپنی حجت ثابت لے آؤ اگر تم سچے ہو

(الصافات: ۱۵)

کتاب کا لفظ حکم کے معنی میں بھی وارد ہے قرآن مجید میں ہے:

لَوْلَا كِتَابُ رَحْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ لَأَخَذْتُمْ أُولَئِكَ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَأَبْصَارِكُمْ وَلِأُفٍّ مِنْكُمْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَذَكَّرُوا أَلَّا يَكُونُوا مُجْرَمِينَ (الانفال: ۲۸)

اس میں ضرور بڑا عذاب پہنچتا

قرآن مجید میں جہاں اہل کتاب کا لفظ آتا ہے تو اس کتاب سے تورات، انجیل یا یہ دونوں کتابیں مراد ہوتی ہیں۔

(المفردات ص ۶۲۵-۶۲۳ مطبوعہ المکتبۃ الرضویہ، ایران ۱۳۳۲ھ)

کتاب کا اصطلاحی معنی یہ ہے: وہ صحیفہ جو ایسے متعدد مسائل کا جامع ہو جو جنسا متفرق ہوں اور نوعاً اور صفات مختلف ہوں اور وہ

صحیفہ ابواب اور فضول پر منقسم ہو جیسے کتاب الطہارۃ، کتاب الزکوۃ وغیرہ۔

اس آیت میں کتاب سے مراد آسمانی صحیفہ ہے یعنی قرآن مجید۔

”ریب“ کا معنی

علامہ زبیدی لکھتے ہیں:

”ریب“ کا معنی حاجت ہے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کچھ یہودی گزرے، بعض نے

کہا: ان سے سوال کرو اور بعض نے کہا: ”ما ریبکم الیہ“ تمہیں ان سے سوال کی کیا حاجت ہے؟ اور ریب کا معنی شک اور

تہمت بھی ہے ابن الاثیر نے کہا ہے کہ ریب اس شک کو کہتے ہیں جس میں تہمت کا عنصر شامل ہو حدیث میں ہے: جس چیز

میں ریب ہو اس کو چھوڑ دو اور اس کو اختیار کرو جس میں ریب نہ ہو حضرت ابو بکر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وصیت کی:

”علیک بالراب من الامور“ جس چیز میں بالکل شبہ ہو اس کو لازم کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ

کے بارے میں فرمایا: ”یوریبی ما یوریبھا“ جو چیز (حضرت) فاطمہ کو ہے قرآن کرتی ہے وہ مجھے بے قراری کرتی ہے اور ”تہذیب“

میں ہے: شک مع تہمت کو ”ریب“ کہتے ہیں۔ (تاج المفردات ص ۱۸۲-۱۸۴ مطبوعہ المکتبۃ الرضویہ، مصر ۱۳۰۶ھ)

قرآن مجید میں ”ریب“ کی نفی اور اثبات کا محمل

شک کی حقیقت ہے: کسی چیز کا دل میں ٹھکانا اور دل کا مضطرب ہونا، شک کی ضد طمانیت ہے، آیت کا معنی یہ ہے کہ اس

کتاب کے منزل من اللہ ہونے میں اس کی ہدایت اور ارشاد میں فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے اس کے معجز اور بے مثال

ہونے میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ بِآيَاتٍ كُتِبَ عَلَيْهَا (البقرہ: ۲۳)

اور جو کلام ہم نے اپنے عبد (مقدس) پر نازل کیا ہے اگر تم کو اس (کے منزل من اللہ ہونے) میں شک ہے تو اس

جیسی کوئی سورت (بنا کر) لے آؤ۔

اس آیت سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین کو اس میں شک تھا اور پہلی آیت میں یہ فرمایا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں

ہے اس کا جواب یہ ہے کہ کئی نفس قرآن مجید فصاحت و بلاغت کے ایسے مرتبہ پر ہے کہ اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی

تردد نہیں ہے اور جو شخص بھی کھلے ہوئے ذہن اور بصیرت کی آنکھوں سے اس کو پڑھے گا یا یہ غور اس کلام کو سنے گا اس کو اس کے

کلام اللہ ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہوگا اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شخص اس میں شک نہیں کرتا بلکہ اس آیت کا

مطلب یہ ہے کہ اپنے واضح اور روشن دلائل کی وجہ سے یہ شک کا کل نہیں ہے اور اس میں تردید کوئی گنجائش نہیں ہے اس کے

سے بنا ہے اور کوتاہی بدل دیا یہ ”تقویٰ“ ہو گیا اسی طرح ”نقاہ“ اصل میں ”وقاۃ“ ہے اور ”نہجہ“ اور ”نہات“ اصل میں ”وہجہ“ اور ”وراث“ ہیں ”وقاۃ“ بقیہ ”کامیابی“ ہے کسی چیز کو اذیت سے محفوظ رکھنا اور اس کی حمایت اور حفاظت کرنا قرآن مجید میں ہے: ”مَا كَفَّرْنَا عَنْ قُلُوبِنَا فِيهِ“ (الرعد: ۳۳) ”انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔“

(تاج العروس ج ۱ ص ۳۹۱ مطبوعہ المطبعۃ الخیریہ مصر ۱۳۰۶ھ)

علامہ راضی اصفہانی لکھتے ہیں:

تقویٰ کا معنی ہے: کسی ڈرانے والی چیز سے نفس کو بچانا اور اس کی حفاظت کرنا اور کبھی خوف کو بھی تقویٰ کہتے ہیں اور اس کا شرعی معنی ہے: گناہ کی آلودگی سے نفس کی حفاظت کرنا اور یہ مجموعہ کاموں کے ترک سے حاصل ہوتا ہے اور کامل تقویٰ جب حاصل ہوتا ہے جب بعض مباحات کو بھی ترک کر دیا جائے جیسا کہ حدیث میں ہے: حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے اور ان کے درمیان کچھ مشتبہات ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے، سو جو شخص مشتبہات سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا۔ الحدیث۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۳۳ طبع کراچی) تقویٰ کے کئی مراتب ہیں جو حسب ذیل آیات سے ظاہر ہوتے ہیں:

فَبِمَنْ آتَيْنَا صَلَاحًا فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

پس جو لوگ گناہوں سے باز رہے اور انہوں نے نیکیاں کیں تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے O

(الاعراف: ۲۵)

اور اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔

وَيَسِّرُ الْيُسْرَىٰ أَتَقْوُوا أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْيُسْرَىٰ ذَوْعًا

اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے وہ جنت کی طرف آسانی سے پہنچے۔

(الزمر: ۷۳)

(المشرقات ص ۵۳۱-۵۳۰ مطبوعہ المکتبۃ الرضویہ ایران ۱۳۴۲ھ)

تقویٰ کا اصطلاحی معنی

علامہ میر سید شریف نے تقویٰ کی حسب ذیل تعریفات لکھی ہیں:

اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے نفس کو عدم اطاعت کے عذاب سے بچانا تقویٰ ہے اللہ تعالیٰ کی معصیت کے عذاب سے نفس کو بچانا تقویٰ ہے اللہ تعالیٰ کے ماسوا سے خود کو محفوظ کرنا تقویٰ ہے آداب شریعت کی حفاظت کرنا تقویٰ ہے ہر وہ کام جو تم کو اللہ سے دور کر دے اس سے خود کو باز رکھنا تقویٰ ہے مخلوق نفسانیہ کو ترک کرنا اور موععات سے دور رہنا تقویٰ ہے تم اپنے نفس میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ دیکھو یہ تقویٰ ہے تم اپنے آپ کو کسی سے بہتر گمان نہ کرو یہ تقویٰ ہے ماسوی اللہ کو ترک کرنا تقویٰ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولا اور فعلا اقتداء کرنا تقویٰ ہے۔ (کتاب التریات ص ۳۹ مطبوعہ المطبعۃ الخیریہ مصر ۱۳۰۶ھ)

علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

تقویٰ کا معنی ہے: کسی ناپسندیدہ چیز سے خود کو بچانے کے لیے اپنے اور اس چیز کے درمیان کوئی آڑ بنالینا اور متقی وہ شخص ہے جو اپنے نیک اعمال اور پر خلوص دعاؤں سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے زہر زہین پیش کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک دن فرمایا: لوگ بہت ہیں لیکن ان میں بہتر وہ ہیں جو تائب ہوں یا متقی ہوں پھر ایک دن کہا: لوگ بہت ہیں لیکن ان میں بہتر وہ ہیں جو عالم ہوں یا معلم ہوں ابو یزید بسطامی نے کہا: متقی وہ ہے جس کا ہر قول اور ہر عمل اللہ کے لیے ہو ابو سلیمان دارانی نے کہا: متقی وہ ہے جس کے دل سے شہوات کی محبت نکال لی گئی ہو ایک قول یہ ہے کہ

مقتی وہ ہے جو شرک سے بچے اور تفاق سے بری ہو، ابن علیؓ نے کہا: یہ غلط ہے کیونکہ فاسق بھی اسی طرح ہوتا ہے، حضرت عمرؓ بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے تقویٰ کے متعلق سوال کیا، انہوں نے کہا: کیا آپ نے کانٹوں والا راستہ دیکھا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: ہاں! پوچھا: پھر آپ نے کیا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: میں نے پائے اور اٹھائے اور ان سے بچ کر نکلا، حضرت ابی بن کعب نے کہا: یہی تقویٰ ہے، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا: تقویٰ ہر قسم کی خیر کا جامع ہے اور یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اولین اور آخرین کو وصیت کی ہے۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۱ ص ۲۱۲، مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۸۷ھ)

امام رازی لکھتے ہیں:

مقتی وہ شخص ہے جو عبادات کو انجام دے اور موسوعات سے بچے، اس میں اختلاف ہے کہ گناہ صغیرہ سے بچنا بھی تقویٰ میں داخل ہے یا نہیں، حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی بندہ اس وقت تک مشیقین کے درجہ کو نہیں پاسکتا جب تک ان چیزوں کو ترک نہ کرے جن میں حرج نہ ہو اس خوف سے کہ شاید ان میں حرج ہو، حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا: مقتی وہ لوگ ہیں جو عذاب سے بچنے کے لیے خواہش نفس پر عمل نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں۔

امام رازی فرماتے ہیں: یہاں تقویٰ سے مراد خوف خدا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء اور سورہ حج کی ابتداء میں فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (النساء: ۱)

اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو۔

حسب ذیل آیات میں بھی تقویٰ سے مراد خوف خدا ہے:

إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۝

جب ان کے ہم قوم نوح نے ان سے کہا: کیا تم خدا سے

(الشعراء: ۱۰۶) نہیں ڈرتے؟

إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۝ (الشعراء: ۱۲۳)

جب ان کے ہم قوم ہود نے ان سے کہا: کیا تم خدا سے

نہیں ڈرتے؟

إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۝

جب ان کے ہم قوم صالح نے ان سے کہا: کیا تم خدا سے

(الشعراء: ۱۳۲) نہیں ڈرتے؟

إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۝ (الشعراء: ۱۶۱)

جب ان کے ہم قوم لوط نے ان سے کہا: کیا تم خدا سے

نہیں ڈرتے؟

إِذْ قَالَ لَهُمُ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۝ (الشعراء: ۱۷۷)

جب شعیب نے ان سے کہا: کیا تم خدا سے نہیں

ڈرتے؟

وَاتَّبَعْتُمُ إِيذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَانْتَفِعُوا ط

اور ابراہیم نے جب اپنی قوم سے کہا: اللہ کی عبادت کرو

(الحکمت: ۱۶) اور اس سے ڈرو۔

اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ (آل عمران: ۱۰۲)

اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔

ہر چند کہ تقویٰ خشیت الہی کا نام ہے لیکن قرآن مجید میں تقویٰ توحید پر ایمان، توبہ، طاعت، ترک معصیت اور اخلاص کے

لیے بھی استعمال ہوا ہے:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا كُفِّرُوا عَنْهُمْ أَسْرَارُهُمْ (النور: ۲۶)

اور اللہ نے انہیں کفر توحید پر مستحکم کر دیا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک دوسرے سے حسد نہ کرو (تخاصس) کسی کو چھٹانے کے لیے زیادہ قیمت لگانا) نہ کرو ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو کسی کی تک پر کھنچ نہ کرو اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ، مسلمان، مسلمان کا بھائی ہے اس پر ظلم نہ کرے اس کو سوانہ کرے اس کو حقیر نہ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے تین بار فرمایا: تقویٰ یہاں ہے کسی شخص کے برے ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو برا جائے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر مکمل حرام ہے اس کا خون اس کا مال اور اس کی عزت۔ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۱۷، مطبوعہ دار المعراج الطالیعی، کراچی ۱۳۷۵ھ)

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ”کی تفسیر میں فرمایا:“
 ”۔ (جامع ترمذی ص ۴۰، مطبوعہ دار المعراج تجارت کتب کراچی)

امام دارمی روایت کرتے ہیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارا رب یہ فرماتا ہے کہ میں ہی اس بات کا مستحق ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، سو جو شخص مجھ سے ڈرے گا تو میری شان یہ ہے کہ میں اس کو بخش دوں۔

(سنن دارمی ج ۲ ص ۲۱۲، مطبوعہ نشر الملتان)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے ایک ایسی آیت کا علم ہے کہ اگر لوگ صرف اسی آیت پر عمل کر لیں تو وہ ان کے لیے کافی ہوگی جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بتا دیتا ہے۔ (سنن دارمی ج ۲ ص ۲۱۳، مطبوعہ نشر الملتان)

امام احمد روایت کرتے ہیں:

ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے ایمان تشریقی کے وسط میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبہ سنا اس نے یہ حدیث بیان کی آپ نے فرمایا: اسے لوگو! سنو! تمہارا رب ایک ہے تمہارا باپ ایک ہے، سنو! کسی عربی کو بھی پر فضیلت نہیں ہے، نہ عجمی کو عربی پر فضیلت ہے نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے نہ کالے کو گورے پر فضیلت ہے، مگر فضیلت صرف تقویٰ سے ہے۔

(مسند احمد ج ۵ ص ۴۱۱، مطبوعہ دار الفکر بیروت)

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شاید اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہیں کرو گے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کے صدمہ میں رونے لگے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: میرے سب سے زیادہ قریب متقی ہوں گے خواہ وہ کوئی ہوں اور کہیں ہوں۔

(مسند احمد ج ۵ ص ۲۳۵، مطبوعہ دار الفکر بیروت)

تقویٰ کے مراتب

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ قرآن مجید کا متقین کے لیے ہدایت ہونا تحصیل حاصل ہے کیونکہ متقین تو خود ہدایت یافتہ ہیں اس کے کئی جواب ہیں پہلا جواب یہ ہے کہ متقین سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ تقویٰ حاصل کرنے کا ارادہ کریں سو یہ کتاب ان کے لیے ہدایت ہے، دوسرا جواب یہ ہے کہ ہدایت سے مراد ہدایت پر دوام اور ثبات ہے یعنی اس کتاب کے مطالعہ اور اس پر عمل کرنے سے متقین کو ہدایت پر دوام اور ثبات حاصل ہوگا، تیسرا جواب یہ ہے کہ تقویٰ کے کئی مراتب ہیں: (۱) نفس کی کفر

اور شرک سے حفاظت کرنا (ب) نفس کی گناہ کبیرہ سے حفاظت کرنا (ج) نفس کی گناہ صغیرہ سے حفاظت کرنا (د) نفس کی خلاف سنت سے حفاظت کرنا (ه) نفس کی خلاف اولیٰ سے حفاظت کرنا (و) نفس کی ماسویٰ اللہ سے حفاظت کرنا سو جو شخص تقویٰ کے کسی ایک مرتبہ پر فائز ہو یہ کتاب اس کے لیے تقویٰ کے اگلے مرتبہ کے لیے ہدایت ہے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ (البقرہ: ۳)

متقین کی تین صفات بیان کی ہیں 'ایمان بالغیب' اقامت صلوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ، پہلی صفت ایمان بالغیب ہے جس کا اس آیت میں بیان ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر کے جاننے کے لیے ایمان اور غیب کو سمجھنا ضروری ہے ہم پہلے ایمان کی تشریح اور تحقیق کریں گے اور اس کے بعد غیب پر مفصل گفتگو کریں گے۔
ایمان کے لغوی معنی کی تفصیل اور تحقیق

علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

ایمان امن سے ناخو ہے اور امن کا معنی ہے: نفس کا مطمئن ہونا اور خوف کا زائل ہونا، امن امانت اور امان اصل میں مصادر ہیں امان انسان کی حالت امن کو کہتے ہیں انسان کے پاس جو چیز حفاظت کے لیے رکھی جائے اس کو امانت کہتے ہیں قرآن مجید میں ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَ
تَخُونُوا أَمْنَكُمْ (النحل: ۲۷)
اے ایمان والو! اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ
اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔

نیز قرآن مجید میں ہے:

لَا تَخُونُوا ذَاكُمَا عَلَى السَّيِّئَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْبَيْتِ
(الاحزاب: ۷۴)
بے شک ہم نے آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر اپنی
امانت پیش کی۔

اور قرآن مجید میں ہے:

وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا (آل عمران: ۹۷)
اور جو حرم میں داخل ہوا وہ بے خوف ہو گیا۔
یعنی وہ دوزخ سے بے خوف ہو گیا یا وہ دنیا کی مصیبتوں سے بے خوف ہو گیا اس کا معنی ہے کہ حرم میں اس سے قصاص لیا جائے گا نہ اس کو قتل کیا جائے گا۔

ایمان کا استعمال بھی اس شریعت کو ماننے کے لیے کیا جاتا ہے جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس سے لے کر آئے اس استعمال کے مطابق قرآن مجید کی یہ آیت ہے:
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى
وَالصِّبْيَانِ (البقرہ: ۶۲)
سناہ پرست۔

ایمان کے ساتھ ہر اس شخص کو متصف کیا جاتا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں داخل ہو اور اس حالیکہ وہ اللہ تعالیٰ کا اور آپ کی نبوت کا اقرار کرتا ہو۔

اور بھی ایمان کا استعمال ربیعہ میں کیا جاتا ہے اور اس سے مراد ذہن کا بے طور قصد حق کو ماننا اور قبول کرنا ہے اور اس کا تحقق دل کے ماننے زبان سے اقرار کرنے اور اعضاء کے عمل کرنے سے ہوتا ہے اس اعتبار سے ایمان کا اطلاق قرآن مجید کی اس آیت میں ہے:

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَلَذِكِ اللَّهُ عَذَابُ عَذَابٍ
وَالَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَلَذِكِ اللَّهُ عَذَابُ عَذَابٍ (البقرہ: ۱۹)
اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر (کامل) ایمان
لائے وہی اپنے رب کی بارگاہ میں صدیق اور شہید ہیں ان
کے لیے ان کا اجر اور ان کا ثواب ہے۔

تھدین بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالارکان میں سے ہر ایک پر ایمان کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ تھدین بالقلب پر
ایمان کا اطلاق قرآن مجید کی اس آیت میں ہے:

أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ (البقرہ: ۲۲)
دل میں صرف تھدین ہوتی ہے اس لیے اس آیت سے مراد صرف تھدین ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں بھی ایمان
کا اطلاق تھدین پر کیا گیا ہے:

وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَاغِقِينَ ○
اور آپ ہماری بات کی تھدین کرنے والے نہیں ہیں ○
(سوسف: ۱۷) خواہ ہم سچے ہوں ○

اور اعمال صالحہ پر ایمان کا اطلاق قرآن مجید کی اس آیت میں ہے:
وَمَا كُنَّا لِنُؤْمِنَ بِآيَاتِنَا كُفْرًا (البقرہ: ۱۷۳)
اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ (تحويل قبلہ سے پہلے
تمہاری پڑھی ہوئی تمہاری نمازوں کو ضائع کر دے۔

جب جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس کے
فرشتوں اس کے صحیفوں اس کے رسولوں قیامت اور ہر اچھی اور بری چیز کو تقدیر کے ساتھ وابستہ ماننا ایمان ہے اس حدیث میں
چھ چیزوں کے ماننے پر ایمان کا اطلاق کیا گیا ہے یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم اور حدیث کی دوسری مشہور کتابوں میں
ہے۔ (المفردات ص ۲۶-۲۵ مطبوعہ المکتبۃ الرضویۃ ایران ۱۳۳۲ھ)
علامہ بیہقی لکھتے ہیں:

ایمان تھدین ہے علامہ زبیری نے ”اساس“ میں اسی پر اعتماد کیا ہے اور اہل علم میں سے اہل لغت وغیرہ کا اسی پر اتفاق
ہے علامہ سعد الدین نقاش زبانی نے کہا ہے کہ ایمان کا حقیقی معنی تھدین ہے اور ”کشف“ میں لکھا ہے کہ کسی شخص پر ایمان لانے
کا معنی یہ ہے کہ اس کو تھذیب سے مامون اور محفوظ رکھا جائے بعض محققین نے کہا ہے کہ ایمان کا معنی تھدین ہو تو یہ بفسد
تھدین ہوتا ہے اور جب اس کا معنی اذعان (ماننا اور قبول کرنا) ہو تو لام کے ساتھ متعدی ہوتا ہے اور جب اس کا معنی اعتراف
ہو تب بھی لام کے ساتھ متعدی ہوتا ہے از ہری نے کہا ہے: اللہ تعالیٰ نے بندے کو جس امانت پر ائین بنایا ہے اس میں صدق
کے ساتھ داخل ہونا ایمان ہے اگر بندہ جس طرح زبان سے تھدین کرتا ہے اسی طرح دل سے بھی تھدین کرے تو وہ مؤمن
ہے اور جو صرف زبانی اقرار کرے اور دل سے تھدین نہ کرے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت کو ادا نہیں کر رہا وہ منافق ہے اور
جس کا یہ زعم ہے کہ تھدین بالقلب کے بغیر صرف زبان سے اظہار کرنا ایمان ہے وہ یا منافق ہو گیا یا جاہل (علامہ بیہقی کہتے
ہیں) میں کہتا ہوں کہ کبھی صرف زبانی اقرار پر بھی ایمان کا اطلاق کیا جاتا ہے جیسا کہ قرآن مجید کی اس آیت میں ہے:

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا أَفْوَاجًا وَكَفَىٰ بِلَاكِهِم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ
یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ (زبان سے) ایمان لائے پھر
(الانفاق: ۲) انہوں نے (دل کا) کفر (ظاہر) کیا تو ان کے دلوں پر مہر
کر دی گئی۔

اور اس آیت میں بھی زبانی اظہار پر ایمان کا اطلاق ہے:

إِنِّ الْإِنِّانَ لَنُفِّذَنَّ كَلِمًا أَهْمًا لَّنْكَ كَفَرٌ وَآخَرُ

اَزْدَادُ الْكَافِرِ (النساء: ۸۳)

بے شک جو لوگ زبان سے ایمان لائے پھر دل سے کافر ہوئے پھر (زبان سے) ایمان لائے پھر کافر ہوئے پھر وہ کفر میں اور بڑھ گئے۔

زجاج نے کہا ہے: کبھی ایمان کا اطلاق اظہار شروع پر کیا جاتا ہے اور کبھی شریعت کے قبول کرنے پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس پر اعتقاد رکھنے اور دل سے اس کی تصدیق کرنے پر ایمان کا اطلاق کیا جاتا ہے امام راغب نے کہا ہے کہ ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا نام ہے اور کبھی یہ طور مدح حق کی تصدیق کرنے اور ماننے کو ایمان کہتے ہیں ایمان تصدیق، اقرار اور عمل سے متحقق ہوتا ہے اور ان میں سے ہر ایک پر الگ الگ بھی ایمان کا اطلاق کیا جاتا ہے مومن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جس کا معنی ہے: مخلوق کو ظلم سے اسن دینے والا یا اپنے اولیاء کو عذاب سے اسن میں رکھنے والا مندری نے ابو العباس سے روایت کیا ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسنوں سے اپنے رسولوں کی تبلیغ کے متعلق سوال کرے گا اور وہ اسن انبیاء کی تکذیب کریں گی اور اللہ تعالیٰ کے مسلمان بندے انبیاء کی تصدیق کریں گے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تصدیق کریں گے اور اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی تصدیق کرے گا اور اسی تصدیق کی وجہ سے اللہ کا نام مومن ہے ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیے ہوئے وعدہ کو پورا کرتا ہے اور وہ اس اعتبار سے مومن ہے ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں کو عذاب سے امان میں رکھے گا اس وجہ سے وہ مومن ہے یہ علامہ ابن اثیر کا قول ہے۔

(تاج العروس ج ۵ ص ۱۱۵ مطبوعہ المطبعۃ الخیرۃ بیروت ۱۳۰۶ھ)

ایمان کی تعریف میں اہل قبلہ کے مذاہب

ایمان کی تعریف میں اہل قبلہ کے مذاہب کا خلاصہ یہ ہے:

- (۱) جمہور متکلمین کے نزدیک صرف تصدیق بالقلب کا نام ایمان ہے۔
- (۲) امام ابو منصور ماتریدی کا مذہب ہے کہ ایمان صرف تصدیق بالقلب کا نام ہے اور اقرار اجزاء احکام متسلطین کے لیے شرط ہے۔ یہ دونوں تعریفیں نفس ایمان کی ہیں۔
- (۳) امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ایمان کے دو جز ہیں اقرار اور تصدیق، لیکن اکراہ کے وقت اقرار ساقط ہو سکتا ہے۔
- (۴) ائمہ ثلاثہ اور محدثین کے نزدیک ایمان کے تین جز ہیں تصدیق، اقرار اور اعمال صالحہ، لیکن اعمال کے ترک کرنے سے انسان ایمان سے خارج ہوتا ہے اور نہ کفر میں داخل ہوتا ہے بلکہ فاسق ہو جاتا ہے یہ تعریف ایمان کامل کی ہے۔
- (۵) معتزلہ میں سے داصل بن عطاء، ابو حامد ایل اور قاضی عبدالجبار کا یہ نظریہ ہے کہ تصدیق، اقرار اور اعمال کے مجموعہ کا نام ایمان ہے اور اعمال میں واجب اور مستحب داخل ہیں اور عمل کے ترک کرنے سے انسان ایمان سے نکل جاتا ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا، عمل کی نفی سے وہ ایمان سے خارج ہو گیا اور تکذیب نہ کرنے کی وجہ سے وہ کفر میں داخل نہیں ہوا۔
- (۶) ابو علی جہانی معتزلی اور ابو ہاشم معتزلی کا یہ مسلک ہے کہ فقط اعمال واجب کا نام ایمان ہے باقی تفصیل حسب سابق ہے۔
- (۷) نظام معتزلی کا مذہب ہے: جس کام پر وعید ہے اس کے ترک کرنے کا نام ایمان ہے۔
- (۸) خوارج کا مذہب ہے: تصدیق، اقرار اور اعمال کے مجموعہ کا نام ایمان ہے اور انسان معصیت کے ارتکاب سے کافر

ہو جاتا ہے خواہ مصیبت صغیرہ ہو یا کبیرہ۔

(۹) کرامت کا یہ قول ہے کہ فقط زبان سے اقرار کرنا ایمان ہے۔

(۱۰) غیلان بن مسلم دشتی اور فضل رقاشی کا یہ نظریہ ہے کہ اقرار بہ شرط معرفت کا نام ایمان ہے۔

(۱۱) جہم بن صفوان کا یہ نظریہ ہے کہ فقط معرفت بالقلب کا نام ایمان ہے۔

(۱۲) مرحومہ کے نزدیک ایمان صرف تصدیق کا نام ہے اور اعمال کی کوئی ضرورت نہیں۔

نفس ایمان اور ایمان کامل کا بیان

علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں:

امام شافعی سے منقول ہے کہ ایمان تصدیق اقرار اور عمل کا نام ہے جس کی تصدیق میں غلغل ہو وہ منافق ہے جس کے اقرار میں غلغل ہو وہ کافر ہے اور جس کے عمل میں غلغل ہو وہ منافق ہے وہ دوڑخ کے دائی عذاب سے نجات پالے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا امام رازی نے کہا: اس مسلک پر یہ قوی اشکال ہے کہ جب اعمال ایمان کا جز ہیں اور جز کی نفی سے کل کی نفی ہو جاتی ہے تو بے عمل شخص مومن کیسے ہوگا؟ اور وہ کیسے دوڑخ سے خارج اور جنت میں داخل ہوگا؟ اس اشکال کا یہ جواب ہے کہ شارع کے کلام میں ایمان کبھی اصل ایمان کے معنی میں ہوتا ہے اور اصل ایمان میں اعمال کا اعتبار نہیں ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس سے ملاقات پر اس کے رسولوں پر اور مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لاؤ اور اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور نماز قائم کرو اور فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ (صحیح مسلم)

اور کبھی شارع کے کلام میں ایمان ایمان کامل کے معنی میں ہوتا ہے جس میں اعمال داخل ہوتے ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد عبدالقیس سے فرمایا:

کیا تم جانتے ہو کہ اللہ وعدہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ انہوں نے کہا: اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے آپ نے فرمایا: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں محمد اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا اور مالی غنیمت سے شمس ادا کرنا۔ (صحیح مسلم)

بہلہ حدیث میں ایمان اصل ایمان یا نفس ایمان کے معنی میں ہے اور اس دوسری حدیث میں ایمان ایمان کامل کے معنی میں ہے اور جن احادیث میں اعمال کی نفی سے ایمان کی نفی کی گئی ہے ان میں ایمان سے مراد ایمان کامل ہے اور جن احادیث میں عمل کی نفی کے باوجود ایمان کا اطلاق کیا گیا ہے اور جنت کی بشارت دی گئی ہے ان میں ایمان سے مراد نفس ایمان ہے اس کی مثال یہ ہے:

جس وقت زانی زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ (صحیح مسلم)

اس حدیث میں ایمان کامل کی نفی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

جس شخص نے بھی ”لا الہ الا اللہ“ کہا پھر اس پر مر گیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا میں نے کہا: خواہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو! آپ نے فرمایا: خواہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو۔ (صحیح مسلم)

اس حدیث میں نفس ایمان مراد ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس مسئلہ میں اختلاف لفظی ہے کیونکہ اس کا رجحان ایمان کی تفسیر کی طرف ہے اور ایمان کا کون سا معنی مقبول شرعی ہے اور کون سا معنی مجاز ہے اس میں اختلاف ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جس ایمان کی وجہ سے دوزخ میں دخول سے نجات ملتی ہے وہ ایمان کامل ہے اس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے اور جس ایمان کی وجہ سے دوزخ کے خلود سے نجات ملتی ہے وہ نفس ایمان ہے اس میں اہل سنت کا اتفاق ہے اور خوارج اور معتزلہ کا اس میں اختلاف ہے۔

حاصل بحث یہ ہے کہ سلف اور اہل نامہ فاشی نے جو اعمال کو ایمان کا جز کہا ہے اس ایمان سے ان کی مراد ایمان کامل ہے نہ کہ نفس ایمان یا اصل ایمان مراد ہے اور جب وہ کسی سے عمل یا بد عمل شخص پر مومن کا اطلاق کرتے ہیں تو اس سے ان کی مراد نفس ایمان ہوتی ہے نہ کہ ایمان کامل وہ کہتے ہیں کہ اس شخص میں ہر چند کہ ایمان کامل نہیں ہے لیکن وہ نفس ایمان کی وجہ سے نجات پا جائے گا۔ (عمدة القاری ج ۱ ص ۱۰۴-۱۰۲ مطبوعہ مطبوعہ دارالطباعہ البیروتیہ مصر ۱۳۸۲ھ)

مومن ہونے کے لیے فقط جاننا اور سمجھنا کافی نہیں ہے بلکہ ماننا ضروری ہے

علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں:

ایمان کی تعریف میں جو تصدیق بالقلب معتبر ہے اس سے مراد علم، معرفت اور جاننا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کی تصدیق کرنا اور آپ کو خبر صادق ماننا ہے کیونکہ بعض کفار بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جانتے تھے لیکن وہ مومن نہیں تھے قرآن مجید میں ہے:

الَّذِينَ آمَنُوا بِالْكِتَابِ يُعْرِفُونَكَ كَمَا يُعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ

(البقرہ: ۱۳۶) پچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پچانتے ہیں۔

نیز اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حکایت کی ہے انہوں نے فرعون سے فرمایا:

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا أَنْزَلَ كَذُورًا وَلَئِنْ لَأَسْأَلَنَّ عَنْ أَمْرِكُمْ وَلَئِنْ لَأَسْأَلَنَّ عَنْ أَمْرِكُمْ وَلَئِنْ لَأَسْأَلَنَّ عَنْ أَمْرِكُمْ

(نبی اسرائیل: ۱۰۲) آکھیں کھولنے والی ہیں اور اے فرعون! میں گمان کرتا ہوں کہ

تو ہلاک ہونے والا ہے O

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا کفار اور فرعون کو علم تھا اس کے باوجود وہ کافر تھے اور وہ مومن نہیں تھے نیز اس سے واضح ہوا کہ ایمان کے تحقق کے لیے صرف جاننا کافی نہیں ہے ماننا ضروری ہے یعنی اپنے قصد اور اختیار سے خبر کی طرف صدق کو منسوب کرنے اور اسے اس کی دی ہوئی خبروں میں صادق قرار دے۔

(عمدة القاری ج ۱ ص ۱۰۵-۱۰۴ مطبوعہ مطبوعہ دارالطباعہ البیروتیہ مصر ۱۳۸۲ھ)

شیخ اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں:

ایمان سچا سمجھنے کو کہتے ہیں، عمل کرنا دوسری بات ہے پس جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء علیہم السلام پر نازل کی ہیں سب کو سچا سمجھنا فرض اور شرط ایمان ہے۔ (بیان القرآن ص ۳ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ لاہور)

جیسا کہ باحوالہ تفصیل اور تحقیق سے واضح ہو گیا ہے ایمان سچا سمجھنے یا سچا جاننے کو نہیں کہتے بلکہ ایمان سچا ماننے کو کہتے ہیں اس لیے ایمان کی یہ تعریف صحیح نہیں ہے شیخ محمود حسن نے بھی ”یؤمنون بالغیب“ کی تفسیر میں اسی طرح لکھا ہے: یعنی جو

چیزیں ان کے عقل و حواس سے غلط ہیں (جیسے دوزخ، جنت، ملائکہ وغیرہ) ان سب کو اللہ اور رسول کے ارشاد کی وجہ سے حق اور یقینی سمجھتے ہیں۔ (شیخ محمود الحسن متوفی ۱۳۳۸ھ حاشیہ القرآن ص ۱۲ مطبوعہ العربیہ اسلامیہ) شیخ محمود الحسن کی بھی یہ عبارت صحیح نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد کی وجہ سے کسی غیر کو حق اور یقینی ماننا ایمان ہے اس کو حق اور یقینی سمجھنا ایمان نہیں ہے کیونکہ بعض کفار ان خبروں کو حق اور یقینی سمجھتے تھے لیکن عناد اٹانے نہیں تھے البتہ انہوں نے اس کے بعد یہ جملہ لکھا ہے: ان امور عبادتہا کامنکر ہدایت سے محروم ہے۔ یہ جملہ صحیح ہے لیکن ان دونوں شیعوں نے ایمان کی تعریف صحیح نہیں لکھی۔

ایمان کی حقیقت میں فقط تصدیق کے معتبر ہونے پر قرآن مجید سے استنبہاد

ہم نے ذکر کیا تھا کہ متحقق کا مذہب یہ ہے کہ ایمان کی حقیقت فقط تصدیق بالقلب ہے اس پر متحققین نے حسب ذیل دلائل پیش کیے ہیں قرآن مجید میں ہے:

أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ (الحجرات: ۲۲)

یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت فرمادیا۔

قَالُوا آمَنَّا بِأَقْدَامِهِمْ وَلَمْ يَدْخُلْ قُلُوبُهُمْ (المائدہ: ۴۱)

انہوں نے اپنے منہ سے کہا: ہم ایمان لائے ہیں حالانکہ ان کے دل مومن نہیں۔

قَالَتِ الْيَهُودُ آمَنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ قَوْلِهِمْ وَأَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ آيَاتُنَا وَكُنَّا نَقُولُ لَكُمْ قُلُوبُكُمْ مَغْشَاةٌ وَكُنْتُمْ أَكْثَرًا ضَلَالٍ (الحجرات: ۱۳)

دیہات کے لوگوں نے کہا: ہم ایمان لائے آپ فرمائیں: تم ایمان نہیں لائے بلکہ یہ کہو: ہم نے اطاعت کی ہے اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔

ان آیات میں ایمان کا کل قلب کو قرار دیا ہے اور قلب میں تصدیق ہوتی ہے اقرار کا عمل زبان اور اعمال کا تعلق باقی اعضاء سے ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ ایمان صرف تصدیق بالقلب کا نام ہے۔

ایمان کی حقیقت میں فقط اقرار کے غیر معتبر ہونے پر قرآن مجید سے استنبہاد

صرف اقرار باللسان کے ایمان نہ ہونے پر قرآن مجید کی یہ آیت دلیل ہے:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
لَا يَجِدُونَ فِيهِ سُرَّةً مِّنْ شَيْءٍ (البقرہ: ۸)

اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں O زبان سے اقرار کے باوجود ان لوگوں کو اس لیے مومن نہیں قرار دیا گیا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت کی تصدیق نہیں کی تھی نیز قرآن مجید میں ہے:

إِن كَانَتْ أَفْئِدَتُهُمُ الْمُنِيقُونَ قَالُوا إِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ رَسُولُهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّ الْمُنِيقِينَ لَكَاؤُونَ
(الافقون: ۱)

جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً ضرور آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق ضرور جھوٹے ہیں O

ایمان کی حقیقت میں اعمال کے غیر معتبر ہونے پر قرآن مجید سے استنبہاد

اعمال ایمان میں داخل نہیں ہیں اس پر قرآن مجید کی حسب ذیل آیات دلیل ہیں:

إِنَّ الْإِنْسَانَ أَمْرًا وَعَدُوًّا عَلِيمًا عَلِيمًا كَانَتْ لَهُمْ جَدَّتْ

الْبَيْتُ دُفُسٌ ذَرَلَا (الكهف: ١٥٤)

کئے ان کے لیے جنت الفردوس کی مہمانی ہے O

اس آیت میں اعمال کا ایمان پر عطف کیا گیا ہے اور عطف میں اصل تقابیر ہے اس سے معلوم ہوا کہ اعمال ایمان کا غیر ہیں اور ایمان میں داخل نہیں ہیں اور قرآن مجید میں ایسی بہت آیات ہیں:

مَنْ عَمِلَ صَالًا مِمَّا دُعا لَهُ ذَكَرًا فَذَكَرَ اللَّهُ لَهُ ۚ وَهُوَ مَذْمُومٌ
 فَلْيَحْذَرِ الْغَايَةَ ۖ وَلْيَرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّهِ ۚ (آل: ۹۷)

جس نے نیک عمل کے خواہ مرد ہو یا عورت بہر شریک وہ
 مومن ہو تو وہ ہم اس کو ضرور پانگیرہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں

—

اس آیت میں اعمال کو مشروط اور ایمان کو شرط قرار دیا ہے اور مشروط شرط سے خارج ہوتا ہے اسی سے واضح ہو گیا کہ اعمال ایمان سے خارج ہیں اور اسی کی وجہ سے آیات ہیں:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْشِئْ
هُمُ مِمَّنْ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ يَرِثُونَ الْإِيمَانِ (النساء: ۱۳)

اور جس نے نیک کام کئے خواہ مرد ہو یا عورت، بہ شرطیکہ وہ مومن ہو تو وہ لوگ، جنت میں داخل ہوں گے۔

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
اور جس نے تیک کام کئے بشرطیکہ وہ مومن ہو تو اس کو
ظلم کا خوف ہوگا کہیں انسان کا O

اور اپنے باہمی معاملات درست رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو یہ شرط تین میں سے ہے ○ (الاحزاب: ۱۰)

قرآن مجید میں مرتکب کبیرہ پر بھی مومن کا اطلاق کیا گیا ہے اگر نیک اعمال ایمان کا جز ہوتے تو مصیبت کبیرہ کرنے والے پر مومن کا اطلاق نہ کیا جاتا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتَيْبَ عَلَيْكُمُ الْقِمَاصُ فِي
الْقَتْلِ ط (البقرة: ۱۷۸)

فخاص قاتل پر فرض کیا جاتا ہے اور اس آیت میں قاتل پر مومن کا اطلاق کیا گیا ہے اور قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے۔
وَلَا تَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي حَرْبِهِمْ إِنَّكُمْ عَلَيْهِمْ مُّكْرَهُونَ

جس دو جماعتیں خالق کر سکی تو ان میں سے ایک حق پر اور دوسری باطل پر ہوگی اور اس آیت میں دونوں جماعتوں پر

مؤمنوں کا اطلاق کیا گیا ہے:

وَأَشْرِكُوا إِلَى اللَّهِ فِعْلاً وَأَسْمَاءً ۚ وَلَا تَدْعُوا لِمَا سَاءَ لَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِئٌ بِالنَّاسِ ۚ (النور: ۳۱)

اے مومنو! تم سب اللہ کی طرف تو سہ کرو۔

توبہ مصحفیت پر واجب ہوتی ہے۔ اس آیت میں مؤمنین کو توبہ کا حکم دیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ مصحفیت ایمان کے منافی نہیں ہے اور اسی سبب پر یہ آیت ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوَلَّوْا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا .
 اے ایمان والو! اللہ کی طرف خالص توبہ کرو۔
 (التحریم: ۸)

ایمان میں کی اور زیادتی کے ثبوت پر قرآن مجید سے استشہاد

قرآن مجید کی ان آیات سے استدلال کرتے ہیں:

وَإِذَا تَلَّيْتُمْ عَلَيْهَا يُدْعُكُمْ تِلْكَ لِتَتَلُوا مَا كُنْتُمْ تُحَرِّفُونَ

(النحل: ۲)

وَإِذَا مَا أَنْزَلْنَا سُورَةً فَهُمْ يَخِيفُونَهُمْ لِيُقُولُوا هَذِهِ لَدِينَا غَدًا فَأَمْسُوا فَرَّادًا تَتَرَفُّونَ

وَإِذَا مَا أَنْزَلْنَا سُورَةً فَهُمْ يَخِيفُونَهُمْ لِيُقُولُوا هَذِهِ لَدِينَا غَدًا فَأَمْسُوا فَرَّادًا تَتَرَفُّونَ

(النحل: ۱۷۳)

الَّذِينَ قَالُوا لَهُمُ الْكَافِرُ إِنَّهُ فَسَقٌ مِمَّا كُنْتُمْ تَدْعُونَ

فَأَنزَلْنَا لَهُمْ ذِكْرًا وَمَا كُنْتُمْ بِمُعْذِرِينَ

(آل عمران: ۱۷۳)

وَلَمَّا دَاوُودُ الْوَفِیُّونَ الذِّكْرَ قَالَ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ

فَأَخْرَجَ مِنْهُمْ خِزْفًا ثُمَّ ذَا مِنْ ثَمَرٍ أَنْثَرُوا خِزْفَ لَهُمْ وَكَانَ هَذَا ذِكْرًا لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْتَهِی

(الاحزاب: ۲۴)

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَذُرِّیَّتِهِمْ مُنْجِبُونَ

(نور: ۱۷)

إِنَّمَا فِتْنَةُ الْفِرْعَوْنَ لِيُذْهِبَ اللَّهُ عَنْهَا الْفِرْعَوْنَ وَكُلَّ فَاسِقٍ

(الکہف: ۱۱۳)

وَيُذْهِبُ اللَّهُ الْفِرْعَوْنَ وَكُلَّ فَاسِقٍ

(الکہف: ۱۱۳)

وَمَا جَعَلْنَا عَدُوَّكُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا

لِيَسْتَكْفِرُوا الْإِنِّیْنَ أَوْ ذُكِّرُوا بِالْكِتَابِ وَیُذْهِبَ اللَّهُ الْفِرْعَوْنَ وَكُلَّ فَاسِقٍ

(الحدید: ۲۳)

هُوَ الَّذِیْ أَنْزَلَ السَّكِیْنَةَ فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِیْنَ

لِیُذْهِبَ اللَّهُ الْفِرْعَوْنَ وَكُلَّ فَاسِقٍ

(النور: ۴۰)

ہو۔

ایمان میں کمی اور زیادتی کے ثبوت پر احادیث سے استشہاد

امیر علاء محدثین اور دیگر اسلاف جن کے نزدیک اعمال ایمان میں داخل ہیں اور ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے انہوں نے بہ کثرت احادیث سے استدلال کیا ہے جن میں سے بعض احادیث یہ ہیں:

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایمان کے ساتھ اور کچھ حصے ہیں اور حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ (کے ضرر) سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کے منہ سے کئے ہوئے کاموں کو ترک کر دے۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۸۱، مطبوعہ دار الفکر للطباعة و النشر و التوزيع، بیروت)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے لوگوں سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے حتیٰ کہ وہ شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ کو ادا کریں اور جب یہ کریں گے تو مجھ سے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ کر لیں گے ماسوا اس کے جو اسلام کا حق ہو اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۸۱، مطبوعہ دار الفکر للطباعة و النشر و التوزيع، بیروت)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم اللہ وحدہ پر ایمان لانے کا مستحق جانتے ہو؟ صحابہ نے کہا: اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے آپ نے فرمایا: یہ شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور مال فیست میں سے غص ادا کرنا۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۸۱، مطبوعہ دار الفکر للطباعة و النشر و التوزيع، بیروت)

ان احادیث میں ایمان کے متعدد اجزاء ایمان کئے گئے ہیں اور جو شخص ان اجزاء میں سے کسی جز پر عمل کو ترک کرے گا اس کا ایمان اس شخص سے کم ہوگا جو ان تمام اجزاء پر عمل کرے گا۔
ایمان میں کمی اور زیادتی کے دلائل کا جواب

مذکورہ اعداد آیات اور احادیث سے اس مسئلہ کا اور محدثین نے اس پر استدلال کیا ہے کہ اعمال ایمان کا جز ہیں اور ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے اگر اعمال کم ہوں گے تو ایمان زیادہ ہوگا۔

ان تمام آیات اور احادیث کا جواب یہ ہے کہ تمام آیات اور احادیث ایمان کا مل پر محمول ہیں اور ایمان کامل میں اعمال داخل ہیں اور نفس ایمان میں اعمال داخل نہیں ہیں اور ان آیات اور احادیث میں نفس ایمان بالاتفاق مراد نہیں ہے۔

امام رازی نے کہا: یہ بحث لغوی ہے کیونکہ اگر ایمان سے مراد تصدیق ہو تو وہ کمی اور زیادتی کو قبول نہیں کرتا اور اگر اس سے مراد عبادت ہو تو وہ کمی اور زیادتی کو قبول کرتا ہے پھر امام نے کہا: عبادت تصدیق کی تکمیل کرتی ہیں اور جن دلائل کا یہ نقضاً ہے کہ ایمان کمی اور زیادتی کو قبول نہیں کرتا ان سے مراد اصل ایمان اور نفس ایمان ہے اور جن دلائل کا یہ نقضاً ہے کہ ایمان کمی اور زیادتی کو قبول کرتا ہے ان سے مراد ایمان کامل ہے جس میں اعمال داخل ہیں۔

بعض متاخرین نے یہ کہا ہے: حق یہ ہے کہ ایمان کمی اور زیادتی کو قبول کرتا ہے خواہ ایمان تصدیق اور اعمال کا مجموعہ ہو یا فقط تصدیق کا نام ہو کیونکہ تصدیق ناقصہ وہ اعتقاد جازم ہے جو قوت اور ضعف کو قبول کرتا ہے کیونکہ جس شخص کو ہم قریب سے دیکھتے ہیں اس کی ہمیں اس سے زیادہ تصدیق ہوتی ہے جس کو ہم دور سے دیکھتے ہیں۔

بعض محققین نے یہ کہا کہ حق یہ ہے کہ تصدیق دو چیزوں سے کمی اور زیادتی کو قبول کرتی ہے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ تصدیق کیفیت نفسانیہ ہے جیسے خوشی غم اور غصہ وغیرہ کیفیات نفسانیہ ہیں اور ان میں قوت و ضعف اور کمی اور زیادتی ہوتی ہے اسی طرح تصدیق میں بھی کمی اور زیادتی ہوتی ہے اور اگر ایمان نہ ہو تو لازم آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عام افراد امت کا ایمان

برابر اور یہ اچھا باطل ہے اور دوسری وجہ ہے تقدیر، کیونکہ انسان کو جس چیز کے متعلق علم ہوتا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر آئے ہیں اس کا ایمان اس کے ساتھ متعلق ہوتا جائے گا اور ایمان زیادہ ہوتا جائے گا۔

بعض علماء نے اس تفصیل میں یہ کہا ہے کہ پہلے انسان ایمانی طور پر ایمان شریعت پر ایمان لاتا ہے پھر جیسے جیسے اس کو احکام شریعت کی تفصیل کا علم ہوتا جاتا ہے وہ ان سب پر ایمان لاتا جاتا ہے اور یوں اس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے اور بعض محققین نے یہ کہا ہے کہ زیادہ غور و فکر کرنے اور کثرت دلائل سے ایمان زیادہ ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ صدیقین اور علماء راہبین کا ایمان دوسروں کی یہ نسبت زیادہ قوی ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تکلیف اور مخالفت آخری سے ان کا ایمان متزلزل نہیں ہوتا۔

(عمدة القاری ج ۱ ص ۱۰۹-۱۰۸ مطبوعہ دارالطباعہ السیسیہ مصر ۱۳۳۸ھ)

آیا اسلام اور ایمان متغایر ہیں یا متحد

علامہ بدرالدین عینی لکھتے ہیں:

ایک بحث یہ ہے کہ آیا اسلام اور ایمان متغایر ہیں یا متحد ہیں، ہاں ہم کہتے ہیں کہ لغت میں اسلام کا معنی ہے: انقیاد (اطاعت) اور اذعان (ماننا اور تسلیم کرنا) اور اسلام کا شرعی معنی ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر اللہ کی اطاعت کرنا، کلمہ شہادت پڑھنا، واجبات پر عمل کرنا اور منوعات کو ترک کرنا کیونکہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ضرور دے، ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو اور اسلام کا اطلاق دین محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر بھی کیا جاتا ہے جیسے کہتے ہیں: دین بھودیت، دین نصرانیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **إِنَّ الدِّينَ إِتِّمَادُ اللَّهِ وَالْإِسْلَامُ** (آل عمران: ۱۹) اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہے۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ذَا طَعِمَ السَّاسِلَامَ مِنْ رَضَىٰ بِاللَّهِ رَبًّا
جس شخص نے اللہ کو رب مان لیا، اور اسلام کو دین مان لیا، اس نے اسلام کا ذائقہ چکھ لیا۔

وبالاسلام دینا۔

پھر اس میں علماء کا اختلاف ہے، محققین کا مذہب یہ ہے کہ ایمان اور اسلام متغایر ہیں اور یہی صحیح ہے اور بعض محدثین، متکلمین اور جمہور متزہد کا مذہب یہ ہے کہ ایمان اور اسلام شرعاً مترادف ہیں علامہ خطابی نے کہا: ایمان اور اسلام مطلقاً متحد یا متغایر نہیں ہیں کیونکہ مسلم بعض اوقات مسلم ہوتا ہے اور بعض اوقات مسلم نہیں ہوتا، (یعنی بعض اوقات اسلام کے احکام کی پیروی کرتا ہے اور بعض اوقات نہیں کرتا) اور مومن ہر وقت مومن ہوتا ہے (یعنی ہر وقت انقیاد باطن کرتا ہے) لہذا ہر مسلم مومن ہوتا ہے اور ہر مومن مسلم نہیں ہوتا۔

ایمان کی اصل تقدیر ہے اور اسلام کی اصل استسلام اور انقیاد (اطاعت) ہے، بسا اوقات انسان ظاہر میں اطاعت گزار ہوتا ہے اور باطن میں اطاعت گزار نہیں ہوتا، کبھی باطن میں صادق ہوتا ہے اور ظاہر میں اطاعت گزار نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں کہ اس کلام سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام اور ایمان میں عموم، خصوص، مطلق کی نسبت ہے، جیسا کہ بعض فضلاء نے اس کی تصریح کی ہے اور تحقیق یہ ہے کہ ان میں عموم، خصوص، مطلق وجہ کی نسبت ہے، کیونکہ کبھی ایمان بغیر اسلام کے ہوتا ہے مثلاً کوئی شخص کسی پہاڑ کی چوٹی پر اپنی عقل سے اللہ کی معرفت حاصل کرے اور کسی نبی کی دعوت پہنچنے سے پہلے اللہ کے وجود اس کی وحدت اور اس کی تمام صفات کی تقدیر کرے اسی طرح کوئی شخص تمام ضروریات دین پر ایمان لے آئے اور اقرار اور عمل

کرنے سے پہلے اچانک مر جائے تو یہ مومن ہے اور مسلم نہیں ہے، کیونکہ اس نے باطنی اور ظاہری اطاعت نہیں کی اور منافقین ظاہری اطاعت کرتے تھے اور باطنی اطاعت نہیں کرتے تھے تو وہ مسلم تھے مومن نہیں تھے اور صحابہ کرامؓ، تابعین اور بعد کے مسلمان مومن بھی ہیں اور مسلم بھی ہیں، لہذا ایمان اور اسلام مفہوم متضاد اور مفید افتاد ہیں۔

علامہ ابن کثیرؒ لکھتے ہیں:

ایمان اور اسلام واحد ہیں، کیونکہ اسلام مخصوص اور امتیاز ہے، یعنی احکام کو قبول کرنا اور اپنانا، اور یہ ایمان کی حقیقت ہے اور اس کی تائید قرآن مجید کی ان آیات سے ہوتی ہے:

اس بستی میں جو مومنین تھے ہم نے ان سب کو نکال لیا تو ہم نے اس میں مسلمین کے ایک گھر کے سوا (اور کوئی گھر نہ رہا)

اگر اسلام ایمان کا غیر ہو تو اس آیت میں مومنین سے مسلمین کا اشتہار صحیح نہیں ہوگا۔ غلط یہ ہے کہ شریعت میں یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ فلاں شخص مومن ہے اور مسلم نہیں ہے یا مسلم ہے اور مومن نہیں ہے ایمان اور اسلام کے اتحاد سے ہماری یہی مراد ہے (یعنی ان دونوں کا مصداق واحد ہے خواہ مفہوم متضاد ہو) اور مشائخ کے کلام سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایمان اور اسلام کو مصداق کے لحاظ سے واحد اور مفہوم کے لحاظ سے متضاد مانتے ہیں جیسا کہ کفایہ میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خبروں اس کے اوامر اور نواہی کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے اور اعتقاد اور خصوص (طاعت) کا نام اسلام ہے اور جب تک انسان اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کی تصدیق نہیں کرتے گا اعتقاد متحقق نہیں ہوگا اس لیے ایمان اسلام سے مصداق کے لحاظ سے الگ نہیں ہوتا۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ قرآن مجید میں ہے:

فَالْبِيعَةُ الْاَعْرَابُ اِمَّا قَلٌ لَّهٗ نُوْفُوذٌ اِنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْلِمِيْنَ
(الحجرات: ۱۳)

دہمائیوں نے کہا: ہم ایمان لائے، آپ فرمائیں: تم ایمان نہیں لائے! یہ کہو کہ ہم اسلام لائے (مطیع ہوئے ہیں)۔

اس آیت میں ایمان کے بغیر اسلام کے تحقق کی تصریح ہے، ہم اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ شریعت میں جو اسلام معتبر ہے وہ ایمان کے بغیر تحقق نہیں ہوتا اور اس آیت میں اسلام کا شرعی معنی مراد نہیں ہے بلکہ لغوی معنی مراد ہے یعنی تم ظاہری اطاعت کرو ہے جو باطنی اطاعت نہیں کرو ہے، جیسے کوئی شخص بغیر تصدیق کے کلمہ شہادت پڑھ لے۔ اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا:

اسلام یہ ہے کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور یہ کہ (حضرت) محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو اور اگر تم کو استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔

(بخاری و مسلم)

اس حدیث میں دلیل ہے کہ اسلام اعمال کا نام ہے نہ کہ تصدیقی قلبی کا اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں اسلام سے مراد اسلام کے ثمرات اور اس کی علامات ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ عبدالمطلبین کے وفد سے فرمایا:

کیا تم جانتے ہو کہ فقط اللہ پر ایمان لانے کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے کہا: اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے آپ نے فرمایا: یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور (حضرت) محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت میں سے ٹیس ادا کرنا۔ (بخاری)

اس حدیث میں بھی ایمان سے مراد ایمان کی علامات اور اس کے ثمرات ہیں۔

غیب کا معنی

علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

جس چیز کا حواس (خبر) سے ادراک نہ کیا جاسکے اور نہ اس کو ابتداء عقل سے معلوم کیا جاسکے وہ غیب ہے اس کا علم صرف انبیاء علیہم السلام کے خبر دینے سے ہوتا ہے۔ (المفردات ص ۳۶۷، مطبوعہ مکتبۃ المرتضویۃ، ایران ۱۳۳۲ھ)

علامہ زبیدی لکھتے ہیں:

جو چیز تم سے غائب ہو وہ غیب ہے اور اس کا جاننے ”یؤمنون بالغیب“ کی تفسیر میں کہا ہے: جو چیز متقین سے غائب تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی خبر دی وہ غیب ہے جیسے مرنے کے بعد اٹھنا، جنت، دوزخ اور ہر وہ چیز جو ان سے غائب تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی خبر دی وہ غیب ہے۔

(تاج العروس ج ۱ ص ۳۲۱، مطبوعہ مطبعہ الخیر، مصر ۱۳۰۰ھ)

آیت مذکورہ میں غیب کا مصداق

علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

اس جگہ غیب کے مصداق میں مشرکین کا اختلاف ہے ایک گروہ نے کہا: اس آیت میں غیب سے مراد اللہ سبحانہ ہے لیکن اہل عربی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے دوسرے مشرکین نے کہا: اس سے مراد قضاء و قدر ہے ایک جماعت نے کہا: اس سے مراد قرآن اور قرآن میں مذکور غیب ہیں، بعض علماء نے کہا: ہر ایسی چیز جس کی طرف عقل کی رسائی نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے وہ غیب ہے مثلاً علامات قیامت، ہذا بقرہ، نشر، نشر، صراط، میزان اور جنت، دوزخ وغیرہ ابن عطیہ نے کہا: یہ اقوال متعارض نہیں ہیں بلکہ ان سب پر غیب کا اطلاق ہوتا ہے۔

(الجامع لا حکام القرآن ج ۱ ص ۱۱۳، مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو، ایران ۱۳۸۷ھ)

آیت مذکورہ میں مؤمنین بالغیب کا مصداق

علامہ سرقندی لکھتے ہیں:

اس سے مراد صحابہ کرام اور ان کے قیامت تک کے متبعین ہیں کیونکہ وہ قرآن کے غیب کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام قرار دیتے ہیں، حادث بن قیس نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا: اے اصحاب محمد! ہم آپ کو اس لیے افضل سمجھتے ہیں کہ آپ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دباہر کیا ہے حضرت ابن مسعود نے فرمایا: ہم تم کو اس لیے افضل سمجھتے ہیں کہ تم آپ پر بن دیکھے ایمان لانے ہو اور افضل ایمان ایمان بالغیب ہے پھر حضرت عبداللہ نے یہ آیت پڑھی: ”الذین یؤمنون بالغیب“۔

(تفسیر سرقندی ج ۱ ص ۹۰، مطبوعہ مکتبۃ دارالہجاز، مکہ مکرمہ ۱۳۱۳ھ)

امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں:

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے مجھ کو دیکھا اس کے لیے ایک سعادت ہے اور جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے بہت سعادتیں ہیں۔

(مسند امام ج ۵ ص ۲۳۳ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ)

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد ہوں گے ان میں سے ایک شخص کی یہ خواہش ہوگی کہ کاش وہ اپنے (سارے) اہل اور مال کے بدلہ میں میری زیارت کر لے۔ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۷۹ مطبوعہ دار المعراج البغدادی ۱۳۵۵ھ)

آیا مخلوق کے علم پر علم غیب کا اطلاق جائز ہے یا نہیں؟

اس آیت میں متقین کے مخلوق فرمایا ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں یعنی جنت و دوزخ وغیرہ کی تصدیق کرتے ہیں اور تصدیقِ علم کی قسم ہے اس کا معنی ہے: وہ غیب کا علم رکھتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے متقین کے علم پر علم غیب کا اطلاق فرمایا ہے لیکن یہ واضح رہے کہ اس غیب سے مراد الغیب المطلق (جمع معلومات الہیہ) نہیں ہے بلکہ غیب کے وہ افراد و چیزیں جن کی اللہ تعالیٰ نے متقین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے خبر دی ہے۔ ہمارا مدعا صرف اتنا ہے کہ مخلوق کی طرف علم غیب کا استناد عطا جائز ہے شرک نہیں ہے بشرطیکہ اس سے مراد خصوص غیب ہو ”الغیب المطلق“ (تمام معلومات کا علم) نہ ہو۔ علامہ دھنشری اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

غیب سے مراد وہ مخفی چیز ہے جس کا ابتداء صرف اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے اور ہم کو اس میں سے صرف ان ہی چیزوں کا علم ہوتا ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے یا جن کے علم پر دلیل قائم ہے اس لیے مطلقاً یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ فلاں شخص کو غیب کا علم ہے اور یہاں غیب سے مراد صانع اور اس کی صفات امور نبوت حشر و نشر اور حساب وغیرہ ہیں۔

(کشاف ج ۱ ص ۷۱ مطبوعہ مطبعہ ممبئی ۱۳۳۳ھ)

امام رازی لکھتے ہیں:

ربادہ غیب جس کے حصول پر دلیل قائم ہے تو یہ کہنا ناجائز نہیں کہ ہمیں اس غیب کا علم ہے جس کے حصول پر ہمارے لیے دلیل قائم ہے۔ (تفسیر کبیر ج ۱ ص ۱۶۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ)

متعدد مفسرین نے ”وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَهُ لَدُنَّا لَهُ“ (الکہف: ۶۵) کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت خضر کو غیب کا علم تھا۔

علامہ سیوطی شافعی لکھتے ہیں:

حضرت خضر ایک مرد تھے جو علم الغیب جانتے تھے۔ (الدر المنثور ج ۳ ص ۲۳۱ مطبوعہ مکتبۃ آية اللہ العظمیٰ ایران)

علامہ ابن جوزی حنبلی لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کو علم الغیب سے علم عطا فرمایا تھا۔

(زاد المسیر ج ۵ ص ۱۶۹ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۷۰ھ)

علامہ طبری مالکی لکھتے ہیں:

ہم نے ان کو اپنا علم لدنی سکھایا یعنی علم الغیب۔ (الجامع لا حکام القرآن ج ۱۱ ص ۱۶ مطبوعہ انتشارات ماحضر خرمہ ایران ۱۳۸۷ھ)

علامہ ابو سعید حنفی نے اس علم کے متعلق لکھا ہے۔

یہ غیب کا علم ہے۔ (تفسیر ابو سعید علی ہاشم الکبیر ج ۶ ص ۵۲۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ)

علامہ آؤدی حنفی نے بھی لکھا ہے: یہ غیب کا علم ہے۔ (روح المعانی ج ۱۵ ص ۳۳۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

ان کے علاوہ علامہ ابن جریر طبری، علامہ ابویان اندلسی، علامہ شوکانی طاہری، علامہ اسماعیل حنفی حنفی، علامہ بیضاوی شافعی اور ابوصدیق حسن خاں بھوپالی ناہری نے بھی اس آیت کی تفسیر میں اسی طرح لکھا ہے۔

ان کے علاوہ بعض دیگر مستند علماء نے مخلوق کی طرف غیب کی اضافت کو جائز لکھا ہے۔

علامہ نووی شافعی لکھتے ہیں:

فقہاء نے کہا ہے کہ اگر کسی شخص نے قرآن مجید کو ساروں کے ساتھ پڑھا یا اس سے پوچھا گیا: تم غیب جانتے ہو؟ اور اس نے کہا: ہاں! تو یہ کفر ہے اور جو شخص سفر کے لیے نکلا اور کو ابول پڑا اور وہ لوٹ آیا تو اس کے کفر میں اختلاف ہے میں کہتا ہوں کہ صحیح یہ ہے کہ ان تینوں مسئلوں میں کفر نہیں ہے۔ (روضة الطالبین ج ۷ ص ۲۸۶ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۵ھ)

علامہ ابن حجر مکی شافعی لکھتے ہیں:

اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں جو کہتا ہوں کہ مومن کو غیب کا علم ہے اس سے میری مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اولیاء کو بعض غیب کا علم عطا فرماتا ہے تو اس کا یہ قول مقبول ہوگا کیونکہ یہ عقلاً جائز ہے اور عقلاً داغ ہے یہ ان جملہ کرامات سے ہے جو شمار سے باہر ہیں۔ بعض اولیاء کو خطاب (الہام) کے ذریعہ غیب کا علم ہوتا ہے، بعض کو کشف حجاب کے ذریعہ غیب کا علم ہوتا ہے اور بعض اولیاء اللہ کے لیے لوح محفوظ کو کشف کر دیا جاتا ہے اور وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں اور اس پر دلیل کے لیے یہ کافی ہے کہ حضرت خضرؑ بعض کے نزدیک ولی تھے (اگرچہ تحقیق یہ ہے کہ وہ نبی تھے) اور قرآن مجید نے ان کے علم غیب کو بیان کیا ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کے حمل کے متعلق خبر دی کہ ان کے ہاں لڑکا ہوگا اور اسی طرح ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر عجم میں ساریہ اور اس کا فکر منکشف ہو گیا اور انہوں نے جس کے دن دوران خطبہ کیا: اے ساریہ! پہاڑ کی اوٹ میں ہو جا۔ ”رسالہ تفسیری“ اور ”عوارف المعارف“ میں بعض اولیاء کے غیب کی خبر دینے کے بہت واقعات ہیں۔

(فتاویٰ حدیثیہ ص ۲۶۷ مطبوعہ مطبعہ مطہری البانی و اولادہ مصر ۱۳۵۶ھ)

علامہ قاری حنفی لکھتے ہیں:

شیخ اکبر ابو عبد اللہ نے اپنی کتاب ”منتقد“ میں لکھا ہے: ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ بندہ اپنے احوال میں ترقی کرتا ہوا مقام روحانیت سے واصل ہو جاتا ہے پھر اس کو غیب کا علم ہوتا ہے۔ (مرکات ج ۱۲ ص ۶۲ مطبوعہ مکتبہ اندلسیہ لبنان ۱۳۹۰ھ)

علامہ شامی لکھتے ہیں:

جس شخص نے ایک معاملہ میں یا چند معاملات میں علم غیب کا دعویٰ کیا اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی علامہ نووی نے ”روضة الطالبین“ میں جو تکفیر کی نفی کی ہے اس کا یہی محل ہے اور جس نے تمام معاملات میں علم کا دعویٰ کیا اس کی تکفیر کی جائے گی اور جن فقہاء نے علم غیب کے دعویٰ کی تکفیر کی ہے اس کا یہی محل ہے۔ (رسائل ابن عابدین ج ۲ ص ۳۱۱ مطبوعہ دار البیروتیہ بیروت ۱۳۹۶ھ)

بہر علامہ شامی لکھتے ہیں:

علامہ ابن حجر مکی نے کہا ہے کہ قرآن مجید کی جن آیتوں میں اللہ کے غیر سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے وہ اس کے منافی نہیں ہیں کیونکہ انبیاء اور اولیاء کا علم اللہ تعالیٰ کے اعلام (خبر دینے) سے ہے اور ہمارا علم ان کے اعلام سے ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے

اس علم کا غیر ہے جس کے ساتھ وہ منفرد ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم اس کی صفات قدرِ ازیلہ نامہ ابدیہ میں سے ایک صفت ہے جو علاماتِ حدود، تغیر اور نقص سے منزہ ہے بلکہ وہ علم واحد ہے جس سے اس کو تمام کلیات اور جزئیات اور ”ماکان و ہما یکون“ کا علم ہے (صفت واحدہ امور غیر متغیر کے لیے منشاء انکشاف ہے) اور مخلوق کا علم اس طرح نہیں ہے اور جب یہ معلوم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے جس علم کے ساتھ اپنی روح کی ہے اور فرمایا ہے کہ اس کے علم میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے اور اس کے سوا کوئی غیب کو نہیں جانتا وہ یہی علم ہے اور اللہ کے علاوہ اگر کسی کو غیب کا علم ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے اعلام اور اس کی اطلاع سے چند جزئیات کا علم ہے اور اس وقت مطلقاً یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان کو غیب کا علم ہے کیونکہ ان کے پاس ایسی کوئی صفت نہیں ہے جس کے ساتھ وہ مستقلاً علم غیب کو حاصل کرنے پر قادر ہوں نیز ان کو از خود علم نہیں ہوتا ان کو علم دیا جاتا ہے اور وہ غیب مطلق کو نہیں جانتے اور ان کو جس چیز کا علم دیا جاتا ہے اس میں فرشتے اور دوسرے بھی ان کے شریک ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا انبیاء اور اولیا کو بعض غیب کی خبر دینا کسی وجہ سے محال کو مستلزم نہیں ہے اس لیے اس کا انکار کرنا عباد کے سوا کچھ نہیں۔

(رسائل ابن عابدین ج ۲ ص ۳۱۳ مطبوعہ سبیل الایضی لاہور ۱۳۹۶ھ)

اور علامہ شامی لکھتے ہیں:

حاصل بحث یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ”الغیب المطلق“ کے علم کے ساتھ منفرد ہے جو تمام معلومات کے ساتھ متعلق ہے اور وہ اپنے رسولوں کو ان بعض غیب پر مطلع فرماتا ہے جو ان کی رسالت کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں ان کو یہ اطلاع وحی صریح کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے جو واضح اور جلی ہوتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہوتا اور یہ اس کے متناہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بعض اولیاء کو بھی بعض غیب سے مطلع فرمائے اور یہ اطلاع انبیاء علیہم السلام کی اطلاع سے کم مرتبہ کی ہوتی ہے بہر حال اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو غیب مختص ہے وہ الغیب المطلق ہے اور بندہ جس غیب کا مدعی ہوتا ہے وہ غیب حقیقی نہیں ہوتا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اعلام اور اس کی اطلاع سے ہوتا ہے۔ (رسائل ابن عابدین ج ۲ ص ۳۱۳ سبیل الایضی لاہور ۱۳۹۶ھ)

امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

علم جب کہ مطلق بولا جائے خصوصاً جب کہ غیب کی طرف مضاف ہو تو اس سے مراد علم ذاتی ہوتا ہے اس کی تشریح ”حاشیہ کشاف“ پر میر سید شریف رحمۃ اللہ علیہ نے کر دی ہے اور یہ یقیناً حق ہے کوئی شخص کسی مخلوق کے لیے ایک ذرہ کا بھی علم ذاتی مانے یقیناً کافر ہے۔ (المفتاح ج ۳ ص ۴۷-۴۶ مطبوعہ نوری کتب خانہ لاہور)

علامہ میر سید شریف نے ”حاشیہ کشاف“ پر لکھا ہے:

غیر اللہ کی طرف مطلقاً علم غیب کی نسبت کرنا اس لیے جائز نہیں کہ اس سے متبادر ہوتا ہے کہ وہ شخص ابتداء اور از خود علم غیب رکھتا ہے لیکن جب مقید کر کے یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم غیب دیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس کو غیب پر مطلع کیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ (حاشیہ کشاف بر کشاف ج ۱ ص ۱۲۸ مطبوعہ مصر)

نیز امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

علم غیب میں عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا (الی قولہ) برابر ہی تو درکنار میں نے اپنی کتابوں میں تصریح کر دی ہے کہ اگر تمام اولین و آخرین کا علم جمع کیا جائے تو اس علم کو علم الہی سے وہ نسبت ہرگز نہیں ہو سکتی جو ایک قطرہ کے کروڑوں حصہ کو کروڑوں سندر سے ہے کہ یہ نسبت متناہی کی متناہی کے ساتھ ہے اور وہ (علم الہی) غیر متناہی ہے غیر متناہی کو متناہی سے کیا نسبت ہو سکتی ہے۔ (المفتاح ج ۱ ص ۳۶ مطبوعہ نوری کتب خانہ لاہور)

انہیں غیب کا علم دیا گیا سو انہیں غیب کا علم ہے یا وہ غیب جانتے ہیں لیکن اس کا استعمال شرعاً جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں قرآن مجید کی ظاہر آیات سے تضاد اور تعارض ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "كُلُّ لَا يُفِيكُوْهُمْنَ فِي الشُّبُهَاتِ وَالْاَكْثَرُ الْغَيْبِ اِلَّا اللّٰهُ" اور اس میں سوء ادب بھی ہے۔

(روح المعانی ج ۱ ص ۲۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

خلاصہ بحث

اس مقام بحث کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کلی حسب المراتب غیب کی خبروں پر مطلع فرمایا ہے لیکن غیب مطلق (یعنی تمام معلومات کا احاطہ کامل) یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور اسی کو غیب مطلق کا علم ہے اور غیب کی جن خبروں پر اللہ نے اپنے خواص کو مطلع فرمایا ہے ان کے اعتبار سے ان بندوں کو غیب کا علم ہے لیکن اس کو علم الغیب کہنا درست نہیں ہے کیونکہ ان کو ایسی ہفت حاصل نہیں ہے جس سے ان پر ہر غیب مشکف ہو یہ علامہ شامی کی بیان کردہ توجیہ ہے اور علامہ آلوسی کی توجیہ یہ ہے کہ اگرچہ ان کو بعض غیوبات پر مطلع کیا گیا لیکن ظاہر آیات سے تعارض کی بناء پر یہ کہنا درست نہیں ہے کہ ان کو غیب کا علم ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ان کو غیب پر مطلع کیا گیا ہے یا ان پر غیب ظاہر کیا گیا ہے اور امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ کی تحقیق ہے کہ مطلقاً علم غیب بولا جائے تو اس سے علم ذاتی مراد ہوتا ہے اس لیے یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ فلاں شخص کو علم غیب ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض غیوب کو ظاہر فرمایا آپ کو بعض غیوب پر مطلع کیا گیا یا آپ کو غیب کی خبریں دی گئیں اور جن علماء اور فقہاء کی عبارات میں مخلوق کی طرف علم غیب کا اسناد کیا گیا ہے وہاں چونکہ غیب سے مراد غیب مطلق نہیں ہے اس لیے وہ عبارات عقلاً جائز ہیں اور کفر و شرک نہیں ہیں لیکن ایسا کہنا شرعاً مستحسن نہیں ہے۔
جس غیب کی خبر دے دی جائے آیا وہ غیب رہا یا نہیں؟

ایک عام سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جب انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کو غیب کی خبر دے دی گئی تو پھر وہ غیب نہ رہا اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ غیب ایک امر اضافی ہے سو جن لوگوں کو اس کی خبر نہیں دی گئی ان کے اعتبار سے وہ غیب ہے جیسے اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز غائب نہیں سو اللہ تعالیٰ کا عالم الغیب ہونا بھی اضافی ہے یعنی جو چیز ہمارے اعتبار سے غیب ہے وہ اس کا عالم ہے لیکن یہ سوال وجوب غیب کے لغوی معنی کے اعتبار سے ہیں غیب کے اصطلاحی معنی کے اعتبار سے یہ سوال وارد نہیں ہوتا کیونکہ غیب کا اصطلاحی معنی ہے جو چیز خواص (عادیہ) اور براءت عقل سے معلوم نہ ہو سکے اور جس غیب کی خبر دے دی جائے وہ پھر بھی غیب ہے کیونکہ اس کو خواص خسہ اور براءت عقل سے معلوم نہیں کیا جاسکتا مثلاً ہم کو جنت و دوزخ اور قیامت کی خبر دے دی گئی لیکن یہ چیزیں پھر بھی غیب ہیں کیونکہ ہم ان کو خواص خسہ سے معلوم نہیں کر سکتے نہ براءت عقل سے جان سکتے ہیں اگر یہ سوال کیا جائے کہ صاحب قوت قدیر تو ان مغیبات کا مشاہدہ کر لیتا ہے اس کے لیے یہ چیزیں غیب نہ رہیں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ چیزیں اس کے لیے بھی غیب ہیں کیونکہ وہ بھی اپنے خواص خسہ عادیہ سے ان چیزوں کو نہیں جان سکتا اس نے ان کو غیر معمولی اور غیر عادی قوتوں سے جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کو عالم الغیب اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ جو چیز انسان کے خواص خسہ (عادیہ) اور اس کی براءت عقل سے معلوم نہ کی جاسکے وہ اس کا عالم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خواص خسہ اور عقل سے پاک اور منزہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور نماز قائم رکھتے ہیں۔ (البقرہ: ۳)

ایمان بالغیب کے بعد اس آیت میں متقین کی دوسری ہفت بیان کی ہے کہ وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں۔

صلوٰۃ کا لغوی معنی

علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

صلوٰۃ عبادات مخصوصہ (نماز) کا نام ہے اس کی اصل دعا ہے اور چونکہ اس عبادت کا ایک جز دعا ہے اس لیے کل کو جز کا نام دے دیا گیا کوئی شریعت صلوٰۃ سے خالی نہیں رہی اگرچہ اس کی بہت مختلف شریعتوں میں مختلف معنی عبادت کی جگہ کو بھی صلوٰۃ کہتے ہیں اس لیے کلیہ پر بھی صلوٰۃ کا اطلاق کیا جاتا ہے قرآن مجید میں ہے:

لَقَدْ رَفَعْنَا صَوْرَتَكَ فِي هَذِهِ مَذْهَبًا وَصَلَوْتَ وَصَلَوْتَ وَصَلَوْتَ

(الحج: ۳۰) اور مسجد میں۔

(المفردات ص ۴۸۵-۴۸۶ مطبوعہ المکتبۃ الرقعیۃ ایران ۱۳۴۲ھ)

اقامت صلوٰۃ کے معانی اور محال

قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ جب کسی چیز کو اس کے تمام حقوق و فرائض اور اس کے تمام ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ ادا کرنا مقصود ہوتا ہے تو اس کو اقامت کے ساتھ تعبیر فرماتا ہے قرآن مجید میں ہے:

وَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ رَبِّكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَفِيٍّ
وَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ رَبِّكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَفِيٍّ

(البقرہ: ۲۶۷)

نازل کیا گیا ہے تو وہ ضرور اپنے اوپر سے کھاتے اور اپنے پاؤں تلے سے (کھاتے)۔

ای دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔

أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

(الزمر: ۱۳)

اگر تم کو یہ خوف ہو کہ وہ دونوں (میاں بیوی) اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت کے بدل خلع میں ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَفْقَهُوا دِينَكُمْ فَارْجِعُوهُمَا إِلَىٰ نِكَاحِ الْمُتَّقِينَ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَفْقَهُوا دِينَكُمْ فَارْجِعُوهُمَا إِلَىٰ نِكَاحِ الْمُتَّقِينَ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

(البقرہ: ۲۲۹)

اور انصاف کے ساتھ وزن کو قائم رکھو اور تولنے میں کمی

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْوَزْنَ

(الانعام: ۹۰) نہ کرو

اس اعتبار سے اقامت صلوٰۃ کا معنی یہ ہے کہ نماز کی تمام شرائط پوری کی جائیں اس کے تمام فرائض واجبات سنن اور مستحبات کے ساتھ نماز کی تمام ظاہری حدود پوری کی جائیں اور نماز میں ادھر ادھر کی سوچ و بچار نہ ہو اور نماز کے دوران دنیاوی منصوبوں اور دنیاوی خیالات میں متنبہ نہ ہو وہ صرف یہ سوچے کہ وہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہے اور اس سے مناجات کر رہا ہے فقط اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور دوران نماز اس کا ذور اور خوف دامن گیر رہے یہ نماز کی کاہلی حدود ہیں اور اسی کا نام خسوع ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (الزمر: ۲)

وہ لوگ جو اپنی نمازیں خشوع سے پڑھتے ہیں

ام بخاری روایت کرتے ہیں:

پھر حضرت عثمان بن عفان کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

من توضعوا نحو وضوئی هذا ثم صلی رکعتین لا یحدث فیہما نفسہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔
(صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۸ مطبوعہ دار الفکر للطباعة والنشر بیروت ۱۴۰۸ھ)
نے فرمایا: جس نے میرے اس طریقے سے وضو کیا پھر اس طرح دو رکعت نماز پڑھی کہ اس میں اپنے دنیاوی کاموں کے منصوبے بنائے اور زمان میں سوچ بچار کی تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

عن انس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ بالحديث،
(صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۶ مطبوعہ دار الفکر للطباعة والنشر بیروت ۱۴۰۸ھ)
حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے چپکے چپکے ہمکلام ہوتا ہے۔
نیز "اقام المود" کا معنی ہے: گیلی لکڑی کی کٹی کو آگ کی گری پہنچا کر سیدھا کرنا اس لحاظ سے "اقامت صلوٰۃ" کا معنی ہے: ہر قسم کی اور کسی سے افعال نماز کی حفاظت کرنا قرآن مجید میں ہے:

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ یَحْفَظُونَ ﴿۹۰﴾ (المؤمن: ۹۰)
"اقام" کا معنی کسی چیز کو دھما کرنا بھی ہے اس لحاظ سے "اقامت صلوٰۃ" کا معنی ہے: نماز کو پابندی کے ساتھ ہمیشہ پڑھنا قرآن مجید میں ہے:

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ یَحْفَظُونَ ﴿۹۰﴾ (المؤمن: ۹۰)
اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں O
وہ لوگ جو نمازوں کو پابندی سے ہمیشہ پڑھتے ہیں O

(الماعز: ۲۳)

"اقام الامر" کا معنی کسی چیز کو شوق کی فراوانی پوری توجہ اور دلچسپی سے کرنا بھی ہے اس لحاظ سے "اقامت صلوٰۃ" کا معنی ہے: نماز کو اس کے وقت پر پوری توجہ شوق اور انتہاک سے پڑھنا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سستی اور غفلت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کی مذمت فرمائی ہے:

قَدْ بَيَّنَّ لِّلْمُصَلِّينَ ﴿۱﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿۲﴾ (المؤمن: ۵۰-۴۹)
خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے O جو اپنی نماز سے غافل ہیں O

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَىٰ ﴿۱﴾ يَسَاهُونَ ﴿۲﴾ التَّاسَّ وَلَا يَذْكُرُونَ ﴿۳﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴿۴﴾ (البقرہ: ۱۳۲)
اور جب منافق نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں (محض) لوگوں کو دکھانے کے لیے اور صرف تھوڑا سا اللہ کا ذکر کرتے ہیں O

خلاصہ یہ ہے کہ نماز قائم کرنے کا معنی ہے: نماز کو اس کے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ پڑھنا ہر قسم کی اور کجی سے نماز کی حفاظت کرنا نماز کو پابندی اور دوام کے ساتھ پڑھنا اور نماز کو اپنے وقت پر شوق اور توجہ سے پڑھنا۔
یہ بدرجہ نمازوں کی فرضیت کی کیفیت کا بیان

علامہ حنفی لکھتے ہیں:

بعثت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مخصوص نبی کی شریعت پر عمل نہیں کرتے تھے بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یا کسی اور نبی کی شریعت میں سے جو چیز آپ کے شرف (یا اجتہاد) کے مطابق ہوتی تھی آپ اس پر عمل کرتے تھے اور حدیث صحیح میں ہے کہ آپ فارغ اہل عبادت کرتے تھے۔ (بخاری) (والدرا الحدیث علی رد المحتار ج ۱ ص ۲۳۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

علامہ شامی لکھتے ہیں:

عازر میں آپ کی عبادت کی افواہ پر مشتمل تھی، لوگوں سے تجلّی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور غور و فکر، بعض علماء نے کہا کہ عازر اہل بیت میں آپ کی عبادت صرف فکر تھی۔ (رد المحتار ج ۱ ص ۲۳۹ مطبوعہ دار الفکر، بیروت ۱۴۰۰ھ)

علامہ سیبلی لکھتے ہیں کہ امام ابو یوسف نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے:

حضرت زید بن عاصم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور وضو کی تعلیم دی، حضرت جبریل وضو کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وضو کرتے ہوئے دیکھتے رہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح وضو کیا، پھر جبریل علیہ السلام نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی افتاء میں نماز پڑھی۔ (الروض الاف ج ۱ ص ۱۴۳ مطبوعہ مکتبہ فاروقیہ لبنان)

اس طرح پہلی وحی کے ساتھ نماز کی ابتدا ہو گئی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

ایک جماعت نے یہ کہا ہے کہ شب معراج سے پہلے صرف رات کی ایک نماز فرض تھی اور اس میں وقت کی کوئی تحدید نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
اِنْفُصِّلْ مِنْهُ قَبْلَةَ الْكِبَرِ وَأَوْبَدُ عَلَيْهِ وَأَسْبِرْ لِقَوْلِ الْغَزْوَانِ تَنْزِيلًا
اے چادر لپیٹنے والے! رات کو نماز میں قیام کریں مگر
تھوڑی رات O آدمی رات یا اس سے کچھ کم کریں O یا اس پر
(البرق: ۱۳)

کچھ بڑھادیں اور (حسب عادت) ظہر پھر کر قرآن پڑھیں O

علامہ حرلی نے کہا ہے کہ پہلے دو نماز میں فرض تھیں، دو رکعت صبح (طلوع آفتاب سے پہلے) کی نماز فرض تھی اور دو رکعت شام (غروب آفتاب سے پہلے) کی نماز فرض تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ اللَّهِ وَاللَّيْلِ وَالنَّجْمِ وَالْشَّجَرِ وَالْأَنْبِيَاءِ
وَسَبِّحْ بِحَمْدِ اللَّهِ وَاللَّيْلِ وَالنَّجْمِ وَالْشَّجَرِ وَالْأَنْبِيَاءِ
اور امام شافعی نے بعض اہل علم سے نقل کیا ہے کہ پہلے پوری رات کی نماز فرض تھی، پھر حسب ذیل آیت سے پوری رات کا قیام منسوخ ہو گیا اور رات کے بعض حصہ کا قیام فرض ہو گیا:

عَلَمَ أَنْ لَنْ نَحْصُوهُ فَتَأْتِي عَلَى كُمْ فَاقْرَءُوا مَا
تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ
اللہ کو علم ہے (اے مسلمانو!) تم پوری رات کا ہرگز احاطہ
نہ کر سکو گے تو وہ رحمت سے تم پر متوجہ ہوا، سو اس میں سے جتنا
آسان ہو پڑھ لیا کرو۔

اور جب شب اسرا کو پانچ نماز میں فرض ہوئیں تو رات کے حصہ کے قیام کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔

(فتح الباری ج ۱ ص ۳۹۵ مطبوعہ دار الفکر، بیروت ۱۴۰۰ھ)

علامہ سیبلی لکھتے ہیں:

معراجِ حجاز سے دو ہفتہ سال پہلے ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ پہلے نماز دو دو رکعت فرض ہوئی تھی، پھر سفر میں یہ تعداد برقرار رہی اور حضر میں رکعات کی تعداد بڑھادی گئی، ہجرت کے ایک سال بعد یہ تعداد بڑھائی گئی تھی۔

(الروض الاف ج ۱ ص ۱۴۳-۱۴۴ مطبوعہ مکتبہ فاروقیہ لبنان)

عبادات میں نماز کی جامعیت

نماز اسلام کی تمام عبادات کی جامع ہے، نماز میں توحید و رسالت کی گواہی ہے، راہِ خدا میں مال خرچ کرنا ہے، قبلہ کی طرف منہ کرنا ہے، دوران نماز کھانے پینے کو ترک کرنا اور نفسانی خواہشوں سے باز رہنا ہے اور ان امور میں زکوٰۃ حج اور روزہ

کی طرف اشارہ ہے قرآن کریم کی تلاوت ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و شہادت اور اس کی تعظیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات و سلام اور آپ کی تعظیم ہے آخر میں سلام کے ذریعہ مسلمانوں کی خیر خواہی ہے اپنے اور دوسرے مسلمانوں کے لیے دعا ہے اخلاص ہے خوف خدا ہے تمام بڑے کاموں سے بچنا ہے شیطان سے نفس کی خواہشوں سے اور اپنے بدن سے جہاد ہے انکاف ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان ہے اپنے گناہوں کا اعتراف اور استغفار ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے مراقبہ ہے عبادہ ہے مشاہدہ ہے اور مؤمن کی معراج ہے۔

قرآن کریم میں نوے سے زیادہ مرتبہ نماز کا ذکر کیا گیا ہے اسلام میں سب سے پہلی عبادت نماز ہے یہ صرف نماز کی خصوصیت ہے کہ وہ امیر و غریب، بوڑھے اور جوان، مرد اور عورت، صحت مند اور بیمار ہر ایک پر یکساں فرض ہے یہی وہ عبادت ہے جو کسی حال میں ساقط نہیں ہوتی اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو اگر قیام نہیں کر سکتے تو چلتے ہوئے پڑھو حالت جنگ یا سفر میں اگر سواری سے اتر نہیں سکتے تو سواری پر پڑھو بہر حال نماز کسی حال میں مسلمان سے ساقط نہیں ہوتی۔

قرآن مجید اور احادیث میں نماز پڑھنے کی تاکید

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿۳۱﴾ اور نماز قائم رکھو اور تم مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ

(المائدہ: ۳۱)

مَا سَأَلَكَ عَنْ فِئْتٍ مِنْهُمْ لَتَقَرَّبَ إِلَيْهِمْ لَكَ الْقَلْبُ وَمَنْ أَتَىٰ عَلَىٰ الْوَعْدِ لَتَنَصَّبَنَّهُ ﴿۳۲﴾ (جنتی بھرموں سے سوال کر میں گے: تم کو کس چیز نے دوزخ میں داخل کر دیا؟ وہ کہیں گے: ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے)

(المائدہ: ۳۲-۳۳)

میں سے نہ تھے

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی شخص اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان (فرق) نماز کو ترک کرنا ہے۔ (صحیح مسلم، ج ۱ ص ۶۱ مطبوعہ نور محمد راجہ الطائفہ کراچی ۱۳۷۵ھ)

یعنی نماز کو ترک کرنا کافروں اور مشرکوں کا کام ہے۔

امام نسائی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بندہ سے قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے اگر وہ مکمل ہوئی تو مکمل لکھی جائے گی اور اگر اس میں کچھ کمی ہوئی تو کہا جائے گا: دیکھو کیا اس کی کچھ نقلی نمازیں ہیں جن سے اس کے فرض کی کمی کو پورا کر دیا جائے پھر باقی اعمال کا اسی طرح حساب لیا جائے گا۔ (سنن نسائی، ج ۱ ص ۸۲ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ (مسند احمد، ج ۲ ص ۲۲۸ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ)

امام احمد روایت کرتے ہیں:

حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس دین میں نماز نہ ہو اس میں کوئی خیر نہیں۔ (مسند احمد، ج ۳ ص ۲۱۸ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ)

امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں:

عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سات سال کی عمر میں اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو اور دس سال کی عمر میں ان کو بار بار کران سے نماز پڑھو اور ان کے بستر الگ الگ کرو۔ (سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۱۷۱ مطبوعہ مطبعہ تبائی پاکستان لاہور ۱۳۰۵ھ)

اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ (مسند احمد ج ۲ ص ۱۸۷، ۱۸۰، ۱۸۱ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ)

امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں:

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جس عرس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس میں آپ بار بار فرماتے تھے: نماز اور غلام۔ (سنن ابن ماجہ ص ۱۱۷ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

امام محمد بن سعد روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نزع روح کے وقت جب اپنی جان کی حفاظت فرما رہے تھے تو آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے: نماز اور غلام۔ (المطہات الکبریٰ ج ۲ ص ۲۵۳ مطبوعہ دار جواد بیروت)

امام احمد روایت کرتے ہیں:

ابو عثمان بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا، انہوں نے ایک خشک شاخ پکڑ کر اس کو ہلایا حتیٰ کہ اس کے پتے گرنے لگے پھر انہوں نے کہا: اے ابو عثمان! کیا تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا: آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا تھا میں آپ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا آپ نے ایک خشک شاخ کو پکڑ کر اسے ہلایا حتیٰ کہ اس کے پتے پھرنے لگے آپ نے فرمایا: اے سلمان! کیا تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ میں نے عرض کیا: آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا: جب مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے اور پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے گر رہے ہیں پھر آپ نے یہ آیت پڑھی:

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ طَرَفِي الْفَاقِ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ إِلَهِي لَنِ الْكَاسِدِ
يُنْذِرُ هُنَّ أَلْسِنَاتٌ مِّنْ دُونِي وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ وَإِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ فَأُولَٰئِكَ لَظَاهِرُونَ لَكُمْ

لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں

(مسند احمد ج ۵ ص ۳۳۹، ۳۳۸، ۳۳۷ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ)

اس حدیث کو امام دارمی اور امام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے:

حافظ ابوشامہ لکھتے ہیں:

اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور امام طبرانی نے اس حدیث کو ”مجموع اوسط“ اور ”مجموع کبیر“ میں روایت کیا ہے امام احمد کی سند میں ایک راوی علی بن زید ہے اس کی روایت سے استدلال میں اختلاف ہے اور اس کی سند کے بغیر راوی صحیح ہیں۔

(مجمع الزوائد ج ۱ ص ۲۹۸ مطبوعہ دار الکتاب العربی ۱۳۰۲ھ)

۱۔ امام عبد اللہ بن عبد الرحمن دارمی متوفی ۲۵۵ھ سنن دارمی ج ۱ ص ۱۳۸ مطبوعہ نشر المکتب

۲۔ امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی متوفی ۳۶۰ھ ”مجموع کبیر“ ج ۶ ص ۲۵۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت

حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں:

ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے سر کے اوپر اس کے گناہ جمع ہو جاتے ہیں اور جب وہ بندہ کرتا ہے تو گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح درخت کے پتے جھڑتے ہیں اس حدیث کو امام ابن زنجویہ نے روایت کیا ہے۔ (جامع الاحادیث الکبیر ج ۱۹ ص ۵۱۸-۵۱۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۳ھ)

امام ابن عساکر حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص وضو کرے اور تین بار اپنے ہاتھوں کو دھوئے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کے ہر گناہ کو مٹا دیتا ہے اور جو کھلی کرے اور ناک میں پانی ڈالے تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان اور ہونٹوں کے ہر گناہ کو مٹا دیتا ہے اور جو اچھی طرح وضو کرے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھے وہ گناہوں سے اس طرح صاف ہو جاتا ہے جس طرح اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہو راوی نے پوچھا: آپ نے اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے؟ فرمایا: ایک دو تین چار پانچ چھ بار نہیں ہے شام مرتبہ سنا ہے۔

(مختصر تاریخ دمشق ج ۴ ص ۴۰۰ مطبوعہ دار الفکر دمشق ۱۴۰۰ھ)

تارک نماز کے متعلق فقہاء اسلام کے نظریات

قاضی ابن رشد مالکی لکھتے ہیں:

جو شخص نماز کی فرضیت کا انکار نہ کرتا ہو لیکن نماز کا تارک ہو اور کہنے کے باوجود بھی نماز نہ پڑھتا ہو اس کے متعلق امام احمد اسحاق اور ابن المبارک نے یہ کہا ہے کہ وہ کافر ہو گیا اور اس کو قتل کرنا واجب ہے اور امام مالک اور امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ اس شخص کو حد اقل کر دیا جائے اور امام ابو حنیفہ اور اہل ظاہر کا مذہب یہ ہے کہ اس کو قید کیا جائے اور اس پر توبہ لگائی جائے حتیٰ کہ وہ نماز پڑھنے لگے۔

اس اختلاف کا سبب یہ ہے کہ اس مسئلہ میں احادیث مختلف ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی مسلمان کو تین وجوہ کے سوا اور کسی وجہ سے قتل کرنا جائز نہیں ہے ایمان کے بعد کفر کرے یا شادی شدہ شخص زنا کرے یا کسی شخص کو بغیر بدلے قتل کرے۔ (صحیح بخاری صحیح مسلم)

یہ حدیث امام ابو حنیفہ کی دلیل ہے۔

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہمارے اور ان کے درمیان (سلاطی کا) عہد نماز ہے جو جس شخص نے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا (ترمذی و نسائی) اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بندہ اور کفر اور شرک کے درمیان (فرق) نماز کا ترک کرنا ہے۔ (صحیح مسلم)

یہ حدیث امام احمد اسحاق اور ابن المبارک کی دلیل ہیں جو تارک نماز کو کافر قرار دیتے ہیں اور اس کے کفر کی وجہ سے اس کے قتل کو واجب قرار دیتے ہیں اور امام ابو حنیفہ اس حدیث کو تعقیب اور جزو توحیح پر محمول کرتے ہیں اور یہ تاویل کرتے ہیں کہ نماز کو ترک کرنا کافروں کا فعل ہے اور یہ صورت کفر ہے ھینچ کفر نہیں ہے اور امام مالک اور امام شافعی جو تارک نماز کے حد اقل قتل کرنے کو واجب کہتے ہیں ان کا قول ضعیف ہے اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے البتہ ایک ضعیف قیاس ہے کہ سب سے بڑا حکم نماز کا ہے اور سب سے بڑی نئی شے ہے اور امام احمد وغیرہ جو تارک صلوٰۃ کو کافر کہتے ہیں یہ قول خارجیوں کے مذہب کے مشابہ ہے جو گناہوں کی وجہ سے مومن کی تکفیر کرتے ہیں۔ (بدایۃ المجتہد ج ۱ ص ۶۶-۶۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

تارک نماز کے متعلق فقہاء حنبلیہ کا نظریہ

علامہ سر داؤدی حنبلی لکھتے ہیں:

اگر کسی شخص نے نماز کی فرضیت کا انکار کیا بغیر سستی سے نماز کو ترک کیا تو اس کو نماز پڑھنے کی دعوت دی جائے اگر وہ نماز کا وقت ٹھگ ہوئے تک نہ پڑھے تو اس کو قتل کرنا واجب ہے، یہی مذہب ہے اور اسی پر جمہور اصحاب کا عمل ہے (الواسطی بن شافلانے لکھا: اگر اس نے ایک نماز نہیں پڑھی حتیٰ کہ دوسری نماز کا وقت بھی نکل گیا تو اس کو قتل کرنا واجب ہے، یہ قول حسن ہے اور ایک روایت یہ ہے کہ وہ تین نمازیں ترک کرے اور چوتھی کا وقت ٹھگ ہو جائے تو اس کو قتل کرنا واجب ہے اور ایک روایت میں تین دن کی نمازوں کا ذکر ہے۔ (الانصاف ج ۱ ص ۳۰۱) "مطہا" مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۷۲ھ

نماز پڑھنے کی دعوت امام پاس کے نائب کی طرف سے دی جائے گی اگر دعوت سے پہلے اس نے کثیر نمازیں بھی ترک کی ہوں تو اس کو قتل کرنا واجب نہیں ہے اس کی توبہ نماز پڑھنا ہے۔

(الانصاف ج ۱ ص ۳۰۲) "مطہا" مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۷۲ھ

آپ اس کو قتل حد کیا جائے گا یا کفر؟ اس میں دو روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ اس کو کفر کی وجہ سے قتل کیا جائے گا اور دوسری مذہب ہے اور اکثر فقہاء کا مختار ہے اور دوسری روایت یہ ہے کہ اس کو حد قتل کیا جائے گا اور یہ بعض فقہاء کا مختار ہے اور مذہب حنبلیہ کے مطابق اس کا حکم کفار کا حکم ہے اس کو غسل دیا جائے گا نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا وہ کسی کا وارث ہوگا نہ اس کا کوئی وارث ہوگا اور وہ مرتد کی مثل ہے۔

(الانصاف ج ۱ ص ۳۰۵-۳۰۴) "مطہا" مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۷۲ھ

نماز کے علاوہ اور کسی عبادت کو سستی سے ترک کیا تو یہ کفر نہیں ہے۔

(الانصاف ج ۱ ص ۳۰۲) "مطہا" مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۷۲ھ

فقہاء حنبلیہ کا تارک نماز کو کافر قرار دینا صحیح نہیں ہے اور یہ مذہب خارجیوں کے مذہب کے مشابہ ہے ایمان کی بحث میں ہم خارجیوں کے مذہب کا رد کر چکے ہیں۔

تارک نماز کے متعلق فقہاء شافعیہ کا نظریہ

علامہ یحییٰ بن شافعی لکھتے ہیں:

جس شخص نے نماز کی فرضیت کا انکار کیا وہ مرتد ہے اور اس پر مرتدین کے احکام جاری ہوں گے۔ جس شخص نے کسی عذر کی وجہ سے نماز کو ترک کیا مثلاً نیند یا نسیان کی وجہ سے تو اس پر فقط قضا ہے اور اس کے لیے وقت میں وسعت ہے۔ جس شخص نے بغیر کسی عذر کے سستی کی وجہ سے نماز کو ترک کیا تو صحیح قول یہ ہے کہ اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی اور شاذ قول یہ ہے کہ وہ منکر نماز کی طرح مرتد ہے۔

صحیح قول کی بناء پر نماز کے تارک کو حد قتل کیا جائے گا اس کو کب قتل کیا جائے؟ صحیح قول یہ ہے کہ جب وہ ایک نماز کو ترک کر دے اور اس کا وقت ٹھگ ہو جائے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا دوسرا قول یہ ہے کہ جب دوسری نماز کا وقت ٹھگ ہو جائے تبسرا قول یہ ہے کہ جب چوتھی نماز کا وقت ٹھگ ہو جائے چوتھا قول یہ ہے کہ جب وہ چار نمازیں ترک کر دے پانچواں قول یہ ہے کہ جب وہ سستی کی وجہ سے نمازیں ترک کرنے کا عادی ہو جائے لیکن مذہب پہلا قول ہے۔

صحیح یہ ہے کہ اس کو مرتد کی طرح تلوار سے قتل کیا جائے گا۔

(روضة الطالبین ج ۱ ص ۶۶۸-۶۶۹ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۱۵ھ)

جب تارک نماز کو قتل کیا جائے تو اس کو غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا اور مسلمانوں کی طرح اس کی قبر بنائی جائے گی جیسا کہ باقی مرتکبین کبیرہ کے لیے کیا جاتا ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اس کو غسل دیا جائے گا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی نہ اس کو کفن پہنایا جائے گا اور اس کی قبر مٹا دی جائے گی۔ (روضة الطالبین ج ۱ ص ۶۶۴ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ شمس الدین محمد بن ابی العباس رثی نے بھی تارک نماز کے متعلق یہی تفصیل لکھی ہے۔

(نہایت لکھنا ج ۲ ص ۳۲۸ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۳ھ)

نیز علامہ نووی لکھتے ہیں:

تارک نماز کو حد اقل کرنے کی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے:

وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ دِينُ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ذَكِيٌّ
وَأَحْسِرْ لَهُمْ وَاخْذُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِن تَنَالُوا أَكْثَرُهَا
الْعُقُوبَةُ ۚ إِنَّهُمُ الذَّكَوٰةُ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ (البقرہ: ۱۷۵)

راستہ چھوڑ دو۔

نیز حضرت امین عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے لوگوں سے قتال (جنگ) کرنے کا حکم دیا گیا ہے حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیں نماز قائم کریں زکوٰۃ ادا کریں جب وہ ایسا کریں گے تو مجھ سے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ کر لیں گے۔ (صحیح بخاری و مسلم) اور حدیث میں ہے: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے نمازیوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ (سنن ابوداؤد)

اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ جو شخص نماز قائم نہ کرے اس کو قتل کرنے کا حکم ہے اور پہلی حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ جو نماز پڑھے اس سے قتال کرنے کا حکم ہے اور دوسری حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ جو تارک نماز ہو اس کو قتل کرنے کی ممانعت نہیں ہے۔

(شرح المہذب ج ۱ ص ۱۷۱ مطبوعہ دارالمنیر بیروت)

فقہاء شافعیہ کے دلائل کے جوابات

اس آیت سے علامہ نووی نے جو استدلال کیا ہے فقہاء احناف نے اس کے متعدد جوابات دیئے ہیں پہلا جواب یہ ہے کہ ان کا استدلال مفہوم مخالف سے ہے اور فقہاء احناف کے نزدیک مفہوم مخالف سے استدلال صحیح نہیں ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ اگر وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ اگر وہ نماز نہ پڑھیں تو ان کا راستہ نہ چھوڑ دو اور راستہ نہ چھوڑنے کو قتل کرنا لازم نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو گرفتار کر کے ان کو قید کیا جائے یا مار پیٹا جائے تیسرا جواب یہ ہے کہ اگر راستہ نہ چھوڑو کا مطلب قتل کرنا ہو تو پھر تارک نماز کی طرح تارک زکوٰۃ کو بھی حد اقل قتل کرنا واجب ہونا چاہیے کیونکہ اس آیت میں دونوں کا ذکر ہے حالانکہ امام شافعی تارک زکوٰۃ کو قتل کرنے کے قائل نہیں ہیں چوتھا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں مشرکین کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے مسلمان تارک نماز کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا اور بحث اسی میں ہے۔

علامہ نووی نے ”صحیح بخاری“ اور ”صحیح مسلم“ کے حوالے سے جو حدیث ذکر کی ہے اس میں بھی مفہوم مخالف سے

استدلال ہے علاوہ ازیں اس میں تارک نماز سے قتال اور جنگ کرنے کا حکم دیا ہے اس کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا اور تیسرا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں نماز اور زکوٰۃ دونوں کا ذکر ہے اس لیے شافعیہ کا تارک نماز اور تارک زکوٰۃ میں فرق کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔

علامہ نووی نے ”سنن البداؤد“ کی جس حدیث سے استدلال کیا ہے اس میں بھی مشہوم مخالف سے استدلال ہے علاوہ ازیں اس حدیث کے متعلق علامہ نووی نے خود لکھا ہے: یہ حدیث ضعیف ہے اس میں ایک مجهول راوی ہے۔

(شرح المہذب ج ۱ ص ۱۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

تارک نماز کے متعلق فقہاء مالکیہ کا نظریہ

علامہ حطاب مالکی لکھتے ہیں:

جس شخص نے کسی نماز میں عہد ترک کہیں حتیٰ کہ ان کا وقت نکل گیا اگر وہ ان کے متعلق سوال کرے تو اس سے کہا جائے گا کہ وہ استغفار کرے اور جس شخص کے متعلق یہ معلوم ہوا کہ وہ سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے نمازوں کو ترک کرتا ہے اسے نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے گا اور اگر اس نے نماز نہیں پڑھی تو اس کو دھمکیاں جائے گا اور مارا پیٹا جائے گا اگر اس کے بعد بھی اس نے نماز نہیں پڑھی تو اس کو حد اُقتل کر دیا جائے گا نہ کہ کفر یا شریکہ وہ نماز کی فریضت کا اقرار کرنا اور سکر نہ ہوا نہ اتہاسا نے اپنی شرح میں ابن العربی سے نقل کیا ہے کہ روزہ بھی نماز کی طرح ہے اس کے تارک کو بھی قتل کیا جائے گا ”ذخیرہ“ میں لکھا ہے کہ امام مالک کے نزدیک روزہ اور نماز کا تارک قتل کیا جائے گا اور امام شافعی اور عراقلین کے نزدیک تارک زکوٰۃ کو قتل نہیں کیا جائے گا کیونکہ زکوٰۃ جبرانی جاسکتی ہے۔ (مواہب الجلیل ج ۱ ص ۳۲۱-۳۲۰ بحلیۃ النجاشی)

علامہ خشری مالکی لکھتے ہیں:

اگرچہ تارک نماز یہ کہے کہ میں نماز پڑھوں گا اور بدستور ترک کرتا رہے اور نماز شروع نہ کرے پھر بھی اس کو قتل کر دیا جائے گا کیونکہ مذہب کے نزدیک قولا اور فعلا امتناع اور صرف فعلا امتناع میں کوئی فرق نہیں ہے اس کو نماز کے ترک کی وجہ سے قتل کیا جائے گا اور نماز کا ترک محقق ہے۔ (الخرشی فی مختصر غلیل ج ۱ ص ۲۲۰ مطبوعہ دار صادر بیروت)

علامہ درودیر مالکی لکھتے ہیں:

تارک نماز کو تلوار سے حد اُقتل کیا جائے گا اس کی نماز جنازہ کوئی فاضل عالم نہیں پڑھائے گا اور اس کی قبر کا حکم رکھی جائے گی اس کو ہوا نہیں کیا جائے گا۔ (الشرح الاکبری علی حاشیۃ البدوئی ج ۱ ص ۱۹۱-۱۹۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

فقہاء مالکیہ کا جواب بھی وہی دلائل ہیں جن کو ہم نے فقہاء شافعیہ کے رد میں ذکر کیا ہے کیونکہ مالکیہ اور شافعیہ دونوں اس کے قائل ہیں کہ تارک نماز کو حد اُقتل کر دیا جائے گا اور بقول قاضی ابن رشد مالکی اس نظریہ پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ تارک نماز کے متعلق فقہاء احناف کا نظریہ

علامہ محمد بن علی بن محمد ہسکفی حنفی لکھتے ہیں:

جو شخص نماز کی فریضت کا انکار کرے وہ کافر ہے اور جو شخص نماز کو عہد سستی سے ترک کرے وہ فاسق ہے اس کو قید کیا جائے گا حتیٰ کہ وہ نماز پڑھنے لگے کیونکہ بندہ کو بندوں کے حق کے بدلہ میں قید کیا جاتا ہے تو اللہ کے حق کے بدلہ میں بندہ کو قید کرنے کا زیادہ حق ہے ایک قول یہ ہے کہ اس کو اس حد تک مارا جائے کہ اس کا خون بہنے لگے۔

(الدر المختار علی رد المحتار ج ۱ ص ۲۳۵ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۰ھ)

علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

امام مجہوبی نے کہا ہے کہ تارک نماز کو مارا جائے اور ”علیہ“ میں لکھا ہے کہ یہی مذہب ہے اور کہا: بشمول زہری ہمارے اصحاب نے کہا ہے کہ تارک نماز کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس پر تنزیر لگائی جائے گی اور اس کو قید میں رکھا جائے گا حتیٰ کہ وہ مرنے یا قوت پرے۔ (رد المحتار ج ۱ ص ۲۳۵ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۰ھ)

فقہاء احناف کے موقف پر وکیل

فقہاء احناف تارک نماز کو قاتل کہتے ہیں اور اس کو حد یا کفر اقل کرنے کے قائل نہیں ہیں ان کے موقف پر یہ حدیث صراحۃً دلالت کرتی ہے امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں:

حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عز و جل نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں جس نے انہیں طرح ان کا وضو کیا اور ان نمازوں کو ان کے وقت میں پڑھا اور ان کے رکوع اور شروع کو مکمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے (اپنے کرم سے) اس کو بخشے گا ذمہ لیا ہے اور جس نے ایسا نہیں کیا تو اس کا اللہ تعالیٰ پر کوئی ذمہ نہیں اگر وہ چاہے تو اس کو بخش دے اور چاہے تو اس کو عذاب دے۔ (سنن ابو داؤد ج ۱ ص ۶۱ مطبوعہ مطبعہ کتبہ پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)

اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ (مسند احمد ج ۵ ص ۳۲۲-۳۱۷ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ)

اس حدیث کو حافظ بیہقی نے امام ابو داؤد اور امام بیہقی کے حوالہ سے ذکر کیا ہے۔

(المجامع لاحادیث البکری ج ۲ ص ۳۹۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۳ھ)

علامہ نووی اس حدیث کے متعلق لکھتے ہیں: اس حدیث کو امام ابو داؤد اور دیگر ائمہ حدیث نے اسانید صحیحہ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (شرح المہذب ج ۱ ص ۱۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے (ہماری راہ میں) خرچ کرتے ہیں (البقرہ: ۱۳) اس آیت میں متنبین کی تیسری صفت بیان کی گئی ہے۔

رزق کا لغوی معنی

علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

رزق کا معنی ہے: عطا خواہ دنیاوی عطا ہو یا اخروی اور رزق کا معنی نصیب ہے جو خدا پریت میں جائے اس کو بھی رزق کہتے ہیں، علم دینی کو بھی رزق کہتے ہیں۔ (المفردات ج ۱ ص ۱۹۳ مطبوعہ المکتبۃ الرضویہ ایران ۱۳۳۲ھ)

رزق کا اصطلاحی معنی

علامہ مختار زانی لکھتے ہیں:

رزق وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ جائداد تک پہنچائے اور وہ اس کو کھائے اور پینے خواہ وہ حلال ہو یا حرام۔

(شرح عقائد ص ۷۴ مطبوعہ سائنس دان پبلشرز کراچی ۱۳۸۱ھ)

علامہ میر سید شریف لکھتے ہیں:

رزق وہ ہے جس کو اللہ جائداد تک پہنچائے وہ اس کو کھائے اور رزق حلال اور حرام دونوں کو شامل ہے اور معتزلہ کے نزدیک رزق اس چیز کو کہتے ہیں جو بندہ کی ملکیت میں ہو اور وہ اس کو کھائے اس وجہ سے حرام رزق نہیں ہے کیونکہ وہ اس کی ملکیت میں نہیں ہوتا۔ (اسرار بیات ص ۳۹-۳۸ مطبوعہ المطبعة النبییہ مصر ۱۳۰۶ھ)

حرام کے رزق نہ ہونے پر معتزلہ کے دلائل

معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف رزق کی اضافت کی ہے اس آیت میں فرمایا ہے: اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ هُوَ الْغَنِيُّ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

(الذاریات: ۵۸) ہے

اگر حرام بھی رزق ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بندوں تک حرام چیزوں کا پہنچانے والا ہے اور یہ فقہ کا کام ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے نیز اگر اللہ تعالیٰ نے بندوں تک حرام چیز پہنچائی اور بندوں نے اس کو کھالیا تو پھر بندوں سے مواخذہ کرنا کس طرح صحیح ہوگا! اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رزق میں سے خرچ کرنے پر بندوں کی مدح فرمائی ہے اگر حرام بھی رزق ہو تو حرام کو راہ خدا میں خرچ کرنا کب لائق تعریف ہوگا! اور کھانے جب بعض رزق کو حرام کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی اور فرمایا:

فَلَنْ أَرْضِيَهُمْ مَا أَفْرَكُوا وَاللَّهُ لَكُمْ مُنْزِقٌ فَجَعَلَهُمْ قَوْمَهُمْ حَرَامًا وَحَلَالًا (پس: ۵۹)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ رزق کا حرام کو شامل ہونا صحیح نہیں ہے اس لیے رزق کی صحیح تعریف یہ ہے: کسی چیز سے نفع حاصل کرنے کے لیے اس کو جاندار تک پہنچانا اور دوسرے کو اس سے نفع اٹھانے سے روکنا یعنی جس کو جو رزق دیا جائے اس سے نفع اٹھانا اسی کے ساتھ خالص ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ اس چیز کا مالک ہو اور اب حرام چیز رزق نہیں ہوگی کیونکہ حرام چیز کا انسان مالک نہیں ہوتا۔

معتزلہ کے دلائل کے جوابات

اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام فقہ نہیں ہے ہر چند کہ رزق حلال اور حرام دونوں کو شامل ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ کا رزاق ہونا اور اس کی طرف رزق کی نسبت میں کوئی حرج نہیں ہے دیکھئے اللہ تعالیٰ خیر اور شر دونوں کا خالق ہے اور یہ معتزلہ کو بھی تسلیم ہے تو کیا اللہ کو خالق کہنے میں کوئی حرج ہے البتہ خصوصیت کے ساتھ شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے اس لیے یہ کہنا صحیح ہے کہ ہر چیز کا خالق ہے یا وہ عرش اور کرسی کا خالق ہے البتہ خصوصاً یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ وہ کتبوں اور خزیر کا خالق ہے یا شیاطین کا خالق ہے۔ اسی طرح خصوصیت سے یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ وہ حرام چیزوں کا رزاق ہے۔

معتزلہ کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اگر رزق حرام کو شامل ہو تو پھر مال حرام کھانے پر بندوں سے مواخذہ کیوں ہوگا؟ اس کا جواب واضح ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مال حرام کھانے سے بندوں کو منع کیا ہے اس لیے اس حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے بندوں سے مواخذہ ہوگا۔

تیسرا اعتراض یہ ہے کہ اس آیت میں رزق میں سے خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے متقین کی تعریف فرمائی ہے اگر رزق حرام کو بھی شامل ہے تو یہ کیسے لائق تعریف ہوگا اس کا جواب یہ ہے کہ متقین اللہ کے رزق میں سے خالص حلال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور یہی وصف قابل تعریف ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مَا كَسَبْتُمْ

(البقرہ: ۲۶۷) سے خرچ کرو۔

رہا یہ سوال کہ اس آیت میں رزق سے رزق حلال مراد لینے پر کیا دلیل ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے متعین کی مدد فرمائی ہے اور مدد اسی وقت ہوگی جب وہ رزق حلال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ چوتھا اعتراض یہ ہے کہ مشرکین نے بعض رزق کو حرام کر لیا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی مذمت اس وجہ سے کی ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا اس کو انہوں نے از خود حرام کر لیا جیسے انہوں نے بحیرہ سائبہ وغیرہ کو از خود حرام کر لیا تھا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

مَا جَعَلَ اللَّهُ مَعَ بَعْضِهِ خِيَرَةً وَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (المائدہ: ۱۰۳)

نہ سائبہ نہ وصیلہ اور نہ حرام۔

حرام کے رزق ہونے پر اہل سنت کے دلائل

اہل سنت کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے رزق کو ازراہ کرم اپنے ذمہ لیا ہے:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا (عنود: ۲۰)

اور زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔

فرض کیجئے ایک شخص نے ساری عمر حرام کھایا ہے اب اگر حرام کو رزق میں شامل نہ کیا جائے تو لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو رزق نہیں دیا اور یہ اس آیت کے خلاف ہے۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام پر بھی رزق کا اطلاق فرمایا ہے امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں:

حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے کہ عمر دین مرہ آیا اور کہنے لگا: یا رسول اللہ! اللہ نے میری تقدیر میں شفاوت لکھ دی ہے اور میرا خیال ہے کہ میرے پاس سوائے اپنے ہاتھ میں دف (دھول) بجانے کے کمانی کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے آپ مجھے اس قسم کے گانے کی اجازت دیں جس میں بے حیائی کے کلمات نہ ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تجھے اجازت نہیں دوں گا اور نہ تجھے عزت دے کر تیری آنکھیں ٹھنڈی کروں گا اے خدا کے دشمن! اللہ نے تجھے پاک اور حلال رزق دیا اور تو نے اللہ کے حلال کئے ہوئے رزق کے بدلہ میں اللہ کے رزق میں سے حرام کو اختیار کر لیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے عمر دین مرہ سے فرمایا:

اگر میں تجھے پہلے منع کر چکا ہوتا (اور تو اس کے بعد اجازت طلب کرتا) تو میں تجھے سزا دیتا میرے پاس سے اٹھ جا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر اور اگر تو نے اس کے بعد گایا بھایا تو میں تجھے سخت دردناک سزا دوں گا اور تیرا سر موٹ دوں گا اور تجھ کو مشلہ (ناک) کا نیا دیگر اعضا کاٹنا) کروں گا اور تجھے تیرے گھر سے نکال دوں گا اور تیرے مال اسباب کو دینہ کے جوانوں کے لوٹنے کے لیے مباح کر دوں گا یہ سن کر عمر دوہاں سے اس قدر ذلت اور رسوائی کے ساتھ اٹھ اٹھا جسے اللہ ہی جانتا ہے جب وہ بیٹھ

۱۔ جس جانور کا دودھ بٹوں کے نام کر دیا جائے اور کوئی اس کو استعمال نہ کرے وہ بحیرہ ہے جو جانور بٹوں کے نام پر ہمارے زمانہ کے سائڈ کی طرح چھوڑ دیا جائے وہ سائبہ ہے جو انسانی سلسلہ مادہ بچے جسے ان کو بھی بٹوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا اس کو وصیلہ کہتے تھے جو ز اونٹ ایک خاص عدد سے جتنی کر چکا ہو اس کو بھی بٹوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا اس کو حام کہتے تھے مشرکین نے ان چاروں جانوروں کے استعمال کو لوگوں پر حرام کر دیا تھا۔

بھیر کر چلا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہی لوگ بافرمان ہیں ان میں سے جو شخص بغیر توبہ کے مر گیا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اسی طرح دنگ اور سخت اٹھائے گا جس طرح دنیا میں وہ لوگوں سے اپنا ستر نہیں چھپاتا تھا جب بھی کھڑا ہوگا تو مدھوش ہو کر گر پڑے گا۔ (سنن ابن ماجہ ص ۱۸۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ)

اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے عبرت کا مقام ہے جو سزاؤں کے ساتھ گمانے میں مشغول رہتے ہیں۔
آیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بالخصوص زکوٰۃ صراہ سے یا عام خرچ کرنا؟

اس آیت میں جو فرمایا ہے: اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں یہاں پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کیا مراد ہے؟ امام ابن جریر روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے اسوال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا مراد ہے۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۸۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ)

اوّلیٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس قدر ظاہری اور باطنی نعمتیں دی ہیں ان سب کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مراد لیا جائے مومن وہ ہیں جو ضرورت مندوں پر مال خرچ کرتے ہیں اہل و عیال قریب و دور اور عام لوگوں کی مدد کرتے ہیں زبان کو خدا کی راہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعہ خرچ کرتے ہیں ہاتھ پیروں کی طاقت سے کمزوروں کے کام آتے ہیں خدا کی دی ہوئی عقل سے کم عقلوں کو مشورہ دیتے ہیں تقویٰ اور پرہیزگاری کے اثر سے ان کو جو روحانیت حاصل ہے اس سے لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے اسے دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔

علامہ حنفی لکھتے ہیں کہ حافظ ابن عساکر نے اپنی "تاریخ" میں اور امام طبرانی نے "معجم الاوسط" میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ جس علم کو حاصل کرنے کے بعد اس کو بیان نہ کیا جائے وہ اس خزانے کی طرح ہے جس کو خرچ نہ کیا جائے۔ (مناہج القاصی ج ۱ ص ۲۳۱ مطبوعہ دار السازیر بیروت ۱۴۸۳ھ)

راہ خدا میں کل مال خرچ کرنے کی شرعی حیثیت

اس آیت میں "من" بمعنی ہے "یعنی کل مال سے اللہ کی راہ میں بعض مال کو خرچ کرنا مراد ہے کیونکہ جو شخص غنی اور فقیر پر صبر نہ کر سکے اس کے لیے کل مال کو صدقہ کرنا جائز نہیں ہے اور جو شخص مال نہ ہونے پر صبر کر سکتا ہو اس کے لیے کل مال کا صدقہ کرنا جائز ہے جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا کل اثاثہ لاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انکار نہیں فرمایا کیونکہ آپ کو ان کے صبر کا علم تھا اور ان کے دل میں جو ایمان اور توکل علی اللہ کی قوت تھی آپ اس پر مطلع تھے حسن بن ہمل نے کہا گیا: اصراف میں کوئی خیر نہیں ہے تو انہوں نے کہا: خیر میں کوئی اصراف نہیں ہے یعنی خدا کی راہ میں اگر سب کچھ دے دیا جائے تو اصراف نہیں ہے لیکن یہ مرتبہ اور مقام کے اعتبار سے ہے۔

امام رازی لکھتے ہیں:

شقیق بن ابراہیم بھیجیں بدل کر عبد اللہ بن مبارک کے پاس گئے پوچھا: کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا: بلخ سے پوچھا: کیا تم شقیق کو جانتے ہو؟ کہا: ہاں! پوچھا: ان کے اصحاب کا کیا طریقہ ہے؟ کہا: جب انہیں کچھ نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں اور مل جاتا ہے تو شکر کرتے ہیں عبد اللہ بن مبارک نے کہا: یہ تو ہمارے ہاں کنوں کا طریقہ ہے شقیق نے پوچھا: پھر کاطلین کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ عبد اللہ بن مبارک نے کہا: کاطلین وہ ہیں جنہیں کچھ نہ ملے تو شکر ادا کرتے ہیں اور مل جائے تو دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ (تفسیر کبیر ج ۵ ص ۱۹۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور یہ لوگ اس (کلام) پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اور یہی لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں (البقرہ: ۴)

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں ”یقین“ کی چوتھی صفت کا بیان ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا عطف متعین پر ہو، یعنی یہ کتاب ان کے لیے ہدایت ہے جنہوں نے اپنے آپ کو شرک سے بچایا اور ان کے لیے بھی ہدایت ہے جو اہل کتاب سے ایمان لائے۔

”انزال“ کا معنی اور اس کی کیفیت

”انزال“ کے معنی ہیں: کسی چیز کو اوپر کی طرف سے نیچے کی طرف منتقل کرنا ”انزال“ ایمان کا ہوتا ہے اور یہاں وحی کا ”انزال“ مراد ہے جو از قبیل معانی ہے اور معانی کا ”انزال“ ان ذوات کے واسطے سے ہوتا ہے جن ذوات کے ساتھ وہ معانی قائم ہوتے ہیں وحی چونکہ اللہ کی جانب سے مخلوق کی طرف آتی ہے جو جاہ علویں ہے اس لیے اس کو ”انزال“ کہا گیا ہے اللہ کا کلام اس کے رسواں پر نازل ہوتا ہے اور اس کی صفت یہ ہے کہ یا تو حضرت جبرائیل اللہ تعالیٰ سے اپنی نورانیت اور تجرد سے قریب ہوتے ہیں اور اللہ کا کلام حاصل کرتے ہیں اور یا لوح محفوظ سے اس کلام کو حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔

”ما انزل الیک وما انزل من قبلک“ کی تفصیل

”ما انزل الیک“ سے مراد وہ وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے یعنی قرآن کریم اور وہ وحی بھی مراد ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی یعنی سنت جیسے نماز کی رکعات اور اس کی ہیبت مخصوصہ رکوع، عشر اور قربانی کی مقدار اور کیفیت روزہ اور حج کے احکام اور چٹایات حدود کی تفصیلات یہ تمام امور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے ثابت ہیں قرآن مجید میں ہے:

وَاَنْزَلْنَا لِکَآلِیْکَ الْبَیِّنَاتِ لَتُبْیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَیْہِمْ
اور ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ (الحمل: ۴۴)

غرض کہ اس سے مراد پوری شریعت پر ایمان لانا ہے۔

”وما انزل من قبلک“ سے تورات انجیل اور کتب ساویہ مراد ہیں ان کتابوں پر اجمالی ایمان لانا ضروری ہے تاہم باری طور کہ یہ کتابیں اللہ کی طرف نازل کی گئی ہیں اور جو کلام آپ پر نازل کیا گیا ہے اس پر اجمالی ایمان لانا فرض عین ہے اور اس پر تفصیلاً ایمان لانا فرض کفایہ ہے کیونکہ قرآن اور سنت کے ہر ہر جز پر تفصیلاً ایمان لانا اگر ہر شخص پر فرض عین ہو تو لازم آئے گا کہ تمام مسلمان روزگار دیانت کی تمام ذمہ داریوں کو ترک کر کے صرف پڑھنے پڑھانے پر لگ جائیں اور اس سے حرج اور فساد محاش لازم آئے گا اس لیے جو کلام آپ پر نازل کیا گیا ہے اس پر تفصیلاً ایمان لانا فرض کفایہ ہے۔

ختم نبوت پر دلیل

اس آیت میں یہ ضروری قرار دیا گیا ہے کہ جو وحی آپ نازل ہوئی اس پر ایمان لایا جائے اور جو وحی آپ سے پہلے نازل ہوئی ہے اس پر ایمان لایا جائے اور اگر آپ کے بعد بھی وحی کا نزول ممکن ہوتا تو بعد میں آنے والی وحی پر بھی ایمان لانا ضروری قرار دیا جاتا اس سے معلوم ہوا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نزول وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور آپ کے اوپر نبوت ختم ہو گئی آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول مبعوث نہیں ہو گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے قرب قیامت میں نازل ہونا اس

کے منافی نہیں ہے کیونکہ وہ مبعوث نہیں ہوں گے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے اور ہمارے رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کریں گے اور ہمارے امام کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔
امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس وقت تمہاری گواہی ہوگی جب تم میں ان کے منعم نازل ہوں گے اور امام تم میں سے ہوگا۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۴۹۰، مسند ابی یوسف ج ۱ ص ۳۸۱، مسند ابی داؤد ج ۱ ص ۳۸۱)۔
دار آخرت اور یقین کا معنی

دار آخرت سے مراد اعمال کا دارالجزاء ہے اور اس پر ایمان لانا حساب، میزان، صراط، جنت اور نار پر ایمان لانے کو مستلزم ہے بلکہ ہر اس چیز پر ایمان لانے کو مستلزم ہے جس کا ذکر قرآن اور سنت میں وارد ہے۔
یقین اس جازم تصدیق کو کہتے ہیں جس میں کوئی شک اور شبہ نہ ہو اور وہ جزم واقع کے مطابق ہو اور تفکیک مشکک سے زائل نہ ہو سکے اس کی تین قسمیں ہیں: علم یقین، عین یقین اور حق یقین، ہمیں جو اللہ رسول اور آخرت پر یقین ہے وہ علم یقین ہے، علم یقین نظر اور استدلال سے حاصل ہوتا ہے، عین یقین مشاہدہ سے اور حق یقین تجربہ سے حاصل ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کا علم یقین کے ساتھ متصف نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا علم استدلالی نہیں ہے۔

آخرت پر یقین کا اظہار اعمال کے آثار سے ہوتا ہے جو شخص چھوٹی گواہی دیتا ہو شراب پیتا ہو لوگوں کے حقوق پامال کرنا ہو نماز اور روزہ کا تارک ہو اس کے آخرت پر یقین کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہے قرآن مجید میں آخرت اور قیامت پر بہت زور دیا گیا ہے کیونکہ صالحیت اور نیک کی بنیاد آخرت اور قیامت پر یقین ہے جب انسان کو کھاسک کا خطرہ نہ ہو تو وہ بیش پرستی کا دلدادہ اور ظلم اور سرکشی پر دلیر ہو جاتا ہے اس لیے قرآن مجید نے انسان کو بار بار یاد دلایا ہے کہ موت کے بعد اس کی دوسری زندگی شروع ہوگی اور اس دارالحاصل کے بعد دارالجزاء ہے تاکہ انسان خوف آخرت سے گناہوں سے باز رہے اور نیکیوں کے لیے کوشاں رہے۔

اس آیت میں حصہ کے ساتھ فرمایا ہے کہ متقین یا مومنین اہل کتاب ہی آخرت پر یقین رکھتے ہیں کیونکہ جو اہل کتاب غیر مومن ہیں ان کا آخرت پر یقین ایمان نہیں ہے ان کا زعم ہے کہ جنت میں صرف یہودی یا عیسائی ہی داخل ہوں گے اور ان کا زعم ہے کہ ان کو صرف چند ایام کے لیے دوزخ کا عذاب ہوگا اور ان کا اس میں اختلاف ہے کہ جنت کی نعمتیں دنیا جیسی ہیں اور آیا جنت دائمی ہے یا نہیں لہذا آخرت کے متعلق ان کا اعتقاد صحت سے بہت دور ہے چچ جائیکہ وہ درجہ یقین پر ہو کیونکہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ یقین اس جزم کو کہتے ہیں جو واقع کے مطابق ہو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہی (کامل متقی) اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں (البقرہ: ۵)۔
یہ متقین کی پانچویں صفت ہے۔

اس آیت میں دونوں جگہ ”اولئک“ سے متقین کی طرف اشارہ کیا ہے جن کی پانچ صفات بیان کی ہیں، یعنی جو متقین غیب پر ایمان لاتے ہیں نماز قائم رکھتے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، قرآن مجید اور اس سے پہلی کتب سماویہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ ان کے ہدایت یافتہ ہونے اور فلاح پانے کا سبب یہ مذکورہ اوصاف ہیں اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ان مذکورہ اوصاف کا نتیجہ فلاح کامل ہے۔

ظلاح کے معنی کسی چیز کو بھڑانا اور کاٹنا ہے کسان کو اس لیے ظلاح کہتے ہیں کہ وہ مال چلا کر زمین کو چھڑاتا ہے اور جو شخص محنت اور جدوجہد کرنے کے بعد کسی مطلوب کو حاصل کر لیتا ہے اس کو بھی راج کہتے ہیں گویا کہ اس پر غور و فکر کی راجیں کھل گئیں اور بند نہیں ہوئیں۔

مستزل اور خوارج نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ ظلاح 'کال مٹی' کے لیے بیان کی گئی اس سے لازم آیا کہ فاسق ہمیشہ جہنم میں رہے گا اس کا جواب یہ ہے کہ کال ظلاح کال مٹی کے لیے ہے اور فاسق ظلاح فاسق مومن کو بھی حاصل ہوگی کیونکہ وہ بھی مال کا رجحان میں چلا جائے گا۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ

بے شک جو لوگ کفر میں راج ہو چکے ہیں ان کے حق میں برابر ہے 'خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں

لَا يُؤْمِنُونَ ۝ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى

وہ ایمان نہیں لائیں گے ۝ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر

أَبْصَارِهِمْ غَشَاوَةٌ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

پردہ (پڑا ہوا) ہے اور ان کے لیے بڑا (ختم) عذاب ہے ۝

قرآن مجید میں پہلے مومنین اور مشقین کی پانچ صفات بیان کیں اس کے بعد غیر مومنین کی صفات بیان کیں 'غیر مومنین' میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنے کفر کا علی الاعلان اظہار کیا مذکورہ صدر آیتیں ان ہی کے متعلق ہیں اور بعض وہ ہیں جنہوں نے علی الاعلان کفر کے اظہار کی جرات نہیں کی انہوں نے یہ ظاہر مسلمانوں سے موافقت کی اور در پردہ کافر رہے ان کو قرآن کی اصطلاح میں منافق کہا گیا ہے اس کے بعد آنے والی تیرہ آیتوں میں منافقین کے احوال بیان کئے گئے ہیں اور ان کی مذمت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے بعد کفار کا بیان اس لیے شروع کیا ہے کہ شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے کیونکہ کفر ایمان کی ضد ہے کفار دائمی مغرب ہیں اور مومن عذاب سے نجات پانے والے ہیں۔

کفر کا لغوی معنی

علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

لغوت میں کفر کا معنی ہے کسی شے کو چھپانا 'رات کو کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کو چھپا لیتی ہے' کسان کو کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ حق کو زمین میں چھپا دیتا ہے جو شخص نعمت کو چھپائے اور اس کا شکر ادا نہ کرے اس کے فعل کو کفر اور کفران کہتے ہیں سب سے بڑا کفر و حدائیت یا شریعت یا نبوت کا انکار کرنا ہے قرآن مجید میں کفر کا لفظ کفران نعمت اور کفر باللہ دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اَنَّمْ اُنْزِلَ عَلَيْكُمْ كِتَابٌ وَفِيْهِ اٰيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ
تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری اور
جس نے شکر کیا وہ اپنے ہی فائدہ کے لیے شکر کرتا ہے اور جس
نے ناشکری کی تو بے شک میرا رب بے پرواہ بزرگی والا ہے ۝

اس آیت میں کفر کا لفظ کفر ان نعت اور ناشکری کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔

وَلَا تَكْفُرُوا بِالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكُمْ (البقرہ: ۱۶۵) اور تم سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو۔

اس آیت میں کفر کفر باقرآن کے معنی میں ہے جب کافر کا لفظ مطلقاً بولا جائے تو اس سے متعارف وہ شخص ہے جو وحدانیت یا شریعت یا نبوت یا ان نبیوں کا انکار کرے۔ (المفردات ص ۳۴۳-۳۴۴ مطبوعہ المکتبۃ المرتضویہ ایران ۱۳۳۲ھ)

دیگر مفردات کے لغوی معانی

”انذار“ کا معنی ہے: کسی خطرہ سے خبردار کرنا ”نہتہم“ کا معنی ہے: کسی چیز کو اس طرح چھپا دینا اور ڈھانپ دینا کہ اس میں دوسری چیز کی طرف سے داخل نہ ہو سکے قلوب سے مراد عقول ہیں یعنی ان کی عقول کو اس طرح ڈھانپ دیا ہے کہ ان میں ایمان اور نور داخل نہیں ہو سکتا اس میں استعارہ تصریح ہے ان کے قلوب (عقول) کو اس طرف کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جس پر مہر لگا دی گئی ہو ”سمع“ سے مراد کان ہیں اور ”ابصار“ کا معنی آنکھیں ہیں جن سے رنگ، شکل اور دیگر مصورات کا ادراک کیا جاتا ہے ”غشاوة“ کا معنی ہے: پردہ، مقصود یہ ہے کہ یہ کفار اللہ کی آیات کو دیکھنے سے باز ہو اور دانت اندھے بن گئے ہیں عذاب کے معنی ہیں: عبرت، تا کہ سزا عذاب ذائل کرنے کو بھی کہتے ہیں اور سزا آرام اور لذت کو زائل کرتی ہے اس لیے اس کو عذاب کہتے ہیں۔

شان نزول

امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس کی رائے یہ ہے کہ آیت ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مدینہ میں ایک محلہ بنالیا تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے اور کفر پر مہر لگے۔ ان کی مذمت میں یہ آیات نازل ہوئیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر حریص تھے کہ سب لوگ ایمان لے آئیں اور ہدایت میں آپ کی اتباع کریں تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خبر دی کہ وہی لوگ ایمان لائیں گے جن کے لیے ازل میں ایمان لانا مقدر ہو چکا ہے اور وہی لوگ گمراہ رہیں گے جن کے لیے ازل میں شقاوت لکھی جا چکی ہے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اس سے وہ کفار مراد ہیں جو بدر میں قتل کئے گئے۔

(جامع البیان ج ۱ ص ۸۳ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۶ھ)

علامہ بیضاوی لکھتے ہیں:

اس آیت سے معنی کا فر مراد ہیں مثلاً ابولہب، ابو جہل، ولید بن مغیرہ اور علماء یہود۔

(انوار البقرہ ص ۱۳۳ (دری) مطبوعہ مطبع سعیدی کراچی)

اللہ تعالیٰ کے کلام کے قدیم ہونے پر معتزلہ کا اعتراض اور اس کا جواب

معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے ابولہب وغیرہ نے کفر کیا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ انہوں نے کفر کیا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ان کے کفر کے بعد حادث ہوا لہذا قرآن حادث ہے اہل سنت اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کا علم بھی حادث ہونا چاہیے کیونکہ جب انہوں نے کفر کیا تب ہی اللہ کو ان کے کفر کرنے کا علم ہوا اور اگر ان کے کفر کرنے سے پہلے یہ علم ہو کہ انہوں نے کفر کر لیا ہے تو یہ واقع کے خلاف ہے اور اگر پہلے یہ علم تھا کہ وہ کفر کریں گے اور پھر یہ علم ہوا کہ انہوں نے کفر کر لیا ہے تو اس کے علم میں تغیر آگیا اور ہر متغیر حادث ہوتا ہے تو اس طرح اللہ کا علم بھی حادث ہو جائے گا حالانکہ معتزلہ کے

نزدیک بھی اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ازل میں "لابشرط شئی" کے مرتبہ میں ہے اور اس میں ماضی، حال اور مستقبل کی اضافات نہیں ہیں اور ان اضافات کے تغیر سے اصل صفت علم میں تغیر پیدا نہیں ہوتا مثلاً ازل میں اللہ تعالیٰ کو ابولہب کے کفر کا علم ہے پھر جب اس کا ماضی سے تعلق ہوگا تو اس کی اور تغیر ہوگی حال سے تعلق ہوگا تو اور تغیر ہوگی اور مستقبل سے تعلق ہوگا تو اور تغیر ہوگی یعنی ابولہب کفر کرے گا وہ کفر کر رہا ہے وہ کفر کر چکا ہے یہ تغیر متعلق میں ہے اصل صفت میں تغیر نہیں ہے اس کی مثال یہ ہے کہ مثلاً ایک شخص ایک ستون کے گرد گھوم رہا ہے تو کبھی وہ ستون اس کے سامنے ہوگا کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں لیکن یہ ان اوضاع اور نسبتوں میں تغیر ہے اس شخص کی ذات میں تغیر نہیں ہے اسی طرح اللہ کے علم کا تعلق جب مختلف زمانوں میں ہوگا تو ان تعلقات میں تغیر ہوگا نفس علم میں تغیر نہیں ہوگا اسی طرح اللہ کا کلام نفسی بھی ازل میں "لابشرط شئی" کے مرتبہ میں ہے اور اس کا تعلق جب زمانہ کے ساتھ ہوتا ہے تو اس تعلق میں اختلاف ہوتا ہے مثلاً ابولہب کفر کرے گا ابولہب نے کفر کر لیا وغیرہ اور اس کی صفت کلام جو کلام نفسی ہے اس میں کوئی تغیر اور اختلاف نہیں ہوتا قرآن مجید میں جہاں بھی ماضی کے صفیہ واقع ہوئے ہیں منزلہ ان سے اسی طرح استدلال کرتے ہیں اور ان کا یہی جواب ہے یہ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت کلام ہے وہ کلام نفسی ہے اور جن الفاظ کو ہم پڑھتے ہیں وہ کلام لفظی ہیں اور قدیم کلام نفسی ہے ان شاء اللہ اس کی مزید وضاحت اور اس پر بحث اپنے مقام پر آئے گی۔

اللہ تعالیٰ نے جس ممکن کے عدم وقوع کی خبر دی ہے اس کے ساتھ مکلف کرنے کی تحقیق

اللہ تعالیٰ نے ابولہب اور دیگر جن کفار کے متعلق خبر دی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے ان کا ایمان لانا ممکن بالذات اور ممنوع بالغیر ہے ان کا ایمان لانا ممکن بالذات اس لیے ہے کہ وہ ایمان لانے کے مکلف ہیں اور ممنوع لذات کے ساتھ مکلف کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ انسان کی وسعت میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

(يَكْفُرُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا دُسَّهَا) (البقرہ: ۲۸۶) اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں

کرتا۔

اور محقق بالغیر اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے اب اگر وہ ایمان لے آئیں تو اللہ تعالیٰ کی خبر کا ذب ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی خبر کا کاذب ہونا محال بالذات ہے لہذا ابولہب وغیرہ کا ایمان لانا محال بالذات کو مستلزم ہے اور جو ممکن محال بالذات کو مستلزم ہو وہ ممکن بالذات ممنوع بالغیر ہوتا ہے اس لیے ابولہب وغیرہ کا ایمان لانا ممکن بالذات ممنوع بالغیر ہے۔

محال بالذات کے ساتھ مکلف کرنے پر علامہ بیضاوی کی دلیل اور اس کا جواب

علامہ بیضاوی نے یہ کہا ہے کہ تکلیف بالمحال عظاماً جائز ہے لیکن تنزیہ اور استعفاء (جہتو اور تنقیض) سے یہ ثابت ہے کہ تکلیف بالمحال واقع نہیں ہے جواز عقلی پر انہوں نے یہ دلیل دی ہے کہ اگر ابولہب مثلاً ایمان لانے کا مکلف ہو تو وہ پورے قرآن پر ایمان لانے کا مکلف ہوگا اور پورے قرآن میں "لا یؤمنون" بھی ہے یعنی وہ ایمان نہیں لائے گا اور اس کی تصدیق تب ہوگی جب وہ ایمان نہ لائے تو وہ ایمان لانے اور ایمان نہ لانے کا مکلف ہوا اور یہ اجتماع تقضیین ہے جو محال بالذات ہے لہذا ثابت ہوا کہ ابولہب محال بالذات کا مکلف ہے لیکن علامہ بیضاوی کی اس تقریر کا تقاضا یہ ہے کہ محال بالذات کے ساتھ مکلف کرنا صرف عظاماً جائز ہی نہیں بلکہ واقع بھی ہے اور یہ خود ان کی تصریح کے خلاف ہے۔

اس تقریر کا جواب یہ ہے کہ ابولہب مثلاً ایمان لانے کا فی نفسہ مکلف ہے اس سے قطع نظر کہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے

محقق "لا یؤمنون" فرمایا ہے اور اس آیت سے صرف نظر کر کے فی نفس اس کا ایمان لانا ممکن بالذات ہے اور وہ اسی اعتبار سے ایمان لانے کا مکلف ہے اور کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے کی خبر دینے سے وہ چیز نفس امکان سے خارج نہیں ہوتی مثلاً فرض کیجئے اللہ تعالیٰ کو زید کے متعلق علم ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا اب زید کا نماز پڑھنا محال ہوگا۔ کیونکہ اگر وہ نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ کا علم جہل سے بدل جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا جہل محال بالذات ہے تو اب یہ نہیں کہا جاسکتا کہ زید کو نماز پڑھنے کا مکلف کرنا محال کا مکلف کرنا ہے کیونکہ اس کے نماز پڑھنے کا محال ہونا اللہ تعالیٰ کے علم کے اعتبار سے ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم سے قطع نظر فی نفس اس کا نماز پڑھنا ممکن ہے اور وہ اسی اعتبار سے نماز پڑھنے کا مکلف ہے خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے عدم وقوع کی خبر دی یا اس کو جس چیز کے عدم وقوع کا علم ہے اس کے وقوع کا مکلف کرنا ممکن بالذات اور منع پانچر ہے اور اس کے ساتھ مکلف کرنا جائز ہے اور اس چیز کا واقع ہونا محال پانچر ہے کیونکہ وہ اللہ کے کذب یا اس کے جہل کو مستلزم ہے اور یہ دونوں محال بالذات ہیں۔ یہ واضح رہے کہ اشاعرہ کے نزدیک محال بالذات کا مکلف کرنا صحیح ہے اور ماتریدہ کے نزدیک محال بالذات کا مکلف کرنا صحیح نہیں ہے اور اکثر شوافع اشاعرہ ہیں اور اکثر احناف ماتریدہ ہیں۔

جن کا ایمان نہ لانا مقدر ہو چکا ہے ان کو تبلیغ کرنے کی وجہ

اگر یہ سوال ہو کہ جب یہ کفار تبلیغ کے باوجود اسلام قبول نہیں کریں گے تو پھر ان کو تبلیغ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ان کو تبلیغ نہ کی جائے تو ممکن ہے وہ قیامت کے دن یہ عذر پیش کریں کہ ہم کو تبلیغ ہی نہیں کی گئی ہم اسلام کیسے لائے؟ لہذا ان پر حجت تمام کرنے کے لیے ان کو تبلیغ کی گئی دوسرا جواب یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کریں یا نہ کریں ان کو تبلیغ کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر حال ثواب حاصل ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "سواء علیہم ان کے لیے برابر ہے" نہیں فرمایا: "سواء علیہم۔ آپ کے حق میں برابر ہے" جیسا کہ بت پرستوں کے متعلق فرمایا:

وَاِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْوَهْدَىٰ لَا تَبْتَغُوا ثَوَابًا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ

اَدَعَوْهُمْ اَمْ اَنْتُمْ صَادِقُونَ (الاحزاب: ۱۹۳)

اور (اے مشرک!) اگر تم اپنے بھائیوں کو اپنی ہدایت کے لیے پکارو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں گے (لہذا) تمہارے لیے برابر ہے کہ تم ان کو پکارو یا چپ رہو۔

اگر اس آیت سے معین کفار مراد ہوں جیسا کہ حضرت انس کی روایت ہے بالجس طرح علامہ بیضاوی نے نقل کیا ہے کہ اس سے ابواب الاولیٰ وغیرہ مراد ہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجرہ ہے کہ جن کے ایمان نہ لانے کی آپ نے پہلے خبر دے دی ہے وہ بہر حال ایمان نہ لائے اور کفر پر ہی رہے۔

جب کفار کے دلوں پر مہر لگا دی گئی تو پھر ان سے مواخذہ کیوں؟

اس جگہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کفار کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیئے تو ان کے لیے اسلام کے دلائل پر غور و فکر کرنا اور اس کو سننا اور دیکھنا ممکن نہ رہا تو اس صورت میں اگر وہ ایمان نہ لائے تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب کفار اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید میں راج ہو گئے، کفر اور معصیت سے والہانہ محبت کرنے لگے اور ایمان اور عبادت الہی کو بہت برا جاننے لگے اور اسلام کے دلائل میں غور و فکر کرنے سے اعراض اور امتناع پر ڈٹے رہے اور اپنی سبے جاضرہ اور ہٹ دھرمی سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سرکشی اور ہٹ دھرمی کی سزا میں ان کے دلوں اور دماغوں کو ایسا بنا دیا کہ قبول حق کے قابل نہ رہے اور کان حق کی سماعت سے عاری ہو گئے اس کیفیت کو امام ابو نعیم نے دلائل البیہ میں اسی طرح روایت کیا ہے۔ منہ

اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگانے کے ساتھ تعبیر فرمایا اور انسان کی آنکھ خارج میں اور اپنے نفس میں جس صلاحیت سے دلائل تو حیدر پہنچتی ہے ان کی آنکھوں سے وہ صلاحیت سلب کر لی اور اس کو ان کی آنکھوں پر پردہ کے ساتھ تعبیر فرمایا اور جسی طور پر ان کے دلوں اور کانوں پر کوئی مہر نہیں اور نہ ان کی آنکھوں پر کوئی پردہ تھا۔

اللہ تعالیٰ نے کفار کی سبیل بہت دھری اور عباد کی سبیل میں ان سے قبول حق کی استعداد سلب کر لی اس کو اللہ تعالیٰ نے حسب ذیل آیتوں میں طبع افعال اور انشاء سے تعبیر فرمایا ہے:

أُولَٰئِكَ لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَذُنُوبُهُمْ وَأَتُوا صَوَابَهُمْ ۖ (آل: ۱۰۸)

اور آپ اس کی اطاعت نہ کریں جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ (آل: ۶۸)

تو ان کی (اقتی بڑی) عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ (البقرہ: ۱۷۳)

ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کی سرکشی اور بہت دھری کی وجہ سے بہ طور سزا ان کے دلوں اور کانوں کو قبول حق کے قائل نہ رہنے دیا اس کی دلیل حسب ذیل آیات ہیں:

فَبِمَا نَقُضُوا مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَوَعَّيْنَا لَهُمْ جَهَنَّمَ بَنَاتٍ ۚ قَالَ اللَّهُ وَلَئِنْ كُنْتُمْ إِلَّا بَشَرًا مِثْلِي ۖ لَعَنَّا الْفَٰكِرِينَ ۚ (البقرہ: ۱۷۵-۱۷۶)

بھران کے عہد توڑنے اللہ کی آیات کا انکار کرنے انبیاء (علیہم السلام) کو ناحق قتل کرنے اور یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں (یہ غلاف نہیں) بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگادی تو ان میں سے ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑے اور ان کے کفر اور سریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کی وجہ سے بھی ○

اور اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو ان کو ضرور وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّآذَرَ سَمْعَهُمْ ۖ (الانفال: ۲۳)

کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ○ (المطففين: ۱۳)

اما ایمان ماجا اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نشان ہو جاتا ہے جس اگر وہ توبہ کرے اس گناہ سے باز آئے اور استغفار کرے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے اور اگر وہ زیادہ گناہ کرے تو وہ سیاہ نشان زیادہ ہو جاتے ہیں اور یہی وہ رنگ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے: "كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ○" (المطففين: ۱۳)۔

(سنن ابن ماجہ ۳۱۳ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب تراجمی)

اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ (مسند احمد ج ۲ ص ۴۹ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ)

حافظ بیہولی نے اس حدیث کو امام احمد، امام عبد بن حمید، امام حاکم، امام ترمذی (مؤخر الذکر اماموں نے اس حدیث کو صحیح سند سے روایت کیا ہے) امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ابن جریر، امام ابن حبان، امام ابن اسحاق، امام ابن مردودہ اور امام بیہقی کی ”شعب الایمان“ کے حوالوں سے ذکر کیا ہے۔ (الدر المنثور ج ۴ ص ۲۲۵ مطبوعہ مکتبۃ آیت اللہ العظمیٰ اہلبیان)

ہر چند کہ اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مصیبت سے مومن کے دل پر زنگ چڑھ جاتا ہے اور اگر مصیبت سے توبہ نہ کی جائے تو وہ زنگ اور زیادہ ہو جاتا ہے تاہم اس حدیث سے یہ قیاس کیا جاسکتا ہے کہ جب مصیبت سے دل پر زنگ چڑھ جاتا ہے اور مصیبت پر اصرار سے وہ زنگ زیادہ ہو جاتا ہے تو کفر اور اس پر اصرار اور ہٹ دھرمی سے تو دل یہ طریق اولیٰ مکمل طور پر سیاہ اور تاریک ہو جاتا ہے اور دل کی یہ سیاہی اور تاریکی کفار کی اپنی شامت اعمال کی وجہ سے ہے اللہ کا ان پر کوئی ظلم اور جور نہیں ہے۔

قلب کی تعریف

قلب گوشت کا ایک صوری عضو ہے جس کا کام خون کو تمام جسم میں پہنچانا ہے دل کے پھیلنے اور سکڑنے سے پورے جسم میں خون گردش کرتا ہے اور جب طب اور میڈیکل سائنس کی زبان میں دل کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس سے یہی معنی مراد ہوتا ہے اور ادب اور روزمرہ گفتگو میں دل کے لفظ سے عقل کا ارادہ کیا جاتا ہے کیونکہ سوچ و بچار، غور و فکر اور علم اور ادراک کا مکمل عقل ہے اور قرآن طب اور میڈیکل سائنس کی کتاب نہیں ہے بلکہ رشد و ہدایت کی کتاب ہے اور اس میں عرب کے عام رواج اور اسلوب کلام کے مطابق خطاب کیا گیا ہے اس لیے قرآن کی زبان میں قلب سے عقل ہی مراد ہوتی ہے اس پر مزید تفصیل کے لیے ”شرح صحیح مسلم“ جلد رابع کا مطالعہ فرمائیں ”فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا“ (ج ۴ ص ۴۶) کی تفسیر میں ہم اس پر ان شاء اللہ سیر حاصل بحث کریں گے۔

علامہ بیضاوی لکھتے ہیں:

اور قلب سے مراد علم کا کل ہے اور عمومی قلب کا اطلاق کیا جاتا ہے اور اس سے عقل اور معرفت مراد ہوتی ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ. (ن: ۱۷۷)

بے شک اس قرآن میں اس شخص کے لیے نصیحت ہے جس کے پاس عقل اور معرفت ہو۔

(انوار البقرہ ص ۲۵ (دری) مطبوعہ مطبعہ سیدی ابراہیم)

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَا أَيُّهَا الْآخِرُ

اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور روزِ آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ

وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ۝۸ يَخْدَعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا

مومن نہیں ہیں ۸ وہ (بے زعم خوش) اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور (درحقیقت) وہ صرف

يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝۹ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ

اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے ۹ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری

فَرَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿۱۷﴾

کو زیادہ کر دیا اور ان کے لیے درد ناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے ۝
اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو قرآن مجید کے بیان سے شروع کیا اور یہ فرمایا: یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے، پھر تین آیتوں میں متقین کی پانچ صفات بیان کیں اس کے بعد دو آیتوں میں کفار کا بیان کیا جو متقین کی ظاہر اور باطنی ضد ہیں پھر اس کے بعد اب تیرہ آیتوں میں منافقین کا بیان فرمایا ہے جو کفر اور ایمان کے درمیان مذبذب تھے یہ زبان سے ایمان لائے اور دل سے ایمان نہیں لائے یہ کفر کی بدترین قسم ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض ہے کیونکہ انہوں نے کفر پر ایمان کا طبع چڑھایا دھوکہ اور فریب سے کام لیا اور درپردہ مسلمانوں کے ساتھ استہزاء کیا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے حبث جمل ان کے فریب اور ان کی حث دھری کا طویل بیان فرمایا ان کی کئی مثالیں بیان فرمائیں اور یہ اعلان فرمایا کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے۔

”ومن الناس“ میں جن لوگوں کا ذکر فرمایا ہے یہ منافقین کی وہ جماعت ہے جو نزول قرآن کے زمانہ میں تھی ان میں بڑا منافق عبد اللہ بن ابی بن سلول تھا ان میں اکثر یہودی تھے جو مطلب برآری کے لیے دینی طور پر بظاہر مسلمان ہو گئے تھے۔
”الیوم الاخر“ سے مراد حشر سے لے کر غیر متناہی مدت ہے یا روز حشر سے لے کر جنہیں کے جنت میں اور دوزخیوں کے دوزخ میں جانے کا زمانہ مراد ہے۔

منافقین نے خصوصیت سے یہ کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے کیونکہ یہودیوں کا وہ حقیقت اللہ پر ایمان تھا نہ آخرت پر اللہ پر ایمان اس لیے نہیں تھا کہ وہ کہتے تھے کہ عزیز اللہ کا بیٹا ہے اس لیے وہ مشرک تھے اور آخرت پر اس لیے ایمان نہیں تھا کہ ان کا اعتقاد تھا کہ جنت میں یہودیوں کے سوا اور کوئی داخل نہیں ہوگا اس لیے انہوں نے طبع کاری کے لیے اللہ اور آخرت پر ایمان کا ذکر کیا تاکہ مسلمان یہ سمجھیں کہ وہ یہودیت سے تائب ہو کر خالص مسلمان ہو گئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا: وہ مومن نہیں ہیں یعنی وہ ان سچے اور خالص مسلمانوں میں داخل نہیں ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مخلوق اور جلوت پر مطلع ہے کیونکہ منافقین بعض ظاہری عبادات کر لیتے تھے اور یہ زعم کرتے تھے کہ ان سے ان کا رب راضی ہو جائے گا اس کے بعد حرم طمع شر اور فساد اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت اور دیر سے کاری میں مشغول رہتے تھے جیسا کہ اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے فتنہ اور فساد کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔

منافقین کے اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے سلسلہ میں اعتراضات کے جوابات

”یخادعون“ کا لفظ ”خدع“ سے بنا ہے ”خدع“ کا معنی ہے کسی شخص کے ساتھ کئے ہوئے مکر و فریب یا سازش کو مخفی رکھ کر اس سے خیر خواہی اور ہمدردی کا ظاہر کرنا جس کا خلاصہ ہے: اس کو دھوکہ دینا اور ”یخادعون“ چونکہ باب ”مفاعلہ“ سے ہے اس لیے اس کا معنی ہے: ہر فریق کا دوسرے فریق کو دھوکہ دینا۔

منافقوں کا مسلمانوں کو دھوکہ دینا یہ ظاہر کرتے تھے کہ وہ مومن ہیں اور اپنے کفر کو مخفی رکھتے تاکہ مسلمانوں کے خفیہ منصوبوں پر مطلع ہوں اور پھر اس کی خبر مسلمانوں کے دشمنوں یہودیوں اور مشرکوں تک پہنچا دیں۔

اس آیت میں یہ فرمایا کہ منافقین اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی توضیحات ہو گئی اب سوال یہ ہے کہ اللہ کو دھوکہ دینا کس طرح صحیح ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی اور نہ وہ خود اللہ کو دھوکہ دینے کا قصد

کرتے تھے اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں لفظ اللہ سے پہلے لفظ رسول بہ طور مصداق محذوف ہے اور یہ مجاز بالخلاف ہے اور مستحی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے تھے دوسرا جواب یہ ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نائب اور خلیفہ ہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا اللہ کو دھوکہ دینا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس کو واضح فرمایا ہے:

فَمَنْ يَمُضِ مِنَ الرِّسُولِ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۖ (البقرہ: ۸۰)

جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ ثانیہ میں ستر انصار سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلہ میں خریدنا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّا لِلَّهِ أَتَيْنَاكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَتَيْنَاكَ وَأَهْوَالَهُمْ
يَأْتِيكَ لَهُمْ رِكَّةٌ ۖ (البقرہ: ۱۱۱)

بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلہ میں خرید لیا۔

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْكَ اِنَّهُمْ يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ ۖ (البقرہ: ۱۰)

بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔

سوجن طرح آپ کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنا آپ کا خریدنا اللہ کا خریدنا ہے اور آپ سے بیعت کرنا اللہ سے بیعت کرنا ہے اسی طرح آپ کو دھوکہ دینا اللہ کو دھوکہ دینا ہے اور یہ ”مجاز فی النسبة الباقاعية“ ہے۔

دوسرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ ”یخادعون“ باب ”مفاعلة“ ہے اور اب اس باب کے اعتبار سے اس کا معنی ہے: ہر ایک کا دوسرے کو دھوکہ دینا منافقین تو اللہ کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ کہہنا کتنا طرح درست ہوگا کہ وہ منافقین کو دھوکہ دیتے تھے اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں استعارہ مثالیہ ہے یعنی منافقین کی اللہ کے سامنے ایمان کو ظاہر کرنے اور کفر کو مخفی رکھنے کی کارروائی اور اس کی سزا میں اللہ کی منافقوں پر مسلمانوں کے احکام جاری کرنے کی کارروائی (حالانکہ وہ اس کے نزدیک بدترین کافر ہیں) کی مثال ایسے ہے جیسے دو شخص ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کارروائی کرتے ہیں دوسرا جواب یہ ہے کہ ”یخادعون“ کے معنی میں ہے اور اس کو مبالغہ ”یخادعون“ کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے۔

شعور کا معنی

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے عقل سے جو اور رکھ کیا جائے اس کو علم کہتے ہیں اور خواص سے جو اور رکھ کیا جائے اس کو شعور کہتے ہیں۔ (البقرہ: ۹)

مرض کی تعریف اور منافقین کے مرض کا بیان

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری کو زیادہ کر دیا۔ (البقرہ: ۱۰)

انسان کے بدن کو ایسی چیزیں عارض ہوں جن سے اس کے مزاج اور اعتدال میں فرق واقع ہو اور اس کی کارکردگی متاثر ہو جائے اس کو مرض کہتے ہیں عوارض جسمانیہ میں مرض حقیقت ہے اور عوارض نفسانیہ مثلاً حسد، بغض، زہرائی سے محبت وغیرہ میں مرض مجاز ہے منافقین کا مرض نفسانی تھا کیونکہ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے مدینہ میں یہودیوں کی ریاست جاتی رہی تھی اس غم میں ان کا دل چلنا رہتا تھا اور یہی چلنا اور حسد کرنا ان کا مرض تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا

ایک مرکب سے جو حالت یا کیفیت متزعج ہوتی ہے اس کو اس حالت یا کیفیت سے تشبیہ دینا جو دوسرے مرکب سے متزعج ہو رہی ہو۔

اقتدارِ بدن بڑھ رہا تھا اس سے ان کا مرض بڑھ رہا تھا یا بار بار وحی نازل ہونے اور ان کو بدن پر زیادہ احکام کا تکلف کرنے سے ان کا مرض بڑھ رہا تھا۔

جھوٹ کی تعریف اس کا شرعی حکم اور منافقین کے جھوٹ کا بیان

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے (البقرہ ۱۰)

منافقین کا جھوٹ یہ تھا کہ ان کے دل میں کفر تھا اور زبان سے "اھنا" (ہم ایمان لائے) کہہ کر جھوٹ بولتے تھے جو خبر واقع کے مطابق نہ ہو وہ جھوٹ ہے جھوٹ بولنا حرام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے پر دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے۔

جھوٹ بولنے کی ممانعت اور اس کے عذاب کے متعلق احادیث

امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں:

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، کیونکہ جھوٹ فجور (گناہ) تک پہنچاتا ہے اور فجور روزِ نکب پہنچاتا ہے ایک شخص جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کے مواقع تلاش کرتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔

(سنن ابوداؤد ج ۲ ص ۲۷۵ مطبوعہ مطبعہ مجتہبی پاکستان لاہور ۱۳۰۵ھ)

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت حفص بن عاصم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ کسی سانی بات کو بیان کر دے۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۸ مطبوعہ نور مجاز الطابع کراچی ۱۳۷۵ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آخر زمانہ میں ایسے دجال اور کذاب ہوں گے جو تم سے ایسی احادیث بیان کریں گے جو تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے تم ان سے دور ہوؤ وہ تم سے دور ہیں کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دیں اور تمہارے فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۰ مطبوعہ نور مجاز الطابع کراچی ۱۳۷۵ھ)

امام احمد روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس وقت تک زندہ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ جھوٹ کو ترک نہ کر دے حتیٰ کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے اور یا کو ترک کر دے خواہ وہ اس میں صادق ہو۔ (مسند احمد ج ۲ ص ۳۶۳ ۳۵۳ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے کہ جبرائیل اور میکائیل میرے پاس آئے اور میرا پتھر کھینچ کر مجھے ارضِ مقدس میں لے گئے میں نے دیکھا وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور دوسرا آدمی اس کے پاس کھڑا ہوا تھا جس کے ہاتھ میں لوہے کا آئینہ تھا اس نے وہ آئینہ اس کی باجھ میں داخل کیا اور آئینہ سے اس کی باجھ کو کھینچ کر گدی تک پہنچا دیا پھر وہ آئینہ دوسری باجھ میں داخل کیا اور اس باجھ کو گدی تک پہنچا دیا اتنے میں پہلی باجھ چل گئی اور اس نے پھر اس میں آئینہ ڈال دیا (الی قول) جبرائیل نے کہا: جس شخص کی باجھ پھاڑ کر گدی تک پہنچائی جارہی تھی یہ وہ شخص ہے جو جھوٹ بولتا تھا پھر اس سے وہ جھوٹ نقل ہو کے ساری دنیا میں پھیل جاتا

تھا اس کو قیامت تک اسی طرح عذاب دیا جاتا رہے گا۔ (صحیح بخاری ص ۱۸۵، مطبوعہ دارمیراج للطباعة کراچی ۱۳۸۱ھ)
جھوٹ بولنے کی رخصت کے مواقع

جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ کذب حرام ہے لیکن حلال اور حرام کرنے کے احکام شارع کے اختیار میں ہیں اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے حلال کر دے اور جس چیز کو چاہے حرام کر دے اللہ اور اس کے رسول نے کذب کو حرام قرار دیا ہے لیکن بعض مواقع پر اللہ اور اس کے رسول نے کذب کی اجازت دی ہے۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

عن اسماء بنت یزید قالت قال رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم لا یحل الکذب الا فی ثلاث
 یحدث الرجل امرءاً تمہ یرضیہا والکذب فی
 الحروب والکذب لیصلح بین الناس.
 حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین صورتوں کے سوا
 جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے: (۱) ایک شخص اپنی بیوی کو راضی
 کرنے کے لیے جھوٹ بولے (۲) جنگ میں جھوٹ بولنا
 (ماہ ترمذی ص ۱۸۷، مطبوعہ دارمیراج خانہ تجارت کراچی)

(۳) لوگوں میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔
جان مال اور عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت

علامہ شافعی "احیاء العلوم" کے حوالے سے لکھتے ہیں:

ہر وہ نیک مقصد جس کو صدق اور کذب دونوں سے حاصل کیا جاسکتا ہو اس میں جھوٹ بولنا حرام ہے اور اگر کسی نیک مقصد کو صرف جھوٹ بولنے سے حاصل کیا جاسکتا ہو اور وہ مقصد مباح ہو تو اس کے لیے جھوٹ بولنا مباح ہے اور اگر کسی نیک مقصد کو صرف جھوٹ بولنے سے حاصل کیا جاسکتا ہو اور وہ مقصد واجب ہو تو اس کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہے مثلاً کسی شخص نے دیکھا کہ ایک ظالم کسی بے گناہ مسلمان کو قتل کر رہا ہے یا ایذا پہنچا رہا ہے اور وہ جھوٹ بول کر اس کو بچا سکتا ہے تو اس صورت میں جھوٹ بولنا واجب ہے اسی طرح اگر ظالم اس سے کسی مسلمان کی امانت چھیننا چاہتا ہے تو اس کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہے اسی طرح لڑائی میں صلح کرانے کے لیے اور کسی مظلوم کی دلجوئی کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے اسی طرح اگر کسی شخص نے چھپ کر زنا کیا یا شراب پی یا حاکم اس کے متعلق سوال کرے تو اس کے لیے یہ کہنا جائز ہے کہ یہ کام میں نے نہیں کیا کیونکہ یہ کام ہر چند کہ بے حیائی ہے لیکن اس کا اظہار کرنا ایک اور بے حیائی کے لیے یہ کہنا جائز ہے کہ یہ کام میں نے نہیں کیا کسی مسلمان بھائی کا راز بتانے سے انکار کرنے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ جھوٹ بولنے پر جو خرابی مرتب ہو رہی ہے آیا وہ بچ پر مرتب ہونے والی خرابی سے زیادہ ہے یا نہیں اگر جھوٹ بولنے سے زیادہ خرابی مرتب ہو تو جھوٹ بولنے سے زیادہ جھوٹ بول سکتا ہے اگر جھوٹ بولنے سے انسان کا اپنا حق ضائع ہوتا ہے تو عزیمت یہ ہے کہ جھوٹ بولے اگر دوسرے مسلمان کا حق ضائع ہوتا ہے تو پھر اس پر واجب ہے کہ وہ جھوٹ بولے اور دوسرے مسلمان کے حق کی حفاظت کرے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کا اپنی جان مال اور عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے اور دوسرے مسلمان کی جان مال اور عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہے۔

شعر اور مبالغہ میں جھوٹ کا جواز

کسی بات میں مبالغہ کرنا جھوٹ نہیں ہے جیسا کہ کوئی شخص کہے: میں تمہارے پاس ہزار بار گیا ہوں، یعنی بار بار گیا ہوں مبالغہ کے جواز پر اس حدیث صحیح میں دلیل ہے: "اما ابو جہم فلا یضع عصابہ عن عاتقہ"۔ (صحیح مسلم ص ۳۸۲، مطبوعہ

علامہ محمد امین ابن عابدین شامی متوفی ۱۲۵۲ھ رد المحتار ج ۵ ص ۳۷۷، مطبوعہ مطبعہ عثمانیہ استنبول ۱۳۲۷ھ

اصح الصالح (کراچی) ”لیکن اہم تو اسے کندھے سے لٹکی اٹارتا ہی نہیں“ یعنی وہ بیوی کو بہت مارتا ہے اسی طرح شعر میں بھی جھوٹ چاڑھ ہے جبکہ اس کو مبالغہ پر نہ معمول کیا جاسکے جیسا کہ یہ شعر ہے:

انا اذ عوک لیلًا ونهارًا
”میں دن رات تمہارے لیے دعا کرتا ہوں اور ہر مجلس میں تمہارا شکر ادا کرتا ہوں۔“

علامہ رافعی اور علامہ نووی نے ان دونوں صورتوں کو جائز لکھا ہے۔ (رد المحتار ج ۵ ص ۳۷۷ مطبوعہ مطبعہ عثمانیہ استنبول ۱۴۲۷ھ) ہر چند کہ علامہ شامی نے علامہ رافعی اور علامہ نووی کے حوالے سے شعر میں بغیر مبالغہ کے بھی جھوٹ بولنا جائز لکھا ہے لیکن ہمارے نزدیک اگر مبالغہ نہ ہو تو پھر شعر میں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے کیونکہ مبالغہ کے لیے تو حضرت ابوہریرہؓ کی حدیث اصل ہے اور شعر میں جھوٹ کے جواز پر کوئی دلیل نہیں ہے۔

تعریض اور تور یہ میں جھوٹ بولنے کا جواز

جہور فقہاء اسلام نے تعریض اور تور یہ کے طور پر جھوٹ بولنا جائز لکھا ہے بلکہ بعض فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ تعریض اور تور یہ میں اس قدر وسعت ہے کہ اگر تعریض اور تور یہ سے کام لیا جائے تو پھر حقیقت جھوٹ بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی اس پر دلائل دینے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ تعریض اور تور یہ کی تعریضات ذکر کریں تاکہ عام قارئین اس بحث سے مستفید ہو سکیں۔

تعریض کا لغوی معنی ہے: دوسرے پر ڈھال کر بات کرنا۔ (المجد)

علامہ ابن منظور افریقی لکھتے ہیں: تعریض تصریح نہ کرنے کو کہتے ہیں اور معاریض کا معنی ایک چیز کا دوسری چیز سے تور یہ (کناہیہ) کرنا ہے حضرت عمران بن حصین بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: معاریض میں جھوٹ سے بچنے کی کفالت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: معاریض مسلمان کو جھوٹ سے مستغنی کر دیتی ہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا: مجھے معاریض سرخ انگوٹوں سے زیادہ پسند ہیں۔ اگر کسی عورت کو اس کی عدت میں نکاح کا پیغام دینا ہو تو اس کی تعریض نہ کرے اور تعریض کہے: تم بہت خوبصورت ہو یا کہے: ”مجھے نکاح کی ضرورت ہے۔“ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عری بن حاتم رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ”ان وسادک لعیرض“ تمہارا نگہ بہت چوڑا ہے اور نگہ سے ان کی نیند کا ارادہ کیا یعنی تم بہت سوتے ہو حدیث میں ہے:

من عرض عروضا له ومن مشی الکلا
القیناء فی النہر.
جو شخص تعریض کرے گا تو ہم بھی اس کے ساتھ تعریض کریں گے اور جو شخص دیر کے کنارے چلے گا ہم اس کو دریا میں ڈال دیں گے۔

اس کی تفسیر یہ ہے کہ جو شخص کسی مسلمان پر تعریض یا تہمت لگائے گا تو ہم اس کو تعریض یا مزاحیں گے یعنی ایسی مزاحیں گے جو حد سے کم ہوگی اور جو شخص کسی پر صراحت تہمت لگائے گا اور تہمت کی کشتی پر سوار ہو کر دریا میں چلے گا ہم اس پر حد جاری کر دیں گے اور اس کو ”حد“ کے دریا میں ڈال دیں گے۔ (لسان العرب ج ۷ ص ۱۸۴-۱۸۳ مطبوعہ مکتبۃ دار البیروت) تم انراہن ۱۴۰۵ھ

علامہ قسطلانی تعریض کی تعریف میں لکھتے ہیں: کام کو ایک ایسی جانب پھیرنا جو مقصود پر دلالت کرے تعریض ہے یعنی جب اشارہ ایک جانب کیا جائے اور مرد دوسری جانب ہو تو یہ تعریض ہے۔ (فتاویٰ عالمیہ ص ۴۶۶-۴۶۷ مطبوعہ مکتبہ خانہ کراچی) خلاصہ یہ ہے کہ جب کلام میں صراحت ایک شخص کی طرف کسی فعل کا اسناد ہو اور اشارہ اور مرد کوئی دوسرا شخص ہو تو یہ تعریض

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۷۲ مطبوعہ نور محمد راجہ الطحاوی کراچی ۱۳۸۱ھ)

”انت“ کے دو معنی ہیں قریب معنی ہے۔ کسی مکان اور بعید معنی ہے۔ یعنی مکان بادشاہ نے اس لفظ سے کسی مکان سمجھا اور حضرت ابراہیم نے دینی مکان کا ارادہ کیا اور یہ تو یہ ہے۔

نیز امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی خدمت میں آکر ایک شخص نے سواری طلب کی آپ نے فرمایا: میں تم کو اونٹ کے بچہ پر سوار کروں گا اس شخص نے کہا: یا رسول اللہ! میں اونٹ کے بچے کا کیا کروں گا آپ نے فرمایا: جو اونٹ پیدا ہوتا ہے وہ اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ (الادب المفرد ص ۷۷ مطبوعہ مکتبہ افریہ ساکنہ لائل)

اس حدیث کو امام ابوداؤد اور امام ترمذی نے بھی روایت کیا۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا فوت ہو گیا انہوں نے (بیوی سے) کہا ہمارے کی طبیعت کیسی ہے؟ حضرت ام سلیم نے کہا: وہ پرسکون ہے اور مجھے امید ہے کہ اس کو آرام مل گیا اور حضرت ابو طلحہ نے ان کی بات کو حق سمجھا۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۹۱۷ مطبوعہ نور محمد راجہ الطحاوی کراچی ۱۳۸۱ھ)

حضرت ام سلیم نے جو کہا کہ ”بیٹا پرسکون ہے اور مجھے امید ہے کہ اس کو راحت مل گئی“ اس کا قریب معنی یہ تھا کہ اس کو بیماری سے محفوظ رہا ہے اور بعید معنی یہ تھا کہ وہ فوت ہو گیا اور اس کو ابیدی راحت مل گئی ہے حضرت ام سلیم نے اس معنی کا ارادہ کیا تھا کیونکہ حضرت ابو طلحہ اسی وقت سفر سے آئے تھے اور وہ ان کو آتے ہی کوئی تکلیف دہ بات سنانا نہیں چاہتی تھیں اس لئے انہوں نے صراحت یہ نہیں کیا کہ وہ فوت ہو گیا اور تو یہ سے کلام کیا۔

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ ہم سے خوش طبیعت کرتے ہیں آپ نے فرمایا: میں حق کے سوا اور کچھ نہیں کہتا۔ (صاحب ترمذی ص ۱۹۴۔ ۱۹۲ مطبوعہ محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

اس حدیث کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے۔ (الادب المفرد ص ۷۷ مطبوعہ مکتبہ افریہ ساکنہ لائل)

تو یہ کے سلسلے میں فقہاء کی رائے

علامہ شافعی لکھتے ہیں: غرض صحیح کے لیے تو یہ اور تفریض جائز ہے مثلاً حرام میں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت میں کوئی بڑھیا نہیں جائے گی (یعنی بڑھیا بہ حیثیت بڑھیا نہیں جائے گی بلکہ جوان ہو کر جائے گی) نیز فرمایا: تیرے شوہر کی آنکھ میں سفیدی ہے نیز فرمایا: ہم تم کو اونٹ کے بچہ پر سوار کریں گے (کیونکہ ہر اونٹ کسی اونٹ کا بچہ ہوتا ہے)۔

(رد المحتار ج ۵ ص ۳۷۸ مطبوعہ مطبع مکتبہ اہل سنت ۱۳۳۷ھ)

خلاصہ بحث

قرآن مجید کی آیات احادیث آثار صحابہ اور فقہاء کی تفسیرات سے یہ واضح ہو گیا کہ جس جگہ کسی مصلحت سے جھوٹ بولنا پڑے تو صراحت جھوٹ بولنے کے بجائے تو یہ اور تفریض سے کام لینا چاہیے تاہم بعض مواقع پر صراحت جھوٹ بولنے کی بھی

۱۔ امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۷۵ھ سنن ابوداؤد ج ۲ ص ۲۲۶ مطبوعہ مطبع الجہان پاکستان ۱۱۱۰ اور ۱۳۰۶ھ

۲۔ امام ابوالحسن محمد بن عسکری ترمذی متوفی ۲۷۹ھ صاحب ترمذی ص ۱۹۲ مطبوعہ محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی

گنجائش ہے جیسا کہ ہم نے امام غزالی اور علاء دہلوی کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ مسلمان کے لیے اپنی جان مال اور عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے لیکن یہ رخصت ہے اور عزیمت اس کے برعکس ہے اور دوسرے مسلمان کی جان مال اور عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہے اور ان مواقع پر بھی تو یہ مستحسن ہے۔

فقہاء کرام نے اپنی جان اور دوسرے مسلمان کی جان بچانے کے سلسلے میں جو حوازا اور وجوب کا فرق کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے معاملہ میں تو رخصت کو چھوڑ کر عزیمت پر عمل کر سکتا ہے لیکن دوسرے شخص کے معاملہ میں اس کو یہ اختیار نہیں ہے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُم لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ

اور جب ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ کرو تو انہوں نے کہا: ہم تو صرف

مُصْلِحُونَ إِلَّا أَنَّهُمْ هُمُ الْفٰسِدُونَ وَلٰكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۲﴾

اصلاح کرنے والے ہیں O سنو بے شک یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن ان کو شعور نہیں ہے O

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ امْنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ

اور جب ان سے کہا گیا: اس طرح ایمان لاؤ جس طرح اور لوگ ایمان لائے ہیں تو انہوں نے کہا: کیا ہم اس طرح

كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ إِلَّا أَنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلٰكِنْ لَا

ایمان لائیں جس طرح بےوقوف ایمان لائے ہیں؟ سنو یہی لوگ بےوقوف ہیں

يَعْلَمُونَ ﴿۱۳﴾

لیکن ان کو علم نہیں ہے O

مناقضین اپنے افساد کو اصلاح کیوں کہتے تھے؟

مناقضین کا فساد یہ تھا کہ وہ کفار سے تعاون کر کے اور مسلمانوں کے راز ان پر ظاہر کر کے جنگ کی آگ بھڑکاتے تھے اور قتل کو چگاتے تھے کیونکہ جنگ کے نتیجہ میں زمین پر لہراتے ہوئے کھیت اجڑ جاتے تھے مال اور مویشی ہلاک ہو جاتے تھے اور انسانوں کا قتل ہوتا تھا یا ان کا فساد یہ تھا کہ وہ زمین پر اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور شریعت کے ساتھ استہزاء کرتے تھے اور اس کے نتیجہ میں زمین پر غور بڑی ہوتی تھی اور فتنہ اور فساد ہوتا تھا اور چونکہ مناقضین کے دلوں میں بیماری تھی اس لیے وہ اپنے فساد کرنے کو اصلاح اور اپنی شر انگیزی کو کار خیر گمان کرتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

أَفَحَسِبْتُمْ أَن تُخَلِّفُونَ لَكَ الْمُسْلِمِينَ قُلْ هَلْ عَسَا (الناسط: ۸)

تو کیا جس شخص کے لیے اس کا برا کام حزن کر دیا گیا تو اس نے اس کو اچھا سمجھا۔

مناقضین کا مقصد یہ تھا کہ ہم تو فساد کرنے سے بہت دور ہیں کیونکہ ہم اپنے علماء اور بیروں کی پیروی کرتے ہیں جنہوں

نے انبیاء علیہم السلام سے تعلیم حاصل کی ہے تو ہم ان کے طریقہ کو کیسے چھوڑیں اور اپنے نگلے میں ایک نئے دین کا علاوہ کیسے ڈال لیں؟ اور ہم مسلمانوں کے خلاف جنگ کی آگ بھڑکا کر ان کو کمزور کر رہے ہیں تاکہ یہ یاد میں پھلے بھولنے لگے نہ پائے لہذا لوگوں کو اس نئے دین سے دور رکھنے کی ہماری یہ کوشش لوگوں کی اصلاح اور ان کی خیر خواہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔

عہد رسالت سے لے کر آج تک افساد کو اصلاح کا نام دینے کا تسلسل

ہر زمانہ میں مفید دین کا بھی حال رہا ہے جو لوگ دین میں نئی نئی بدعات پیدا کرتے ہیں اور نئے نئے مذاہب ایجاد کرتے ہیں اور ان کا دوسرے دینی کی تحریکات چلاتے ہیں وہ اپنی مختصر بدعات مذاہب اور تحریکات کو نہایت خوش نما اور خوبصورت نام دے دیتے ہیں جیسے حجت اہل بیت کے نام پر تعزیر داری نام اور سب صحابہ کی بدعات نقل آئیں ہیں اور تو حید کے نام پر انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کی شان اور عظمت کو کم کیا جاتا ہے اور جب ان لوگوں کا محاسبہ کیا جائے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں لہذا بیت کی عظمت اجاگر کر رہے ہیں اور شرک کو مٹا رہے ہیں اسی طرح بعض غیر معتدل لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کے اظہار میں غلو کرتے ہیں نماز روزہ اور دیگر فرض باقاعدگی سے ادا نہیں کرتے اور عید میلاد کے جلوس کو باقاعدہ ٹیلیو ٹیلیوں کی طرح نکالتے ہیں۔ (تاہم سب جلوس ایسے نہیں ہوتے میں نے برطانیہ میں کئی بار میلاد کے جلوسوں میں شرکت کی جن میں نعت خوانی اور ذکر ہوتا ہے کوئی غیر شرعی بات نہیں ہوتی، صبح سے جلوس نکلتا ہے اور ظہر سے پہلے ختم ہو جاتا ہے اور تمام شرکاء جلوس باجماعت ظہر کی نماز پڑھتے ہیں اور پھر جلسہ ہوتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور آپ کی سیرت کا بیان ہوتا ہے اور عصر سے پہلے جلسہ ختم ہو جاتا ہے اور سب شرکاء جلسہ عصر کی نماز باجماعت ادا کرتے ہیں) کاش پاکستان کے شہروں میں بھی ایسا ہوا (اسی طرح بعض غیر معتدل مقرر اور شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو اللہ تعالیٰ سے بڑھا کر بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ بن نعمان کی نگلی ہوئی آنکھ کو روزہ بگاڑ دیا اور آپ کے دست اقدس کی برکت سے اس سے زیادہ نظر آنے لگا تو اس میں یہ نکتہ آفرینی کرتے ہیں کہ خدا کی دی ہوئی آنکھ سے اتنا نظر نہیں آتا تھا جتنا مصطفیٰ کی دی ہوئی آنکھ سے نظر آتا تھا حالانکہ دونوں آنکھیں خدا کی دی ہوئی ہیں فرق یہ ہے کہ پہلی آنکھ ماں باپ کے واسطے سے ملی ہے اور دوسری آنکھ سرکار کے ہاتھوں سے ملی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب ان سے کہا گیا: اس طرح ایمان لاؤ جس طرح اور لوگ ایمان لائے ہیں تو انہوں نے کہا: کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ (البقرہ: ۱۳)

ایمان لانے کے لیے صحابہ کرام کے ایمان کا معیار ہونا

علامہ ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ”جس طرح اور لوگ ایمان لائے ہیں“ اس سے مراد اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور منافقین نے جو کہا: جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں اس سے ان کی مراد بھی اصحاب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

(جامع البیان ج ۱ ص ۹۹ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

علامہ قرطبی نے لکھا ہے: اس سے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے اصحاب مراد ہیں۔

(جامع الاحکام البقرہ ج ۱ ص ۱۰۵ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایمان ۱۳۸۷ھ)

علامہ سیوطی نے ان اقوال کو نقل کرنے کے علاوہ یہ بھی لکھا ہے کہ ”تاریخ ابن عساکر“ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اس سے مراد حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم ہیں۔

(در مشورج ص ۳۱۔ ۳۰، مطبوعہ کتب خانہ فیضانِ اسلامی ایران)

شیخ مفیر شرفِ فضل بن حسن طبری لکھتے ہیں: اس آیت کا معنی یہ ہے کہ (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر نازل شدہ کتاب کی اس طرح تصدیق کرو جس طرح آپ کے اصحاب نے اس کی تصدیق کی ہے اور ایک قول یہ ہے کہ (حضرت) عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھ جو دوسرے یہودی ایمان لائے تھے ان کی طرح آپ کی تصدیق کرو۔

(مجمع البیان ج ۱ ص ۱۲۹، مطبوعہ انتشارات ناصر شدہ ایران ۱۳۱۱ھ)

ان تفاسیر سے معلوم ہوا کہ ایمان لانے کے لیے صحابہ کرام کا ایمان معیار ہے۔

زندیق کی توبہ کی قبولیت پر وکیل

اس آیت سے زندیق کی توبہ کے مقبول ہونے پر استدلال کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے نفاق کی خبر دی اور ان کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ظاہر اسلام کے قبول کرنے کا حکم دیا اور اللہ تعالیٰ کو ان کے فاسد عقائد کا جو حکم تھا اس کے مطابق ان کے ساتھ کفار کا معاملہ کرنے کا حکم نہیں دیا اور یہ ثابت ہے کہ یہ آیات مدینہ منورہ میں کفار سے قتال کی مشروعیت کے بعد نازل ہوئی ہیں نیز ”صحیح بخاری“ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے لوگوں سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا حتیٰ کہ وہ ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ کی گواہی دیں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں، جب وہ ایسا کریں گے تو وہ اپنی جانوں اور مالوں کو مجھ سے محفوظ کر لیں گے، البتہ اسلام کا حق لایا جائے گا اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ اور منافقین، ظاہر کلمہ پڑھتے تھے نماز پڑھتے تھے اور زکوٰۃ ادا کرتے تھے۔

وجہ استدلال یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کو ایمان لانے کا حکم دیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ منافق کا ایمان لانا اور اس کی توبہ مقبول ہے اسی پر زندیق کو قیاس کیا گیا ہے۔ اب ہم پہلے زندیق اور لحد کی تعریفیں ذکر کریں گے پھر ان کا شرعی حکم بیان کریں گے۔

زندیق کی تحقیق اور اس کا شرعی حکم

علامہ تفتازانی نے کافروں کی حسب ذیل اقسام نامی ہیں:

کافر: جو شخص ظاہر ایمان نہ لائے، منافق: جو شخص ظاہر ایمان لائے اور حقیقت میں کافر ہو، مرتد: جو شخص اسلام لانے کے بعد اسلام سے رجوع کر کے کفر کو قبول کر لے، مشرک: جو شخص متعدد دہدہ مانے، کسائی: جو شخص ادیان سابقہ منسوخ کا معتقد ہو جیسے یہودی اور عیسائی، دہری: جو شخص دہر کو قدیم مانے اور حوادث کی نسبت دہر کی طرف کرے، معطل: جو شخص اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم نہ کرے، زندیق: جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعتراف کرتا ہو، شاکر اسلام کا اظہار کرتا ہو اور اس کے دل میں کفریہ عقائد ہوں۔ (شرح القاصد ص ۵۵، ۵۶، مطبوعہ منشورات الشریف الرضوی ایران ۱۳۰۹ھ)

نظر: جو شخص شریعت مستقیمہ سے کفر کی کسی جہت کی طرف میلان کرے اس میں وجود باری کو ماننے کی شرط ہے نہ نبوت کے ماننے کی شرط ہے نہ کفر کو چھپانے کی شرط ہے نہ پہلے اسلام کو ماننے کی شرط ہے نہ کفر کی تمام اقسام سے عام ہے۔

(رد المحتار ج ۳ ص ۱۶۶)

۱۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ، صحیح بخاری ج ۱ ص ۸، مطبوعہ دار الفکر، بیروت، کراچی ۱۳۸۱ھ

علامہ سید احمد طحاوی حنفی زندقہ کی مکمل تفسیر لکھتے ہیں:

”قادی قادی القریۃ“ میں لکھا ہے کہ زندقہ یعنی وہ شخص ہے جو دہرے قدیم ہونے کا معتقد ہو خالق اور آخرت پر ایمان نہ لائے اور اس کا اعتقاد ہو کہ اسوا میں اور خیرات مشترک ہیں اسی کتاب میں دوسری جگہ لکھا ہے کہ زندقہ وہ شخص ہے جو خدا کا قائل ہو نہ آخرت کا اور نہ کسی چیز کو حرام سمجھتا ہو یہ علامہ حیری سے منقول ہے اور ”شرح القدیر“ میں ہے کہ زندقہ کسی دین کا قائل نہیں ہوتا اور ”حاشیہ ابی سود“ میں ”معتقدات“ سے منقول ہے کہ زندقہ کی تین قسمیں ہیں: (۱) زندقہ اصلی یہ وہ شخص ہے جو اپنے ساتھیوں کو شرک پر قائم ہو (۲) زندقہ غیر اصلی وہ شخص ہے جو پہلے مسلمان ہو اور پھر زندقہ ہو جائے اس پر اسلام پیش کیا جائے گا اگر یہ مسلمان ہو گیا تو فیہا اور نہ اس کو قتل کر دیا جائے گا کیونکہ یہ مرتد ہے (۳) جو شخص پہلے ذمی ہو اور پھر زندقہ ہو جائے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ کفر ملت واحدہ ہے اور ظاہر ہے کہ زندقہ کی تو یہ مقبول ہے اور تو یہ اس سے قتل کو سزا نہ کر دی ہے۔ (حاشیہ الطحاوی علی الدر المختار ج ۲ ص ۳۸۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۵ھ)

علامہ طحاوی نے زندقہ کی حنفی تفسیر لکھی ہیں یہ سب اس کے لغوی معنی ہیں اصطلاح شرع میں اس کا وہی معنی ہے جو علامہ نقاش زانی نے لکھا ہے۔

علامہ شامی لکھتے ہیں:

علامہ ابن کمال پاشا نے اپنے رسالہ میں لکھا ہے کہ لغت میں زندقہ اس شخص کو کہتے ہیں جو خالق کی نفی کرے اور جو متعدد خداؤں کا قائل ہو اور جو اللہ کی حکمت کا انکار کرے اور اصطلاح شرع میں زندقہ وہ شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعتراف کرے اور کفر کو کفر نہ سمجھے جیسا کہ ”شرح مقاصد“ میں ہے زندقہ کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ اپنی گمراہی کی طرف دعوت نہیں دیتا تو پھر اس کی تین قسمیں ہیں (زندقہ اصلی، غیر اصلی اور وہ زندقہ جو پہلے نبی ہو ان کی تفصیل علامہ طحاوی کی عبارت میں گزر چکی ہے) اور اگر زندقہ اپنی گمراہی کی طرف لوگوں کو دعوت دے تو اگر اس نے گرفتار ہونے سے پہلے اپنے اختیار سے توبہ کر لی ہے تو اس کی توبہ قبول ہوگی ورنہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ زندقہ تو اپنے کفر کو کفر نہ سمجھتا ہے وہ اپنی گمراہی کی طرف کیسے لوگوں کو دعوت دے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اپنے کفر پر اسلام کا بیج چڑھا کر اور اپنے عقائد فاسدہ کو عقائد صحیحہ کی صورت میں پیش کر کے لوگوں کو اس کی طرف دعوت دے گا (یہی ہمارے زمانہ میں مرزا ہیں)۔ (رد المحتار ج ۳ ص ۳۹۶ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سنو یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن ان کو علم نہیں ہے (البقرہ ۱۳)

صحابہ کرام پر سب و شتم کی مذمت اور رد

منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو جاہل کہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا اور ان کی زیادہ جہالت بیان کی کہ وہ نہ صرف جاہل ہیں بلکہ ان کو اپنی جہالت کا علم بھی نہیں اور اس آیت میں قصر قلب ہے اور کئی وجہ سے تاکید ہے قصر قلب کا تقاضا یہ ہے کہ اصحاب رسول جاہل نہیں ہیں بلکہ یہی جاہل ہیں اور اپنی جہالت سے بھی جاہل ہیں اور خود کو عالم سمجھ رہے ہیں اور اس جملہ کو اللہ تعالیٰ نے ”الا“ اور اسیت جملہ سے موکد فرمایا جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ جہالت میں رہیں گے اور ان کو اپنی جہالت کا علم نہیں ہوگا اور ایسی جہالت زیادہ لائق مذمت ہے کیونکہ جس شخص کو کسی چیز کا پتا نہ ہو اس میں صرف ایک جہالت ہے اور وہ بسا اوقات معذور ہوتا ہے اور جب اس کو اس چیز کا پتا چل جائے یا اس کو مسئلہ بتادیا جائے تو اس کی جہالت زائل ہو جاتی ہے اور اس کو ہدایت سے نفع پہنچتا ہے اور جو شخص جاہل ہو اور وہ اپنی جہالت سے بھی جاہل ہو اس

میں دو جہالتیں ہیں: ایک مسئلہ سے جہالت دوسری اپنی جہالت سے جہالت اس کو جہل مرکب کہتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کو سب دشمن کرنا اللہ کو بہت ناگوار ہے منافقین نے ایک بار صحابہ کو جاہل کہا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل کر دی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ جاہل نہیں بلکہ ان کو جاہل کہنے والے خود جاہل ہیں اور اپنی جہالت سے بھی جاہل ہیں اور ان کا جہل دائمی ہے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی جہل سے برائت کی اور ان کو جاہل کہنے والوں کی مذمت کی منافقوں نے تو ایک بار صحابہ کو جاہل کہا تھا لیکن جب تک قرآن مجید پڑھا جاتا رہے گا یہ کہا جاتا رہے گا کہ منافق جاہل ہیں اور دائمی جہل میں گرفتار ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ پر سب دشمن کرنے والوں کا رد کرنا چاہیے اور صحابہ کا دفاع کرنا چاہیے کہ یہ سنت الہیہ ہے۔

وَاَذِ الْقَوْمِ الَّذِينَ اٰمَنُوا قَالُوا اٰمَنَّا وَوَ اِذَا خَلَوْا اِلٰی

اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں: ہم ایمان لے آئے اور جب یہ اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہائی میں

شٰیطٰنُہُمْ قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿۱۴﴾

ہوتے ہیں تو کہتے ہیں: یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں ۵

اِنَّہٗ یَسْتَهْزِئُ بِہُمْ وَیَمُدُّہُمْ فِی طَعِیَارِمٌ یَّعْمٰہُونَ ﴿۱۵﴾

اللہ ان کو ان کے مذاق کی سزا دے رہا ہے اور ان کو مدد مل دے رہا ہے یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں ۵

ان شیاطین کا بیان جن سے منافق خلوت میں ملتے تھے

امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ بعض یہودی (یعنی منافق) جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے ملاقات کرتے تو کہتے: ہم تمہارے دین پر ہیں اور جب اپنے اصحاب سے تنہائی میں ملتے جو کافروں کے سردار تھے تو کہتے:

یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو صرف مذاق کرتے ہیں۔ (ماہح البیان ج ۱ ص ۱۰۱ مطبوعہ دارالسر فہرہ بیت ۱۴۰۹ھ)

علامہ خازن اس آیت کے شان نزول میں لکھتے ہیں:

روایت ہے کہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ سامنے سے صحابہ کرام ان کی طرف آ رہے ہیں اس نے اپنی قوم سے کہا: دیکھو میں ان بے وقوفوں کو کس طرح تم سے واپس کرتا ہوں اس نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کر کہا: سر حبا! اے بنو نضیم کے سردار! شیخ الاسلام غار میں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے رفیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان اور مال کو خرچ کرنے والے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا: سر حبا! اے بنو عدی کے سردار! فاروق اللہ کے دین میں قوی اپنی جان اور مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے پھر حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا: سر حبا! اے رسول اللہ کے عم زاد! آپ کے داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا تمام بنو ہاشم کے سردار حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے ابی اللہ سے ذرا مذاق نہ کر منافق اللہ کی بدترین مخلوق ہیں عبداللہ بن ابی نے کہا: اے ابو بکر! اذرا تمہارے خدا کی قسم! میں نے یہ باتیں ازراہ مذاق نہیں کہیں ہمارا ایمان آپ ہی کی طرح ہے پھر صحابہ کرام کے جانے کے بعد عبداللہ بن ابی نے اپنے ساتھیوں سے کہا: تم نے دیکھا

میں نے ان کو کیسے بے وقوف بنایا! (معاذ اللہ) صحابہ کرام نے واپس آ کر یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ (تفسیر فاذل ج، ص ۳۰-۳۱ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)
علامہ غفاری نے اس روایت پر حسب ذیل تبصرہ کیا ہے:

اس حدیث کو واحدی نے اپنی سند کے ساتھ روایات ہے حافظ ابن حجر نے اس حدیث کی سند بیان کر کے کہا کہ یہ حدیث منکر ہے اور کہا: یہ سلسلہ الذہب نہیں ہے بلکہ سلسلہ الکذب ہے (یعنی جھوٹی سند ہے) اور اس حدیث کے موضوع ہونے کے آثار ظاہر ہیں کیونکہ جو شیخ کی تصحیح کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے آئے تھے شریعت میں سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی اور ہجرت کے دوسرے سال میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی تھی اور اس حدیث میں ہے کہ عبد اللہ بن ابی نے حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد کہا۔

(نہایہ القاضی ج ۱ ص ۳۳۹ مطبوعہ دار صادر بیروت ۱۳۸۳ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جب یہ اپنے شیاطین سے خلوت میں ملتے ہیں۔ (البقرہ: ۱۴)

علامہ ابوالایت سمرقندی نے لکھا ہے کہ شیاطین سے مراد یہود کے پانچ قبیلے ہیں: کعب بن اشرف مدینہ میں، ابو بردہ اسلمی ہواہلہم میں، ابو السداء شام میں، عبدالدار ہمدان میں سے اور عرف بن مالک، بنو اسد سے ابو عبیدہ نے کہا: ہر وہ شخص جو گمراہ اور سرکش ہو وہ شیطان ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ ان کے ساتھ استہزاء فرماتا ہے۔ (البقرہ: ۱۵)

اللہ تعالیٰ کے استہزاء کی توجیہ

علامہ دراعی صہبانی نے کہا ہے کہ قصد اذعان کرنے کو استہزاء کہتے ہیں اور استہزاء کی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہوتی اس کا معنی استہزاء کی جزا دینا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ایک مدت تک مہلت دیتا ہے پھر اچانک ان کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے اس کو استہزاء اس لیے فرمایا ہے کہ منافقین اس دھوکے میں تھے کہ وہ مسلمانوں کو بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کیونکہ ان کے نفاق اور سرکشی کے باوجود ان پر مسلمانوں کے احکام جاری رکھے گئے اور ان سے مواخذہ نہیں کیا گیا لیکن حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نفاق کا علم تھا اور آخرت میں ان کے ساتھ صورتہ استہزاء کیا جائے گا۔

حافظ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں:

امام ابن المنذر نے ابوصالح سے روایت کیا ہے کہ دوزخ میں دوزخیوں سے کہا جائے گا کہ دوزخ سے نکلو اور دوزخ کے دروازے کھول دے جائیں گے جب وہ دوزخ کے کھلے ہوئے دروازے دیکھیں گے تو وہ دوزخ سے نکلنے کے لیے بھاگیں گے اور مومن جنت میں اپنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے اور جب کفار دوزخوں کے قریب پہنچیں گے تو وہ دروازے بند ہو جائیں گے اور مومن ان پر نہیں گئے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

فَلْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿۳۱﴾
لَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ يَوْمَئِذٍ يُلْقَوْنَ يُصْطَفُونَ ﴿۳۲﴾
ہیں وہ (عالی شان) تختوں پر بیٹھے ہوں گے دیکھتے ہیں کہ

(المطہین: ۳۱-۳۲) کافروں کو ان کے کہے ہوئے کاموں کا کیا بدلہ ملا ہے

اللہ تعالیٰ نے منافقین کے استہزاء کی جزا (سزا) کو استہزاء صورتہ فرمایا ہے حقیقت میں یہ استہزاء نہیں ہے اس کی تفسیر یہ

۱۔ حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ درمنثور ج ۱ ص ۳۱ مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران

آیت ہے:

وَمَنْ أَسْبَغَ سَبْعًا مَرَّةً (ابن عمر: ۴۰)

اور برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے۔

علامہ ابن عمرؓ کی حدیث میں عدل و انصاف ہوتا ہے برائی نہیں ہوتی لیکن کسی چیز کا بدلہ صورتہ اسی کی مثل ہوتا ہے اس لیے اس کو برائی فرمایا اسی طرح منافقین کے استہزاء کا بدلہ حقیقتہً استہزاء نہیں صورتہً تمثال ہونے کی وجہ سے اس کو استہزاء فرمایا۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلہ میں خریدا سو ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی اور

وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿۱۶﴾ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا

نہ یہ ہدایت یافتہ تھے O ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی اور جب

فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي

اس کا ماحول روشن ہو گیا تو اللہ نے ان کا نور بھارت سلب کر لیا اور ان کو

ظُلُمَاتٍ لَا يَبْصُرُونَ ﴿۱۷﴾ صُورَكُمْ عَنِّي فَمَنْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿۱۸﴾

اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہ دیکھتے O بھرے ہیں گنگے ہیں اندھے ہیں پس وہ (ہدایت کی طرف مارج رہے ہیں) گے O

اس جگہ خرید و فروخت کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ انہوں نے ہدایت کے مقابلہ میں گمراہی کو اختیار کر لیا

ان کے سامنے قرآن کریم اور رسول اللہؐ کی پیش کردہ ہدایت بھی تھی اور اس کے مقابلہ میں یہودیت کے عارضی منافع بھی تھے

لیکن انہوں نے ہدایت کے بدلہ میں گمراہی کو اختیار کر لیا اس تجارت میں ان کا اس المال بھی ضائع ہو گیا کیونکہ ان کی فطرت

میں ہدایت کو قبول کرنے کی جو استعداد اور صلاحیت تھی وہ بھی ضائع ہو گئی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی اور جب اس کا ماحول روشن ہو گیا تو اللہ

نے ان کا نور بھارت سلب کر لیا۔ (المقرہ: ۱۷)

منافقین کے احوال کی پہلی مثال

علامہ ابن جریر لکھتے ہیں:

قائد نے بیان کیا ہے کہ جب منافق ”لا اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ“ کہتا ہے تو اس کے لیے دنیا میں روشنی ہو جاتی ہے وہ مسلمانوں سے

اپنی جان و مال کو محفوظ کرتا ہے زکوٰۃ صدقات اور مال غنیمت کے فوائد حاصل کرتا ہے اور مسلمانوں میں فکاح کرتا ہے اور ان کا

وارثہ ہوتا ہے اور جب اس کو موت آتی ہے تو اسلام کے تمام ثمرات اور فوائد ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ دل سے مسلمان نہ تھا۔

(جامع البیان ج ۱ ص ۱۱۱ - ۱۱۰ مطبوعہ دارالمعرفۃ بیروت ۱۳۶۹ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان کو ظلمات (اندھیروں) میں چھوڑ دیا۔ (المقرہ: ۱۷)

ظلمت اس چیز کو کہتے ہیں جو دیکھنے سے منع کرتی ہے، منافقوں کے لیے کئی ظلمات ہیں، ظلمت کفر، ظلمت فحاشی اور ظلمت یوم قیامت، جس دن منافقوں کا نوران کے آگے اور ان کی دائیں جانب چمک رہا ہوگا اور منافقوں کے سامنے اندھیرا ہوگا یا اس سے مراد ہے گمراہی کی ظلمت، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی ظلمت اور دائمی عذاب کی ظلمت۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال بیان کی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کی ہدایت مہیا کی اور انہوں نے اس کو ضائع کر دیا اور جنت کو حاصل نہیں کیا، اس آیت کے غوم میں یہ مساقی بھی داخل ہیں کیونکہ انہوں نے کلمہ پڑھا لیکن کفر و کفری رکھے اور اپنے شیطانوں کی موافقت کرنے کی وجہ سے اس کو ضائع کر دیا، اس آیت کے غوم میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گئے اور اس آیت میں وہ بھی داخل ہیں جو مقام ارادت (یہ احوال سالک کی ابتدا ہے جس سے وہ نفسانی خواہشوں کو ترک کرتا ہے، راضی بہ رضاء الہی رہتا ہے تو اس پر انوار الہیہ کا فیضان ہوتا ہے) پر فائز ہوتے ہیں اور اس سے اگلے مقام مقام محبت کا کوئی کر بیٹھے ہیں تو مقام ارادت کا نور بھی جا تا رہتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بہن وہ (ہدایت کی طرف راہ جو نہیں کریں گے) (البقرہ: ۱۸) یعنی حق کو سننے سے بہرے ہیں، حق بولنے سے گونگے ہیں اور حق دیکھنے سے اندھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کان اس لیے دیے ہیں کہ وہ حق کو سُنیں، سو جس نے حق کو نہیں سنا وہ خواہ کان رکھتا ہو، اللہ کے نزدیک بہرے ہیں اور زبان کلمہ حق بولنے کے لیے دی ہے، سو جس نے کلمہ حق نہیں بولا وہ خواہ زبان رکھتا ہو وہ اللہ کے نزدیک گونگا ہے اور جس نے حق کو نہیں دیکھا وہ خواہ آنکھیں رکھتا ہے وہ اللہ کے نزدیک اندھا ہے، لوگ اب اس ہدایت کی طرف نہیں لوٹیں گے جس کو ضائع کر چکے ہیں اور اس گمراہی کو ترک نہیں کریں گے جس کو اختیار کر چکے ہیں۔

أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبِقُحٍّ يَجْعَلُونَ

یا ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو آسمان سے برسنے والی بارش میں (گھرے ہوئے) ہوں اس بارش میں تاریکیاں، کڑک

أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ

اور چمک ہو وہ کڑک (سن کر) جان کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں چومیں لیتے ہیں اور اللہ کاغروں کو

بِالْكَافِرِينَ ۝۱۹ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ

گھیرے ہوئے ہے ۝ لگتا ہے کہ بجلی ان کی بصارت ایک لے گئی، جب بھی ان کے لیے بجلی

مَشْوَافِيهِ ۖ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ

چمکتی ہے تو وہ اس میں چلے گتے ہیں اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں اور

بَسْمِعِهِمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۲۰

اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو سلب کر لیتا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے ۝

مناقضین کے احوال کی دوسری مثال

امام ابن جریر طبری اس آیت کے شان نزول میں اپنی اسانید کے ساتھ حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود وغیرہما سے روایت کرتے ہیں:

اہل مدینہ سے دو منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے شترکین کی طرف بھاگے تو ان کو اس بارش نے آگیا جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اس میں شور و گرج اور کرک تھی اور بجلی چمک رہی تھی اور جب بجلی بجی زور سے گونجی تو وہ صوت کے زور سے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے اور جب بجلی چمکتی تو وہ اس کی روشنی میں چلتے اور جب اندھیرا چھا جاتا تو کھڑے رہ جاتے وہ کہنے لگے کہ کاش صبح ہو جائے تو ہم پھر (سیدنا حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس چلے جائیں پھر جب صبح ہوئی تو وہ آپ کے پاس آئے اور غلوں دل سے اسلام لے آئے اور انہوں نے نیکی کے ساتھ اسلام کے احکام پر عمل کیا اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے منافقوں کی مثال ان دو منافقوں کے ساتھ دی ہے جو مدینہ سے نکلے تھے۔

منافق جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تو وہ اس خوف سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے کہ مبادا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے متعلق کوئی کلام نازل ہو یا ان کی کوئی بات پکڑی گئی ہو اور ان کو قتل کرنے کا حکم دیا جائے جس طرح بارش میں گھر سے ہوئے ان دو منافقوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی تھیں اور جب فوج حات اسلام کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ مال غنیمت ملا اور ان کے ہاں اولاد ہوئی تو وہ اسلام پر کچھ قائم ہوئے اور کہنے لگے کہ (سیدنا حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا دین حق ہے جس طرح وہ دو منافق بجلی کی روشنی میں چل پڑتے تھے اور جب کسی مصیبت کی وجہ سے ان کا مال اور اولاد ہلاک ہو جاتے پھر کفر کی طرف لوٹ جاتے اور کہنے کہ یہ دین (سیدنا حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی وجہ سے ہے جس طرح جب بجلی چمکتی اور اندھیرا چھا جاتا تو وہ دو منافق کھڑے رہ جاتے تھے۔

(جامع البیان ج ۱ ص ۱۱۹ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

دونوں مثالوں کا تجزیہ

پہلی مثال ان لوگوں کی ہے جو دل میں قطعی منکر تھے اور کسی دنیاوی غرض اور مصلحت کی وجہ سے مسلمان بن گئے تھے اور یہ دوسری مثال ان مناقضین کی ہے جو شک اور تذبذب میں مبتلا تھے زکوٰۃ اور مال غنیمت کو تو دلی رغبت سے قبول کرتے لیکن اسلام کی خاطر جہاد کی آزمائشوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔

آیا عہد رسالت کے بعد منافقوں کا وجود ہے یا نہیں؟

منافقوں کا وجود صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری ہی میں ممکن تھا یہ آپ ہی کا منصب تھا کہ آپ وحی الہی سے یہ بتائیں کہ فلاں شخص منافق ہے اور اب جب کہ وحی منقطع ہو چکی ہے تو اب کسی شخص کے متعلق یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ وہ منافق ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی شخص قطعی طور پر کسی کے دل کے حال پر مطلع نہیں ہو سکتا لہذا جو شخص اسلام کو ظاہر کرے گا وہ مسلمان ہے اور جو کفر کو ظاہر کرے گا وہ کافر ہے اور جو اسلام کے کفر کی طرف لوٹ جائے گا وہ مرتد ہے اور جو شخص اپنے کفر سے عقائد پر اسلام کا طبع چڑھا لے گا وہ زندیق ہے اور حقیقی منافق کوئی نہیں ہے البتہ جو شخص بے عمل ہو اس کو عمل کے اعتبار سے منافق کہا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے (البقرہ: ۲۰) شے کے معنی میں اہل سنت اور معتزلہ کا اختلاف

شے کے معنی میں معتزلہ اور اہل سنت کا اختلاف ہے معتزلہ کے نزدیک شے کا معنی ہے: جس کا موجود ہونا صحیح ہو نہ معنی واجب اور ممکن دونوں کو شامل ہے معتزلہ کے نزدیک شے کی دوسری تعریف یہ ہے کہ جس چیز کا معلوم ہونا صحیح ہو یا جس چیز کی خبر نہ چنانچہ ہو اور یہ معنی واجب، ممکن اور متعین تینوں کو شامل ہے اور جب کہ واجب اور متعین تحت قدرت نہیں ہیں اس لیے ہر اقتدر پر معتزلہ کو شے کے ساتھ ممکن کی قید لگانا پڑے گی یعنی اللہ ہر شے ممکن پر قادر ہے اہل سنت کے نزدیک شے موجود کے ساتھ خاص ہے کیونکہ شے صدور ہے اگر یہ معنی اسم فاعل ہے یعنی ”شاء“ تو اس وقت یہ واجب کو بھی شامل ہوگا جیسا کہ اس آیت میں ہے:

قُلْ أَمَرَ شَيْءًا كَثِيرًا قَدْ قَضَى اللَّهُ لَهُ ۚ

آپ کہیے: سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ آپ

(۱۹ انعام: ۱۹) کہیے: اللہ۔

شے کا دوسرا معنی ہے: ”مشیئی و جودہ“ جس کا وجود چاہا گیا ہو یا اس وقت یہ معنی مفعول ہے اس کا معنی ہے: جو موجود ہو خواہ حال میں خواہ استقبال میں ”ان اللہ خالق کل شیء“ اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے ”اور“ ان اللہ علی کل شیء قدير“ میں شے پر معنی موجود ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر موجود پر قادر ہے خواہ وہ اب موجود ہو یا مستقبل میں۔

(انوار اشراف ص ۳۸) (درسی) (مطبوعہ: محمد حیدر ایڈمنسٹریشن کراچی)

اللہ تعالیٰ کے کلام میں کذب کا محال ہونا

بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کذب کے امکان کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے اور کذب بھی ایک شے ہے لہذا اللہ تعالیٰ کذب پر بھی قادر ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ شے کا معنی موجود ہے خواہ حال میں یا استقبال میں اگر تم اس آیت سے اللہ تعالیٰ کے کذب پر استدلال کرتے ہو تو صرف کذب کا امکان لازم نہیں آئے گا بلکہ یہ لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ حال یا استقبال میں بافضل کاذب ہو (معاذ اللہ) اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔

مخالفین کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ زید کو اپنے کذب پر قدرت ہے اب اگر خدا کو اپنے کذب پر قدرت نہ ہو تو زید کی قدرت خدا کی قدرت سے بڑھ جائے گی۔ اس کا جواب (بہ طور نقض اجمالی) یہ ہے کہ اس طرح تو یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ زید کو اپنے عدم پر قدرت ہے مثلاً وہ خودکشی کر لے اب اگر خدا کو اپنے عدم پر قدرت نہ ہو تو زید کی قدرت خدا سے بڑھ جائے گی خدا کا معدوم ہونا بھی ممکن ہو گیا اور جس کا عدم ممکن ہو وہ ممکن ہوتا ہے واجب نہیں ہوتا اور اس کا دوسرا جواب (بہ طور نقض تفصیلی) یہ ہے کہ زید کی قدرت کا خدا کی قدرت سے بڑھنا تب لازم آئے گا کہ جس پر زید کو قدرت ہے بقیہ اسی چیز پر خدا کو قدرت نہ ہو اور یہاں اس طرح لازم نہیں آتا کیونکہ زید کو اس پر قدرت ہے کہ زید چھوٹ بولے اور اس پر خدا کو بھی قدرت ہے کہ زید سے چھوٹا کلام صادر کرے اصل میں خدا ہی کی قدرت ہے کہ زید کی قدرت تو مجاز ہے اور جس پر خدا کو قدرت نہیں ہے کہ خدا سے چھوٹا صادر ہو اس پر زید کو کذب قدرت ہے! مخالط کی وجہ یہ ہے کہ معرض نے دونوں جگہ اپنے اپنے الفاظ کو دیکھا زید کو اپنے کذب پر قدرت اور خدا کو اپنے کذب پر قدرت اور یہ نہیں ٹوکا کہ زید کو اپنے کذب پر قدرت کا معنی ہے زید سے کذب کا صدور ہو اور خدا کو اپنے کذب پر قدرت کا معنی ہے: خدا سے کذب کا صدور ہوا۔

اللہ تعالیٰ کی قدرت کے معنی کی تحقیق اور اس کے کذب کے محال ہونے پر دلائل

علامہ تفتازانی لکھتے ہیں:

قادر وہ شخص ہے جو اگر چاہے تو کوئی کام کرے اور اگر چاہے تو نہ کر دے اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو فعل اور ترک فعل کا اختیار ہو اور یہ اس کے لیے ممکن ہو یعنی اگر اس کے لیے فعل کا ادائی اور ترک ہو تو اس کے لیے فعل کرنا ممکن ہو اور اگر اس کے لیے ترک کا باعث اور ترک ہو تو اس کے لیے ترک کرنا ممکن ہو۔

(شرح القاصح ص ۴ ص ۸۹ مطبوعہ منشورات الشریف الرضی ایران ۱۳۰۹ھ)

علامہ میر سید شریف لکھتے ہیں:

قدرت وہ صفت ہے جس کی وجہ سے کسی زندہ شخص کے لیے اپنے ارادہ سے کسی فعل کا کرنا یا اس کا ترک کرنا ممکن ہوتا ہے۔ (نثر لطیف ص ۴۲ مطبوعہ المطبعۃ الخیرۃ مصر ۱۳۰۶ھ)

عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ اشکال ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کذب، ظلم، جہل اور دیگر برائیوں پر قادر نہ ہو تو یہ اس کے علی الاطلاق قادر ہونے کے متناہی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اشکال اس وقت لازم آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کذب، ظلم اور جہل وغیرہ کا ارادہ کرنا اور ان کو جو دہیں نہ لاسکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کذب اور ظلم وغیرہ کا ارادہ نہیں کرتا کیونکہ اللہ تعالیٰ سبحان ہے اور اس کے سبحان اور قدوس ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے لیے برائی کا ارادہ کرنا محال ہو اس لیے کذب پر قادر نہ ہونے سے اس کا عجز لازم نہیں آتا، عجز اس وقت ہوتا جب وہ کذب اور ظلم کا ارادہ کرنا اور ان کو جو دہیں نہ لایا جاسکتا ہو جس طرح دوسرے خدا کو پیدا کرنا ممکن اس وقت ہوتا جب کسی فعل کا ہونا ممکن ہوتا اور پھر اس فعل کو جو دہیں نہ لایا جاسکتا ہو جس طرح دوسرے خدا کو پیدا کرنا ممکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ولد کا ہونا ممکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی زوجہ کا ہونا ممکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا پیدا ہونا یا اس کا مرنا ممکن نہیں ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جھوٹا ہونا اور اس کا ظلم کرنا ممکن نہیں ہے اور چونکہ یہ تمام امور ممکن نہیں ہیں اس لیے ان پر اللہ تعالیٰ کے قادر نہ ہونے سے اس کا عجز لازم نہیں آتا۔

رہا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کذب کیوں ممکن نہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت قدیم ہے کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت حادث ہو تو وہ محل حوادث ہوگا اور محل حوادث خود حادث ہوتا ہے اور جب کذب قدیم ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ صدق سے متصف نہیں ہو سکتا کیونکہ صدق تو کذب کی نفی ہے لہذا اگر صفت کذب کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ صدق سے متصف ہو تو اجتماع نفی میں لازم آئے گا اور یہ محال ہے اور اللہ تعالیٰ صدق سے متصف ہے کیونکہ قرآن مجید میں ہے:

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا (النساء: ۸۷) اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون صادق ہے O

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صادق ہے اور اس کا صدق قدیم ہے اور کذب صدق کے زوال کا نام ہے اور اس کا صدق زائل نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ قدیم ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کا کذب ہو نہیں سکتا صدق کا نہیں سکتا اور کذب انہیں سکتا۔

نیز ہم اس سے پہلے علامہ بیضاوی کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں کہ ”ان اللہ علیٰ کل شئی قَدِیر“ کا معنی ہے: اللہ تعالیٰ ہر اس چیز پر قادر ہے جس کو وہ موجود کرنے کا ارادہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس چیز کا ارادہ فرمائے گا جو اس کے سبحان اور قدوس ہونے کے خلاف نہ ہو کذب اور ظلم میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے تحت آسکیں اس لیے وہ اس کی قدرت کے تحت نہیں ہیں جیسے بالا اتفاق اللہ تعالیٰ کے شریک کو پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور اس کی قدرت کے تحت نہیں ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ

اے لوگو! اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا اس امید پر کہ

فِيكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۲۱﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا

تم مٹی (پرہیزگار) بن جاؤ جس نے تمہارے نیچے کے لیے زمین کو فرش

وَالسَّمَاءَ بَنَاءً ۖ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنْ

اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی نازل کیا اور پانی سے تمہارے رزق کے لیے کچھ

الشَّعِيرِ رُزْقًا لَكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أُندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۲۲﴾

پھل پیدا کیے جیسا کہ تم اللہ کے لیے شرکاء نہ بناؤ جب کہ تم جانتے ہو

رہنما آیات اور التفات کے فوائد

اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع سے یہاں تک مومنین، کفار اور منافقین کا ذکر فرمایا اور ان میں سے ہر ایک کے خواص کا ذکر فرمایا کہ مومنین نے قرآن مجید کی ہدایت سے نفع اٹھایا، غیب پر ایمان لائے، نماز پڑھی اور خدا کی راہ میں مال خرچ کیا اور دنیا اور آخرت میں فلاح پائی، کفار نے کفر پر اصرار کیا اور ان کی ضد اور عناد کی وجہ سے ان کے دلوں پر پھر لگا دی گئی اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے اور منافقین نے اپنے کفر کو مخفی رکھا اور اپنے زعم میں خدا رسول اور مومنوں کو دھوکا دیا پھر ان کی خصوصیات کے متعلق دو بیانیہ مثالیں بیان فرمائیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان تمام گروہوں کو اسے لوگو! فرما کر خطاب کیا اور ان سب کو عبادت کرنے کا حکم دیا۔ پہلے ان کا غائب کے مینوں کے ساتھ ذکر فرمایا اور پھر ان سے بالمشافہ خطاب فرمایا تاکہ سننے والوں کا ذہن بیدار اور متوجہ رہے اور ان کی رغبت اور خوشی میں اضافہ ہو اور اس پر تنبیہ ہو کہ عبادت ایک بہتم بالشان فعل ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر ان کو عبادت کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ خطاب کی لذت سے عبادت کی مشقت اور کلفت جاتی رہے۔ ہم اس سے پہلے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں عبادت کا معنی بیان کر چکے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اعتقاد الوہیت کے ساتھ کسی کی تعظیم اور اطاعت کرنا یا نفس کی خواہش کے خلاف اپنے رب کی تعظیم کے لیے مکلف کو کوئی کام کرنا عبادت ہے۔

یا وجود اللہ تعالیٰ کے قرب کے ”یا ایہا الناس“ سے ندا کرنے کی توجیہ

عربی زبان میں بعید شخص اور دور والے کو ندا کرنے کے لیے ”یا“ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور قریب والے اور نزدیک شخص کو ندا کرنے کے لیے ”ای“ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور بعض اوقات قریب شخص کو بعید کے قائم مقام کر کے اس کو بھی ”یا“ کے ساتھ ندا کی جاتی ہے کبھی کسی کی عظمت کی وجہ سے بعید ہو کر بعید مقام کے مرتبہ میں نازل کرتے ہیں جیسے دعا کرنے والا ”یا اللہ“ کہتا ہے اور کبھی کسی غفلت کی وجہ سے اس کو بعید قرار دیتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”یا ایہا الناس“ اور کبھی اس اعتبار سے کہ واجب اور قریب کے مقابلہ میں ممکنات اپنے حدوث اور امکان کی وجہ سے انتہائی پستی اور بعد میں ہیں جیسے

قرآن مجید میں ”یا ملاء“ یا ارض“ یا جبال“ یا نار“ وغیرہ کی ندا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے ان کی شرک سے بھی زیادہ قریب ہے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ”یا ایہا الناس“ فرمایا اس لیے کہ تمام لوگ اپنی غفلت یا اپنے امکان اور حدوث کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے بعید ہیں۔

”یا ایہا الناس“ سے سورہ بقرہ کے مدنی ہونے پر اعتراض کا جواب

علامہ خفاجی لکھتے ہیں:

امام براز نے اپنی ”مسند“ میں امام حاکم نے ”مسند رک“ میں اور امام ابی نعیم نے ”دلائل النبوة“ میں اپنی اپنی سندوں سے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جس سورت میں ”یا ایہا الناس“ ہو وہ مکی ہے اور جس سورت میں ”یا ایہا الدین امنوا“ ہو وہ مدنی ہے اس لحاظ سے یہاں پر یہ اشکال ہے کہ یہ سورت مدنی ہے اور اس میں ”یا ایہا الناس“ سے خطاب ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی مراد یہ ہے کہ جس سورت میں فقط ”یا ایہا الناس“ ہو وہ مکی ہوتی ہے اور اس سورت میں ”یا ایہا الناس“ کے علاوہ ”یا ایہا الدین امنوا“ سے بھی متعدد جگہ خطاب ہے نیز ایک اور قاعدہ یہ ہے کہ جس سورت میں منافقین کا ذکر ہو وہ سورت مدنی ہوتی ہے لہذا روایت اور روایت کے لحاظ سے اس سورت کا مدنی ہونا متعین ہے اور علامہ بیضاوی وغیرہ کا اس قاعدہ پر اعتراض کرنا عدم مدنی پر مبنی ہے۔ (عیانہ القاضی ج ۲ ص ۱۸۵ مطبوعہ دار صادر بیروت ۱۳۸۲ھ) مؤمنین، کفار اور منافقین کے لیے عبادت کے حکم کا الگ الگ معنی

اس آیت میں مؤمنین، کفار اور منافقین کو عبادت کرنے کا حکم دیا ہے مؤمنین کو عبادت کے حکم کا یہ معنی ہے کہ وہ زیادہ عبادت کریں یا اپنی عبادت کریں اور عبادت پر ثابت قدم رہیں اور منافقین کو عبادت کے حکم کا معنی یہ ہے کہ وہ نفاق کو ترک کر کے اخلاص سے عبادت کریں اور کفار کو عبادت کے حکم کا معنی یہ ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد عبادت کو شروع کریں کیونکہ جو کام کسی چیز پر موقوف ہو تو اس کام کا حکم دینا اس کو مستلزم ہے کہ پہلے اس چیز کو حاصل کر دے پھر اس کام کو کر دے جس طرح کسی شخص کو نماز کا حکم دینا اس کو مستلزم ہے کہ وہ پہلے وضو کرے اور پھر نماز پڑھے اسی طرح کفار کو عبادت کا حکم دینا اس کو مستلزم ہے کہ وہ پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائیں اور پھر اس کی عبادت کریں۔

کفار کے فروغ کے مکلف ہونے میں علماء بخارا اور علماء شافعیہ کا اختلاف اور صحیح موقف کا بیان

اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ کفار فروغ (مثلاً نماز کو یا روزہ وغیرہ) کے مکلف فقط اعتقاد میں ہیں یا اداء اور اعتقاد دونوں کے مکلف ہیں بخارا کے علماء احناف کا مسلک یہ ہے کہ وہ صرف حق اعتقاد میں مکلف ہیں یعنی کفار پر یہ ضروری ہے کہ وہ نماز روزہ وغیرہ کی فرضیت کا اعتقاد رکھیں اور جب تک وہ ایمان نہ لائیں ان پر ان عبادت کا ادا کرنا فرض نہیں ہے اور عراق کے علماء احناف اور علماء شافعیہ کا یہ مسلک ہے کہ کفار نماز روزہ وغیرہ کی فرضیت پر ایمان لانے اور ان کو ادا کرنے دونوں کے مکلف ہیں اور ان کو ادا کرنے کی وجہ سے ان کو عذاب ہوگا امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب نے ان میں سے کسی جانب تہرج نہیں کی البتہ امام محمد کی بعض عبارات سے عراقی علماء کے نظریہ کی تائید ہوتی ہے اور قرآن مجید کی ان آیات کا بھی یہ ظاہر نہیں لگتا ہے:

وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ۝ الَّذِينَ لَا يَتُوبُونَ الزُّكُوفَ ۝ وَهُمْ يَخْلَعُونَ ۝ (نہم اجماعہ ۱۰)

اور عذاب ہے مشرکوں کے لیے ۝ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور وہی آخرت کے مستحق ہیں ۝

علماء بخارا اس آیت کی یہ توجیہ کرتے ہیں کہ مشرکین کو زکوٰۃ کی فرضیت کا اعتقاد نہ رکھنے کی وجہ سے عذاب ہوگا فریقین

کے اس اختلاف کا یہ غور مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ علماء بخارا کا نظریہ صحیح ہے، کیونکہ اگر کفار اپنے کفر کے زمانہ میں نماز اور روزہ وغیرہ کے ادا کرنے کے مکلف ہوں تو اسلام قبول کرنے کے بعد ان پر نمازوں اور روزوں کی قضاء لازم ہوتی چاہئے حالانکہ عہد رسالت میں اس کی کوئی نظر نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو اسلام قبول کرنے کے بعد زمانہ کفر میں چھوڑی ہوئی نمازوں اور روزوں کا مکلف کیا ہو۔

علامہ شامی نے لکھا ہے کہ عراقیوں کا قول ہی مستند ہے جو کہتے ہیں کہ کفار اعتقاد اور اداء دونوں کے مخاطب ہیں۔

(رد المحتار ج ۳ ص ۱۲۳ 'دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۰۷ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے لوگو! اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ (البقرہ: ۲۱)
اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا اعتراف

اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ تمام انسانوں کو یہ تسلیم ہے کہ ان کو اور ان سے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ کفار نے بھی اس کا اعتراف کر لیا تھا کہ ان کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے قرآن مجید میں ہے:

وَلَكِنْ سَأَلْتُمْ مَنْ خَلَقَكُمْ يَقُولُ اللَّهُ فَآيُؤْفَكُونَ
اور اگر آپ ان سے یہ سوال کریں کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، سو یہ کہاں بھٹک رہے ہیں (الزمر: ۸)

○ ہیں

وَلَكِنْ سَأَلْتُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَنْ خَلَقَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ يَقُولُ اللَّهُ فَآيُؤْفَكُونَ ○
اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، سو یہ کہاں بھٹک رہے ہیں (الانبیاء: ۲۱)

○ اور اگر کوئی کافر اور شرک اس کا اعتراف نہ کرے کہ ان کا اور ان سے پہلے لوگوں کا بلکہ کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار ایسے دلائل رکھے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خالق اور اس کے رب ہونے پر دلالت کرتے ہیں جو شخص ذرا سادھی فکر کر کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ کے خالق اور رب ہونے میں کوئی شک نہیں رہے گا، ہم ان میں سے کچھ دلائل کا ذکر کر رہے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے خالق اور لاشریک ہونے پر دلائل

اس کائنات کا خالق انسان نہیں ہو سکتا کیونکہ انسان کا پیدا ہونا اور مرنا ہمارے سامنے ہے جمادات، نباتات، حیوانات، دریا اور سمندر وغیرہ خالق نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کا بھی پیدا ہونا، فنا ہونا اور ایک حال سے دوسرے حال کی طرف متغیر ہونا ہماری نظر میں ہے، سورج، چاند اور ستارے وغیرہ خالق نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کا ایک مقررہ نظام کے تحت گردش کرنا ہمارے مشاہدہ میں ہے اور ان کا ایک مقررہ نظام کے تابع ہونا اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ کسی زبردست اور قاهر نظام کے بنائے ہوئے نظام کے پابند ہیں اور جب اس سلسلہ کائنات میں سے کوئی چیز بھی اس کائنات کی خالق اور رب نہیں ہے تو ضرور اس کائنات کے علاوہ کوئی قادر و قدیم ہستی ہے جو اس سلسلہ ممکنات اور حوادث کی غیر ہے جو واجب اور قدیم ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے اور وہ اللہ ہی ہے کیونکہ اسی نے یہ دیوگی کیا ہے کہ وہ اس پوری کائنات کو بنانے والا اور عدم سے وجود میں لانے والا ہے اسی نے دنیا والوں کے پاس انبیاء اور رسل بھیجے اور کتابیں نازل کیں اور نبیوں اور کتابوں کے واسطے سے اپنی ذات کا عرفان کرایا اور یہ پیغام بھیجا کہ سب انسان اس کی مخلوق ہیں اور سب پر اس کی عبادت لازم ہے اللہ کے سوا اور کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو اس

کائنات سے الگ اور مختار ہو اور اس نے اس کائنات کو بنانے اور اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا ہو یا کسی نبی اور رسول کو بھیجا ہو یا اپنی حجت قائم کرنے کے لیے کوئی کتاب نازل کی ہو اور جب اس کائنات کے اندر کوئی چیز بھی اس کائنات کی خالق نہیں ہے اور اس کائنات سے باہر اللہ کے سوا اور کوئی اس کائنات کی تخلیق کا دعویٰ دار نہیں ہے اور بغیر کسی کے بنانے یہ کائنات ان نہیں سکتی تو پھر اللہ کا یہ دعویٰ کیوں نہ مانا جائے کہ وہی اس کائنات کا خالق اور رب ہے اور وہی عبادت کا مستحق ہے واحد لا شریک ہے۔

علاوہ ازیں اس کائنات کے اندر بھی کسی جن انسان فرشتے پھر کے تراشے ہوئے بت یا کسی درخت یا ستارے نے کبھی از خود یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ اس کائنات کا بنانے والا ہے سورج کے سامنے زمین کی گردش سے قبل دھارا سی کے حکم سے بنے ہیں اسی کے حکم سے بارش نازل ہوتی ہے کسی چیز نے آج تک از خود اس پوری کائنات کے خالق ہونے کا دعویٰ نہیں کیا اور ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اس سلسلہ میں ممکنات اور حوادث میں سے کوئی چیز بھی اس کائنات کی خالق نہیں ہو سکتی اور نہ ہی کوئی چیز اس کی تخلیق کی مدد ہے تو پھر اس کائنات کا خالق ضرور اس کائنات کا غیر اور اس سے الگ کوئی ہستی ہے جو اس کائنات کی طرح حادث اور ممکن نہیں قدیم اور واجب ہے اور جب اس کائنات کے اندر اور باہر اللہ کے سوا اور کوئی اس کی تخلیق کا دعویٰ دار نہیں ہے تو پھر اللہ کو اس کائنات کا خالق اور رب کیوں نہ مانا جائے اور اس کو واحد اور لا شریک کیوں نہ تسلیم کیا جائے!

اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ ساری کائنات بغیر کسی بنانے والے کے از خود بن گئی ہے تو یہ بات بالکل بدامت کے خلاف ہے مٹی کے تیل کا ایک چراغ بھی از خود نہیں جلتا تو آسمانوں پر یہ اور یوں ستارے خود یہ خود کیسے روشن ہو گئے؟ ایک گلاس پانی بھی خود یہ خود مہیا نہیں ہوتا تو زمین کے نیچے جسے خود یہ خود کیسے روال ہو گئے اور اتنا بڑا سمندر کیسے وجود میں آگیا اور یہ زمین و آسمان کیسے خود یہ خود بن گئے پھولوں میں رنگ اور خوشبو پھولوں میں ذائقہ اور ایک مربوط اور مقرر نظام کے تحت اس کائنات کا چلنا کیسے خود یہ خود ہو گیا!

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

أَمْ خَلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْقُلُوبُ ۚ أَمْ لَهُمْ خَلْقٌ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ أَمْ لَهُمْ كُيُوتُورٌ ۚ (النور: ۳۱-۳۵)

کیا وہ کسی شے کے بغیر پیدا کیے گئے ہیں یا وہ (خود) خالق ہیں؟ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے؟

بیز اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

أَمْ هُمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلُوا مِنَ الْمَاءِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ ۚ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ الَّذِينَ يَدْعُونَ ۚ أَمْ لَهُمْ حَقٌّ أَنْ يُكَذِّبُوا رَبَّهُمْ ۚ أَمْ لَهُمْ كُيُوتُورٌ ۚ أَمْ لَهُمْ حَقٌّ أَنْ يُكَذِّبُوا رَبَّهُمْ ۚ أَمْ لَهُمْ حَقٌّ أَنْ يُكَذِّبُوا رَبَّهُمْ ۚ أَمْ لَهُمْ حَقٌّ أَنْ يُكَذِّبُوا رَبَّهُمْ ۚ

(بھلا بناؤ تو کسی!) آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اور تمہارے لیے آسمان سے پانی کس نے نازل کیا ہے؟ ہم نے ہی اس پانی سے خوشنما باغ اگائے تمہارے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ تم ان (باغوں) کے درخت اگاتے کیا (اس تخلیق میں) اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ وہ اپنے لوگ ہیں جو راہ راست سے انحراف کر رہے ہیں O (بھلا بناؤ تو

فرعون و غیرہ نے اپنی ربوبیت یعنی لوگوں کے پالنے کا دعویٰ کیا پوری کائنات کے بنانے کا دعویٰ نہیں کیا وہ اپنی پرستش کرانے اور مستحق عبادت ہونے کے خواہاں اور مدعی تھے اور ان کے مرنے کے بعد ان کے دعویٰ کا چھوٹا ہونا ظاہر ہو گیا۔

يَكْتُمُ اللَّهُ سِرَّهُ وَخِصَّتَهُ عَلَىٰ أُولَئِكَ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ عَلِيمٌ ۝١٢٣
وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فِي تَحْقِيقِ آلِ إِبْرَاهِيمَ ۖ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ
مِنْ قَبْلِهِ أَنِ اتَّبِعْ رِيسَ الْوَحْيِ إِنِّي أَخْلَصْتُكَ لِي ۖ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ
عَلَىٰ رِيسِ الْوَحْيِ قَالَ لِيْلَهُ ۖ قَالَ لَا يَخْلُقُ إِلَّا بِي وَبِرِيسِهِ ۖ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ
أَنَّهُ عَلَىٰ رِيسِ الْوَحْيِ لَمْ يَكُن لِّلْمَلَكِ وَالسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۖ وَلَئِنَّ اللَّهَ لَشَدِيدُ
الْعَذَابِ ۖ ۝١٢٤

سکنا؟ زمین کو کھرنے اور قرار کی جگہ کسی نے بنایا؟ اور زمین کے درمیان دریا کسی نے پیدا کیے؟ اور زمین (کے قرار) کے لیے مضبوط پہاڑ کسی نے پیدا کیے؟ اور دو سمندروں کے درمیان آؤ کسی نے پیدا کی؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ (نبیؐ) بلکہ اکثر لوگ ظلم نہیں کرتے۔ (نہاؤ) جب بے قرار شخص اس کو بکارتا ہے تو اس کی بکارتا کون جواب دیتا ہے؟ اور اس سے تکلیف کو کون دور کرتا ہے؟ اور تمہیں زمین پہ پہلے لوگوں کا کتاب کون بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم بہت کم فصیح قبول کرتے ہو۔ (نہاؤ) تمہیں خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں کون راہ دکھاتا ہے؟ اور اس کی رحمت کی خوشخبری دینے والی ہواؤں کو کون بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ حسن چیزوں کو یہ اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں اللہ اس سے بری اور برتر ہے۔ (نہاؤ) ابتداء مخلوق کو کس نے بنایا تھا؟ اور اس کو دوبارہ کون لوٹائے گا؟ اور تم کو آسمان اور زمین سے کون رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ آپ کہیے۔ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لے آؤ۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے لوگو! تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے اس امید پر کہ تم متقی بن جاؤ۔ (البقرہ: ۲۱)

”لعلکم تتقون“ میں امید کی نسبت بندوں کی طرف ہے

عربی میں ”لعل“ کا لفظ امید کے لیے آتا ہے اردو میں اس کا معنی ”شاید“ کیا جاتا ہے اور یہ اس شخص کے کلام میں متصور ہے جس کو مستقبل کا علم نہ ہو اور اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے اس لیے یہاں اس لفظ کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کا امید ہے بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ تم یہ امید رکھو کہ عبادت کرنے سے تم تقی بن جاؤ گے دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں ”لعل“ پہ معنی ”کسی“ ہے یعنی تمہیں عبادت کرنے کا حکم دینے کی حکمت یہ ہے کہ تم تقی بن جاؤ اور نور و فلاخ دار بن جاؤ۔

انسان عبادت پر غور کرے نہ عبادت کی وجہ سے خود کو اجر کا مستحق سمجھے

تقویٰ کا اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے بری ہو جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنے فرائض اور مذہب داروں کو چھوڑ کر غاروں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام فرائض حقوق اور مذہب داروں کو اللہ کی وجہ سے پورا کرے اور ہر کام میں اس کی نیت اللہ کی اطاعت اور اس کی خوشنودی رہے اور یہ تقویٰ ہی سائیکین کے درجہ کی انتہاء ہے اسی کو فانی اللہ کا مرتبہ کہتے ہیں۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ عبادت سے اصل مقصود تقویٰ کی حصول ہے اور یہ کہ انسان کو اپنی عبادت سے دھوکا نہیں کھانا چاہیے بلکہ مکمل عبادت کرنے کے بعد بھی یہ یقین نہ کرے کہ وہ مفتی ہو گیا۔

ہے بلکہ یہ امید رکھے کہ شاید قسمی ہو گیا ہو اور اپنے آپ کو خوف اور رجا کے درمیان رکھے اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی گرفت سے ڈرتا رہے اور اس کی رحمت سے یابوس نہ ہو اور اپنی بخشش اور مغفرت کی امید رکھے جسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَشَرُّوا مُسْتَقِيمِينَ﴾
 ان کے پیادو خواب گاہوں سے دور رہتے ہیں وہ خوف اور امید سے اپنے رب کو نکارتے ہیں۔

اُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ
 اُنہیں کہتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ
 مقرب ہے (کہ اس کی دعا سے خدا کا قرب حاصل ہو) وہ اللہ کی
 (نور: ۱۷)

رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔
 اللہ آیات سے مظلوم ہوا کہ شب بیدار تہجد گزار اور اللہ کے مقرب بندوں کا بھی یہ حال ہے کہ وہ خوف اور طمع کے درمیان ہیں، اپنی عبادت پر بھروسہ یا گھمبند نہیں کرتے بلکہ اس کی رحمت اور فضل کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، جب اس کے شب بیدار اور مقرب بندوں کا یہ حال ہے تو عام فرائض اور نوافل ادا کرنے والوں کا کیا حال ہونا چاہئے!
 امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل ہرگز نجات نہیں دے گا، ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کو کبھی نہیں! آپ نے فرمایا: مجھ کو بھی نہیں! البتہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا، لیکن تم نیک اعمال کی کوشش جاری رکھو۔

اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے بلکہ یہ تمام جہان اس کی ملک ہے اور دنیا اور آخرت اس کی سلطنت ہے اور وہ اپنی سلطنت میں جو چاہے کرے۔ اگر وہ تمام نیکہ کاروں اور صالحین کو عذاب دے اور جہنم میں داخل کر دے تو یہ اس کا عین عدل ہوگا اور اگر وہ ان پر کرم فرمائے ان کو نعمتوں سے نوازے اور جنت میں داخل کر دے تو یہ اس کا فضل ہے اور اگر وہ کافروں کو بھی جنت میں داخل کر دیتا تو وہ اس کا مالک تھا لیکن اس نے جبری ہے کہ وہ ایسا نہیں کرے گا بلکہ مؤمنین کو بخش دے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا اور یہ اس کا فضل ہے اور کافروں کو عذاب دے گا اور ان کو ہمیشہ جہنم میں رکھے گا اور یہ اس کا عدل ہے اور اللہ تعالیٰ کی خبر کا بھڑونا ہونا محال ہے۔ اس خیال میں نہیں رہنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے تو وہ ہر حال میں جنت میں ہیں اور اس وجہ سے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے کیا پتا خاتمہ ایمان پر ہوا یا نہ ہوا اور اگر خاتمہ ایمان پر ہو بھی گیا تو کیا پتا کہ ابتداء میں نجات ہو جائے گی یا اپنی نقیصات پر گرفت اور عذاب کے بعد نجات ہوگی اس لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہئے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جس نے تمہارے نفع حاصل کرنے کے لیے زمین کو کھجور بنا اور آسمان کو چھت بنایا۔ (البقرہ: ۲۲)

زمین کا گول ہونا اور اس کا گردش کرنا اس کے فرش ہونے کے منافی نہیں ہے

پانی کی طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مٹی کے اوپر ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے زمین کے بعض حصوں کو پانی سے الگ کر دیا اور زمین کو تختی اور نری کے درمیان متوسط رکھا تاکہ وہ فرش کی طرح ہو جائے اور لوگوں کا اس پر بیٹھنا اور ایٹنا ممکن ہو اور زمین کا فرش ہونا اس کے گول ہونے کے منافی نہیں ہے کیونکہ جو بہت عظیم اور جسم کرہ ہو وہ بہ ظاہر ایک سطح جسم معلوم ہوتا ہے اسی طرح زمین کا گردش کرنا بھی اس کے فرش ہونے کے خلاف نہیں ہے جیسے لوگ بحری جہاز میں سفر کرتے ہیں جہاز حرکت کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس پر بستر بچھا کر سو جاتے ہیں قرآن مجید میں ہے:

إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا ۚ

بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کو اپنی جگہ (محور) سے ہٹنے سے روکتا ہے۔ (الاحقاف: ۴۱)

بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ مطلب نکالا ہے کہ زمین ساکن ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو روکا ہوا ہے اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ زمین اور آسمان اپنے محور پر گردش کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے محور سے ہٹنے نہیں دیتا۔ اب جبکہ سائنس کے طریقہ سے زمین کی گردش ثابت ہو چکی ہے تو علم اور سائنس کے خلاف قرآن مجید کی تفسیر کرنے سے خدشہ ہے کہ سائنس کے علماء اور ماہرین قرآن مجید کا انکار کریں اور اس ترقی یافتہ دور میں پرانی لکیروں کو پیٹنے رہنے میں دین کی کوئی خدمت نہیں ہے۔

آسمان کیا ہے؟ اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں سائنس دان ابھی چاند تک ہی پہنچ پائے ہیں چاند زمین سے پونے دو لاکھ میل کی مسافت پر ہے آسمان تو چاند سورج اور سیاروں سے بہت دور ہے قدیم یونانی فلسفیوں کا خیال تھا کہ چاند پہلے آسمان میں مرکوز ہے لیکن تحقیق اور مشاہدہ سے یہ بات غلط ثابت ہو گئی ہے قرآن مجید نے آسمان کی حقیقت ظاہر مابیت کے متعلق کوئی چیز نہیں بتائی اور نہ یہ قرآن کا موضوع ہے۔ قرآن مجید عقائد اور اعمال کی اصلاح کے لیے رشد و ہدایت کی کتاب ہے اشیاء کی حقیقت اور مابیت اور اس کے طبعی خواص بیان کرنا قرآن مجید کا موضوع نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آسمان سے پانی نازل کیا اور پانی سے تمہارے رزق کے لیے کچھ پھل پیدا کئے۔ (البقرہ: ۲۲) پھلوں کو ہندرج پھل پیدا کرنے کی حکمت

پھل اور زمین سے پیدا ہونے والی تمام غذائی اجناس صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی مشیت سے پیدا ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ظاہری سبب مٹی میں آلودہ پانی کو بنایا ہے جس طرح نطفہ کو چاندرا کی پیدائش کا مادہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین میں قوت قابلہ رکھی ہے اور پانی میں قوت فاعلہ رکھی ہے اور ان دونوں قوتوں کے اجتماع سے زرعی اجناس پیدا ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر تھا کہ مٹی اور پانی کے بغیر پھلوں کو پیدا کر دیتا جس طرح خود مٹی اور پانی کو کسی سبب کے بغیر پیدا کیا ہے لیکن ان کو ہندرج پیدا کرنے میں نظر غائر سے دیکھنے والوں کے لیے ایسی حکمتیں ہیں جو ان کو دفعہ پیدا کرنے میں نہیں ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے لیے یہ سبب بنایا ہے کہ مرد و عورت کے رحم میں تخم ریزی کرے اور نوامہ کی طویل مدت کے بعد ایک بچہ کی شکل میں انسان کی پیدائش عمل میں آئے تاکہ یہ ظاہر انسان کی سعی اور جدوجہد بھی اس پیدائش کے حصول میں شامل ہو اور اسی وجہ سے انسان اپنے بچہ سے محبت کرتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے اسی طرح مل چلا کر زمین کو قابل کاشت بنانے اور اس میں پانی پہنچانے سے زرعی پیداوار میں انسان کی سعی اور عمل کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے اور اس سعی اور عمل پر بے شمار ثمرات مرتب ہوتے ہیں۔

علامہ بیضاوی نے لکھا ہے کہ اس آیت کا باطنی معنی یہ ہے کہ اس آیت میں انسان کے بدن کو زمین سے تشبیہ دی ہے اور روح کو آسمان سے تشبیہ دی ہے اور عقل کو پانی سے تشبیہ دی ہے اور انسان کو عقل اور روح اس کے استعمال کرنے اور قوت دینے اور روحانیہ کے استخراج کے واسطے ہے جو عالمی اور عالمی کمالات عطا کئے ہیں ان کو ان بھلوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے کیونکہ ہر آیت کا ایک ظاہری معنی ہے اور ایک باطنی معنی ہے اور ہر حد کے لیے ایک مطلع ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **لِذَا تَمَّ اللَّهُ لَهُ لِيُثَبِّتَ لَهُ مَا وَدَّعَ بَنَاءُ حَبِيبٍ كَيْفَ تَمَّ جَانِبُهُ** (البقرہ: ۲۲)

اللہ تعالیٰ کے لاشریک ہونے کا بیان

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب تمہارے نزدیک اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی بڑی باتیں حقیق ہو چکی ہیں اور تمہارے علم میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل آچکے ہیں تو پھر علم کے باوجود اللہ تعالیٰ کا شریک نہ بناؤ کیونکہ تم غور و فکر کی اہلیت رکھتے ہو اور تم ادنیٰ تا اعلیٰ سے یہ جان سکتے ہو کہ انسانوں کو اور زمین و آسمان کو پیدا کرنا اور زریٰ اجناس کو اگانا ایسا کام ہے جس کو اس کائنات میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا اور ممکنات میں سے کسی ممکن کی قدرت میں ان کو پیدا کرنا نہیں ہے تو ضرور ان کو پیدا کرنے والا اس کائنات اور ممکنات کا غیر ہے جو واجب اور قدیم ہے اور وہ اللہ ہی ہے اور یہ بالکل ظاہر ہے کہ جس شرکاء کی تم پرستش کرتے ہو وہ انسانوں، آسمانوں اور زمین اور زریٰ اجناس کے اگانے پر قدرت نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَرْجِعْكُمْ إِلَى الْأَرْضِ وَمِنْكُمْ يُصْبِحُ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ سِتْرٌ
هَلْ مِنْ شَرِكٍ لِّكَ بِمَنْ يُفْعَلُ مِنْ دُونِ اللَّهِ شَيْءٌ
(الروم: ۳۰)

اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر تم کو رزق دیا پھر تم پر موت طاری کرے گا پھر تم کو دوبارہ زندہ کرے گا کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی (شریک) ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کوئی کام کر سکے؟

اور جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوال اور کسی نے اس کائنات کی تخلیق کا دعویٰ نہیں کیا تو معلوم ہو گیا کہ اس کائنات کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے وہ تمہارا خالق ہے واجب اور قدیم ہے اور قادر مطلق ہے اور صرف وہی عبادت کا مستحق ہے۔ اس آیت میں ”انداد“ کی نفی کی ہے ”انداد“ کی جمع ہے ”ند“ اس مخالف کو کہتے ہیں جو جوہر ذات میں کسی شخص کے مساوی ہو اور ایک جنس کے تحت جو دو ایسے افراد ہوں جو آپس میں مخالف ہوں اور جمع نہ ہو سکیں ان کو ضد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی ”ند“ نہیں ہے کیونکہ کوئی اس کی ذات کے مساوی نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی ضد ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی جنس نہیں ہے۔

مشکامین نے اللہ تعالیٰ کے شریک نہ ہونے پر برہان قیاسی سے استدلال کیا ہے اس کی تقریر یہ ہے کہ اگر دو خدا فرض کئے جائیں اور ان میں سے ایک زید کے متحرک ہونے کا ارادہ کرے اور دوسرا اسی وقت اس کے ساکن ہونے کا ارادہ کرے تو یہ ایک وقت زید متحرک ہو اور ساکن بھی یہ اجتماع ضدین ہونے کی وجہ سے محال ہے تو ان دونوں میں سے کسی ایک کا ارادہ پورا ہوگا اور جس کا ارادہ پورا ہوگا وہی خدا ہے اور جس کا ارادہ پورا نہ ہو سکے گا وہ عاجز ہوگا اور عاجز خدا نہیں ہو سکتا لہذا فرض کیا تھا خدا دو ہیں لازم آیا کہ ایک خدا ہے اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ وہ دونوں اتفاق کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ارادہ کی مخالفت نہیں کرتے تو ہم کہیں گے کہ ان میں اختلاف کرنا ممکن تو ہے اور اس امکان کی تقدیر پر جس کا ارادہ پورا ہوگا وہی خدا ہوگا نیز جب وہ اتفاق کریں گے تو ایک دوسرے کی موافقت کرے گا اور موافقت کرنے والا تابع اور دوسرا متبوع ہوگا اور تابع خدا نہیں ہوتا غرضیکہ جب بھی دو خدا فرض کریں گے لازم آئے گا کہ دو خدا نہیں ہیں ان میں سے ایک خدا ہے۔

منطقوں نے اس طرح دلیل دی ہے کہ اگر خدا فرض کریں تو وہ دونوں واجب ہوں گے اور وجوب ان میں مابہ الاشتراک ہوگا اور وہ دونوں ایک دوسرے سے ممتاز ہوں گے کیونکہ اشہبیت بلا امتیاز باطل ہے تو ان میں ایک مابہ الامتیاز بھی ہوگا لہذا ہر ایک خدا دو چیزوں سے مرکب ہوگا مابہ الاشتراک اور مابہ الامتیاز سے اور جو مرکب ہو وہ اپنے اجزاء کی طرف محتاج اور حادث ہوتا ہے اور محتاج اور حادث خدا نہیں ہوتا۔

ایک اور دلیل یہ ہے کہ ہر کثرت وحدت کی تابع ہوتی ہے مثلاً کسی وزیر ہوں تو ان پر ایک وزیر اعلیٰ ہوتا ہے کسی وزیر اعلیٰ ہوں تو ان پر ایک وزیر اعظم ہوتا ہے کسی کانٹیل ہوں تو ان پر ایک ہیڈ کانٹیل ہوتا ہے کسی ڈائریکٹر ہوں تو ان کا ایک چیئر مین ہوتا ہے۔ اگر سب وزیر ہوں اور ان کے اوپر کوئی وزیر اعلیٰ نہ ہو تو وزارت کا نظام فاسد ہو جائے گا اگر کسی ماسٹر ہوں اور ان کے اوپر کوئی ہیڈ ماسٹر نہ ہو تو اسکول کا نظام فاسد ہو جائے گا لہذا جب تک کثرت کے اوپر کوئی وحدت نہ ہو اس کثرت کا نظام فاسد ہو جاتا ہے تو اس کائنات کی کثرت کے اوپر اگر اللہ کی وحدت نہ ہوتی تو اس کا نظام فاسد ہو جاتا اور اس نظام کا قائم رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کسی وحدت کے تابع ہے۔

اسی کے قریب یہ دلیل ہے کہ کسی ملک میں مساوی طاقت اور اختیار کے دو حکمران نہیں ہوتے۔ جہاں پارلیمانی نظام ہے وہاں صرف ایک یا اختیار وزیر اعظم ہوتا ہے اور جہاں صدارتی نظام ہے وہاں صرف ایک یا اختیار صدر ہوتا ہے۔ اگر کسی ملک میں دو مساوی اختیار کے حکمران ہوں تو وہاں کا نظام چل نہیں سکتا ان میں اختلاف اور ٹکراؤ ہوگا اور ان میں سے کسی کی بھی حکومت قائم نہ رہ سکے گی تو جب ایک ملک کے دو صدر یا دو وزیر اعظم نہیں ہو سکتے تو اس کائنات کے دو خدا کیسے ہو سکتے ہیں!

شرک کی تعریف

علامہ قسطلانی لکھتے ہیں:

الاشترک هو اثبات الشریک فی الالوہیۃ
بمعنی وجوب الوجود کما للموجود او بمعنی
استحقاق العبادۃ کما للعبادۃ الاصلنام۔
(شرح المفائد ص ۵۶ مطبوعہ سعید ابن مسعود کراچی) مانسے ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ شرک کا دوسرا صرف دو چیزوں پر ہے وجوب وجود اور استحقاق عبادت اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو واجب الوجود یا مستحق عبادت مانے تو یہ شرک ہے ورنہ نہیں۔

علامہ بربری لکھتے ہیں:

”وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ“ (الاحق: ۱۰۰) کی تفسیر میں ابو العباس نے کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ شیطان کی عبادت بھی کرتے ہیں اسی وجہ سے یہ شرک ہو گئے۔

(تاج العروس ج ۷ ص ۱۳۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

کیا چیز شرک ہے اور کیا چیز شرک نہیں ہے

اگر کوئی شخص کسی کی کوئی صفت مستقل بالذات مانے تو یہ بھی اس کو واجب الوجود مانا ہے لہذا جو شخص کسی نبی علیہ السلام یا کسی ولی کے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ ان کے بنے یا کھینے کی صفت مستقل ہے یعنی وہ اپنی ذاتی طاقت سے بنے یا دیکھتے ہیں یا ان کا علم ذاتی ہے یا ان کی قدرت ذاتی ہے تو یہ شرک ہے اور اگر یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی دینی ہوئی طاقت سے وہ بنتے ہیں اور

دیکھتے ہیں اور ان کا علم اور قدرت اللہ کی عطا سے ہے تو یہ شرک نہیں ہے۔

”یا شیخ عبد القادر جیلانی حبیب اللہ“ پڑھنے کے متعلق شیخ رشید احمد گنگوہی لکھتے ہیں:

اور جو شیخ قدس سرہ کو متصرف بالذات اور عالم غیب بالذات خود جان کر پڑھے گا وہ ”شُرک“ ہے اور اس عقیدہ سے بڑھنا کہ شیخ حق تعالیٰ اطلاع کر دیتا ہے اور باز نہ تعالیٰ شیخ حاجت براری کر دیتے ہیں تو یہ شرک نہ ہوگا۔

(فتاویٰ رشیدیہ کمال بیوبس ص ۵۰ مطبوعہ سید ابوسعید سنہ ۱۲۸۱ھ)

”یا رسول اللہ انظر حالنا“ کہنے کے متعلق شیخ رشید احمد گنگوہی لکھتے ہیں:

یہ خود آپ کو معلوم ہے کہ نداء غیر اللہ تعالیٰ کو کرنا دور سے شرک حقیقی جب ہوتا ہے کہ ان کو عالم سامع مستقل اعتقاد کرے ورنہ شرک نہیں، مثلاً یہ جانے کہ حق تعالیٰ ان کو مطلع فرما دیوے گا یا باز نہ تعالیٰ ان کو ہوا دے گا یا باز نہ تعالیٰ ملائکہ پہنچا دیوے گے جیسا درود کی نسبت وارد ہے یا محض شوقیتہ کہنا جو محبت میں یا عرض حال محل محرم دران میں کہ ایسے مواقع میں اگرچہ کلمات خطاب ہو لئے ہیں لیکن ہرگز نہ مقصود اسامع ہوتا ہے نہ عقیدہ، پس انہی اقسام سے کلمات مناجات و اشعار بزرگان کے ہوتے ہیں کہ فی ہرذات نہ شرک نہ معصیت۔ (فتاویٰ رشیدیہ کمال بیوبس ص ۶۸ مطبوعہ سید ابوسعید سنہ ۱۲۸۱ھ)

الٰہی قور سے استعانت کے متعلق شیخ گنگوہی لکھتے ہیں:

استعانت کے تین معنی ہیں: ایک یہ کہ حق تعالیٰ سے دعا کرے کہ بحرمت ظان میرا کام کر دے یہ باحق جائز ہے خواہ عند القبر ہو خواہ دوسری جگہ اس میں کسی کو کلام نہیں دوسرے یہ کہ صاحب قبر سے کہے کہ تم میرا کام کر دو یہ شرک ہے خواہ قبر کے پاس کہے خواہ قبر سے دور کہے اور بعض روایات میں جو آیا ہے ”اعینونی عباد اللہ“ تو وہ فی الواقع کسی میت سے استعانت نہیں بلکہ عباد اللہ جو حیران موجود ہوتے ہیں ان سے طلب اعانت ہے کہ حق تعالیٰ نے ان کو اسی کام کے واسطے وہاں مقرر کیا ہے تو وہ اس باب سے نہیں ہے اس سے حجت جواز پر لانا ناچل ہے معنی حدیث سے تیسرے یہ کہ قبر کے پاس جا کر کہے کہ اے فلاں! تم میرے واسطے دعا کرو کہ حق تعالیٰ میرا کام کر دیوے اس میں اختلاف علماء کا ہے مجوز سامع موتی اس کے جواز کے مقرر ہیں اور ماضی سامع منع کرتے ہیں، سو اس کا فیصلہ اب کرنا محال ہے مگر انبیاء و علمائے اسلام کے سامع میں کسی کو خلاف نہیں اسی وجہ سے ان کو تشفی کیا ہے اور دلیل جواز یہ ہے کہ فقہاء نے بعد سلام کے وقت زیارت قبر مبارک کے شفاعت مغفرت کا عرض کرنا لکھا ہے، پس یہ جواز کے واسطے کافی ہے۔ (فتاویٰ رشیدیہ کمال بیوبس ص ۱۱۲ مطبوعہ سید ابوسعید سنہ ۱۲۸۱ھ)

یہاں تک ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو واجب الوجود مانا جائے کسی غیر اللہ کی کوئی صفت مستقل بالذات مانی جائے تو یہ شرک ہے ورنہ شرک نہیں ہے لہذا عطائی علم عطائی قدرت اور عطائی اختیارات ماننا شرک نہیں ہے اور اس عقیدہ سے یا رسول اللہ کہنا جائز ہے جیسا کہ علماء دیوبند کے سب سے بڑے عالم شیخ رشید احمد گنگوہی کے حوالوں سے گزر چکا ہے۔ اب ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر غیر اللہ کی تعظیم بہ طور عبادت کی جائے تو یہ شرک ہے اور اگر بہ طور عبادت تنظیم نہ کی جائے تو یہ شرک نہیں ہے۔

علامہ محمد صفحی لکھتے ہیں:

۱۔ شیخ گنگوہی اس سے پہلے لکھ چکے ہیں کہ جو شخص شیخ کو متصرف بالذات اور عالم الغیب کے عقیدہ کے ساتھ ”یا شیخ عبد القادر جیلانی حبیب اللہ“ کہے تو شرک ہے، یہی قید یہاں بھی ٹوٹ ہوئی چاہیے کہ جو شخص صاحب قبر کو متصرف بالذات سمجھ کر یہ کہے ”تم میرا کام کر دو“ تو یہ شرک ہے۔ منہ

اگر کوئی شخص غیر اللہ کی تعظیم کے لیے جانور ذبح کرے تو یہ حرام ہے اور اس کے کفر ہونے میں دو قول ہیں، ”صحید الہیہ“ میں لکھا ہے کہ یہ مکروہ ہے اور کفر نہیں ہے، کیونکہ ہم کسی مسلمان کے متعلق یہ گمان نہیں کرتے کہ وہ اس ذبح سے کسی آدمی کا تقرب حاصل کرے گا۔ (الدر المختار علی مشارح رد المحتار ج ۵ ص ۱۹۷-۱۹۶ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۷ھ) علامہ شامی تقرب کی شرح میں لکھتے ہیں:

یعنی جو تقرب بہ طور عبادت ہو، کیونکہ کسی تقرب سے تکفیر کی جائے گی، اور یہ مسلمان کے حال سے بہت بعید ہے (کہ وہ کسی شخص کا تقرب بہ طور عبادت حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرے گا) اس لیے ظاہر ہے کہ اس نے دنیا کے حصول کے لیے جانور ذبح کیا ہے یا اس سے اظہار محبت کے لیے جانور ذبح کیا ہے، لیکن جب کہ اس ذبح میں غیر اللہ کی تعظیم شامل ہے تو اس کا قسم اللہ اکبر پڑھنا حاکماً خالص اللہ کے لیے نہیں ہے اس لیے یہ فعل حرام ہوگا جیسے کوئی شخص ذبح کے وقت کہے: قسم اللہ و قسم فلان تو یہ فعل حرام ہے، لیکن کسی چیز کے حرام ہونے اور اس کے کفر ہونے میں کوئی ملازم نہیں ہے۔

(رد المحتار ج ۵ ص ۱۹۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۷ھ)

نیز علامہ محمد مصطفیٰ لکھتے ہیں:

بعض لوگ علماء اور مشائخ کے سامنے زمین کو بوسہ دیتے ہیں، یہ فعل حرام ہے اس فعل کا کرنے والا اور اس پر راضی ہونے والا دونوں گنہگار ہیں کیونکہ یہ بت پرستوں کی عبادت کے مشابہ ہے اور آیا اس پر تکفیر کی جائے گی؟ اگر یہ فعل بہ طور عبادت اور تعظیم ہو تو یہ کفر ہے اور اگر یہ فعل صرف بہ طور تعظیم ہو تو پھر یہ کفر نہیں ہے، لیکن گناہ کبیرہ ہے۔

(در مختار ج ۵ ص ۲۲۶ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۷ھ)

خلاصہ یہ ہے کہ کسی شخص کی کسی صفت کو مستقل بالذات سمجھنا شرک ہے اور کسی شخص کی تعظیم بہ طور عبادت کرنا شرک ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعظیماً قیام کرنا اور یا رسول اللہ کہنا شرک نہیں ہے اور اسی نوع کے دوسرے افعال جو آپ کی تعظیم اور محبت کی جہت سے کیے جاتے ہیں شرک نہیں ہیں۔

وَأِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ

اور اگر تم کو اس کتاب (کے کلام الہی ہونے) میں شک ہے جس کو ہم نے اپنے (محبوب) بندے پر نازل کیا ہے تو اس کی

مِنْ قِبَلِهِ ۚ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ

مانند کوئی اور سورت (بنا کر) لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلاؤ اگر

كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۲۲﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا

تم سچے ہو سو اگر تم نہ کر سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا

النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أَعَدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿۲۳﴾

ایہ من آدمی اور پتھر ہوں گے جس کو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو مخاطب فرما کر اپنے خالق رب اور وحدہ لا شریک ہونے پر دلیل قائم کی تھی اور اب اس پر دلیل قائم کی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کلام کو اس نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور اس میں آپ کی رسالت پر دلیل ہے کیونکہ عرب اپنی فصاحت و بلاغت پر بہت فخر کرتے تھے اور اپنے مقابلہ میں باقی دنیا کو شکم کہتے تھے اس کے باوجود وہ قرآن مجید کی کسی چھوٹی سورت کی مثال لانے سے بھی عاجز رہے اور اس کے مقابلہ میں کوئی سورت لانے کے بجائے جنگ و جدال کے روپے ہوئے اور اس سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوئی کا چھوٹا ظاہر ہو گیا کہ ان پر اللہ کا کلام نازل ہوا ہے اور جس طرح پہلی آیتوں میں یہ بتایا گیا تھا کہ آسمان سے پانی نازل کرنا اور اس سے زرعی اجناس کو اگانا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور کوئی یہ کام نہیں کر سکتا اور یہ اس کے خالق ہونے کی دلیل ہے اسی طرح ان آیتوں میں یہ بتایا ہے کہ ایسا فصیح و بلیغ کلام اور جو کلام غیب کی خبروں اور علوم و معارف پر بھی مشتمل ہو وہ صرف قرآن کریم ہے اور کوئی شخص اس کلام کی نظیر نہیں لاسکتا اور یہ آیتیں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر دلیل ہیں۔

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کئی سورتوں میں قرآن مجید کی نظیر لانے کا چیلنج کیا تھا اور خدا فرمایا:

قُلْ لَّيْسَ بِمِثْلِ هَذِهِ السُّورَةِ وَلَا يَشْفَعُ عَنِّي أَحَدٌ
يَوْمَئِذٍ هَذَا الْقُرْآنُ يَكُونُ بِمُؤْتَدِهِ وَلَكِنْ كَأَن لَّمْ يَذْكُرْهُ بَشَرٌ إِلَّا نُجُودًا
دوسرے کی مدد بھی کریں ○ (بی اسرائیل: ۸۸)

اور جب وہ اس پورے قرآن کی مثل لانے سے عاجز رہے تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج میں تخفیف کر کے فرمایا:

فَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْمَصْذَمِ
سو تم اس کی مثل دس سورتیں لے آؤ۔ (حد: ۱۴)

اور جب وہ اس کی مثل دس سورتیں بھی نہ لاسکے تو اور تخفیف کر کے فرمایا:

قُلْ فَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْمَصْذَمِ
آپ کیسے تم اس کی مثل کوئی ایک سورت لے آؤ۔ (نہ: ۳۸)

اور جب وہ کوئی ایک سورت بھی نہ لاسکے تو فرمایا:

فَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْمَصْذَمِ
یہ (مکر) اس کی مثل ایک بات (آیت) ہی لے آئیں۔ (الطور: ۲۳)

یہ تمام کئی سورتوں کی آیتیں ہیں جن میں قرآن مجید کی مثل لانے کا چیلنج کیا گیا ہے اور اب اس مدنی سورت میں اس چیلنج کا دوبارہ ذکر کیا گیا ہے تاکہ پانی کاردار شریکین کے سامنے بھی قرآن مجید کا ہجر اور حجت ہونا ظاہر ہو جائے۔

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل

ان آیتوں میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کئی وجوہ سے دلیل ہے:

شریکین عرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف اور معاند تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید کی سورتوں جیسی ایک سورت لانے کا چیلنج دیا اور اللہ تعالیٰ نے بیش گولی بھی کر دی کہ وہ اس کی مثل نہیں لاسکتے۔ یہ قرآن ان کی لغت میں نازل ہوا تھا اگر اس کی مثل لانا ان کے لیے ممکن ہوتا تو وہ اس کی مثل ضرور لے آتے کیونکہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت کو باطل کرنا اور آپ کے اصحاب کو آپ سے متغیر کرنا ان کا انتہائی مقصود تھا اور جب وہ اس کی مثل لانے سے عاجز رہے تو ظاہر ہو گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس سے معارضہ کرنا مخلوق کی قدرت میں نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ قیامت تک باقی رہے گا۔ انبیاء سابقین علیہم السلام کو اپنے اپنے زمانے میں ہجرات دیئے گئے مثلاً حضرت موسیٰ کو ید بیضاء دیا گیا اور ان کو عصا دیا گیا جو ان کے ہاتھ میں اتر دھابن جاتا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زاد اندھوں کو بینائی عطا کرتے اور برص کے

مربیوں کو شفاء دینے اور مردوں کو زندہ کرنے نگران کے یہ معجزات صرف ان کی حیات اور ان کے زمانہ میں قائم اور حجت تھے اور جب یہ انبیاء علیہم السلام ظاہری نگاہوں سے رخصت ہوئے تو یہ معجزات بھی ان کے ساتھ رخصت ہو گئے اس کے برخلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی قرآن مجید اسی طرح معجزہ ہے اب سے چودہ سو سال پہلے بھی قرآن مجید کی نظیر کوئی نہیں لاسکتا تھا اور نہ اب تک لاسکتا ہے حالانکہ قرآن مجید کے مخالفین کی تعداد دن بہ دن زیادہ ہو رہی ہے اور علوم و فنون بھی روز افزوں تر ہوتی ہیں تو اگر کسی شخص کے لیے قرآن مجید کی نظیر لانا ممکن ہوتا تو وہ اب تک لاپتہ ہوتا۔ اگر کسی یہودی یا عیسائی کو اپنے دین کے متعلق تردد ہو تو اس کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں جو اس کو اپنے نبی کی نبوت کے متعلق مطمئن کر سکے اس کے برخلاف اگر کسی مسلمان کو اپنے دین کے متعلق بافرض تردد ہو تو اس کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق یقین اور اطمینان پہنچانے کے لیے قرآن مجید کی ایک سو چودہ سو تین موجود ہیں۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ منافقین اور خائضین سب کا اس پر اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بہت دور رس تھی آپ بہت معاملہ فہم اور انتہائی دانش مند تھے آپ کی رائے بہت صاحب اور فکر بہت صحیح تھی پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ نبوت کا دعویٰ کرتے اور اپنی نبوت کی دلیل ایسے کلام کو قرار دیتے جس کی مثل پیش کرنے پر ہر عرب قادر ہوتا اور اس سے آپ کے دعویٰ کا کذب اور بطلان ظاہر ہوتا (الہامی باللہ) ظاہر ہے کہ آپ ایسا غیر معمولی ذہن شخص اس قسم کا کمزور چیلنج نہیں کر سکتا تھا اس سے معلوم ہوا کہ جس کلام کی نظیر لانے کا آپ نے فیصلہ کیا تھا وہ اللہ کا کلام ہے اور اس کلام کی نظیر لانا کسی انسان کی قدرت میں نہیں ہے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”وَلَنْ تَفْعَلُوا“ تم اس کلام کی مثل ہرگز نہ لاسکو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پیش گوئی ہے اور اس آیت میں غیب کی خبر ہے اور بعد کے واقعات نے یہ ثابت کر دیا کہ پیش گوئی درست تھی اور غیب کی یہ خبر صادق تھی اور اب تو چودہ صدیاں گزر چکی ہیں اسلام کے مخالفین بہ کثرت ہیں لیکن آج تک کوئی شخص قرآن مجید کی کسی آیت کی نظیر نہیں پیش کر سکا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اللہ کے سوا اپنے شہداء (مددگاروں) کو بھی لے آؤ اگر تم چاہو۔ (البقرہ: ۲۳)

شہید کا معنی

شہداء شہید کی جمع ہے اس کا معنی ہے: حاضر، گواہی دینے والا، مددگار اور امام اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والے کو بھی شہید کہتے ہیں کیونکہ اس کے قتل ہوتے ہی اس کے سامنے اس کا اجر اور سعادت حاضر ہو جاتی ہے یا اس کے سامنے دوزخ حاضر ہو جاتی ہیں یا اس کی عزت افزائی اور اس کو بشارت دینے کے لیے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں قرآن مجید میں ہے:

مَنْ كُنْ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ أَتَاهُ الْوَيْلُ وَالْكَرْبُ وَالْأَلَمُ وَالْأَلَمُ وَالْأَلَمُ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْوَيْلِ وَالْكَرْبِ وَالْأَلَمِ
جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا ○ (نم احمد: ۳۰)

اور اس شہید سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے کفار سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا اور دنیا اور آخرت کے حق میں شہید ہے اور جو شخص دین کی سر بلندی کے لیے لڑتا ہوا قتل نہیں ہوا بلکہ اپنی جان مال یا عزت کی حفاظت کرتا ہوا قتل ہو گیا یا ظلم قتل کیا گیا وہ دنیا کے اعتبار سے شہید ہے اور جو شخص غرق ہوا یا پیت کی بیماری میں فوت ہوا وہ آخرت کے اعتبار سے شہید ہے۔ اول الذکر دونوں قسم کے شہید کو غسل دیا جائے گا نہ کہ نہ پہنایا جائے گا ان کو بغیر غسل کے انہی قبروں میں دفن کیا جائے گا اور ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ قرآن کی سورت کی مثل لانے کے لیے تم انسانوں جنوں اور خود ساختہ معبودوں کو بلاؤ اور ان سے مدد حاصل کرو اللہ کے سوا اس کلام کی مثل اور کوئی نہیں لاسکتا یا اللہ کے سوا اور کواہوں کو بلاؤ جو یہ گواہی دیں کہ تمہارا بنایا ہوا کلام اللہ کے کلام کی مثل ہے یا شہداء سے مراد وہ غیر اللہ ہیں جن کو تم نے اپنا کارساز بنا کر رکھا ہے یا شہداء سے مراد وہ خود ساختہ معبود ہیں جن کے متعلق تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہی دیں گے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سو اگر تم نہ کر سکتے اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا پیدھن آدلی اور پتھر ہیں۔

(المقرہ: ۲۳)

دوزخ میں جلتے والے پتھروں کا بیان

ان پتھروں سے مراد وہ بت ہیں جن کو بنا کر انہوں نے ان کی پرستش کی قرآن مجید میں ہے:

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ۚ

بے شک تم اور اللہ کے سوا تم جن (بتوں) کی عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم کا پیدھن ہیں۔ (الانبیاء: ۹۸)

بتوں کو اس لیے آگ میں ڈالا جائے گا تاکہ مشرکین کی زیادہ ذلت اور رسوائی ہو اور یہ واضح ہو کہ جن بتوں کو وہ اپنا نجات دہندہ سمجھتے تھے وہ خود اپنے آپ کو عذاب سے نہیں بچا سکتے یا اس لیے کہ ان کے جرم اور شرک کا غشاء یہ بت تھے اس لیے ان بتوں کو عذاب دیا جائے گا جس طرح جو شخص سونے چاندی کی محبت کی وجہ سے ان کی زکوٰۃ نہ نکالے سونا چاندی تیار ان سے اس کی پیشانی، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا قرآن مجید میں ہے:

يَوْمَ يُخَالِصُ عَلَيْهِمُ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ فَيَتَكَوَّى بَهَا ۚ

جس دن وہ (سونا چاندی) جہنم کی آگ میں تپایا جائے

يُجَاهِلُهُمْ وَيُحْنُوهُمْ وَيُظْهِرُهُمْ ۚ (التوبہ: ۳۵)

گا پھر اس سے ان کی پیشانیوں ان کے پہلوؤں اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔

وَيَسِّرُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّ لَهُمْ حَبْلٌ تَجْرِي مِنْ

اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کو یہ بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے ایسے باغات

تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رَسَاقُوا مِنْ ثَمَرَةٍ رَسَقًا قَالُوا هَذَا

ہیں جن کے نیچے دریا بہہ رہے ہیں جب بھی ان کو ان باغات سے کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ

الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنَّا بِهِ مُتَشَابِهٌ وَلَهُمْ فِيهَا زُجَاجٌ

یہ وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا اور ان کو صورت ملنے جلتے پھل دیئے جائیں گے اور ان کے لیے ان باغات میں پاکیزہ

مُطَهَّرَةٌ ۚ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۵﴾

ازواج ہوں گی اور وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے ۵

نجات کا مدار اللہ کے فضل پر ہے نہ کہ اعمال پر

قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ ترغیب کے بعد ترغیب اور ڈرانے کے بعد خوشخبری کا ذکر فرماتا ہے اس سے پہلے کفار کو دوزخ کے دائمی عذاب سے ڈرایا تھا اور اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرمایا ہے کہ آپ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو جنت، جنت کے پھلوں، پاکیزہ بیویوں اور ان نعمتوں کے دوام کی خوشخبری دے دیں ان چار نعمتوں کا خصوصیت کے ساتھ اس لیے ذکر فرمایا ہے کہ انسان بنیادی طور پر رہائش، طعام اور نکاح کو چاہتا ہے اس کی رہائش کے لیے جنت کی طعام کے لیے جنت کے پھلوں کی اور نکاح کے لیے پاکیزہ بیویوں یعنی حوروں کی خوشخبری دی اور اگر کسی نعمت کے ساتھ اس کے زوال کا بھی خدشہ اور خطرہ لاحق ہو تو پھر انسان اس نعمت سے پوری طرح لطف اندوز نہیں ہو سکتا اور حالت عیش میں بھی وہ فکر مند رہتا ہے اس لیے مومنوں کو یہ بشارت بھی دی کہ یہ نعمتیں دائمی ہیں اور کبھی فنا نہیں ہوں گی اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خوشخبری کے سنانے کا حکم دیا ہے اور آپ کے وصال کے بعد ہر زمانہ کے علماء اور مبلغین کا یہ فریضہ ہے کہ وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو یہ خوشخبری سنائیں۔

یہ خوشخبری سننے والوں کو اس کے لیے دیا گیا ہے جو ایمان لانے والے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس بشارت کا استحقاق ان دونوں کا مجموعہ ہے۔ ایمان بنیادی طرح ہے اور نیک اعمال اس پر بنی ہوئی عمارت کی طرح ہیں اور جس بنیاد پر عمارت نہ ہو وہ رہائش کے لیے کافی نہیں ہوتی اسی لیے قرآن مجید میں ان دونوں کا اکثر و بیشتر ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ یہ لوگ اپنے ایمان اور اعمال صالحہ کے اعتبار سے ان نعمتوں کے مستحق ہوں گے لیکن یہ استحقاق اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نیک عمل کرنے والے مومنوں اور اس پر برقرار رہنے والوں سے ان نعمتوں کا وعدہ کر لیا ہے نہ بد نہیں ہے کہ وہ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے ان نعمتوں کے مستحق ہوتے ہیں کیونکہ انسان بالغ ہونے کے بعد نیک عمل شروع کرتا ہے اور اس کے ہر فقرہ بلکہ ہر سانس کے ساتھ اللہ کی غیر متناہی نعمتیں وابستہ ہیں سو اس کی ساری عمر کی عبادتیں تو ان نعمتوں کے برابر بھی نہیں ہیں جو وہ اس دنیا میں حاصل کر چکا ہے تو اسے وہ اخروی نعمتوں کا مطالبہ کنی عبادتوں کے عوض کرے گا اس کے لیے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے اپنی پچھلی نعمتوں کا حساب نہ مانگے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: کسی شخص کو بھی اس کا عمل جنت میں ہرگز نہیں داخل کرے گا، عرض کیا گیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا: مجھ کو بھی نہیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا۔

(صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۷۷ مطبوعہ دارالرحمۃ لطابع کراچی ۱۳۷۵ھ)

جنت کا معنی، قرآن اور حدیث میں جنت کی ترغیب اور اس کی طلب کا بیان

علامہ راغب اصفہانی جنت کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”جن“ کا اصل میں معنی ہے: کسی چیز کو حواس سے چھپا لینا قرآن مجید میں ہے:

فَلَمَّا تَخَذُوا مَعَ الْكُفَرَاءِ (الحج: ۷۶)

جنان، قلب کو کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی حواس سے مستور ہوتا ہے، جنین، پیٹ میں بچہ کو کہتے ہیں وہ بھی مستور ہوتا ہے، جنین اور جنڈ حال کو کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی حملہ آور کے حملہ سے چھپاتی ہے اور جن بھی حواس سے مستور ہوتے ہیں اور جنت اس باغ کو کہتے ہیں جس میں بہت زیادہ گھنے درخت ہوں اور درختوں کے گھنے پن اور زیادہ ہونے کی وجہ سے زمین چھپ گئی ہو اور دارالجزا کا نام جنت اس لیے ہے کہ اس کو زمین کی جنت (گھنے باغ) کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اگرچہ دونوں جنتوں میں

بہت فرق ہے پاس کو اس وجہ سے جنت کہا گیا ہے کہ اس کی نعمتیں ہم سے مستور ہیں قرآن مجید میں ہے:
 فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قَدَرٍ مِّمَّا يُوعَدُونَ
 سو کسی کو معلوم نہیں کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے
 (احمدہ: ۱۷۰) کیا چیز پوشیدہ رکھی گئی ہے۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا: جمع کے صیغہ سے ”جنات“ اس لیے فرمایا ہے کہ جنات سات ہیں: (۱) جنت الفردوس
 (۲) جنت عدن (۳) جنت النعیم (۴) دارالخلد (۵) جنت المادوی (۶) دارالسلام (۷) طہیّین۔
 (المنہجات ص ۹۸ مطبوعہ المکتبۃ الرضویہ ایران ۱۳۴۲ھ)

بعض صوفیاء اور قرب الہی کے مدعی جنت کو بہت کم درجہ کی اور گھٹیا چیز قرار دیتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ ہم کو جنت نہیں
 رضائے موتی چاہیے اور یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کی تعریف و توصیف کی ہے اور اس کو طلب کرنے کا
 حکم دیا ہے اس کو کم درجہ اور گھٹیا کہنے سے اللہ کیسے راضی ہوگا بعض کہتے ہیں کہ ہم کو جنت نہیں مدینہ چاہیے اور جنت کو ادنیٰ اور
 مدینہ کو اعلیٰ قرار دیتے ہیں حالانکہ مدینہ کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن ہے اور جس جگہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آرام فرما رہے ہیں وہ بھی جنت کے بانوں میں سے ایک بان ہے اور آخرت میں بھی آپ کی
 قیام گاہ جنت ہوگی تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن ہونا وجہ محبت ہے تو آپ کا مسکن دنیا میں بھی جنت ہے اور آخرت
 میں بھی جنت ہے تو اول آخر جنت ہی کو محبوب ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جنت کی قدر و منزلت پیدا فرمائے۔
 قرآن مجید میں ہے:

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ مَّوَدَّةً
 النَّامُوتِ وَالْآدَمِيِّاتِ لِلَّذِينَ فِيهَا
 اپنے رب کی مغفرت اور ایسی جنت کی طرف جلدی کرو
 جس کی پہنائی آسمان اور زمین ہیں اس کو تمہیں کے لیے تیار کیا
 گیا ہے (آل عمران: ۱۳۳) O

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: میں نے
 اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کی ہیں جن کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی انسان کے دل میں
 ان کا خیال آیا ہے اور اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قَدَرٍ مِّمَّا يُوعَدُونَ سو کسی کو معلوم نہیں کہ ان کی
 آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چیز پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۹۰ مطبوعہ دارالرحمۃ اللطیفہ کراچی ۱۳۸۱ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو پہلا گروہ جنت میں داخل ہوگا
 ان کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح ہوگا نہ وہ اس میں تھوکیں گے نہ ناک سے ریش آئے گی نہ فضلہ خارج ہوگا ان
 کے برتن جنت میں سونے کے ہوں گے اور کنگھے سونے اور چاندی کے ہوں گے اور اس میں عودی خوشبو ہوگی ان کا پسینہ مشک کی
 طرح خوشبو دار ہوگا ہر چٹنی کو دو پوچاں ملیں گی ان کی پٹریوں کا مغز گوشت کے پار سے نظر آئے گا یہ ان کے حسن کی جھلک
 ہے ان کے دلوں میں اختلاف اور بغض نہیں ہوگا سب کے دل ایک طرح کے ہوں گے اور وہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں
 گے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۹۰ مطبوعہ دارالرحمۃ اللطیفہ کراچی ۱۳۸۱ھ)

حضرت جہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت میں چابک نشینی
 جگہ بھی دینا و ناپائیا سے بہتر ہے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۹۱ مطبوعہ دارالرحمۃ اللطیفہ کراچی ۱۳۸۱ھ)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک سو اسی سال تک چلنا رے گا اور اگر تم جاؤ تو بے پروا ہو: "و ظل محدود"۔

(تج. بخاری ج ۱ ص ۴۱۱، مطبوعہ دارالمصاحف الجبلی، لری، ۱۳۸۱ھ)

اور دائیں طرف والے کیا ہی خوب ہیں دائیں طرف والے وہ نہ کانٹوں کی ہیرا پاں میں رہیں گے اور نہ بہت کیاں میں اور چبلی ہوئی ٹہنی چھادیں میں اور (پہاڑ) پھٹکے ہوئے پانی میں اور بہت سے (لڈی) پھڑوں میں جو ختم ہوں گے نہ روکے ہوئے ہوں گے اور اونچے سے سڑوں میں ہے شک ہم نے (ان خوروں کو) خصوصیت سے بنایا سو ہم نے ان کو نواہر بنایا اپنے شوہروں سے محبت کرنے والیاں اور ہم عمر یہ دائیں طرف والوں کے لیے ہوں گی

[illegible]

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک جنت میں سو درجہ جات ہیں اور ہر درجہ میں آسمان اور زمین جتنا فاصلہ ہے اور فردوس سب سے اعلیٰ درجہ ہے اور ان درجوں کے وسط میں ہے اور اس کے اوپر رحمن کا عرش ہے اور وہیں سے جنت کے دریا جاری ہوتے ہیں پس جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو۔ (جامع ترمذی ص ۳۶۲، مشکوٰۃ اور صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۸۱)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہہ رہے ہیں۔ (البقرہ: ۲۵)

”بصر“ کا معنی ہے: سمندر ”نہج“ کا معنی ہے: دریا اور ”جدول“ سمندر کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان باغات کے نیچے سے دریا بہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ دریا کے دونوں کناروں پر درخت لگے ہوئے ہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں کوئی لمبی نہر زمین میں کھودی ہوئی ہے مسروق سے امام ابن جریر امام ابن مبارک اور امام بیہقی نے اس اثر کو روایت کیا ہے۔

(عزایہ القاضی ج ۲ ص ۶۶ مطبوعہ دار سادہ بیروت ۱۴۸۳ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جب بھی ان کو ان باغات سے کھانے کے لیے کوئی پھل چاہے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا۔ (البقرہ: ۲۵)

حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنتی کو ایک پیالہ دیا جائے گا وہ اس میں سے کھائے گا پھر اس کو دوسرا اسی طرح کا پیالہ دیا جائے گا تو وہ کہے گا: یہ تو پہلے کی طرح ہے تو فرشتے کہیں گے: تم کھاؤ ان کا رنگ ایک ہے اور ذائقہ مختلف ہے اور امام ابن جریر نے منوفی روایت کیا ہے اور حاکم نے "مسند رک" میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی روایت کیا ہے کہ اہل جنت میں سے کوئی شخص پھل توڑے گا اور ابھی وہ پھل اس کے منہ تک نہیں پہنچے گا کہ اس درخت پر اس کے بدلہ دوسرا پھل لگ جائے گا تو وہ کہے گا کہ یہ تو اسی طرح ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنت کے پھل شکل و صورت میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں تاکہ جنتی ان کی طرف راغب ہوں کیونکہ جب انسان کوئی نئی چیز دیکھتا ہے تو اس سے متوجہ ہوتا ہے اور اس وقت جنتی کہیں گے: یہ ایسے ہی پھل ہیں جسے ہم کو دنیا میں دیئے گئے تھے حالانکہ وہ صرف صورت میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے ذائقہ

مختلف ہوگا اور اس میں یہ حکمت ہے کہ ان کو بہت تعجب اور خوشی ہوگی کہ صورتاً مماثل ہونے کے باوجود ان کا ذات کس قدر مختلف ہے۔ اس آیت کا ایک محل یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کی عبادت اور اس کی معرفت سے جو لذت دنیا میں حاصل ہوتی تھی اسی جنس کی لذت جنت میں بھی ذکر الہی اور اس کی معرفت سے حاصل ہوگی لیکن جنت میں یہ لذت بہت زیادہ ہوگی اس کو پھلوں سے اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ جس طرح پھلوں سے جو اس کو لذت حاصل ہوتی ہے اسی طرح معرفت الہی سے روح کو لذت حاصل ہوتی ہے۔ (عنایہ القاسمی ج ۲ ص ۷۲ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۲۳ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان کے لیے ان باغات میں پاکیزہ بیوپایں ہوں گی۔ (البقرہ: ۲۵)

جنتی عورتوں اور خوروں کی پاکیزگی، حسن و جمال اور ان کے ساتھ نکاح کی کیفیت کا بیان

امام ابن جریر اپنی اسانید کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت ابن عباس نے فرمایا: وہ نجاست سے پاک ہوں گی، مجاہد سے روایت ہے کہ وہ بول اور براز اور منی سے پاک ہوں گی اور مجاہد علی سے روایت ہے کہ منی سے بول اور براز سے ناک کی پریش سے، ٹھوک سے، منی سے اور بچہ جسنے سے پاک ہوں گی، قتادہ سے روایت ہے کہ گناہ سے پاک ہوں گی۔

(جامع البیان ج ۱ ص ۱۳۷ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۱۹ھ)

حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں:

امام احمد اور امام ترمذی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہی دو جگہ جنتی شخص وہ ہوگا جس کے اسی جزاء نام اور بہتر بیوپایں ہوں گی۔ (حافظ جلال الدین سیوطی سنہ ۹۱۱ھ درمنثور ج ۱ ص ۲۹ مطبوعہ مکتبۃ آیت اللہ العظمیٰ امیران) (دو دنیا کی عورتیں ہوں گی اور سزا آخرت کی۔ ابن عساکر)

امام زکریا بن شیبہ امام احمد امام نسائی امام عبد بن حمید امام ابن اسعد اور امام ابن ابی حاتم اپنی اپنی اسانید سے روایت کرتے ہیں کہ اہل کتاب میں۔۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا: اے ابو القاسم! آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ اہل جنت کھائیں گے اور پیئیں گے آپ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! ایک جنتی شخص کو کھانے، پینے، جماع اور شہوت سے سو دنیاوی آدمیوں کی قوت دی جائے گی اس نے کہا: جو شخص کھاتا پیتا ہے وہ رفع حاجت بھی کرتا ہے اور جنت پاک جگہ ہے وہاں نجاست نہیں ہوتی آپ نے فرمایا: ان کی رفع حاجت ایک پسینہ لکھنے سے ہوگی جس سے منکب کی سی خوش بو آئے گی اور پسینہ آنے کے بعد ان کا پیٹ خالی ہو جائے گا۔

(درمنثور ج ۱ ص ۴۰ مطبوعہ مکتبۃ آیت اللہ العظمیٰ امیران)

امام طبرانی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ پیشاب اور جنابت (جماع کے وقت منی کا خروج) ایک پسینہ ہوگا جو ان کے بالوں کے نیچے سے لے کر بیروں تک سے نکلے گا اور اس سے منکب کی خوشبو آئے گی۔

(درمنثور ج ۱ ص ۴۰ مطبوعہ مکتبۃ آیت اللہ العظمیٰ امیران)

حافظ نور الدین ابوشامہ بیان کرتے ہیں:

امام طبرانی اور امام بزار نے حضرت سعید بن عامر بن حذیم رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر اہل جنت کی ازواج میں سے کوئی عورت چھوٹے یا بڑے تمام روئے زمین منکب کی خوشبو سے بھر جائے اور سورج اور چاند کی روشنی ماند پڑ جائے۔ (مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۱۹۷ مطبوعہ دار الفکر لبنان ۱۴۰۲ھ)

امام طبرانی روایت کرتے ہیں: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے عرض کیا:

یا رسول اللہ! قرآن مجید میں ہے: ”حود عین“ اس کی تفسیر فرمائیے: آپ نے فرمایا: وہ گورے رنگ کی بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی اور ان کی اتنی گھٹی پگلیں ہوں گی جیسے گدھ کے پر میں نے کہا: یا رسول اللہ! قرآن کی آیت ”کناھن الباقوت والموجان“ کی تفسیر فرمائیے! آپ نے فرمایا: جیسے صدف میں موتی صاف اور شفاف ہوتا ہے جس کو کسی نے چھوا نہ ہو، وہ اس طرح صاف اور ان چھوٹی ہوں گی میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ”فیھن خیسرات حسان“ کی تفسیر فرمائیے! آپ نے فرمایا: ان کی صورت حسین اور سیرت جمیل ہوگی میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ”کناھن بیض حکون“ کی تفسیر فرمائیے! فرمایا: ان کی کھال اس طرح باریک ہوگی جیسے انڈے کے پتھر کے اندر لپٹی ہوئی کھال باریک ہوتی ہے میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ”عربا انرابا“ کی تفسیر فرمائیے! آپ نے فرمایا: جو عورتیں دنیا میں بودھی ہو کر فوت ہوں گی ان کے بال سفید ہو چکے ہوں گے اور وہ کمزور ہو چکی ہوں گی اللہ تعالیٰ ان کو بڑھاپے کے بعد دوشیزہ بنا کر اٹھائے گا اور وہ اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی ہوں گی اور سب ایک عمر کی ہوں گی میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آیا دنیا کی عورتیں افضل ہوں گی یا عورین افضل ہوں گی؟ آپ نے فرمایا: دنیا کی عورتیں، عورین سے اس طرح افضل ہوں گی جس طرح ظاہر باطن سے افضل ہوتا ہے میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اس کی وجہ؟ آپ نے فرمایا: اس کی فضیلت کا سبب ان کے روزے اور ان کی نمازیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے چہروں میں نور پیدا کر دے گا ان کا جسم رشک کی طرح ہوگا رنگ گورا ہوگا، کپڑے سبز ہوں گے، سنہرے زیورات ہوں گے ان کی آنکھیں موتی کی ہوگی اور ان کی نگاہیں سونے کی ہوں گی وہ کہیں گی: سنو! ہم دعا کی ہیں، کبھی نہیں مریں گی، سنو! ہم ہمیشہ نعت میں ہیں کبھی مغموم نہیں ہوں گی ہم قیام کرنے والیاں ہیں کبھی سفر نہیں کریں گی ہم خوش ہوتے والیاں ہیں کبھی ناراض نہیں ہوں گی اس کو مبارک ہو جس کے لیے ہم ہیں اور وہ ہمارے لیے ہے میں نے عرض کیا: ہماری بعض عورتیں دنیا میں دو خاوندوں سے (کیے کے بعد دیگرے) نکاح کرتی ہیں، بعض تین سے اور بعض چار سے، تو وہ عورت جنت میں کس خاوند کے نکاح میں ہوگی؟ آپ نے فرمایا: اے ام سلمہ! اس عورت کو اختیار دیا جائے گا اور جس خاوند کا اخلاق دنیا میں سب سے اچھا ہوگا وہ اس کو اختیار کرے گی وہ کہے گی: اے میرے رب! میرے اس خاوند کا اخلاق سب سے اچھا تھا، میرا اس کے ساتھ نکاح کر دے۔ اے ام سلمہ! دنیا اور آخرت کی خیر اچھے اخلاق کے ساتھ وابستہ ہے۔ (المجم الکبیر ج ۲۳ ص ۳۶۸-۳۶۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

جس عورت نے دنیا میں متعدد نکاح کیے ہوں وہ آخرت میں کس خاوند کے نکاح میں ہوگی؟

جس عورت نے متعدد نکاح کیے ہوں تو ایک صورت یہ ہے کہ ہر خاوند نے اس کو طلاق دے دی ہو اور جب وہ فوت ہو تو وہ کسی خاوند کے نکاح میں نہ ہو اس صورت میں اس کو جنت میں اختیار دیا جائے گا کہ جس خاوند کے اخلاق سب سے اچھے ہوں وہ اس سے نکاح کرے جیسا کہ حضرت ام سلمہ کی مذکورہ الصدر حدیث میں ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے متعدد نکاح کیے ہوں اور آخری خاوند نے اس کو طلاق نہ دی ہو اور وہ اس کے نکاح میں فوت ہوئی ہو اس صورت میں وہ جنت میں آخری خاوند کے نکاح میں ہوگی جیسا کہ حضرت ابو داؤد اور حضرت حذیفہ کی حدیث میں ہے۔

(نفاذی حدیثیں ص ۲۱ مطبوعہ مصطفیٰ البابی والادارۃ مصر ۱۳۵۶ھ)

جن مردوں اور عورتوں کا دنیا میں نکاح نہیں ہوا ان کا جنت میں نکاح ہو جائے گا

علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں:

جو کم بخت حشر میں دنیاوی عمر اور جسامت پر اٹھایا جائے گا جنت میں دخول کے وقت اس کی جسامت بڑھا دی جائے گی اور وہ بالعموم کی طرح جنت میں داخل ہوگا اور اس کا دنیاوی عورتوں اور عورتوں کے ساتھ نکاح کر دیا جائے گا۔

(تذکرہ صحیفہ ص ۱۵۶، مسطورہ مصطفیٰ لہائی، اوارہ مسطورہ ص ۱۱۲)

اس عبارت کی وضاحت یہ ہے کہ جس طرح بعض کم سن بچے فوت ہوتے ہیں اسی طرح بعض کم سن بچیاں فوت ہو جاتی ہیں اور یہ دونوں باتوں کی طرح جنت میں داخل ہوں گے اور ان کا ایک دوسرے سے نکاح کر دیا جائے گا۔
اسی طرح بعض مردوں کا ساری زندگی نکاح نہیں ہوتا اور وہ تجرد کی زندگی گزارتے ہیں اور بعض عورتیں بھی بغیر نکاح کے بوڑھی ہو جاتی ہیں ان کا بھی جنت میں ایک دوسرے سے نکاح کر دیا جائے گا۔
جنت میں ناپاک اور ناجائز خواہشیں نہیں ہوں گی

بعض لوگ یہ بے ہودہ سوال کرتے ہیں کہ مردوں کو تو حوریں ملیں گی عورتوں کو جنت میں کیا ملے گا! بعض کہتے ہیں کہ جنت میں ان کو غلام ملیں گے، بعض کہتے ہیں کہ جب مردوں کو کئی حوریں اور عورتوں کو کئی غلام ملے گی تو عورتوں کو بھی کئی غلام ملے چاہئیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس قسم کے بے ہودہ اور ناپاک خواہشوں کا منبع شیطان ہے اور چونکہ شیطان جنت میں نہیں ہوگا اس لیے یہ ناپاک خواہشیں بھی جنت میں نہیں ہوں گی جب کوئی شخص یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے کئی باپ ہوں تو اس کو یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ایک عورت کے کئی خاوند ہوں۔

قرآن مجید میں ہے:

وَلَكُمْ فِيهَا مَنَازِلُ مُتَقَابِلِينَ ۖ أَفَلَا تَعْلَمُونَ

(تم اس میں ۳۱) خواہش کرو اور جس کی تم طلب کرو

جنت میں انسان کی ہر خواہش پوری ہوگی لیکن ناپاک اور ناجائز خواہشیں وہاں اس کے دل میں نہیں پیدا ہوں گی۔ فرض کیجئے کوئی شخص یہ خواہش کرے کہ شیطان کو جنت میں داخل کر کے اس کو بیویں اور رسولوں سے اونچا مقام دے دیا جائے حالانکہ یہ محال ہے تو اس کا یہی جواب ہے کہ اس قسم کی لغو ناپاک اور ناجائز خواہشوں کا منبع شیطان ہے اور جب وہ جنت میں نہیں ہوگا تو ایسی لغو اور ناجائز خواہشیں بھی جنت میں نہیں ہوں گی۔

جنت کی عظمت اور کرامت کے متعلق میں نے بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے کیونکہ ہمارے زمانہ میں جھوٹے صوفی اور بناوٹی محب رسول جنت کا بہت تحارت سے ذکر کرتے ہیں اور جنت طلب کرنے والوں کی خدمت کرتے ہیں اور ان کی تعجبیک کرتے ہیں۔ اے بارالہ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم کو جنت الفردوس عطا فرما۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا يَعُوفُهُ نَحْمًا وَقَهًّا ط

بے شک اللہ (ہدایت کے سلسلہ میں) کسی بھی مثال کے بیان کو ترک نہیں کرتا خواہ چھڑکی مثال ہو یا اس سے بھی زیادہ حقیر چیز کی

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا

رے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے سچی ہے اور رے وہ لوگ

الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۖ يُضِلُّ

جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اس (حقیر) مثال سے اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے؟ وہ اس (مثال کے بیان) سے بہت لوگوں

دفعہ دوم

بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يَصِلُ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿۳۶﴾

گو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہت لوگوں کو اس سے ہدایت دیتا ہے اور وہ صرف فاسقوں کو ہی اس سے گمراہی میں مبتلا کرتا ہے O

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ

جو اللہ سے خوب پکا عہد کرنے کے بعد اس کو توڑتے ہیں اور جن چیزوں کو اللہ نے ملانے کا

مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ وَلَئِكَ

حکم دیا ہے ان کو کاٹنے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں وہی لوگ

هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿۳۷﴾

نقصان اٹھانے والے ہیں O

امام ابن جریر طبری نے حضرت ابن عباسؓ حضرت ابن مسعود اور انکی صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے منافقین کی دو مثالیں بیان کیں (آگ جلانے والے کی اور بارش میں گھرے ہوئے شخص کی) تو منافقین نے کہا: اللہ کا مرتبہ اس سے بلند ہے کہ وہ مثالیں بیان کرے اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں: سیاق و سباق کے یہی شان نزول مناسب ہے نیز امام ابن جریر طبری نے قتادہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی اور مکاری کی جو مثالیں دی تھیں ان پر مشرکین نے اعتراض کیا کہ اللہ کی شان اس سے بلند ہے کہ وہ کبھی اور مکاری کی مثالیں بیان کرے۔

(جامع البیان ج ۱ ص ۱۳۸ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتوں کی حقارت بیان کرنے کے لیے ان کو کبھی اور مکاری سے تشبیہ دی ہے:

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ
الْعَنَكِبُوتِ إِذْ خَلَعَتْ بُيُوتًا لَهَا آوْهَنَ الْبُيُوتُ كَيْفَ تَكُونُ
الْعَنَكِبُوتُ. (النکبوت: ۳۱)

وَإِنْ يَسْأَلْهُمْ الَّذِينَ بَابُ شَيْءًا لَا يَسْتَفِيدُونَ
وَهُنَّ طُعُفٌ عَلَى الْغُلَابِ وَالْمُطَلَبُ. (الحج: ۷۳)

کنزور ہیں O

پہلی مثال میں بتوں کی عبادت کا کنزور ہونا بتایا ہے کہ وہ مکاری کے جالے کی مثل ہے اور دوسری مثال میں بتوں کی خست اور حقارت بتائی ہے کہ اگر بتوں سے کبھی کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اس کو چھڑا نہیں سکتے۔

علامہ بدر الدین عینیؒ لکھتے ہیں: ان مثالوں پر منافقوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ کیا (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے رب کو چاہا نہیں آتی کہ وہ کبھی اور مکاری کی ایسی چھوٹی اور حقیر چیزوں کی مثالیں بیان کرتا ہے تب ان کے رد میں یہ آیات نازل ہوئیں۔

(تفسیر القاری ج ۱ ص ۷۱ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۸ھ)

مثال بیان کرنے کا قاعدہ

مثال دینے کا قاعدہ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے مثال دی گئی ہے اس وجہ سے وہ مثال مشکل نہ کے موافق ہو اگر کسی چیز کی عظمت بیان کرنا مقصود ہو تو عظیم چیز سے مثال دی جائے گی اور اگر کسی چیز کی خست بیان کرنا مقصود ہو تو حقیر چیز سے مثال دی جائے گی کیونکہ مثال کے ذریعہ مثال نہ (مقصود) کے معنی کو متشکف کیا جاتا ہے اور امر معقول کو محسوس اور مشاہد کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے تاکہ مسئلہ سمجھ آ جائے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک اللہ (ہدایت کے سلسلہ میں) کسی بھی مثال کے بیان کو ترک نہیں کرتا۔ (البقرہ: ۲۶)

حیا کا معنی اور قرآن اور حدیث میں اللہ کی طرف حیا کی نسبت کا محفل

براکام کرتے وقت لوگوں کی ملامت اور مذمت کے خوف سے انسان کا متعزز ہونا (سکتا سکتا) اس کو حیا کہتے ہیں یہ بے باکی اور بزدلی کی ایک درمیانی کیفیت ہے بے باک شخص دلیری کے ساتھ برے کام کرتا ہے اور بزدل شخص مطلقاً کوئی کام نہیں کر سکتا براہویا اچھا حیا کا یہ معنی اللہ تعالیٰ کے حق میں محال ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ کسی کی ملامت سے متاثر ہو اس لیے یہاں حیا کا لازمی معنی مراد ہے حیا کی وجہ سے انسان کسی کو دیکھ کر برا کام ترک کر دیتا ہے اس لیے حیا کو ترک کرنا لازم ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے جب حیا کا لفظ استعمال ہو تو اس سے ترک کرنا ہی مراد ہوتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ترک کا لفظ استعمال کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ برہنہ، مشاکلت ہے کیونکہ منافقوں نے کہا تھا: کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو حیا نہیں آتی کہ وہ کبھی اور مکاری کی مثالیں دیتا ہے تو ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حق واضح کرنے کے لیے کسی بھی مثال دینے سے حیا نہیں فرماتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف حیا کی نسبت کی ہے: علامہ علی نقی ہندی امام ابن التمار کے حوالے سے بیان کرتے ہیں:

عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم ان الله يستحي من عبده
وامته يشيبان في الاسلام ان يعذبهما.

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ جو بندہ اور بندی اسلام میں پوڑھے ہو جائیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے سے حیا فرماتا ہے۔ (کنز العمال ج ۱ ص ۱۵۲ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ بیروت ۱۴۰۵ھ) ہے۔

حافظ سیوطی امام ابن التمار کے حوالے سے بیان کرتے ہیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو پوڑھا شخص صحیح عمل کرتا ہو اور پابندی سے سنت پر عمل کرتا ہو اللہ تعالیٰ کو اس سے حیا آتی ہے کہ وہ کوئی سوال کرے اور اللہ اس کو نہ دے۔

(جامع الاحادیث الکبیر ج ۲ ص ۳۰۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۳ھ)

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کوئی اللہ کا بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو اللہ کو اس سے حیا آتی ہے کہ وہ اپنی کسی حاجت کا سوال کرے اور اس کے پورا ہونے سے پہلے لوٹ جائے۔

(جامع الاحادیث الکبیر ج ۲ ص ۳۰۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۳ھ)

امام ابوداؤد روایت کرتے ہیں:

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک تمہارا رب حیا دار کریم ہے جب بندہ اس کی طرف دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ ان کو خالی لوٹانے سے حیا فرماتا ہے۔

(سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۲۰۹ مطبوعہ مطبعہ نجات پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)

اس حدیث کو امام ترمذی^۱، امام ابن ماجہ^۲ اور امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔
حافظ سیوطی نے بھی اس حدیث کو متعدد خواہوں سے ذکر کیا ہے۔

(جامع الاحادیث، الکبیر ج ۲ ص ۲۷۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۳ھ)

یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک اور مولیٰ ہو کر بندوں کی بات مانگے اور ان کی دعا مسترد کرنے سے حیا فرماتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کسی کام کا حکم دے تو اس کے حکم پر عمل نہ کرنے سے بندوں کو کس قدر حیا کرنی چاہئے غالباً اسی نکتہ پر مشتبہ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے ترک کرنے کے بجائے حیا کرنے کا لفظ استعمال کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ اس (مثال کے بیان) سے بہت لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہت لوگوں کو اس سے ہدایت دیتا ہے۔ (البقرہ: ۲۶)

اللہ تعالیٰ کے گمراہ کرنے کی توجیہ

کفار اور منافقین نے جو یہ سوال کیا تھا کہ اللہ نے ان مثالوں کے بیان کرنے سے کیا ارادہ کیا ہے؟ اس آیت میں اس کا جواب ہے، یعنی جن لوگوں پر جہالت غالب ہے اور جو ضد اور ہٹ دھرمی سے باز نہیں آتے وہ جب ان مثالوں کو سنیں گے تو ضد اور عناد کی وجہ سے ان مثالوں پر غور و فکر نہیں کریں گے اور فوراً ان کا انکار کر دیں گے لہذا ان مثالوں کا بیان کرنا ان کے حق میں گمراہی کا موجب ہوا اور جن لوگوں کی عادت یہ ہے کہ وہ ضد اور ہٹ دھرمی سے کام نہیں لیتے، کھلے ہوئے ذہن سے سوچتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں وہ جب ان مثالوں کو سنیں گے تو ہدایت پا جائیں گے، کلیات اور باریک چیزوں کی وضاحت مثال سے ہی ہوتی ہے اور جو شخص ان مثالوں پر غور و فکر کرتا ہے وہ ہدایت پا لیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا

اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو نُورٍ

(التکوین: ۲۴)

ایک سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ کثیر کو گمراہ کرتا ہے اور کثیر کو ہدایت دیتا ہے حالانکہ گمراہ تو کثیر ہیں اور ہدایت یافتہ قلیل ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ گمراہ عدداً کثیر ہیں اور ہدایت یافتہ ایسے مرتبہ اور شرف کے اعتبار سے کثیر ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہ صرف فاسقوں کو ہی اس سے گمراہی میں مبتلا کرتا ہے (البقرہ: ۲۶)

فسق کی تعریف اور اس کی اقسام

فسق کا معنی ہے: اعتدال اور طریقت مستقیم سے خروج اور شریعت میں گناہ کبیرہ کرنے والے کو فاسق کہتے ہیں۔ اس کے تین مراتب ہیں: (۱) تقابلی: جو شخص کبھی کبھی گناہ کبیرہ کرے اور اس کو برا چانتا ہو (فرض کا ترک اور حرام کا ارتکاب گناہ کبیرہ ہے) (۲) تنہا کی: جو شخص گناہ کبیرہ کا عادی ہو اور اس کو اس کا کوئی خوف نہ ہو (۳) حقوق: جو شخص گناہ کبیرہ کو اچھا اور حرج سمجھ کر کرے پس جو شخص اس درجہ میں پہنچ جائے اس کا ایمان جاتا رہتا ہے اور وہ کافر ہو جاتا ہے اور جب تک وہ تقابلی اور تنہا کی

۱ امام ابوالحسن محمد بن علی ترمذی متوفی ۲۷۹ھ جامع ترمذی ص ۵۱۲ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی

۲ امام ابوالعباس محمد بن یزید ابن ماجہ متوفی ۲۴۱ھ سنن ابن ماجہ ص ۲۷۵ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی

۳ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ مسند احمد ج ۵ ص ۳۸ ج ۶ ص ۲۱۲ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ

کے درجہ میں ہوتا ہے وہ ایمان سے نہیں نکلتا کیونکہ اس کے دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق قائم رہتی ہے اور اسی تصدیق کا نام ایمان ہے۔

یہاں فاسق سے مراد وہ منافقین ہیں جو فتنے کے تیسرے درجہ میں پہنچ چکے تھے اور اللہ تعالیٰ نے گمراہ کرنے کو جو فاسقوں میں منحصر کر دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس فتنے نے ان کی گمراہی تک پہنچایا، کیونکہ مسلسل حق کا انکار کرنے اور باطل پر اصرار کرنے کی وجہ سے وہ ایسے معاند اور عتدہم ہو گئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہوئی مثالوں پر غور نہیں کیا اور یہ نہیں سمجھا کہ کبھی اور کبھی کی مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ نے جنوں کی حسرت اور عقارت کو بیان کیا ہے اور ان کی جہالت اور گمراہی اور بہتہ ہو گئی اور اس طرح ان مثالوں کا مذاق اڑانے اور انکار کرنے سے ان فاسقوں کی گمراہی اور زیادہ راجح ہو گئی اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ صرف فاسقوں کو ہی اس سے گمراہ کرتا ہے O

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو اللہ سے خوب، بکا عہد کرنے کے بعد اس کو فوڑ گئے ہیں۔ (البقرہ: ۲۷)

پکے عہد کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی رعایت اور حفاظت کی جائے جیسے قسم اور وصیت کی رعایت اور حفاظت کی جاتی ہے اس عہد سے مراد وہ عہد ہے جو لوگوں کو عقل دینے کی ضرورت میں آیا گیا ہے کہ نیکو اللہ تعالیٰ نے اس کا ناسات میں اپنی ذات اور صفات پر دلالت قائم کیے ہیں اور نشانیاں رکھی ہیں اور عقل میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ان نشانوں سے صاحب نشان تک پہنچ سکتی ہے۔ اس عہد کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے:

اور یاد رکھیے جب آپ کے رب نے نوح آدم کی بیٹیوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بنایا (فرمایا: کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا: کیوں نہیں؟ ہم نے گواہی دی (کہ گواہی اس لیے لی ہے) کہ

(کہیں) قیامت کے دن تم یہ (نہ) کہنے لگو کہ ہم اس سے بے خبر تھے ○

دوسرا عہد وہ ہے کہ جو نبیوں اور رسولوں کے واسطوں سے ان کی امتوں سے لیا گیا اور وہ یہ عہد تھا کہ جب ان کے پاس وہ عظیم رسول آجائے جن کی پچھلی کتابوں میں تصدیق ہے اور حجرات سے ان کی رسالت ثابت ہو جائے تو یہ سب اس عظیم رسول کی اتباع کریں گے اور ان کی کتابوں میں اس کی نبوت کا جو بیان ہے اس کو نہیں چھپائیں گے اور اس کی مخالفت نہیں کریں گے اور اس عہد کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے:

اور یاد کرو! جب اللہ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا کہ تم یہ عہد لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اس کو نبیوں چھپاؤ گے سو انہوں نے اس عہد کو پس پشت چھپک دیا اور اس عہد کے بدلے

(آل عمران: ۱۸۷) میں حقیر معاوضہ لے لیا تو یہ کسی بڑی چیز کو خرید رہے ہیں ○
خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کی فطرت میں جو ہدایت رکھی تھی اس کو انہوں نے ٹورو فکر سے کام نہ لے کر
ضائع کر دیا اور ان کے نبیوں اور رسولوں نے جو ان سے آخری نبی کی پیروی کا عہد لیا تھا انہوں نے اپنے تعصب اور عناد کی

وجہ سے اس عہد کو بھی توڑ دیا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جن چیزوں کو اللہ نے ملائے کا حکم دیا ہے ان کو کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں (البقرہ: ۲۷)

منافقین کا شر اور فساد

اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا تھا کہ رشتے داروں سے تعلق جوڑیں یہ توڑتے تھے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ مسلمانوں سے محبت کریں یہ ان سے اعراس کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ نبیوں میں ایمان لانے کے لحاظ سے فرق نہ کریں یہ فرق کرتے تھے فرض نماز کو جماعت سے پڑھنے کا حکم تھا یہ ترک کرتے تھے اور ہر وہ کام جس میں غیر ہوا اس کو ترک کر کے شر کو اختیار کرتے تھے اور زمین میں ان کا فساد یہ تھا کہ لوگوں کو ایمان لانے سے روکتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے اور جن چیزوں کے وصل سے ان عالم قائم ہے ان میں فصل کرتے تھے۔

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاحْيَاكُمْ ثُمَّ

تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو؟ حالانکہ تم مردہ تھے اس نے تم کو زندہ کیا پھر وہ

يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۲۸﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَ

تم پر موت طاری کرے گا پھر تم کو زندہ کرے گا پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے O (اللہ) وہی ہے جس نے

لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ

تمہارے نفع کے لیے زمین میں سب چیزوں کو پیدا کیا پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے سات

سِعَ سَمُوٰتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۲۹﴾

ہموار آسمان بنا دیئے اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے O

اس آیت میں کفار کو مخاطب کر کے یہ بتایا کہ تم کس طرح اللہ کے ساتھ کفر کر سکتے ہو حالانکہ پہلے تم نطفہ کی شکل میں بہ ظاہر مردہ تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے جسم میں روح پھونک کر تم کو زندہ کیا پھر جب تمہاری مدت حیات پوری ہو جائے گی تو پھر تم پر موت طاری کرے گا پھر قبر میں سوال و جواب کے وقت یا صور پھونکنے کے وقت تم کو دوبارہ زندہ کرے گا پھر حشر کے بعد تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور اللہ تم کو تمہارے اعمال کو جزا دے گا اور جب تم کو اپنے ان احوال کا علم ہے تو پھر تمہارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا کس قدر عجیب چیز ہے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ کفار کو یہ علم تھا کہ وہ پہلے مردہ تھے پھر ان کو زندہ کیا گیا اور پھر ان پر موت آئے گی لیکن موت کے بعد دوبارہ زندگی کے تودہ قائل نہ تھے تو اس حیات کو ان کے خلاف یہ طور حجت پیش کرنا کس طرح درست ہوگا اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ حیات بعد الموت پر دلائل بالکل ظاہر ہیں اس لیے ان دلائل کے ظہور کو کفار کے علم کے قائم مقام کیا گیا ہے علما و ازیں اس آیت میں بھی حیات بعد الموت پر دلیل ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے پہلی بار ان کو مردہ حالت میں زندگی کی طرف

متخلل کیا تو دوبارہ ان پر موت طاری کر کے انہیں زندہ کرنا اس کے لیے کب مشکل ہو سکتا ہے! اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ موت طاری کرنے کو کس طرح نصوتوں میں سے شمار کیا جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ موت دوسری حیات کی طرف پہنچاتی ہے اور وہی حقیقی حیات ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں مومنوں سے خطاب ہو کہ پہلے تم مردہ تھے یعنی جہالت تھے پھر تم کو زندہ کیا یعنی علم اور ایمان سے سرفراز کیا پھر تم پر معرف موت طاری کی جائے گی اور تم کو حقیقی حیات دے دی جائے گی اور تم اللہ تعالیٰ کی طرف اوتارنا سے جاؤ گے پھر تم کو ایسا اجر و ثواب دیا جائے گا جس کو کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ اس کا کسی دل میں خیال آیا ہے۔

حیات اور موت کا معنی

علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

حیات کے متعدد معنی ہیں:

(۱) نباتات میں جو نشوونما کی قوت ہے اس کو حیات کہتے ہیں قرآن مجید میں ہے:

أَنَّ اللَّهَ يَتَوَلَّى الْأَرْضَ لَعَنَ الْمُؤْمِنِينَ (اللہ بے ایمانوں کو لعنت دیتا ہے)

زندہ فرماتا ہے۔

(۲) حیوانات میں جو احساس اور حرکت بالارادہ کی قوت ہے اس کو حیات کہتے ہیں:

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ (الانسان: ۲۲)

اور زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔

(۳) عمل اور عقل کی قوت کو حیات کہتے ہیں:

أَوَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ حَيَاتٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ (الناس: ۱۲۳)

پہلے (الناس: ۱۲۳)

اور کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کو روشنی دی جس سے وہ چلتا ہے۔

(۴) حیات اخرویہ ابدیہ جس کو عقل اور علم سے حاصل کیا جاتا ہے:

اسْتَجِيبُوا لِلدَّعْوَةِ الدَّاعِيَةِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ (النمل: ۲۳)

اللہ اور رسول جب تمہیں ابدی زندگی دینے والی چیز کی

طرف بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔

(۵) جس حیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ متصف ہے اور اللہ تعالیٰ کے جی ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کے لیے موت ممکن نہیں ہے

اور وہ عالم اور قادر ہے۔ حیات کے معنی کے مقابلہ میں موت کا معنی ہے زمین کا بے آب و گیاہ ہونا اور خبر ہونا زمین کی

موت ہے جس اور حرکت ارادیہ کی قوت کا ختم ہو جانا جانداروں اور حیوانوں کی موت ہے عمل اور عقل کی قوت کا ختم

ہو جانا انسانوں کی موت ہے۔ (الفرقان: ۱۳۹-۱۴۰) مملوۃ الکفرۃ المرتضیٰ ایران ۱۳۲۲ھ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اللہ) وہی ہے جس نے تمہارے نفع کے لیے زمین میں سب چیزوں کو پیدا کیا پھر وہ آسمان کی

طرف منسوب ہوا تو اس نے سات ہزار آسمان بنادئیے۔ (البقرہ: ۲۹)

زمین اور آسمان کی تخلیق کی ترتیب

علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ زمین کو پہلے بنایا گیا یا آسمان کو جو علماء پہلے زمین کی تخلیق کے قائل ہیں ان کا استدلال اس

آیت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو پیدا کرنے کے بعد آسمان کی طرف منسوب ہوا اور حسب ذیل آیات سے بھی ان کا استدلال

ہے:

اور ان کا گوشت کھانا سب کچھ حرام کر لیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت میں یہ آیات نازل فرمائیں:

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُطَّاعِينَ الَّذِينَ سَمِعُوا مِنَ الرِّبَا هَذَا صِلَاحًا
وَهَذَا حَرَامٌ فَتَقْتَرِدُوا عَلَىٰ بَاطِلٍ كَبِيرٍ (نمل: ۲۶)

اور جن چیزوں کے متعلق تمہاری زبانیں جھوٹ بولتی
ہیں ان کے متعلق نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام تاکہ تم اللہ پر
بہتان نہ بنو۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَكَلُ اللَّهُ لَكُمْ يَوْمَ تَذُوقُ هَبَاطُهُمْ
فِيهِ جَرَامًا وَاصْلُوا ذَلِكُمْ أَكَلْتُمْ لِكُلِّكُمْ عَلَىٰ اللَّهِ
فَقَدْ زُورْتُمْ (نمل: ۵۹)

آپ کہئے کہ بناؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا
تو تم نے کچھ اس میں حرام کر لیا اور کچھ حلال، آپ کہئے کہ آیا
اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر بہتان

باندھتے ہو

ان آیات سے معلوم ہوا کہ کسی چیز کو اگر خود حرام کرنا صحیح نہیں ہے، جب تک اللہ اور رسول کسی چیز سے منع نہ کریں وہ چیز
حلال ہے اسی طرح حدیث میں ہے:

عن سلمان قال سئل رسول الله صلى الله
عليه وسلم عن السممن والعجن والقراء فقال
الحلال ما أحل الله في كتابه والمحرم ما حرم
الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گئی، عجن اور پوٹین (کھال کی قمیص)
چیز کے متعلق سوال کیا گیا، آپ نے فرمایا: جو چیز حلال ہے
اس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کر دیا اور جو چیز حرام ہے
اس کو اپنی کتاب میں حرام کر دیا اور جس کے متعلق اللہ نے
سکوت کیا اس کے استحلال میں کوئی حرج نہیں۔

اس حدیث کو امام ابن ماجہ^۱ اور امام ابوداؤد^۲ نے بھی روایت کیا ہے۔

علامہ قرطبی^۳ لکھتے ہیں:

اکثر مالک نے اس مسئلہ میں توقف کیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اس حال میں ان کے نزدیک کوئی حکم نہیں ہے اور جب
شریعت وارد ہوگی تو جو حکم چاہے گی وہ نافذ کرے گی اور عقل کسی چیز کو واجب یا حرام نہیں کر سکتی، عقل کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اشیاء
کی اس طرح معرفت حاصل کرے جس طرح وہ ہیں۔

(المجامع لاحکام القرآن ج ۱ ص ۲۵۲-۲۵۱ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو دہلی ۱۳۸۷ھ)

علامہ بیضاوی شافعی لکھتے ہیں:

اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ تمام اشیاء نافذ مباح ہیں... (انوار اشراقیل (دری) ص ۵۷ مطبوعہ محمد سعید ایدہ سنہ ۱۲۸۱ھ)

علامہ شامی حنفی لکھتے ہیں:

”تحریر ابن حاتم“ میں یہ تصریح کی گئی ہے کہ جمہور حنفیہ اور شافعیہ کے نزدیک احکام میں اصل اباحت ہے ”حد ایہ“ اور

۱ امام ابویوسف رحمہ اللہ، ترمذی متوفی ۲۴۷ھ جامع ترمذی ص ۲۶۲ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی

۲ امام ابوداؤد رحمہ اللہ، ترمذی متوفی ۲۴۷ھ سنن ابن ماجہ ص ۱۷۱ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی

۳ امام ابوداؤد و سلیمان بن داؤد متوفی ۲۴۷ھ سنن ابوداؤد ج ۲ ص ۱۸۳ مطبوعہ مطبع مہتابی پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ

”خانیہ“ میں بھی اسی طرح لکھا ہے ”شرح تحریر“ میں لکھا ہے کہ مغزولہ بصرہ، کثیر شافعیہ اور اکثر حنفیہ کا یہی قول ہے امام محمد نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ کیونکہ انہوں نے کہا کہ جس شخص سے کسی نے یہ کہا کہ تم مردار کھاؤ یا شراب پیو ورنہ تم کو قتل کر دیا جائے گا اور اس نے اس طرح نہیں کیا حتیٰ کہ اس کو قتل کر دیا گیا تو مجھے خود شہ ہے کہ وہ گناہ ہوگا، کیونکہ مردار کا کھانا اور شراب کا پینا صرف شریعت کی ممانعت کی وجہ سے حرام کیا گیا ہے۔ امام محمد نے اس عبارت میں اباحت کو اصل قرار دیا ہے اور حرمت کو شرعی ممانعت کی وجہ سے عارضی قرار دیا ہے۔ (رد المحتار ج ۲ ص ۷۱-۷۲) ”سلوہ دارادیا و اثرات العرفی بیروت“

قرآن، سنت اور فقہاء کرام کی آراء کے مطابق احکام میں اصل اباحت ہے اور قرآن اور سنت میں جن کاموں کو فرض واجب حرام یا مکروہ نہیں قرار دیا گیا ان کے کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مشاہیر اسلام کے فضائل اور سیرت کی مجالس کو مستغف کرنا اور آپ کے میلاد پر خوشی کا اظہار کرنا صدق خیرات اور دیگر عبادات کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بزرگان دین اور اپنے رشتہ داروں کو پہنچانا، انفرادی اور اجتماعی طور پر صلوة و سلام پڑھنا، تراویح میں باہتعات قرآن مجید کو ختم کرنا و سبغ و غریض مساجد بنانا، لائبریریاں قائم کرنا، مصحف (قرآن) پر سونوں کا نام اور آیتوں کی تعداد لکھنا، پاروں کے حساب سے قرآن مجید کو تقسیم کرنا، مسجدوں میں خراب اور منہربنانا، وعظ و نصیحت کے لیے جیلے مستغف کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ایام میں جلوس نکالنا اور ان کے ذکر کی مجالس قائم کرنا، دینی مدارس کے سالانہ جلسے کرنا، دورہ حدیث پڑھانا اور ختم بخاری کرنا اور ایسے بہت سے دینی امور جن سے دین کے شعار اور اس کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے ہر چند کہ شریعت میں ان کے کرنے کا حکم ہے نہ ان کے کرنے سے منع کیا گیا ہے اور یہ تمام کام اپنی اصل پر مباح ہیں لیکن ان کو فرض اور واجب اعتقاد نہ کیا جائے نہ ان کے ساتھ فرض اور واجب کا معاملہ کیا جائے، ان کاموں کو لازم سمجھا جائے نہ ان کے نہ کرنے والوں پر ملامت کی جائے اور نہ ان پر طرد و تنفیص کی جائے۔ جب کسی مباح کام کو فرض اور واجب کا درجہ دے دیا جاتا ہے تو وہیں سے بدعت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے O (المعرقہ: ۲۹)

حشر اجساد پر دلیل

ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حشر اجساد پر دلیل قائم کی ہے، مشرکوں کو یہ اشکال ہوتا تھا کہ مرنے کے بعد انسانوں کے اجسام بوسیدہ ہو جاتے ہیں اور پھر مٹی میں مل جاتے ہیں پھر مختلف زلزلوں آندھیوں اور طوفانوں میں یہ ذرات کبھر کبھر منتشر ہو جاتے ہیں اور دوسرے ذرات کے ساتھ خلط ملط ہو جاتے ہیں ایک ہی انسان کا جسم ذرات میں کبھر کرا ندھیوں اور ہواؤں کے ذریعہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے اور اسی طرح کے دوسرے ذرات سے ملت جاتا ہے تو اب مثلاً ایک انسان کے تمام ذرات کو مختلف مقامات سے یکجا کرنا اور دوسرے ذرات سے ممتاز اور الگ کرنا ان کے خیال میں بہت بعید تھا، اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتلادیا کہ یہ اس کے لیے بعید ہوگا جس کو علم نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے اور اس کے لیے ان منتشر ذرات کو پھر سے جمع کر دینا کچھ مشکل نہیں اور جب وہ تم کو اور تم سے کہیں بڑی چیزیں آسمان اور زمین کو بنا چکا ہے تو پھر دوبارہ تم کو پیدا کرنا اس کے لیے کب مشکل ہے بلکہ زیادہ آسان ہے۔

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا: میں زمین میں ایک خلیفہ (نائب) بنانے والا ہوں

قَالُوا اجْعَلْ فِيهَا مَن يُقْسِدُ فِيهَا وَيُسِفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ

فرشتوں نے کہا: کیا آپ اپنے شخص کو نائب بنائیں گے جو زمین میں فساد اور خونریزی کرے گا؟ حالانکہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح

بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۰﴾ وَعَلَّمَ

کرتے ہیں اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں فرمایا: بے شک میں ان چیزوں کو جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے O اور اللہ نے

أَدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنشِئُونِي

آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیئے پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کر کے فرمایا: اگر تم سچ ہو تو

بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۱﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا

مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ O فرشتوں نے کہا: تو پاک ہے ہمیں صرف انہی چیزوں

إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿۳۲﴾ قَالَ يَادُمُ إِنشِئْهُمْ

کا علم ہے جن کو تو نے ہمیں تعلیم دی ہے بے شک تو ہی سب جاننے والا اور حکمت والا ہے O فرمایا: آدم! ان کو ان سب چیزوں کے

بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ إِنِّي

نام بتاؤ؟ جب آدم نے ان سب چیزوں کے نام ان کو بتا دیئے تو فرمایا: کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں ہی

أَعْلَمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ

آسمانوں اور زمین کا غیب جاننے والا ہوں اور جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور جس کو تم چھپاتے

تَكُنْتُمْ ﴿۳۳﴾

تھے وہ سب جانتا ہوں O

رابط آیات

جس طرح اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا تھا تاکہ انسان ان نعمتوں کا اعتراف کرے اور کفر اور معصیت سے باز آئے اللہ پر ایمان لائے اور اس کی اطاعت کرے اسی طرح ان آیات میں یہ بتایا ہے کہ انسان کے مہربان اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کن نعمتوں سے نوازا؟ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ اور نائب بنایا ان کو اپنی صورت پر پیدا کیا ان کو کائنات کی تمام اشیاء کے اسماء کا علم عطا فرمایا اور ان کو مجبور ملائکہ بنایا ان کو پسے جنت میں رکھا پھر ان کو خلافت جاری کرنے کے لیے زمین پر بھیجا اور یہ حضرت آدم پر اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی ادا واد

اپنے مورث، اعلیٰ پر کی گئی ان نعمتوں کا شکر بجالانے، اچھی طرح سے اس کی اطاعت کرے اور کفر اور مصیبت سے دور رہے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور یاد رکھئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا: میں زمین میں ایک خلیفہ (نائب) بنانے والا ہوں۔ (المائدہ: ۱۰۰)

ملائکہ کی حقیقت ان کی خصوصیت اور ان کے فرائض منصبی کا بیان

علامہ بیضاوی لکھتے ہیں:

”ملائکہ“ کا لفظ ”ملائک“ کی جمع ہے یہ ”الو کہ“ سے ہوا ہے جس کا معنی رسالت (پیغام پہنچانا) ہے کیونکہ ملائکہ اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے درمیان واسطہ ہیں ان میں سے بعض چھپنے والے رسول ہیں مثلاً جو فرشتے خود ان کے لیے رسول ہیں ان کی حقیقت میں عقائد کا اختلاف ہے اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ جوہر ہیں جو قائم بذاتہ ہے اکثر مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہ اجسام لطیفہ ہیں جو مختلف شکلوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ کیونکہ انبیاء کرام ان کو ای طرح دیکھتے تھے ان کی دو قسمیں ہیں: ایک وہ ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی محض میں مستغرق رہتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

يُسَبِّحُونَ اَيْلًا وَاللَّهَاقْد لَا يَغْفِرُونَ ﴿۱۱﴾ (انبیاء: ۲۰)

وہ رات اور دن اس کی تسبیح کرتے ہیں اور گنہگار نہیں ہیں۔
ان فرشتوں کو علیین اور ملائکہ مقرر بین کہا جاتا ہے اور دوسری قسم وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں اللہ تعالیٰ کے عجبی نظام کی تدبیر کرتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی سر موخلافت یا نافرمانی نہیں کرتے قرآن مجید میں ہے:

لَا يَقْصِرُونَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَقْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿۱۱﴾

وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ (آخریم: ۶)
ان فرشتوں کو ”المندوبات امرا“ کہا جاتا ہے ان میں سے بعض فرشتے آسمانوں کے عجبی نظام کی تدبیر کرتے ہیں اور بعض زمین کے عجبی نظام کی تدبیر کرتے ہیں۔ (انوار الثریل (دری) ص ۵۹ مطبوعہ سیدائند سنہ ۱۳۸۱ھ)

محمد شہید رضا لکھتے ہیں:

سلف صالحین نے فرشتوں کے متعلق یہ کہا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود کی اور ان کے بعض کاموں کی خبر دی ہے جس پر ہمیں ایمان لانا واجب ہے اور یہ ایمان لانے کی حقیقت کے جاننے پر موقوف نہیں ہے اس لیے ہم ان کی حقیقت کا علم اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ جب شریعت میں یہ وارد ہے کہ فرشتوں کے پر ہیں تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان پر وہی کی کیفیت کا علم نہیں ہے اور جب شریعت میں یہ وارد ہے کہ فرشتے سمندروں اور بنہ زاروں پر مقرر کیے گئے ہیں تو ہم اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اس کائنات میں اس عالم محسوس سے زیادہ لطیف ایک اور عالم ہے اور اس عالم میں فرشتے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں اور عقل کے نزدیک یہ جائز ہے اور وہی اس کی تصدیق کرتی ہے۔ (انوار ص ۵۸ مطبوعہ دارالمعرفۃ بیروت)

فرشتے جو حیر المعقول کا نام ہے ہیں اور ایک سینکڑ کے ہزار درجے میں آسمان سے زمین پر پہنچ جاتے ہیں اور آسمانوں کی خبریں زمین تک پہنچاتے ہیں سائنس کی ترقی اور کمپیوٹر کے اس دور میں اس کا سمجھنا آسان ہو گیا جب خلائی سیاروں اور برقی لہروں کے ذریعہ ایک براعظم سے دوسرے براعظم تک ایک آن میں آواز اور تصویر پہنچ سکتی ہے اور چاند سے زمین پر ٹیلی فون سے گفتگو ہو سکتی ہے تو فرشتوں کے تصرفات اور نظام عالم میں ان کی تدبیروں کا واقع ہونا اب بعید از فہم

نہیں رہا۔

علامہ آلوسی لکھتے ہیں:

کبھی فرشتے ایسے بدنوں میں ظاہر ہوتے ہیں جن کو ہر خاص اور عام دیکھ لیتا ہے درکنں حالیکہ وہ اپنی اصل صورت پر بھی قائم رہتے ہیں حتیٰ کہ کہا گیا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت وحید کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو اسی وقت سرور الہی میں بھی موجود ہوتے تھے اور کمال ولی اللہ بھی اسی طرح بیک وقت کئی جگہ موجود ہوتا ہے اور ہر چند کہ یہ چیز بہ ظاہر عقل سے بعید ہے لیکن میرا اس پر ایمان ہے۔

(روح المعانی ص ۱۱۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

حسب ذیل آیات میں فرشتوں کی بعض خصوصیات اور افعال کو بیان کیا گیا ہے:

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ مَنَشَاءً وَهُوَ الشَّامِسُ ط. (الحج: ۷۵)

ہے۔

وَاللَّوْحُ عَلَيْهِ عَرَفُ الْوَالِ وَاللَّحْطُ عَلَيْهِ نَفْسُ الْوَالِ وَالشَّيْءُ
مَبْنُوعٌ فَالْشَّيْءُ سَبْقًا فَلَمَّا نَزَّ بَرَأَ أَمْرًا

(النازعات: ۱-۵)

ان فرشتوں کی قسم جو نہایت نختی سے (کافر کی جان) کھینچتے ہیں O اور جو بہت نرمی سے (مومن کی جان کی گرہ) کھولتے ہیں O اور جو (زمین و آسمان میں) سرعت سے تیرتے پھرتے ہیں O اور جو (احکام الہیہ کی اطاعت میں) پوری قوت سے آگے بڑھتے ہیں O اور جو (اسور تکوینیہ اور نظام عالم کی) تدبیر کرتے ہیں O

اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو کام تقسیم کرنے والے

فَالْمَقِصَّةُ أَهْرَافًا (الزمر: ۳)

ہیں O

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ
عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ الْأَتْفَالُ وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا يَسْتَكْبِرُوا يَتْلُو الْكِتَابَ
لَهُمْ تَوَكُّدٌ وَنُورٌ (نم: ۱-۳)

بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر مضبوطی سے قائم رہے ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ خوف اور غم نہ کرو اور اس جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا O

اور ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھ رہے ہیں O اور بے شک ضرورت پر نگہبان (مقرر) ہیں O معزز فرشتے لکھنے والے O وہ دیکھتے ہیں جو چھپتے کرتے ہو O

وَرَسُولًا لِّلَّذِينَ يَكْتُمُونَ (الزمر: ۸۰)
وَأَنَّ عَلَيْكُمْ لَفَظٌ مِّنْ لِّسَانٍ مَّا كَلُمْتُمْ يَسْمَعُونَ
مَا تَقُولُونَ (النفاار: ۱۲-۱۰)

خلیفہ کی تعریف اور اس کی اقسام

خلیفہ نائب یا قائم مقام کو کہتے ہیں جب اصل شخص خود کار حکومت انجام نہ دے سکے تو اس کا خلیفہ مقرر کیا جاتا ہے مثلاً اصل شخص گنہ چلا جائے تو عارضی طور پر اس کی جگہ کام کرنے کے لیے خلیفہ مقرر کرتے ہیں یا اصل شخص فوت ہو جائے تو اس کی جگہ خلیفہ مقرر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کہیں جانے یا فوت ہونے سے پاک ہے تو پھر اس کو خلیفہ کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خلیفہ کی ضرورت نہ تھی بلکہ بندوں کو ضرورت تھی کیونکہ انسان اپنی مادی کثافت اور عدم قرب کے تجاہات کی وجہ

سے اللہ تعالیٰ سے براہ راست فیض حاصل نہیں کر سکتا تھا اور اس سے احکام وصول نہیں کر سکتا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اور انسانوں کے درمیان ایک خلیفہ بنایا اور اس کا نام نبی اور رسول رکھا اور انبیاء علیہم السلام کو انکی صلاحیت اور استعداد عطا فرمائی کہ وہ فرشتوں کے واسطے سے یا بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے احکام حاصل کر سکیں۔ عام انبیاء اور مرسلین کی طرف فرشتے بھیجے جاتے ہیں اور مفرطین سے اللہ تعالیٰ خود بھی کلام فرماتا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے معیقات میں کلام فرمایا اور ہمارے نبی حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شب مہراج کلام فرمایا۔

خلیفہ کا ایک معنی یہ ہے: جو اللہ کا نائب ہو اور اس کا خلیفہ ہو اور اللہ سے احکام حاصل کر کے بندوں تک پہنچائے، یہ معنی نبی اور رسول کے مترادف ہے خلیفہ کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جو نبی اور رسول کا نائب اور اس کا خلیفہ ہو اور نبی کی بیان کی ہوئی شریعت کو لوگوں پر نافذ کرے اور منہاج نبوت پر حکومت چلائے قرآن مجید میں ہے:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ إِنَّمَا ضَلُّوا عَنْ حَقِّهِمْ (البقرہ: ۵۵)

تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ان کو ضرور بہ ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔

اس آیت میں خلیفہ کا یہی دوسرا معنی مراد ہے اس معنی میں خلیفہ کے تقرر میں اہل سنت اور اہل تشیع کا اختلاف ہے شیعہ مانا کہ نزدیک خلیفہ کے تقرر کے لیے نبی اور رسول کی نص صریح ضروری ہے جبکہ اہل سنت کے نزدیک نص اہل اجتہاد کے اجماع اور ارباب عل وعقد کے انتخاب سے خلیفہ کا تقرر کرنا جائز ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ خلیفہ اللہ صرف اللہ کا نبی ہوتا ہے اور خلیفہ رسولی لوگوں کے مقرر کرنے سے مقرر ہوتا ہے۔

آیت مذکورہ میں خلیفہ کے مصداق کا بیان

اس آیت میں خلیفہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں یا حضرت آدم اور ان کی اولاد مراد ہیں کیونکہ حضرت آدم اللہ کے خلیفہ تھے اور ان کے بعد آنے والی ان کی اولاد کو ہی معنی کے اعتبار سے ان کی خلیفہ شقی یعنی بعد میں آنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نائب کے لیے چار الفاظ استعمال فرمائے ہیں اس آیت میں خلیفہ فرمایا اور اس کے بعد اسی آیت میں اس کو آدم فرمایا:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا (البقرہ: ۳۰)

اس کو بشر سے تعبیر فرمایا:

إِنِّي عَالِمُ الْغُيُوبِ (ص: ۷۱)

جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا: میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں

اس کو انسان بھی فرمایا:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (الحجر: ۲۶)

کیا

اللہ کے نائب ہونے کے اعتبار سے آپ کو خلیفہ فرمایا گندی رنگ کی وجہ سے آدم فرمایا جسم کی ظاہری وضع چہرے میرے اور کھال کی ساخت کے اعتبار سے بشر فرمایا اور حقیقت اور ماہیت کے اعتبار سے انسان فرمایا۔

اللہ تعالیٰ کی طرف مشورہ کی نسبت کا شرعی حکم

اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے جو فرمایا تھا: میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں یہ فرشتوں سے مشورہ نہیں تھا کیونکہ مشورہ کا معنی ہے: کسی شخص کا دوسرے شخص کی طرف رجوع کر کے ایک رائے کو حاصل کرنا۔ (علامہ حسین بن محمد راتب اسلمانی متوفی ۵۱۳ھ) اور اہل فہم (۲۵۰ھ) مطبوعہ المکتبۃ المرقسیہ ایران (۱۳۳۲ھ) اور اللہ تعالیٰ اپنے کام میں کسی کی رائے حاصل کرنے سے پاک اور بری ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنی تخلیق کی شگنی خبر دی تھی تاکہ فرشتے اس خبر پر اپنی رائے کا اظہار کریں اور اللہ تعالیٰ ان کی رائے کے متعلق اپنا حکم اور اپنی نعمتوں کو بیان فرمائے اس لیے علامہ بیضاوی کا اس آیت کو مشورہ کی تفسیم پر محمول کرنا صحیح نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فرشتوں نے کہا: کیا آپ ایسے شخص کو نائب بنائیں گے جو زمین میں فساد اور خون ریزی کرے گا؟ حالانکہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ تبلیغ کرتے ہیں اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں فرمایا: بے شک میں ان چیزوں کو جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے (المقر: ۲۰)

حضرت آدم کے خلیفہ بنانے پر فرشتوں کے سوال کرنے کا محمل

اگر حضرت آدم کے متعلق فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ وہ فساد اور خون ریزی کریں گے تو اس کی تاویل یہ ہے کہ چونکہ حضرت آدم اپنی اولاد کی اصل اور نفعاء ہیں اور اولاد آدم میں سے بعض لوگ فتنہ فساد اور خون ریزی کریں گے اس لیے فرشتوں نے ان کی طرف ان کاموں کا اسناد کر دیا اور اگر فرشتوں نے حضرت آدم کی اولاد کے متعلق یہ کہا تھا تو پھر تو کسی تاویل کی ضرورت نہیں کیونکہ حضرت آدم کی اولاد میں سے بعض فساق نے بہر حال یہ کام کئے۔

فرشتوں کا یہ قول اللہ تعالیٰ کی اس خبر یا اطلاع پر اعتراض یا انکار اور بنو آدم کی غیبت نہیں ہے کیونکہ فرشتے معصوم ہیں بلکہ یہ اس پر اظہار تعجب ہے کہ زمین کی آباد کاری اور اصلاح کے لیے فساد یوں اور خون ریزوں کو خلیفہ بنایا جائے گا یا فرشتوں جیسے اطاعت گزاروں کو چھوڑ کر نافرمانوں کو خلیفہ بنایا جائے گا یا فرشتے اس سوال کے ذریعہ اس حکمت کو جاننا چاہتے تھے جس کی بنا پر ان مفسدوں کے فساد سے صرف نظر کر کے ان کو خلیفہ بنایا جائے گا جیسے استاذ کی تقریر پر معلم کو کوئی شبہ پیدا ہوتا وہ اس شبہ کے ازالہ کے لیے استاذ سے سوال کرتا ہے اس لیے فرشتوں کا یہ سوال اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر انکار ہے نہ بنو آدم کی غیبت اور عیب جوئی ہے فرشتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

بَلْ يَحْكُمُوا هَكَذَا قُلُوبُهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۚ لَا يَسْمَعُونَ قَوْلَ يٰۤاَهْلَ الْاٰلِیٰۤیْہِہٖ هٰذِہٖۙ
بَلْ اَعْمٰیۤہُۙ یَعْمَلُوۡنَ ۝ (النبا: ۲۷-۲۸)

بلکہ وہ (فرشتے) عزت والے بندے ہیں O کسی بات میں اس سے سمجھتے نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں O

باقی رہا یہ کہ فرشتوں کو کیسے علم ہوا کہ بعض بنو آدم فساد اور خون ریزی کریں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے مطلع فرمایا تھا یا انہوں نے لوح محفوظ میں صرف اتنا مطالعہ کر لیا تھا کہ بنو آدم فساد کریں گے اور بنو آدم کے شرف اور فضیلت کے مطالعہ سے ان کو روک دیا گیا تھا کیونکہ وہ اس کا بھی مطالعہ کر لیتے تو پھر ان کو کوئی شبہ نہ رہتا یا ان کی عقلوں میں یہ مرکز تھا کہ معصوم بنو آدم صرف ان کا خاصہ ہے اس لیے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ ان کے سوا باقی مخلوق گناہ کرنے کی یا اس لیے کہ اس سے پہلے زمین پر جن فساد کر چکے تھے تو انہوں نے انسان کو بھی جنوں پر قیاس کیا۔

حضرت آدم کو خلیفہ بنانے کی وجہ اور فرشتوں کے شیعہ کا ازالہ

فرشتوں نے جو کہا: ہم تیری تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں اس سے خود ستائی، خود نمائی، عجب اور تفاخر مقصود نہیں تھا بلکہ وہ یہ جانا چاہتے تھے کہ جس کو خلیفہ بنایا گیا ہے اس میں تین قوتیں ہیں: قوت شہوانی، قوت غضبیه اور قوت عقلیه۔ پہلی دو قوتوں کے لحاظ سے وہ فخر اور فساد کرے گا اور ان دو قوتوں کے اعتبار سے تو اس کو پیدا ہی نہیں کرنا چاہیے۔ چہ جائیکہ اس کو خلیفہ بنایا جائے اور یہی قوت عقلیه تو وہ فرشتوں کو بھی حاصل ہے اور ان کو اس لیے ترجیح ہے کہ ان میں شہوت اور غضب نہیں ہے جو فخر اور فساد کی وجہ ہوگا پھر راجح کو چھوڑ کر مرجوح کو خلیفہ بنانے کی کیا حکمت ہے؟ اور اس میں حکمت یہ تھی کہ شہوت کو جب اعتدال میں رکھا جائے تو وہ بھی قابل ستائش و صف ہے اور اس کو شجاعت کہتے ہیں اور جب ان دو قابل تعریف وصفوں کے ساتھ قوت عقلیه بھی ہو تو ان قوتوں کا حال اس سے یقیناً افضل ہے جو صرف قوت عقلیه کا حامل ہو اور اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے قول میں اجمالی اشارہ فرمایا: بے شک میں اس چیزوں کو جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے اور اگر یہ سوال ہو کہ بنو آدم میں نیک اور صالح افراد کم ہیں اور شریر اور فاسق زیادہ ہیں اس وجہ سے بنو آدم کو پیدا نہیں کرنا چاہیے تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ نیک اور صالح افراد میں غیر کثیر ہے اور فاسق اور خراب افراد اگرچہ زیادہ ہیں لیکن نیک اور صالح افراد کی غیر کی عظمت اور شرف کے مقابلہ میں ان کا شرف قلیل ہے اور شرف قلیل کی وجہ سے غیر کثیر کو ترک نہیں کیا جاتا اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ جن میں غیر غالب ہے ان کو پیدا کیا جائے پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر حضرت آدم کی فضیلت علمی بیان کی اور یہ ظاہر فرمایا کہ خلیفہ بننے کے اہل حضرت آدم ہی ہیں نہ کہ فرشتے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کر کے فرمایا: اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ: (المقرنہ: ۲۵)

آدم کی لفظی تحقیق اور حضرت آدم کی تخلیق کے مراحل
محی الدین درویش لکھتے ہیں:

آدم ہم علم ہے اور محی ہے جسے آؤ ز عابر اور عاذر ہے اور یہ طلیت اور مجتہ کی وجہ سے غیر منصرف ہے اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ "ادامہ" (گندم گوں رنگ) سے مشتق ہے یا "ادوم الارض" (زمین کی سطح) سے مشتق ہے ان کا قول صحیح نہیں ہے کیونکہ اشتقاق عربی زبان کا خاصہ ہے، محی لفظ کا مادہ اشتقاق عربی الفاظ کیسے ہو سکتے ہیں۔

(اعراب القرآن و جاناہ: ص ۸۰، مطبوعہ دار ابن کثیر بیروت: ۱۴۱۳ھ)

حافظ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں:

امام فریابی امام ابن سعد امام ابن جریر امام ابن ابی حاتم امام حاکم اور امام بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت آدم کو آدم اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کو ادم الارض (زمین کی سطح) سے بنایا گیا ہے سرخ، سفید اور سیاہ مٹی سے اسی طرح لوگوں کے رنگ مختلف ہیں سرخ، سفید اور سیاہ پاک اور نجس۔

(الدر المنثور: ج ۱ ص ۴۹، مطبوعہ مکتبۃ ابن اللہ العلمی، ایران)

امام عبد بن حید نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ادم الارض سے پیدا کیا سرخ، سفید اور سیاہ مٹی سے۔ (الدر المنثور: ج ۱ ص ۴۹، مطبوعہ مکتبۃ ابن اللہ العلمی، ایران)

امام ابن سعد، امام ابو یعلیٰ، امام ابن مردودہ اور امام بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کو کچیز (گیلی مٹی) کر دیا، پھر اس کو چھوڑ دیا، حتیٰ کہ سیاہ گار ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے آدم کا چٹلا بنایا اور ان کی صورت بنائی، پھر اس کو چھوڑ دیا حتیٰ کہ وہ خشک ہو کر جینے والی مٹی کی طرح ہو گیا، ابلیس اس پتلے کے پاس سے گزر کر کہتا تھا کہ یہ کسی امر عظیم کے لیے بنایا گیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں اپنی پسندیدہ روح پھونک دی، اس روح کا اثر سب سے پہلے ان کی آنکھوں اور قشوقوں میں ظاہر ہوا، ان کو چھینک آئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو الحمد للہ کہنے کا لفظ کیا، انہوں نے الحمد للہ کہا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ حیکم اللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم! اس جماعت کے پاس جاؤ اور ان سے بات کرو، دیکھو یہ کیا کہتے ہیں، حضرت آدم (فرشتوں) کے پاس گئے اور کہا: السلام علیکم انہوں نے کہا: علیک السلام ورحمۃ اللہ، پھر حضرت آدم اللہ کے پاس گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: انہوں نے کیا کہا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے، حضرت آدم نے کہا: اے رب! میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے کہا: علیک السلام ورحمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم! یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کے سلام کرنے کا طریقہ ہے۔ (الدر المنثور ج ۸، مطبوعہ مکتبۃ آپ اللہ علیہ السلام ایران) امام احمد، امام بخاری اور امام مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو پیدا کیا تو ان کا طول ساٹھ ذراع (تین انگریزی گز) تھا اور فرمایا: جاؤ فرشتوں کی اس جماعت کو سلام کرو اور سنو وہ کیا جواب دیتے ہیں اور یہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا، حضرت آدم نے جا کر کہا: السلام علیکم، فرشتوں نے کہا: السلام علیک ورحمۃ اللہ انہوں نے رحمۃ اللہ کا لفظ زیادہ کہا، سو جو شخص بھی آدم کی صورت پر جنت میں داخل ہوگا اس کا طول ساٹھ ذراع ہوگا، پھر یہ طول سترہ رجب کم ہوتا رہا حتیٰ کہ اب ناقطول رہ گیا۔ (الدر المنثور ج ۸، مطبوعہ مکتبۃ آپ اللہ علیہ السلام ایران) حضرت آدم کو تمام اسماء کی تعلیم کا بیان

اگر یہ سوال کیا جائے کہ حضرت آدم نے ان چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ کی تعلیم دینے کی وجہ سے بتائے، اگر فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتادیے جاتے تو وہ بھی ان چیزوں کے نام بتادیتے، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا غیر مختلف اجزاء اور مختلفا قوتوں کو ملا کر بنایا تھا اس وجہ سے وہ مخلوقات، خصوصیات، اختیارات اور مہموہات کے ادراک کی صلاحیت رکھتے تھے اور فرشتوں میں یہ صلاحیت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اشیاء کے حقائق، خواص، اسماء، علوم کے قواعد اور مختلف صفتوں کے قوانین تعلیم فرمائے، پھر فرشتوں کو عاجز کرنے اور اہلیت خلافت سے ان کے بجز کو ظاہر کرنے کے لیے ان کو حکم دیا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، اگر تم اس دعوئی میں سچے ہو کہ معصوم ہونے کی وجہ سے صرف تم خلافت کے اہل ہو، ہر چند کہ فرشتوں نے صراحت یہ دعویٰ نہیں کیا تھا لیکن ان کے کلام سے یہ دعویٰ مترشح ہوتا تھا۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ط

اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا: آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب فرشتوں نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا

وَاسْتَكْبَرَ ۖ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿۳۴﴾ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ

اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا ۰ اور ہم نے فرمایا: اے آدم! تم اور تمہاری

وَزَوْجِكَ الْجَنَّةَ وَكُلًّا مِنْهَا رَعَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا

پہلی جنت میں رہو اور اس جنت میں سے جہاں سے چاہو خوب کھاؤ اور اس درخت کے قریب

هَذِهِ الشَّجَرَةُ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۳۵﴾ فَأَزَلَّهَا الشَّيْطَانُ

نہ جانا اور نہ تم حد سے بڑھنے والوں میں شمار ہو گے ۵ پس شیطان نے انہیں

عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ

اس درخت کے ذریعہ لغزش میں مبتلا کیا اور جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے ان کو نکال دیا ہم نے فرمایا: تم (سب) نیچے اترنا

لِبَعْضٍ عَدَاوَةٌ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا إِلَى حِينٍ فَتَلَقَىٰ

تم میں سے بعض بعض سے دشمنی ہوں گے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت مقرر رکھنا اور قاعدہ اٹھانا ہے ۵ پھر آدم نے

أَدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَةٍ فَتَبَّ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۳۶﴾

اپنے رب سے چند کلمات بیکہ لیے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی بے شک وہی بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے ۵

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَمَا يَأْتِيَكُمْ مِنْ رَبِّي هُدًى فَسُنْ تَبِعْ

ہم نے فرمایا: تم سب جنت سے اتر جاؤ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئی تو جس نے میری ہدایت

هَذَا أَىٰ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۳۸﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا

کی پیروی کی تو انہیں کوئی ڈر ہو گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے ۵ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۳۹﴾

ہماری آیات کی تکذیب کی وہی لوگ دوزخی ہیں وہ ہمیشہ اس دوزخ میں رہیں گے ۵

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا: آدم کو سجدہ کرو۔ (الجزء: ۳۴)

حضرت آدم کو فرشتوں کے سجدہ کرنے کی وجہ

جب حضرت آدم کی فرشتوں پر نفسیات ظہور ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے حضرت آدم کی خفیات علمی کا اعتراف کرانے کے لیے انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ ایک اور آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا اسم بتاتے ہی فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا:

فَإِذَا سَوَّيْنَاهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ

۶ جب میں اس کو پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی

(الحج: ۲۹)

پسندیدہ روح چھوٹک دوں تو تم اس کے لیے جہدہ کرتے ہوئے
گر جانا O

اس آیت کے اعتبار سے فرشتوں کا امتحان ہے اور حضرت آدم کی فضیلت کا اظہار اور فرشتوں کی اطاعت گزاری کا بیان ہے۔

جہدہ کا لغوی اور شرعی معنی

علامہ محمد الدین فیروز آبادی نے لکھا ہے کہ جہدہ کا معنی ہے: سر نیچے کیا اور جھک گیا۔

(قاموس ج ۱ ص ۵۷۹ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۲ھ)

علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

جہدہ کا لغوی معنی ہے: بذلل کے ساتھ جھکنا، جہدہ کو اللہ کی عبادت سے تعبیر کرتے ہیں، جہدہ کی دو قسمیں ہیں: ایک جہدہ اختیار ہے اور دوسرا جہدہ تعبیر ہے، جہدہ اختیار کی باعث ثواب ہے، قرآن مجید میں ہے:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ (النہم: ۶۲)

اور جہدہ تعبیر انسان، حیوان اور نباتات میں سب ادا کرتے ہیں: (المفردات ص ۲۲۳ مطبوعہ المکتبۃ المرقسیہ ایران ۱۳۳۲ھ)

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ
اور جو انسانوں اور زمین میں ہیں سب خوشی یا مجبوری
سے اللہ کی کو جہدہ کر رہے ہیں۔

جہدہ کے شرعی معنی کے متعلق علامہ بیضاوی لکھتے ہیں: عبادت کے قصد سے پیشانی کو زمین پر رکھنا جہدہ ہے۔

(انوار التوہیل (دوسری) ص ۱۲ مطبوعہ مہدئین سنہ ۱۳۶۱ھ)

پیشانی کو زمین پر رکھنا ہاتھوں کو اور گھٹنے یا پیروں میں سے کسی ایک کے زمین پر رکھنے پر موقوف ہے اس لیے جہدہ کا رکن پیشانی، ہاتھوں اور گھٹنوں اور پیروں میں سے کسی ایک کو زمین پر رکھنا ہے اور سنت کے مطابق جہدہ سات اعضاء پر ہوتا ہے: چہرہ دونوں گھٹنے دونوں ہاتھ اور دونوں پیروں بعض علماء نے جو یہ لکھا ہے کہ پیروں کی انگلیاں اٹھ جائیں یا مڑ جائیں تو جہدہ نہیں ہوتا یہ صحیح نہیں ہے اس کی پوری تفصیل اور تحقیق ”شرح مسلم“ جلد اول میں بیان کی گئی ہے۔

فرشتوں کو جس جہدہ کا حکم دیا گیا تھا اس سے یا تو شرعی جہدہ مراد ہے اس صورت میں جہدہ اللہ تعالیٰ کو تھا اور حضرت آدم کو ان کی عزت افزائی کے لیے قبلہ بنایا گیا تھا اور یہ لغوی جہدہ تھا یعنی جہدہ تعظیم اور فرشتوں کو حضرت آدم کی تعظیم اور محبت کے لیے تو انھیں جھک جانے کا حکم دیا گیا تھا جسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تواضعاً جہدہ کر کے تعظیم کی تھی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تَوَاسَّسُوا سُبُوحًا رَبِّیْنَ سَبَّحُوا لِلَّهِ مِائَاتٌ أَلْفًا مَرَّةً یَوْمَ لَیْلٍ (البقرہ: ۲۵۰) انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا O (البقرہ: ۲۵۰)

تکبر کا معنی ہے: کوئی شخص اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ بڑا خیال کرے اور استکبار کا معنی اپنے لیے بڑائی طلب کرنا ہے۔

امام مسلم اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کے دل میں رائی کے دانہ برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک شخص نے کہا: آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ

اس کا لباس اچھا ہو اس کے جوئے اچھے ہوں آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ جیل ہے اور جہاں سے محبت کرتا ہے کبیر (کاسمی) ہے) حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۶۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۷۵ھ)

ابلیس کا کبیر یہ تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو حقیر جاننا اور ان کو جہنم کرنے سے انکار کیا۔

ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو برا جاننا کیونکہ اس کے خیال میں وہ حضرت آدم سے افضل تھا اور افضل کو مغضوب کی تعظیم کا حکم دینا بیجا اور برا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو برا جاننا کفر ہے، سب ذیل آیات میں اس کے کفر کی وجہ سرائے بیان کی گئی ہے:

قَالَ يَا ابْنِ آدَمُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيكَ وَتُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قُلْ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَتَّقِيَ اللَّهَ أَنْتَ خُلِقْتَ مِنْ طِينٍ وَتَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ أَنْ تَسْجُدَ لِي قُلْ إِنَّمَا سَجُدَ لِلَّهِ يَتَّقِيهِ الْإِنْسَانُ وَالْجِنُّ وَمِمَّا خَلَقَ مِنْ نَارٍ وَنَارٍ طَائِفَتٌ مِنْ الْبَشَرِ قُلْ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ لَا مَعَ كَ (س ۷۵: ۷۷)

اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس! تجھے اس کو جہنم کرنے سے کس چیز نے روکا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ آیا تو نے اب تکبر کیا ہے یا تو پہلے سے ہی تکبر میں ہیں سے تھا؟

اس نے کہا: میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا

ابلیس کا معنی اور اس کے فرشتہ یا جن ہونے کی تحقیق

محی الدین درویش لکھتے ہیں:

لفظ ابلیس میں اختلاف ہے کہ آیا یہ مشتق ہے یا نہیں؟ صحیح قول یہ ہے کہ یہی علم ہے اور اسی وجہ سے یعنی طبیعت اور غیبت کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہے اور اگر یہ "ابلاس" (بمعنی مایوس ہونے) سے مشتق ہوتا تو منصرف ہوتا۔

(أعراب القرآن وبيان ج ۱ ص ۸۳ مطبوعہ مطبع دارالمنیر بیروت ۱۴۱۳ھ)

محمد صافی نے بھی یہی لکھا ہے۔ (أعراب القرآن وبيان ج ۱ ص ۱۰۱ مطبوعہ انتشارات دارالایمان ۱۴۱۳ھ)

جرتج نے کہا ہے کہ یہ علم ہے اور علامہ قرطبی نے اس کو مشتق لکھا ہے۔

علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

جہور کے قول کے مطابق ابلیس فرشتوں میں سے تھا حضرت ابن عباسؓ حضرت ابن مسعودؓ ابن جریجؓ ابن المسیبؓ اور قتادہؓ غیر ہم کا یہی بخار ہے امام ابوالحسن اشعریؒ کا بھی یہی نظریہ ہے امام ابن جریر طبریؒ نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ابلیس کا نام عزراہیل تھا اور یہ معزز فرشتوں میں تھا اور چار پوں والا تھا اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے واپس کر دیا گیا قتادہ سے روایت ہے کہ یہ فرشتوں کی عہدہ قسم میں شامل ہوتا تھا سعید بن جبیرؓ نے کہا: کچھ ملائکہ ہمارے (آگ) سے پیدا کئے گئے تھے ابلیس بھی انہی میں سے تھا اور باقی ملائکہ کو نور سے پیدا کیا گیا۔

ابن زید حسن اور قتادہ نے کہا کہ ابلیس ابوالحسن ہے جیسا کہ حضرت آدم ابوالبشر ہیں اور وہ فرشتہ نہیں ہے اور اس کا نام حارث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی ایک روایت اسی طرح ہے شہر بن حوشب اور بعض اصولیین نے یہ کہا کہ ابلیس ان جنوں میں سے تھا جو زمین پر رہتے تھے فرشتوں نے ان سے قتال کیا اور کلمہ عمری میں اس کو قید کر لیا اس نے فرشتوں کے ساتھ عبادت کی اس وجہ سے اس کو فرشتوں کے ساتھ خطاب کیا گیا اس قول کو امام ابن جریر نے حضرت ابن مسعود سے نقل کیا ہے اس بناء پر یہ استثناء منقطع ہوگا۔

جن صحابہ اور ان کے کارپنٹریہ ہے کہ ابلیس فرشتہ نہیں جن تھا ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کی حکم عدلی کی تھی اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی حکم عدلی نہیں کرتے:

لَا يَصِفُونَ اِلَّا مَا اَمَرَهُمْ وَيَقُولُونَ طَاعُوا وَمَا كُنْزٌ (۱) وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے (۱: التہیم: ۶)

اور اس آیت میں صاف تصریح ہے کہ ابلیس جن تھا: **طَاعُوا** (۱: التہیم: ۶۰) ابلیس کے سوا سب فرشتوں نے عہدہ کیا وہ جنوں میں سے تھا سوا اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔

تعالیٰ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ابلیس فرشتوں کے اس قبیلہ میں سے تھا جس کو جن کہا جاتا ہے ان کو دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا گیا تھا اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا تھا اس کا نام سریانی زبان میں عزراہیل اور عربی زبان میں حارث ہے یہ بنت کے خاندانوں میں سے تھا اور آسمان دنیا کے فرشتوں کا سردار تھا آسمان اور زمین پر اس کی سلطنت تھی علم اور عبادت میں اس کی کوشش سب فرشتوں سے زیادہ تھی آسمان سے زمین تک کے معاملات کا یہ محافظ اور منتظم تھا ان امور کی وجہ سے یہ اپنا شرف اور مرتبہ سب سے زیادہ سمجھتا تھا اس زعم نے اس کو کفر پر برا بھلائی کیا سوا اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان رحیم اور راندہ درگاہ قرار دیا۔

(الجامع الاحکام القرآن ج ۱ ص ۲۹۵-۲۹۶ مطبوعہ مکتبۃ دارالعلوم دہلی) جنہو پر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ابلیس ملائکہ میں سے تھا ان کی دلیل سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے: اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا: آدم کو عہدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے عہدہ کیا ابلیس کو عہدہ کا حکم اسی وقت ہوگا جب وہ فرشتہ ہو چونکہ اس آیت میں عہدہ کا حکم فرشتوں کو دیا گیا ہے اور جو ملائکہ یہ کہتے ہیں کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابلیس جن تھا لیکن وہ فرشتوں کے درمیان چہار ہوتا تھا اس لیے یہ طور تغلیب وہ بھی فرشتوں میں داخل تھا دوسرا جواب یہ ہے کہ جنوں کو کبھی عہدہ کرنے کا حکم تھا لیکن فرشتوں کے ذکر کے بعد ان کے ذکر کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ جب اکابر کو کسی کی تعظیم کرنے کا حکم دیا جائے تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اصغر کو اس کی تعظیم کا یہ طریق اولیٰ حکم ہے۔

امام ابن جریر طبری علامہ قرطبی امام رازی قاضی بیضاوی علامہ ابوالیمان الدمشقی اور علامہ آلوسی وغیرہ کی تحقیق ہے کہ ابلیس ملائکہ میں سے تھا اس کے برخلاف علامہ سیوطی علامہ نسفی علامہ بخاری نبض دیگر مفسرین اور متکلمین کی تحقیق یہ ہے کہ ابلیس جن تھا اور قرآن مجید کی ظاہر آیات اسی کے موافق ہیں علامہ تفتازانی لکھتے ہیں:

ابلیس جن تھا اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی لیکن چونکہ وہ فرشتوں کی طرح عبادت گزار تھا اور ان میں چہا رہتا تھا اس لیے اس کو بھی تغلیب فرشتوں میں شامل کر کے عہدہ کا حکم دیا گیا تھا۔

(شرح عقائد ص ۹۹ مطبوعہ مکتبۃ دارالعلوم دہلی)

ابلیس کے جن ہونے پر حسب ذیل دلائل قائم کیے گئے ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **”كَانَ مِنَ الْجِنِّ“** (۱: التہیم: ۵۰) اس آیت میں ابلیس کے جن ہونے کی تصریح ہے۔

(۲) فرشتوں کی نسل نہیں چلتی اور ابلیس کی نسل ہے کیونکہ قرآن مجید میں ہے:

اَفَتَدْعُونَهُمْ اَوْلَادَکُمْ اَوْ اَوْلَادَکُمْ اَوْ اَوْلَادَکُمْ (۱: التہیم: ۵۰) کیا تم شیطان اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہیں؟

حضرت ابن عباس کی طرف جو یہ منسوب ہے کہ فرشتوں کی ایک نوع میں خالد ہوتا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔

(نہر میں ص ۳۱۱)

(۳) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”لَا يَصْطَرِكُ الْفَلَكُ مَا أَهْوَاهُ“ (انتریم: ۶) فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور انہیں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔

(۴) امام مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا۔ (امام مسلم بن حجاج شریفی سنو ۲۷۱ھ شیخ مسلم ج ۲ ص ۱۱۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ) اور قرآن مجید میں تصریح ہے کہ شیطان کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔

جو علماء انہیں کو فرشتہ قرار دیتے ہیں وہ ان میں آیات اور اس حدیث میں تاویل کرتے ہیں اور جو انہیں کو جن قرار دیتے ہیں وہ صرف ”فَيَخْلُقُ اللَّهُ الْإِنْسَانَ“ (البقرہ: ۲۳) میں تاویل کرتے ہیں یا اس استثناء کو منقطع قرار دیتے ہیں اور زیادہ آیتوں میں تاویل کرنے کی یہ نسبت ایک آیت میں تاویل کرنا دلی ہے۔

ایک اور سوال یہ ہے کہ امام طبرانی نے ”معجم الاوسط“ میں حضرت عمر سے ایک طویل حدیث روایت کی ہے اس میں ہے: حضرت جبرائیل رو رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے جبرائیل! اللہ نے تمہیں اتنا بڑا مقام دیا ہے اور پھر بھی تم رو رہے ہو حضرت جبرائیل نے کہا: میں کیوں نہ روؤں میں رونے کا زیادہ حقدار ہوں ہو سکتا ہے اللہ کے علم میں میرا یہ مقام نہ ہو جس پر میں فائز ہوں اور ہو سکتا ہے کہ مجھے اس طرح آزمائش میں ڈالا گیا ہو جس طرح انہیں کو آزمائش میں ڈالا گیا تھا ہے شک وہ بھی فرشتوں میں سے تھا۔ (جامع الاحادیث الکبیر ج ۱۲ ص ۲۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۳ھ)

اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ انہیں فرشتوں میں سے تھا اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کا نیک راوی مترجم ہے جیسا کہ اس حدیث کے آخر میں لکھا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ انہیں کے جن یا فرشتہ ہونے میں اختلاف ہے لیکن اس کے جن ہونے پر زیادہ دلائل قائم ہیں اور فرشتہ ہونے پر صرف اس آیت میں استثناء متصل سے استدلال کیا گیا ہے اور اس استثناء میں یا تاویل کی جائے گی یا اس کو استثناء منقطع پر محمول کیا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے فرمایا: اے آدم! اتم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ (البقرہ: ۲۵)

حضرت حوا کی خلقت کا بیان

قرآن مجید میں حضرت حوا کو پیدا کرنے کا ذکر ہے:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿۱۸۹﴾ (اعراف: ۱۸۹)

(اللہ) وہی ہے جس نے تم کو ایک ذات سے پیدا کیا اور اسی ذات سے اس کی بیوی کو بنایا تاکہ اس کی طرف سکون حاصل کرے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عورتوں کے ساتھ خیر خواہی اور اچھا سلوک کرو کیونکہ عورت کو پہلی سے پیدا کیا گیا ہے اور پہلی میں سب سے زیادہ نیر حایل اس کے اوپر والے حصے میں ہوتا ہے اگر تم اس کو سیدھا کرو گے تو اس کو توڑ دو گے اور اگر اس کو چھوڑ دو گے تو وہ نیر بھی رہے گی سو عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۱۹ مطبوعہ دارالحدیث المدینہ) (ترجمہ: ۱۳۸۱ھ)

امام ابن جریر بطبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن مسعود اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کہ پھر ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور اس پر ہفت کی گئی اور حضرت آدم کو جنت میں رکھا گیا۔ حضرت آدم جنت میں تھے اور ان کو وحشت ہوئی تھی ان کی بیوی نہیں تھی جس سے ان کو سکون ملے ایک دن وہ سو گئے جب وہ بیدار ہوئے تو ان کے سر ہانے ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کی پہلی سے پیدا کیا تھا۔ حضرت آدم نے پوچھا: تم کون ہو؟ اس نے کہا: عورت! پوچھا: تم کو کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ کہا: تاکہ تم کو مجھ سے سکون ملے۔ فرشتوں نے حضرت آدم سے پوچھا: اے آدم! اس کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: حوا! پوچھا: آپ نے اس کا نام حوا کیوں رکھا؟ فرمایا: اسی لیے کہ یہی (زندہ شخص) سے پیدا کی گئی ہے! اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم! تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس جنت میں سے جہاں سے چاہو خوب کھاؤ۔ (بخاری البیان ج ۱ ص ۱۸۲ مطبوعہ دارالحدیث المدینہ ۱۴۰۹ھ)

آپا حضرت آدم کو جنت الخلد میں رکھا گیا تھا یا نہ میں نے کسی باغ میں؟

علامہ ابن عطیہ لکھتے ہیں:

جنت اس باغ کو کہتے ہیں جس کے گرد باڑ ہو جس جنت میں حضرت آدم کو رکھا گیا تھا اس میں اختلاف ہے آیا وہ جنت الخلد تھی یا ان کے لیے کوئی باغ تیار کیا گیا تھا جو یہ کہتے ہیں کہ وہ جنت الخلد نہیں تھی ان کی دلیل یہ ہے کہ جو جنت الخلد میں داخل ہو جائے وہ اس سے نکلنا نہیں ہے اور یہ خیال ہے البتہ احادیث میں یہ ہے کہ جو بہ طور اواب کے جنت میں داخل ہوا وہ اس سے نہیں نکلے گا اور جو حضرت آدم کی طرح ابتداء جنت میں داخل ہوا اس کا جنت سے نکلنا محال نہیں ہے اور اس سے متعلق احادیث میں یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں نکلے گا۔ (المحرر الوجیز ج ۱ ص ۱۸۲ مطبوعہ دارالحدیث المدینہ ۱۴۰۹ھ)

علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

مغز لہ اور قدر یہ کا یہ نظر یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت الخلد میں رہنے کا حکم نہیں دیا تھا بلکہ ان کو عدن کے ایک باغ میں رہنے کا حکم دیا تھا ان کی دلیل یہ ہے کہ جنت الخلد میں ابلیس نہیں جاسکتا کیونکہ جنت الخلد کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لَا يَدْخُلُ فِيهَا الْفَوَاحِشُ (الواقف: ۲۵)
وہ اس میں کوئی ہے ہودہ بات میں گئے گناہ کی بات
لَا يَدْخُلُ فِيهَا الْفَوَاحِشُ وَلَا كُنُزُ بَابٍ (النبا: ۲۵)
وہ اس میں کوئی ہے ہودہ بات میں گئے نہ جھوٹی بات
لَا يَدْخُلُ فِيهَا كُنُزٌ وَمَا لَهُمْ فِيهَا بِمُخْرَجِينَ
انہیں وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے (النجر: ۴۸)

وہ کہتے ہیں کہ ابلیس نے جنت میں جھوٹ بولا اور بے ہودہ بات کی اور آدم اور حوا کو ان کی معصیت کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا اس کا جواب یہ ہے کہ جنت کی یہ صفت اس وقت ہوگی جب قیامت کے بعد لوگ بہ طور جزاء کے جنت میں داخل ہوں گے اور یہ جنت دار الخلد ان لوگوں کے لیے ہوگی جن کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ رکھنا چاہے گا اور جن کے لیے موت مفرد و گروی گئی ہے وہ جنت میں داخل ہونے کے بعد اس سے نکل آئیں گے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج جنت میں گئے اور پھر باہر آئے اور حضرت آدم کے معروف جنت میں داخل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا: آپ وہ آدم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ میں اپنی پسندیدہ روح چھوکی اور اپنے

فرشتوں سے آپ کو مجاہدہ کرایا اور آپ کو اپنی جنت میں رکھا، پھر آپ نے اپنی خطا کی وجہ سے لوگوں کو زمین پر اتارا۔ (تفسیر طبرستان ج ۲ ص ۲۳۵) حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو دارالخلد میں رکھا تھا۔

(المباحث ۱۱، احکام القرآن ج ۱ ص ۳۰۲ مطبوعہ ایران ۱۳۸۷ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اس جنت میں سے جہاں سے چاہو خوب کھاؤ اور اس درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ تم حد سے بڑھنے والوں میں شمار ہو گے (البقرہ: ۲۵)

شجر ممنوع کا بیان

علامہ ابن جریر طبری لکھتے ہیں:

اس درخت کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت ہے کہ یہ بیڑیوں کا درخت تھا، ایک روایت یہ ہے کہ یہ گندم کا درخت تھا اور ایک روایت یہ ہے کہ یہ انگور کا درخت تھا۔ قرآن مجید کے مطابق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو کسی مہین درخت کے پھل کھانے سے منع کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ صراحت نہیں کی کہ وہ کون سا درخت ہے اس درخت کا نام ذکر کیا اور نہ اس کی طرف کوئی اشارہ کیا اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے درختوں میں سے کسی خاص درخت کا پھل کھانے سے حضرت آدم اور حضرت حوا کو منع کیا تھا باقی تمام درختوں سے منع نہیں کیا تھا ہمارے پاس اس کے علم کی کوئی سہیل نہیں ہے کہ وہ کونسا درخت تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا کوئی ذکر کیا ہے نہ سنت صحیحہ میں اس کی کوئی تبیین ہے۔ اس سلسلہ میں مختلف اقوال ہیں کہ یہ گندم کا درخت تھا یا بیڑیوں کا درخت تھا یا انگور کا درخت تھا اور اگر یہ معلوم نہ ہو کہ یہ کون سا درخت تھا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے (البقرہ: ۲۵)

آیا شجر ممنوع سے کھانا معصیت تھا یا نہیں؟

اب سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت سے کھایا اور اس درخت کے قریب گئے تو کیا وہ ظالموں میں سے ہو گئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قصداً اور ارادہ سے درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا ہے کیونکہ جب کسی کام سے منع کیا جائے تو اس کا عمل یہی ہوتا ہے کہ اس کام کو قصداً اور ارادہ سے نہ کیا جائے اور گناہ کی بھی یہی تعریف ہے کہ قصداً اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے اور جو کام نسیان اور خطا سے سرزد ہو گیا وہ گناہ نہیں ہوتا۔ سو اب یہ دیکھنا ہے کہ حضرت آدم نے اس درخت سے قصداً کھایا یا بھول کر تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَكَلَّمْنَاهُ صَاحِبَ الْمُنْكَارِ أَفْئِدَتُهُنَّ فَكَفَىٰ ذِكْرًا لِّقَوْمٍ ذَكَرْنَاهُ

عَنْ مَكَانٍ (۱۵)

(کہ وہ اس درخت کے قریب نہ جائیں) پس وہ بھول گئے

اور ہم نے ان کا قصداً نہیں پایا

اور جب آدم علیہ السلام نے بھول سے اس درخت سے کھایا تو نہ ان سے معصیت سرزد ہوئی اور نہ وہ ظالموں میں سے

ہوئے۔

اب اگر یہ سوال ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے: آدم نے معصیت کی:

وَصَحَّحْنَا لَهُ مَرْبُكًا فَخَوَّىٰ (۱۶)

آدم نے اپنے رب کی معصیت کی سو وہ (جنت کی

مکنز سے) بے راہ ہو گئے

اس کا جواب یہ ہے کہ ہر چند کہ حضرت آدم کھول کر درخت کے قریب گئے تھے اور ان کا یہ فعل حقیقت میں معصیت نہیں تھا، لیکن یہ فعل اپنی ظاہری صورت کے اعتبار سے معصیت تھا اور اس آیت میں ان کے اس فعل کو ظاہر اور صورت کے اعتبار سے معصیت فرمایا ہے۔ اس آیت سے مقصود تو یہ تھا کہ حضرت آدم اس درخت سے نہ کھائیں لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور اس درخت کے قریب نہ جانا، اس سے معلوم ہوا کہ جو کام منوع ہو اس کے مبادی اور مقدمہ بھی منوع ہو جتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس شیطان نے انہیں اس درخت کے ذریعے نفرتیں میں مبتلا کیا اور جہاں دور بنے تھے وہاں سے ان کو نکال دیا۔ (البقرہ: ۳۶)

شجر ممنوع سے کھانے کے لیے اہلیس کی دوسرے اندازی کا بیان

اللہ تعالیٰ نے شیطان کے وسوسہ کا حسب ذیل آیتوں میں بیان فرمایا ہے:

پھر شیطان نے آدم کی طرف دوسرا کیا: کیا اے آدم؟ کیا تجھیں (جنت میں) ہمیشہ رہنے کا درخت بتا دوں اور ایسی بادشاہت جو کبھی کمزور نہ ہو؟ تو (آدم و حوا) دونوں نے اس درخت سے کھایا، حوا کی ستر کا تہن کھل گئیں اور وہ دونوں جنت کے پتوں سے اپنا جسم چھپانے لگے۔

اور شیطان نے کہا تم دونوں کو تمہارے رب نے اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ تم فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ اور ان دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں ○

حضرت آدمؑ نے اجتہاد کیا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کوئی بھولی نہیں کھا سکتا اور انہوں نے یہ اجتہاد کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تفریق مباح کیا ہے اور یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے تفریق مباح فرمایا تھا یا انہوں نے یہ اجتہاد کیا کہ اللہ تعالیٰ نے خاص اس درخت سے منع فرمایا ہے میں اس نوع کے کسی اور درخت سے کھا لیتا ہوں۔ دونوں سورتوں میں ان کے اجتہاد کو خطا، الجھن ہوئی اور وہ یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نوع شجر سے منع کیا تھا اور یہ واضح رہے کہ اجتہاد کی خطا، اور نسیان عصمت کے معنی نہیں ہے اور باقی راہان کا عرصہ دراز تک تو یہ اور استغفار کرتا تو یہ ان کا حال تو ایسا ہی تھا اور انکار ہے۔

ایک اور سوال یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا تھا تو وہ حضرت آدم کو وسوسہ ڈالنے کے لیے جنت میں کیسے پہنچ گیا؟

قَالَ فَانْزِرْهُمَا فَانْزَلَكَ رَجُلًا مِّنْ رَّبِّهِ (الحجر: ۷۵)

فرمایا: تو جنت سے نکل جا سو بے شک تو مرد دو ہے ○

مفسرین نے اس کی متعدد توجیہات کی ہیں ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عزت اور کرامت کے ساتھ جنت میں اس کے دخول کو منع فرمایا تھا اور وہ چوروں کی طرح چھپ کر گیا اور کسی اور صورت میں مشمل ہو کر حضرت آدم سے یہ گفتگو کی اور ان کو وسوسہ ڈالا یا وہ جنت کے دروازہ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور وہاں سے حضرت آدم کو آواز دے کر بلایا یا وہ کسی اور صورت میں جنت میں چلا گیا اور جنت کے محافظ اس کو نہ پہچان سکے یا وہ سانپ کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں گیا یا اس نے اپنے بعض پیہلوں کو یہ پیغام دے کر جنت میں بھیجا۔

تبیان القرآن

جلد اول

امام ابن جریر طبری لکھتے ہیں:

حضرت ابن مسعودؓ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا: اے آدم! اتم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جنت میں سے جہاں سے چاہو خوب کھاؤ اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے اس وقت ابلیس نے ان دونوں کے پاس جنت میں جانے کا ارادہ کیا جنت کے محافظوں نے اس کو جانے نہیں دیا اس وقت سانپ اونٹ کی طرح ایک چوپایہ تھا اور بہت حسین جانور تھا ابلیس نے اس سے کہا: وہ اس کو اپنے منہ میں رکھ کر جنت میں لے جائے سو سانپ ابلیس کو اپنے منہ میں رکھ کر چلا گیا اور جنت کے محافظوں کو پتا نہ چلا پھر ابلیس نے حضرت آدم سے کہا: کیا میں تم کو اپنا درخت نہ بتاؤں جس کو کھانے کے بعد تم دونوں فرشتوں کی طرح ہو جاؤ گے یا ہمیشہ زندہ رہنے والے ہو جاؤ گے اور تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی اور تم کھا کر کہا کہ وہ ان کی خیر خواہی کر رہا ہے حالانکہ اس کا ارادہ یہ تھا کہ ان کا ستر کھل جائے حضرت آدم نے انکار کیا تو حضرت حوا نے آگے بڑھ کر اس درخت سے کھا لیا اور حضرت آدم سے کہا: اے آدم! اسے کھاؤ دیکھو میں نے کھایا ہے مجھے کچھ نہیں ہوا جب حضرت آدم نے اس کو کھایا تو ان دونوں کی شرم گاہیں کھل گئیں اور وہ درخت کے پتوں سے اپنے اپنے جسموں کو ڈھانپنے لگے۔

(جامع البیان ج ۱ ص ۱۸۷ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۱۰ھ)

علامہ ابن حبان اندلسی نے کہا ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ ابلیس نے زمین سے ہی حضرت آدم کو یہ طریق وسوسہ خطاب کیا تھا اور وہ دھتکارے جانے کے بعد زمین سے آسمان کی طرف نہیں گیا۔ (المجلد ج ۱ ص ۳۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۲ھ)

حضرت آدم علیہ السلام نے شجر ممنوع سے کھل کھایا اور اس کے نتیجہ میں ان کا ستر کھل گیا اور ان کو جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ یہاں یہ بحث کی جاتی ہے کہ آیا ان کا شجر ممنوع سے کھانا ان کی عصمت کے معافی ہے یا نہیں اس لیے ہم عصمت کا اصطلاحی معنی عصمت انبیاء میں مذاہب عصمت انبیاء پر دلائل اور یہ ظاہر عصمت کے معافی امور کا جواب اور قصہ آدم کے تفصیلی جوابات ذکر کریں گے ہم نے اس موضوع پر ”شرح صحیح مسلم“ جلد سابع (۷) میں بہت تفصیل اور تحقیق سے گفتگو کی ہے تاہم یہاں بھی ہم ضروری امور کا ذکر کریں گے فقہ قول وباللہ التوفیق وبہ الاستعانة بالیق.

عصمت انبیاء کا اصطلاحی معنی

علامہ میر سید شریف جرجانی لکھتے ہیں:

ہمارے نزدیک عصمت کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام میں گناہ پیدا نہ کرے اور حکماء کے نزدیک عصمت ایک ملکہ (صفت راسخہ صفت نفسانیہ) ہے جو معاصی کی قناعت اور عبادت کی فضیلت کے علم کی وجہ سے ان کو گناہوں سے روکتی ہے اور عبادت پر براہیختہ کرتی ہے اور ادا امر اور نواہی کی مسلسل وحی کی وجہ سے یہ صفت اور راسخ ہو جاتی ہے اور انبیاء علیہم السلام سے جو سموا اور بعض کے نزدیک عمر اصفار صادر ہوتے ہیں یا وہ کسی اولیٰ اور افضل کام کو ترک کر دیتے ہیں اس سے ان کی عصمت پر اعتراض نہیں ہوگا کیونکہ صفات نفسانیہ ابتداءً غیر راسخ ہوتی ہیں پھر بتدریج راسخ ہو جاتی ہیں (اور راسخ ہونے کے بعد دو صفات ملکہ کہلاتی ہیں) اور ایک قوم (علماء شیعہ) نے عصمت کی تعریف میں یہ کہا ہے کہ کسی انسان کی روح یا اس کے بدن میں ایسی خاصیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس سے گناہوں کا صدور ممنوع ہوتا ہے یہ تعریف اس لیے باطل ہے کہ اگر ان سے گناہوں کا صدور محال ہو تو وہ گناہوں کے ترک پر دنیا میں مدح اور آخرت میں ثواب کے مستحق نہ ہوں کیونکہ جو چیز محال

ہو اس کے ترک سے تعزیر ہوتی ہے ثواب کیونکہ اس کا کرنا قدرت اور اختیار میں نہیں ہے نیز اس پر اجماع منعقد ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو گناہوں کے ترک سے ثواب ہوتا ہے اور وہ گناہوں کے ترک کرنے کے مکلف ہیں اور اگر ان سے گناہوں کا صدور محال ہوتا تو ان کو مکلف نہ کیا جاتا ثواب دیا جاتا کیونکہ محال کو ترک کرنے کا مکلف نہیں کیا جاتا اس پر ثواب دیا جاتا ہے نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ کہیے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں میری طرف وحی کی جاتی ہے یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ جو امر بشریت کی طرف رافع ہیں آپ ان میں تمام بشروں کی مثل ہیں اور آپ کا امتیاز صرف وحی سے ہے اس لیے جس طرح اور بشروں سے گناہوں کا صدور محال نہیں ہے انبیاء علیہم السلام سے بھی گناہوں کا صدور محال نہیں ہوگا۔

(شرح المواقف ج ۸ ص ۴۸۱ - ۴۸۰ مطبوعہ منشورات الشریف المیران ۱۴۱۲ھ)

انبیاء علیہم السلام اور عام بشروں میں صرف وحی کے لحاظ سے ہی فرق نہیں ہوتا بلکہ خصوصیات کے لحاظ سے بھی فرق ہوتا ہے ان کی بشریت مادی کمالات سے منزہ ہوتی ہے اور کمال قرب الہی کی وجہ سے ان کا قلب انوار الہیہ کی جلوہ گاہ ہوتا ہے اور جس قدر خوف خدا ان کو ہوتا ہے مخلوق میں سے کسی کو نہیں ہوتا۔

علماء شیعہ میں سے شیخ طوسی اور شیخ طبرسی نے یہ تصریح کی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے حق میں صغیرہ اور کبیرہ گناہ محال ہیں۔

علماء اہل سنت کے نزدیک انبیاء علیہم السلام گناہوں پر قدرت اور اختیار کے باوجود خوف خدا کے غلبہ سے گناہوں سے باز رہتے ہیں۔ صغیرہ اور کبیرہ خدا نہیں کرتے اہل تسبیح یا اجتہادی خطا سے ان سے بعض اوقات صغیرہ کا صدور ہو جاتا ہے یا تبلیغ مصلحت کی وجہ سے وہ کسی افضل اور اولیٰ کام کو ترک کر دیتے ہیں۔

انبیاء علیہم السلام کی عصمت پر دلائل

انبیاء علیہم السلام کے معصوم ہونے پر حسب ذیل دلائل ہیں:

(۱) اگر انبیاء علیہم السلام سے (العیاذ باللہ) گناہ صادر ہو تو ان کی اتباع حرام ہوگی حالانکہ ان کی اتباع کرنا واجب ہے کیونکہ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ (آل عمران: ۳۱)

(۲) جس شخص سے گناہ صادر ہوں اس کی شہادت کو بلا تحقیق قبول کرنا جائز نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا (الحجرات: ۲۰)

اے ایمان والو! اگر فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔

اور اس پر امت کا اجماع ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی شہادت کو بلا تحقیق قبول کرنا واجب ہے۔

(۳) فاسق نبوت کا مال نہیں ہے قرآن مجید میں ہے:

فَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ إِلَى الْقِيَامِ ۝

(البقرہ: ۱۴۴)

۱ شیخ ابو جعفر محمد حسن طوسی متوفی ۴۶۰ھ التبیان ج ۱ ص ۱۵۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت

۲ شیخ ابوالفضل بن حسن طبرسی متوفی ۵۲۸ھ مجمع البیان ج ۱ ص ۱۹۵ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو امیران ۱۴۰۹ھ

(۳) اگر نبی سے گناہ صادر ہوں تو ان کو (انبیاء اللہ) ملامت کرنا جائز ہوگا اور اس سے نبی کو ایذا پہنچنے کی اور انبیاء علیہم السلام کو ایذا پہنچانا حرام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُ اللَّهُ فِي الْآيَاتِ وَالْآخِرَةِ (الحزاب: ۵۷)
 بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے۔

(۵) انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَأُولَئِكَ هُمُ الرُّسُلُ أُولُو الْأَرْحَامِ وَبِهِمْ شُكُّ (س: ۳۱-۳۲)
 اور ہمارے بندوں ابراہیمؑ اسحاقؑ اور یعقوبؑ کو یاد کیجئے جو قوت اور نگاہ بصیرت والے ہیں O ہم نے ان کو مخلص کر دیا۔

اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مخلصین کو شیطان گمراہ نہیں کر سکتا:

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا تُفْتِنُهُمْ إِنِّي عَزِيزٌ ذَا قُوَّةٍ (الاعناب: ۲۵)
 اے اللہ! میں نے کہا: تیری عزت کی قسم! میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا O سوا تیرے مخلص بندوں کے O

(۶) گناہ کار لائق مذمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی عزت افزائی کی ہے:

وَأَنفَكُوا عَنْ تَلَوْنِ الْمُطَفِّفِينَ الْآخِرِينَ (س: ۴۷)
 اور بے شک وہ (سب) ہماری بارگاہ میں ضرور پسندیدہ

(س: ۴۷) بندوں میں سے ہیں O

(۷) انبیاء علیہم السلام لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اگر وہ خود گناہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

كُذِّبَتْ عَنْكَ اللَّهُ لَنَّا لَقَدْ كُنَّا أَهْلَ الْمَعَارِفِ (الاحزاب: ۳)
 اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات سخت ناراضگی کی موجب ہے کہ تم وہ بات کہو جو خود نہیں کرتے O

حالانکہ اللہ تعالیٰ انبیاء سے راضی ہے ارشاد ہے:

عَلَيْهِمُ الْقَسْبُ كَلَّا يَفْقَهُمْ عَلَى غَيْبَةٍ أَحَدًا (الاحزاب: ۲۷-۲۸)
 وہ عالم الغیب ہے تو وہ اپنے غیب پر کسی کو (بذریعہ وحی) مطلع نہیں فرماتا O جو ان کے جن سے وہ راضی ہے جو اس کے (سب) رسول ہیں۔

اس آیت میں واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ سب رسولوں سے راضی ہے اور نیکی کا حکم دے کر خود عمل نہ کرنے والے سے وہ راضی نہیں ہے۔

(۸) اگر معاذ اللہ انبیاء علیہم السلام سے گناہوں کا صدور ہوتا تو وہ مستحق عذاب ہوتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَنْ يُؤْذِنِ اللَّهُ فَمَا لَمَسَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارًا جَهَنَّمَ (النجم: ۲۳)
 اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو لاریب اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا O

اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ انبیاء علیہم السلام جہنم سے محفوظ اور مامون ہیں اور ان کا مقام جنت خلد ہے۔

(۹) انبیاء علیہم السلام فرشتوں سے افضل ہیں اور فرشتوں سے گناہ صادر نہیں ہوتے تو انبیاء علیہم السلام سے بطریق اولیٰ گناہ صادر نہیں ہوں گے فرشتوں سے انصافیت کی دلیل یہ ہے کہ فرشتے عالمین میں داخل ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم

اسلام کو تمام عالمین پر نصیبات دی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ عَلَىٰ نَبِيِّكَ وَإِلَّا لَكُنَّ عِزَّةٌ ۚ وَاللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ذَكِيٌّ

بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم 'نوح' آل ابراہیم اور آل

عمران کو تمام جہانوں پر نصیبات دی ہے

عزیزان علیٰ الظہیرین (آل عمران: ۲۳)

(۱۰) اگر انبیاء علیہم السلام معصیت کریں تو ہم پر معصیت کرنا واجب ہوئی کیونکہ ان کی اتباع واجب ہے اور دوسرے دلائل سے ہم پر معصیت کرنا حرام ہے، مولانا نے آئے گا کہ ہم پر معصیت کرنا واجب بھی ہو اور حرام بھی ہو اور یہ اجماع ضدین ہے۔

عصمت انبیاء کے متعلق فقہاء اسلام کے نظریات اور مذاہب

امام رازی نے عصمت انبیاء کے متعلق حسب ذیل اقوال نقل کیے ہیں:

(۱) خشوہ کا مذہب ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے عہد اگناہ کبیرہ کا صدور جائز ہے۔

(۲) اکثر مشرکہ کا مذہب ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے عہد اگناہ کبیرہ کا صدور جائز نہیں البتہ عہد اگناہ صغیرہ کا صدور جائز ہے البتہ ان صفات کا صدور جائز نہیں جن سے لوگ متفرق ہوں۔

(۳) جبائی کا مذہب ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے عہد اکہار اور صفات دونوں کا صدور جائز نہیں البتہ تاویلا جائز ہے۔

(۴) انبیاء علیہم السلام سے بغیر ہوا اور خطا کے کوئی گناہ صادر نہیں ہوتا لیکن ان سے ہوا اور خطا، پر بھی مواخذہ ہوتا ہے۔

(۵) رافضیوں کا مذہب ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے کسی گناہ کا صدور ممکن نہیں ہے صغیرہ نہ کبیرہ نہ سہوا نہ عہد تاویلا نہ خطا۔

(تفسیر کبرج، ص ۳۰۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ)

مذکور صدور و اقوال نقل کرنے کے بعد امام رازی اپنا مختصر بیان کرتے ہیں:

عصمت انبیاء کے متعلق محققین کا مذہب

امام رازی لکھتے ہیں:

ہمارے نزدیک مختار یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے زمانہ نبوت میں یقینی طور پر کوئی گناہ صادر نہیں ہوتا کبیرہ نہ صغیرہ۔

(تفسیر کبرج، ص ۳۰۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ)

علامہ تفتازانی لکھتے ہیں:

ہمارا مذہب یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اعلان نبوت کے بعد گناہ کبیرہ مطلقاً نہیں کرتے اور صفات عہد نہیں کرتے البتہ ان سے سہوا صغیرہ کا صدور ہو جاتا ہے لیکن وہ اس پر اصرار نہیں کرتے اور نہ وہ اس پر برقرار رکھے جاتے ہیں بلکہ ان کو تنبیہ کی جاتی ہے اور وہ متنبہ ہو جاتے ہیں۔ (شرح القاصد، ص ۱۹۳ مطبوعہ دار المعارف، بیروت ۱۳۵۱ھ)

میر سید شریف جرجانی فرماتے ہیں:

ہمارے نزدیک مختار یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنے زمانہ نبوت میں مطلقاً گناہ کبیرہ سے اور عہد صغیرہ سے معصوم ہوتے ہیں۔ (شرح اہل سنت، ص ۶۸۹ مطبوعہ مطبعہ فنیہ، کنگڑہ)

انبیاء علیہم السلام کی عصمت پر اعتراضات کا اجمالی جواب

انبیاء علیہم السلام کی عصمت پر جو اعتراضات کئے جاتے ہیں ان کا اجمالی جواب یہ ہے کہ کچھ روایات میں انبیاء علیہم السلام کی طرف بعض ایسے واقعات منسوب ہیں جو عصمت کے خلاف ہیں یہ تمام واقعات اخبار احاد سے مروی ہیں اور یہ

روایات ضعیف اور ساقطہ اعتبار ہیں اور قرآن مجید کی بعض آیات میں جو انبیاء علیہم السلام کی طرف عہد بیان، ثنویت اور ذنب کی نسبت ہے وہ ہونی بیان ترک اولیٰ یا اجتہادی خطا، پر محمول ہے اور انبیاء علیہم السلام کا تو یہ اور استغفار کرنا ان کی کمال و اشاعت، انکسار اور امتثال امر پر محمول ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہم نے فرمایا تم (سب) نیچے از دتم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت مقرر رکھ گا اور فائدہ اٹھانا ہے (O (الفرعہ: ۳۶)

حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کی حکمتوں کا بیان

اس آیت میں حضرت آدم اور حوا کو خطاب ہے کیونکہ قرآن مجید میں تنبیہ کے صیغہ کے ساتھ خطاب ہے "اھبطوا منها" (طہ: ۱۳۳) اور یہاں جمع کے صیغہ کے ساتھ خطاب ہے "اس میں حضرت آدم کی پشت میں جو ان کی ذریت ہے اس کو بھی خطاب ہے یا حضرت آدم حوا، اور ابلیس کو خطاب ہے ہر چند کہ ابلیس کو پہلے بھی نکال دیا تھا لیکن جب وہ چوری سے چھپ کر دوسوڑا لے کے لیے داخل ہوا تو اس کو دوبارہ نکال دیا۔

منکرین عصمت یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ نہیں کیا تھا تو ان کو سزا کیوں ملی اور ان کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کا حکم دینا ان کے حق میں سزا نہیں ہے بلکہ یہ ان کے مقصد تخلیق کی تکمیل ہے کیونکہ ان کو زمین پر خلافت الہی کے لیے پیدا کیا گیا تھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدم اور ابلیس کے صحر کے میں ابلیس کا سیلاب ہو گیا اور اس نے ان کو جنت سے نکلوا دیا یہ بات بھی بالکل غلط ہے کیونکہ شیطان تو حضرت آدم کے جنت میں عارضی قیام کو کبھی نہیں برداشت کر سکا تھا اور وہ اب دنیا میں آکر اور فرائض نبوت اور کار خلافت کو انجام دے کر دائمی قیام کے لیے جنت میں جائیں گے اور شیطان تو ان کے ٹھکانہ وجود کو جنت میں برداشت نہیں کر سکا تھا اور حضرت آدم دنیا میں آنے کے بعد اپنی بے شمار ذریت کے ساتھ جنت میں جائیں گے اور شیطان لطفی ہو کر ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں جائے گا اس لیے حضرت آدم کا دنیا میں آنا ایک بہت بڑی کامیابی کا پیش خیمہ تھا اور شیطان کی ناکامی اور نامرادی کا مشہد تھا سو اس صحر کے میں حضرت آدم علیہ السلام ہی کا سیلاب تھے اور ابلیس خائب و خاسر ہوا۔

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت آدم شجر ممنوع سے نہ کھاتے تو ہم جنت میں ہی رہتے ان کے شجر ممنوع سے کھانے کی وجہ سے ہمیں بھی جنت سے آنا پڑا اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کیسے جنت میں رہتے اور آپ کا کیا استحقاق تھا؟ جنت تو پاک لوگوں کی جگہ ہے حضرت آدم کی پشت میں پاک لوگ بھی تھے اور ناپاک لوگ بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو دنیا میں بھیجا کہ اپنی پشت سے تمام ذریت کو نکال کر زمین پر چھوڑ دو پھر جو پاک لوگ ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے اور جو ناپاک ہوں گے ان کو دوزخ میں بھیج دیا جائے گا اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت آدم کی پشت میں ان ناپاک لوگوں کا وجود ان کے جنت سے آنے کا سبب تھا اور حقیقت یہ ہے کہ چونکہ حضرت آدم کو زمین کی خلافت کے لیے بنایا گیا تھا اس لیے انہوں بہر حال زمین میں آنا تھا شجر ممنوع سے کھانا سبب نہ ہوتا تو کوئی اور سبب ہوتا نیز انبیاء علیہم السلام بعض اوقات اپنے مخالفین کے شر کی وجہ سے اپنی جگہ سے ہجرت کرتے ہیں لیکن وہ پھر دوبارہ کامیاب و کامران ہو کر اس جگہ لوٹتے ہیں جیسے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے شر کی وجہ سے مکہ سے مدینہ کو ہجرت کی اور پھر مکہ میں فاتحہ داخل ہوئے۔ حضرت موسیٰ نے مصر سے مدین کی طرف ہجرت کی اور پھر مصر میں فاتحہ دلوئے حضرت عیسیٰ نے زمین سے آسمان کی طرف ہجرت کی اور پھر زمین پر آئیں گے اور حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے زمین کی طرف ہجرت کی اور پھر جنت میں فاتحہ داخل ہوں گے اور اللہ

تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّمَا مَثَلُ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ وَنُوحًا

بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے

اے مٹی سے بنایا۔

تکوٰرپ: (آل عمران: ۵۹)

ظاہر یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پر آنا خود ملکوتوں کی وجہ سے ہے اور ان کی فضیلت کا موجب ہے کوئی سزا نہیں ہے۔

علامہ ابو جعفر طبری لکھتے ہیں:

حضرت آدم کے آسمانوں اور جنت میں ٹھہرنے کی مدت دنیاوی سالوں کے اعتبار سے تینتالیس سال ہے اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ مدت پانچ سو سال ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کو ہند میں اور حضرت نوح کو جدہ میں اتارا گیا حضرت آدم ان کی طلب میں گئے اور میدان عرفات میں دونوں کی ملاقات ہوئی اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت آدم اور نوح جنت کی نعمتوں کے چلے جانے پر دو سو سال تک روتے رہے چالیس دن تک کھانا کھایا نہ پانی پیا اور حضرت آدم علیہ السلام ایک سو سال تک حضرت نوح سے مفارقت نہیں ہوئے۔ زمین پر آنے کے بعد اولاد آدم اور اہل بیت اور اولاد آدم اور سائب میں اس وقت سے دشمنی چلی اور اسی ہے۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۸۹-۸۸-۸۷ مطبوعہ دارالمعرفۃ بیروت: ۱۳۷۹ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی بے شک وہی بہت توبہ قبول فرمانے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے (البقرہ: ۲۷)

حضرت آدم کی توبہ کے کلمات اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل

امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم نے کہا: اے رب! کیا تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا نہیں کیا؟ فرمایا: کیوں نہیں! کیا تو نے مجھ میں اپنی پسندیدہ روح نہیں پھونکی؟ فرمایا: کیوں نہیں! کیا تو نے مجھے اپنی جنت میں نہیں رکھا؟ فرمایا: کیوں نہیں! عرض کیا: اے رب! کیا تیری رحمت غضب پر غالب نہیں ہے؟ فرمایا: کیوں نہیں! عرض کیا: یہ بتا کہ اگر میں توبہ کروں اور اصلاح کروں تو کیا تو مجھے اپنی جنت کی طرف لوٹا دے گا؟ فرمایا: ہاں! تمناہ اور حسن نے کہا: وہ کلمات یہ ہیں:

رَبِّ انَّا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنَّ لَكَ تَغْفِرُكَ وَتَرْحَمُكَ

اے ہمارے رب! ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اور

اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم ضرور نقصان

لگائیں گے (النحس سورۃ: ۲۳)

اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے

(جامع البیان ج ۱ ص ۱۹۳ مطبوعہ دارالمعرفۃ بیروت: ۱۳۷۹ھ)

حافظ ابن کثیر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

مجاہد نے بیان کیا کہ وہ کلمات یہ ہیں: (ترجمہ) اے اللہ! تیرے سوا کوئی معبود نہیں تیری تسبیح اور حمد کے ساتھ میں کہتا ہوں: اے میرے رب! میں نے اپنی جان پر ظلم کیا سو مجھے بخش دے تو سب سے اچھا بخشے والا ہے اے اللہ! تیرے سوا کوئی معبود نہیں تیری تسبیح اور حمد کے ساتھ میں کہتا ہوں: میں نے اپنی جان پر ظلم کیا تو مجھ پر رحم فرما بے شک تو سب سے اچھا رحم فرمانے والا ہے اے اللہ! تیرے سوا کوئی معبود نہیں تیری تسبیح اور حمد کے ساتھ میں کہتا ہوں: اے رب! میں نے اپنی جان پر ظلم کیا تو

میری توبہ قبول فرما ہے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور بے حد رحم ہے۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۱۳۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۵ھ)

امام طبرانی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب آدم علیہ السلام نے (صورۃ) گناہ کر لیا تو انہوں نے سراٹھا کر عرش کی طرف دیکھا اور عرض کیا: میں مجھ کے حق (وسیلہ) سے سوال کرتا ہوں کہ تو میری مغفرت فرما اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی: محمد کو ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا: میرا نام برکت والا ہے جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے سراٹھا کر عرش کی طرف دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا: ”لا إله إلا الله محمد رسول الله“ تو میں نے جان لیا کہ تیرے نزدیک اس شخص سے زیادہ بلند مرتبہ کوئی شخص نہیں ہوگا جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے تب اللہ عزوجل نے ان کی طرف یہ وحی کی: اے آدم علیہ السلام! وہ تمہاری اولاد میں سے تمام نبیوں کے آخر ہیں اور ان کی امت تمہاری اولاد کی امتوں میں سے آخری امت ہے اور اگر وہ نہ ہوتے اے آدم! تو میں تم کو پیدا نہ کرتا۔

(المجموع المصنوع ج ۲ ص ۸۲ مطبوعہ مکتبہ سلفیہ بیروت ۱۳۸۸ھ)

اس حدیث کو امام بیہقی^۱، امام ابن جوزی^۲ اور امام حاکم^۳ نے بھی اپنی اپنی اسنادیں کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حافظ نور الدین ابوشامہ^۴، حافظ جلال الدین سیوطی^۵، شیخ ابن تیمیہ^۶ نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے۔

حافظ ابن کثیر نے اس حدیث کو حاکم بیہقی اور ابن عساکر کے حوالے سے لکھا ہے اور اس کے اخیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم علیہ السلام! تم نے سچ کہا یہ مجھے مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہیں اور جب تم نے ان کے وسیلہ سے سوال کیا ہے تو میں نے تم کو بخش دیا اور اگر مجھ نہ ہوتے تو میں تم کو پیدا نہ کرتا۔

(البدایہ والنہایہ ج ۱ ص ۸۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۳ھ)

”شرح صحیح مسلم“ جلد سابع میں ہم نے اس حدیث کے مزید حوالہ جات بیان کئے ہیں۔

علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

ایک جماعت نے کہا ہے کہ حضرت آدم نے عرش کے پائے پر ”محمد رسول اللہ“ لکھا ہوا دیکھا تو آپ کے وسیلہ سے دعا کی اور کلمات سے یہی کلمات مراد ہیں یعنی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا کرتا۔

(الجامع لا کما تفرآ ج ۱ ص ۳۳۴ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۸۷ھ)

خواجه عبداللہ انصاری لکھتے ہیں:

روایت ہے کہ حضرت آدم نے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا تھا جب ان سے انفرش ہو گئی تو انہوں نے

۱ امام ابوبکر ابن حبیب بن یسین بیہقی متوفی ۴۵۸ھ دلائل النبوة ج ۵ ص ۲۸۹ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت

۲ امام عبدالرحمان جوزی متوفی ۵۹۷ھ اوفاء ص ۳۳۳ مطبوعہ مکتبہ نور یہ رضویہ فیصل آباد

۳ امام ابوجعفر محمد بن عبداللہ حاکم نیشاپوری متوفی ۴۰۵ھ المستدرک ج ۲ ص ۶۱۵ مطبوعہ دار الہدایہ مکہ مکرمہ

۴ حافظ نور الدین علی بن ابی بکر الشافعی المتوفی ۸۰۷ھ مجمع الزوائد ج ۸ ص ۱۵۲ مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت ۱۴۰۲ھ

۵ حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ الدر المنثور ج ۱ ص ۵۸ مطبوعہ آئینہ اللہ علی ایران

۶ شیخ ابوالعباس تقی الدین احمد بن تیمیہ صلی متوفی ۷۲۸ھ فتاویٰ ابن تیمیہ ج ۲ ص ۹۶ مطبوعہ السعویہ العربیہ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا کی اور کہا: اے اللہ! مجھے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے وسیلہ سے معاف فرما، رب العالمین نے فرمایا: تم نے ان کو کچھ پہچانا جو ان کے وسیلہ سے دعا کی؟ عرض کیا: جب میں نے عرش پر تیرے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا ہوا دیکھا تو جان لیا کہ یہ بندہ تجھے بہت محبوب ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں نے تمہیں بخش دیا۔

(کتفہ الامراء وندۃ الارواح ج ۱ ص ۱۵۶-۱۵۵ مطبوعہ پیر طہران ۱۳۷۱ھ الطبع الفاس)

علامہ شعبہ^۱، علامہ اسماعیل^۲ اور علامہ آلوسی^۳ نے بھی اس روایت کے حوالہ سے یہ لکھا ہے کہ حضرت آدم نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا کی۔

حافظ بیہولی لکھتے ہیں:

امام ابن المیز و محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم سے انحراف ہو گئی تو ان کو بہت رنج ہوا اور شدید اندامت ہوئی تو حضرت جبرائیل آپ کے پاس آئے اور کہا: اے آدم! کیا میں آپ کو توبہ کا دروازہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کر لے؟ حضرت آدم نے کہا: کیوں نہیں! کہا: آپ اللہ تعالیٰ سے مناجات کریں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کریں! آپ نے کہا: اے جبرائیل! میں کیا کہوں؟ انہوں نے کہا: آپ کہئے (ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں) اس کا کوئی شریک نہیں! اس کا ملک ہے اور اس کے لیے ہر ہے وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے وہ زندہ ہے اور اس کو موت نہیں آئے گی تمام اچھائیاں اس کی قدرت میں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اس کے بعد آپ اپنی خطا پر توبہ کریں اور کہیں: اے اللہ! تو بخیر ہے اور تیری حمد ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں! اے میرے رب! میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور برا کام کیا تو مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخشے گا۔ اے اللہ! میں تجھ سے تیرے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجاہت کے وسیلہ سے اور ان کی تیرے نزدیک کرامت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ تو میری خطا کو بخش دے! حضرت آدم نے اسی طرح دعا کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم! تم کو یہ دعا کس نے تعلیم کی؟ حضرت آدم نے کہا: اے رب! جب تو نے مجھ میں روح پھونکی اور میں ہموار بشری صورت میں کھڑا ہوا تو میں نے عرش پر یہ لکھا ہوا دیکھا: ”بسم اللہ الرحمن لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ محمد رسول اللہ“ اور جب میں نے دیکھا کہ تیرے نام کے ساتھ کسی مقرب فرشتے کا نام لکھا ہے نہ کسی نبی مرسل کا تو میں نے جان لیا کہ یہ تیرے نزدیک تیری مخلوق میں سب سے مکرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم نے سچ کہا اور میں نے تمہاری خطا کو بخش دیا پھر حضرت آدم نے اپنے رب کی حمد و ثناء کی اور اس کا شکر ادا کیا اور بہت خوش ہو کر لوٹے اور فرشتوں نے فوج در فوج آکر حضرت آدم کو مبارک باد دی۔ (الدر المنثور ج ۱ ص ۶۰ مطبوعہ مکتبۃ آیت اللہ العظمیٰ اہل بیہقان)

(حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبریل کی تعلیم کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خود بھی عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا اس لیے اسی کا حوالہ دیا۔)

توبہ کا لغوی اور شرعی معنی

توبہ کا لغوی معنی ہے: رجوع کرنا اور بندہ کی توبہ یہ ہے کہ وہ معصیت سے طاعت کی طرف اور غفلت سے اللہ کو یاد کرنے کی طرف رجوع کرے اللہ کے توبہ قبول کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ دنیا میں بندہ کے گناہ پر پردہ رکھے یاں طور کوئی شخص اس

۱ علامہ عبد الرحمن بن محمد بن خلف شعبہ، متوفی ۸۷۵ھ تفسیر شعبہ ج ۱ ص ۵۴ مطبوعہ مکتبۃ اسلامیہ بیروت

۲ علامہ اسماعیل بن علی بن حنفی، متوفی ۱۱۳ھ روح البیان ج ۱ ص ۱۱۳ مطبوعہ مکتبۃ اسلامیہ کوئٹہ

۳ علامہ سید محمد آلوسی بن حنفی، متوفی ۱۲۷۰ھ روح البیان ج ۱ ص ۱۳۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت

کے گناہ پر مطلع نہ ہو اور آخرت میں اس کو سزا شدہ نہ ملے ظاہر یہ ہے کہ وہ عذاب دینے سے مغفرت کی طرف رجوع کرے۔
تو یہ کاشفی معنی یہ ہے کہ گناہ کو برا جان کر فی الفور ترک کر دے اس سے جو توبہ ہوئی ہے اس پر تادم ہو جائے اس گناہ کو
نہ کرنے کا عزم مصمم کرے اور جو گناہ اس سے ہو گیا اس کا تدارک اور طمانی کرے (مثلاً فوت شدہ نمازوں اور روزوں کو قضا
کرے) اور اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو پھر توبہ کے قبول ہونے کی ایک زائد شرط یہ ہے کہ وہ صاحب حق کو اس کا
حق واپس کرے یا اس سے معاف کرائے اور اگر اس کے ذمہ حقوق اللہ ہیں تو وہ فرائض اور فرض کفایہ میں مشغول ہونے سے
بچائے ان فوت شدہ فرائض کو ادا کرے کیونکہ جس شخص کی نمازیں اور روزے قضا ہوں اور وہ فرائض میں مشغول ہو تو وہ نفل ادا
کرنے کے حال میں بھی فرض سے خارج نہیں ہوگا۔

قرآن مجید اور سنت میں توبہ کا بیان

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا

(البقرہ: ۸)

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْغَنَاءِ فَقُلْ بَلْ يُغْنِي عَنْكَ اللَّهُ
عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَكَيْتَ التَّوْبَةُ
لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ
الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ اللَّهَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ
وَهُمْ كَفَّارٌ (النساء: ۱۸-۱۷)

اے ایمان والو! اللہ کی طرف خالص توبہ (رجوع) کرو۔

اللہ پر توبہ (کا قبول کرنا) صرف ان لوگوں کے لیے ہے
جو (عذاب الہی سے) بھلائی کی بناء پر گناہ کریں یعنی پھر جلدی
سے توبہ کر لیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ قبول فرماتا ہے
اور اللہ بہت جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے O اور توبہ (کا
قبول ہونا) ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو (مسلل) گناہ
کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت
آئے تو کہتا ہے: میں نے اس توبہ کی اور نہ یہ (قبول توبہ) ان
لوگوں کے لیے ہے جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں۔

امام احمد روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: گناہ کی توبہ یہ ہے کہ توبہ
کے بعد دوبارہ گناہ نہ کرے۔ (مسند احمد ج ۱ ص ۳۶۱ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ)

امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں:

حضرت مختل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تداومت توبہ ہے۔
(متن ابن ماجہ ص ۲۱۳ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔

(مسند احمد ج ۱ ص ۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵ ج ۶ ص ۲۱۳ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت)

امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تم خطائیں کرو حتیٰ کہ تمہاری خطاؤں
سے آسمان بھر جائے پھر تم توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔

(متن ابن ماجہ ص ۲۱۳ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص گناہ سے توبہ کر لے وہ اس شخص کی مثل ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو۔ (سنن ابن ماجہ ص ۱۲۳ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر نبی آدم خطا کار ہے اور خطا کاروں میں سب سے اچھے توبہ کرنے والے ہیں۔

اس حدیث کو امام دارمی^۱ اور امام احمد^۲ نے بھی روایت کیا ہے۔

امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ غرور موت (جب سانس اکٹھنے لگتا ہے) سے پہلے پہلے بندہ کی توبہ قبول فرمالتا ہے۔ (سنن ابن ماجہ ص ۱۲۳ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

امام ابوداؤد روایت کرتے ہیں:

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے استغفار کر لیا اس نے اسرار نہیں کیا خواہ وہ ایک دن میں ستر مرتبہ گناہ کرے۔ (سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۲۳ مطبوعہ مطبعہ بیتابی پاکستان لاہور ۱۳۰۵ھ)

اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی سند قوی نہیں ہے۔

(جامع ترمذی ص ۵۱۲ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

ستر مرتبہ سے مراد کثرت ہے، یعنی اگر ایک دن میں انسان کئی بار گناہ کرے اور ہر گناہ کے بعد تادم و اور حج نیت سے توبہ کرے اور شامت نخس سے پھر گناہ کر پیٹھے اور پھر تادم ہو اور توبہ کرے اور بار بار ایسا ہوتا رہے تو یہ گناہ پر اسرار نہیں ہے اسرار اس وقت ہوتا ہے جب معصیت پر تادم اور تائب نہ ہو اور بغیر تدامت اور توبہ کے گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے صغیرہ گناہ پر اسرار اس کو کبیرہ بنادیتا ہے، گھڑے علاء کی مجلس میں ایک محترم فاضل نے سوال کیا تھا کہ صغیرہ کے بعد دوبارہ صغیرہ کا ارتکاب کرنا اس کی مثل اور اسی درجہ کی معصیت ہے یہ کبیرہ کیوں ہو جاتا ہے؟ میں نے جواب دیا: جب انسان صغیرہ کے ارتکاب کے بعد توبہ توبہ اور استغفار اور بغیر تدامت کے دوبارہ اسی معصیت کو کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معصیت کو بہت خفیف اور معمولی جانتا ہے اور کسی بھی معصیت کو ہلکا سمجھنا کبیرہ گناہ ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ صغیرہ گناہ کے بعد اس پر اسرار کرنا یعنی اس پر تادم اور تائب ہونے بغیر دوبارہ اسی گناہ کا ارتکاب کرنا اس گناہ کو کبیرہ بنادیتا ہے امام ابن عساکر روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: گناہ کبیرہ استغفار کے بعد کبیرہ نہیں رہتا (یعنی مٹ جاتا ہے) اور صغیرہ پر اسرار کرنے کے بعد وہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا (یعنی کبیرہ ہو جاتا ہے)۔

(مختصر تاریخ دمشق ج ۴ ص ۲۸ مطبوعہ دار الفکر دمشق ۱۳۰۴ھ)

نیز امام ابن عساکر روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے استغفار کرنے کو لازم کر لیا اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی کا حل بنادے گا اور ہر تنگی سے اس کے لیے کشادگی کر دے گا اور اس کو وہاں

۱۔ امام عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی متوفی ۲۵۵ھ سنن دارمی ج ۲ ص ۲۲۳ مطبوعہ نشر السنن لٹان

۲۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ مسند احمد ج ۳ ص ۱۹۸ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ

سے رزق دے گا جہاں اس کا وہم و گمان نہ ہوگا۔ (مختصر تاج دشت ج ۳ ص ۱۵۴ مطبوعہ دار الفکر دمشق ۱۴۰۳ھ)

اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتا رہے اور یہ پڑھا کرے:

”رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين“ یا یہ پڑھا کرے: ”اللهم اغفر لی وتب علی انک انت التواب

الرحیم“۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہم نے فرمایا: تم سب جنت سے اتر جاؤ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئی تو

جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو انہیں کوئی دوزخ کا اور نہ وہ ٹھگین ہوں گے (البقرہ: ۳۸)

دوبارہ نیچے اترنے کا حکم دینے کی حکمت

اس آیت پر یہ سوال وارد ہوتا ہے کہ اس سے پہلی آیت میں بھی یہ فرمایا تھا کہ تم (سب) نیچے اتر جاؤ اور دوبارہ پھر وہی

حکم دیا ہے اور یہ ٹکرا رہے جو بلاغت کے منافی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ٹکرا رہیں ہے بلکہ تاکید ہے اور دونوں آیتوں سے

مقصود مختلف ہے پہلی آیت سے مقصود یہ تھا کہ تم دارالبقاء سے دارالبلاء کی طرف منتقل ہو جاؤ جہاں تم ایک دوسرے سے عداوت

رکھو گے اور تمہیں دوام نہیں ہوگا اور دوسری آیت سے مقصود یہ ہے کہ تم دارالبجاء سے دارالانکلاف کی طرف منتقل ہو جاؤ جہاں

تمہیں احکام شریعہ کا مکلف کیا جائے گا جو ان پر عمل کرے گا وہ نجات پائے گا اور جو مخالفت کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ایک

قول یہ ہے کہ پہلی آیت سے مقصود ہے جنت سے آسمان دنیا کی طرف اترنا اور دوسری آیت سے مقصود ہے آسمان دنیا سے زمین

کی طرف اترنا لیکن اس توجہ پر یہ اعتراض ہے کہ دوسری آیت میں ”منہا“ کی ضمیر جنت کی طرف راجع ہے لہذا اس آیت

میں بھی جنت سے زمین کی طرف اترنا مراد ہے۔

علامہ ابوالایت سرحدی نے لکھا ہے کہ اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ معصیت نعت کو زائل کر دیتی ہے کیونکہ حضرت آدم

کو ان کی (ظاہری) معصیت کی وجہ سے جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم میں اس

وقت تک تغیر نہیں کرتا یعنی ان کو نفرت دے کر واپس نہیں لیتا جب تک کہ وہ خود اپنے اندر تغیر نہ کر لیں یعنی اطاعت اور شکر کے

بجائے معصیت اور کفر ان نعت کو اختیار نہ کر لیں۔ (تفسیر سرحدی ج ۱ ص ۱۱۳ مطبوعہ مکتبہ دارالباز کراچی ۱۴۱۳ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئی۔ اتر

اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی نبی یا رسول کو بھیجے اور کوئی کتاب یا صحیفہ نازل کرے تو جو لوگ ان کی دی ہوئی

ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو اپنے مستقبل (آخرت) کے متعلق کوئی خوف ہوگا نہ وہ اپنے ماضی پر پشیمان اور ٹھگین ہوں گے

واضح رہے کہ اس آیت میں مطلقاً خوف کی نفی نہیں کی ہے کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کو بہر حال خدا کا خوف ہوگا اور جو شخص بدعتنا

زیادہ اللہ تعالیٰ کا مقرب ہے اس کو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے یہاں وہ خوف مراد ہے جو باعث ضرر ہو کیونکہ عربی قواعد کے

مطابق ”علی“ ضرر کے لیے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا خوف نفع کا باعث ہے۔

پھر اس آیت کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی وہی لوگ

دوزخی ہیں وہ ہمیشہ اس دوزخ میں رہیں گے O

عصمت آدم پر حشو یہ کے اعتراضات اور ان کے جوابات

فرد حشو نے حضرت آدم کے قصہ سے یہ استدلال کیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام معصوم نہیں ہوتے ان کے دلائل اور

جوابات حسب ذیل ہیں:

(۱) حضرت آدم علیہ السلام کو شجر ممنوع کے قریب جانے سے منع کیا تھا انہوں نے اس درخت سے کھایا اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت آدم نے اس نئی کو تنزیہ پر مجبور کیا یا وہ کھاتے وقت اسی نئی کو بھول گئے۔

(۲) حضرت آدم علیہ السلام نے خود کہا: ہم نے ظلم کیا اور ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے تو انصاف و انکسار پایا کیا۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آدم نے معصیت کی اور وہ بے راہ ہوئے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ظاہری اور صوری معصیت ہے حقیقت میں معصیت نہیں ہے کیونکہ حضرت آدم بھول گئے تھے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔

(۴) حضرت آدم کو توپہ کی تلقین کی گئی اور بندہ کی توپہ یہ ہے کہ وہ گناہ پر نادم ہو اور طاعت کی طرف رجوع کرے اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت آدم اپنی اس غفلت پر نادم تھے جس کے باعث وہ اللہ تعالیٰ سے منع کرنے کو بھول گئے اور اسی غفلت پر روتے رہے اور توپہ کرتے رہے اور یہی انبیاء علیہم السلام کی توپہ ہوتی ہے اور گناہ پر نادم ہونا عام انسانوں کی توپہ ہے۔

(۵) اگر آدم علیہ السلام نے گناہ کیا تھا تو اس درخت سے کھاتے ہی ان کا لباس کیوں اتر گیا اور انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا کر زمین پر کیوں بھیجا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی غفلت پر عتاب تھا اور غفلت گناہ نہیں ہے اور عتاب سزا نہیں ہے دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سبب کا مرتب ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے اس درخت سے کھانے کو لباس کے اترنے اور زمین پر جانے کا سبب بنایا ہو جیسے کوئی بھولے سے زہر کھالے تو وہ پھر بھی مر جائے گا کیونکہ زہر کھانا موت کا سبب ہے۔

(۶) جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو قسمیں کھا کر یقین دلایا کہ اس درخت کے پھل کھانے سے وہ جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہو جائیں گے اور اس کے بعد انہوں نے اس درخت سے کھایا توپہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے بھولے سے کھالیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان کے اس وسوسہ کے فوراً بعد انہوں نے پھل نہیں کھایا لیکن اس کے کہنے سے ان کی طبعیت میں اس پھل کی طرف میلان پیدا ہو گیا اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو اس پھل کے کھانے سے روکتے رہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی معصیت نہ ہو پھر ایک بار وہ اس حکم کو بھول گئے اور غلبہ میلان کی وجہ سے اس کو کھالیا یا انہوں نے اپنے اجتہاد سے اس نئی کو تنزیہ پر مجبور کیا یا اس نئی کو اس معین درخت سے متعلق سمجھا اور اس نوع کے کسی اور درخت سے کھالیا۔

حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقت میں خلیفہ اعظم ہونا

عالم اجسام اور ظاہر میں حضرت آدم علیہ السلام ہی پہلے انسان اور اللہ کے خلیفہ ہیں لیکن حقیقت میں اول خلق اور اللہ کے خلیفہ اعظم سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جیسا کہ حسب ذیل احادیث میں اس کی تصریح ہے۔

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی؟ آپ نے فرمایا: اس وقت آدم روح اور جسم کے درمیان تھے یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

(جامع ترمذی ص ۵۱۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی)

امام محمد بن سعد اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبد اللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا: یا رسول اللہ! آپ نبی کب بنے تھے؟ اوگول

نے کہا: چپ کر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کو چھوڑ دو جس وقت آدم روح اور جسم کے درمیان تھے میں اس وقت ہی تھا۔ (المصنف ج ۱ ص ۱۳۸ مطبوعہ دار صادر بیروت ۱۴۲۸ھ)

اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے بھی روایت کیا ہے۔ (المصنف ج ۱ ص ۱۳۷ مطبوعہ دار الفکر آن کرچی ۱۴۰۶ھ)
امام ابن جوزی روایت کرتے ہیں:

حضرت ہمسره الفخر بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کب نبی بنے تھے؟ فرمایا: جس وقت آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ (الوفاء ج ۱ ص ۲۳ مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ فیصل آباد)

اس حدیث کو امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت نہیں کیا۔ (المستدرک ج ۲ ص ۲۰۹ مطبوعہ مکتبہ دار الباز مکہ مکرمہ)

امام احمد روایت کرتے ہیں:

حضرت عبد اللہ بن شقی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا: یا رسول اللہ! آپ کب نبی بنائے گئے تھے؟ فرمایا: جس وقت آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۶۶ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ)

امام احمد نے عبد اللہ بن شقی کی روایت کو ایک اور سند سے بھی بیان کیا ہے اور اس حدیث کو حضرت ہمسره کی سند سے بھی روایت کیا ہے۔ (مسند احمد ج ۵ ص ۵۹۳ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ)

حافظ البیہقی حضرت ہمسره الفخر کی اس روایت کے متعلق لکھتے ہیں:

اس حدیث کو امام احمد اور امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔

(المجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)

حافظ سیوطی حضرت ہمسره الفخر کی اس روایت کے متعلق لکھتے ہیں:

اس حدیث کو امام البیہقی نے ”حلیۃ الاولیاء“ میں روایت کیا ہے اور امام طبرانی نے اس حدیث کو حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ (جامع الاحادیث الکبریٰ ج ۶ ص ۸۱۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۳ھ)

امام رازی لکھتے ہیں کہ فرشتوں کو جو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ حضرت آدم کو سجود کریں اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا۔ (تشریح کبرج ج ۲ ص ۳۰۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۸ھ)

اور علامہ آلوسی لکھتے ہیں:

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی حقیقت میں خلیفہ اعظم ہیں اور زمینوں اور آسمانوں کی بلندیوں میں وہی خلیفہ اور پہلے امام ہیں اور اگر وہ نہ ہوتے تو آدم پیدا کیے جاتے اور نہ کوئی اور چیز پیدا کی جاتی۔

(روح المعانی ج ۱ ص ۸۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

نیز علامہ آلوسی لکھتے ہیں:

سادات صوفیہ کا مسلک ہے کہ فرشتوں میں سے عالمین کو سجدہ کرنے کا حکم نہ تھا اور ان آیات میں جن فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا اور جن کو سجدہ کا حکم دیا اور جنہوں نے سجدہ کیا وہ سب عالمین کے ماسوا تھے کیونکہ جو فرشتے عالمین ہیں وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات میں مستغرق رہتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا اور کسی چیز کا شعور نہیں ہوتا اور اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے:

اَمْ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (س: ۵۵)

تو نے تکبر کیا ہے یا تو عالمین میں سے تھا؟

اور عالمین میں سے ہی ایک فرشتہ ہے جس کا نام روح، قلم اٹلی اور عقل اول رکھا گیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا آئینہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا ظہور صرف اس فرشتے میں ہوتا ہے اور باقی تمام مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی صرف صفات کا ظہور ہوتا ہے اور وہ فرشتہ دنیاوی اور اخروی عالم کا قطب ہے اور جنت اور دوزخ والوں کا قطب ہے اور کتبہ اور اعراف والوں کا قطب ہے اور تمام مخلوقات کا مدار اس فرشتہ پر ہے اس فرشتہ کو حضرت آدم کی تخلیق اور ان کے مرتبہ کا علم تھا کیونکہ اسی نے اوج میں ماکان دیا کیونکہ لکھا تھا اور قلم نے جو کچھ لکھا اس کا لوح کا علم ہے اور اس فرشتہ کا اپنے تمام کمالات کے ساتھ حقیقت محمدیہ میں ظہور ہوا جیسا کہ اس آیت میں اشارہ ہے:

وَكُنْ لَكَ آدَمُ حَيْثُ أَكَلْتَ مِنَ الشَّجَرَةِ وَكَانَ

اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے اسے روح

(الشوری: ۵۲) کی دتی ہے۔

اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں افضل علی الاطلاق ہیں بلکہ وہی ساتوں آسمانوں میں حقیقت میں

خلیفہ ہیں۔ (روح البیان ج ۱ ص ۳۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

اسی سبب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

وما من نبی یومئذ ادم فمن سواه الا تحت

لوائی. (جامع ترمذی ص ۵۲۰ مطبوعہ نو رکھ کاخانہ تجارت کتب: محمدیہ کے گے نیچے ہوگا۔

کراچی)

جس دن اللہ کے حضور کسی نبی کو شفاعت کا حوصلہ نہیں ہوگا اور صرف آپ ہی مقام محمود پر فائز ہوں گے آپ ہی کو شرف ساقی ہوں گے اور آپ ہی شفاعت کبریٰ فرمائیں گے اور ساری خلقت کا آپ ہی کی طرف رجوع ہوگا اس دن آپ کے خلیفہ اللہ الاعظم ہونے کا ظہور تام ہوگا۔

بشر اور فرشتے کے درمیان افضلیت کا بیان

فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں قرآن اور حدیث سے ان کا وجود ثابت ہے صحیح مسلم میں ہے کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ (ج ۲ ص ۲۳) تاہم ہمیں ان کی حقیقت کا علم نہیں ہے وہ معصوم ہیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کی نافرمانی نہیں کرتے اس میں اختلاف ہے کہ بشر افضل ہے یا فرشتہ بعض علماء نے کہا: فرشتے افضل ہیں کیونکہ قرآن مجید میں ہے: ابلیس نے حضرت آدم سے کہا: تم اس شجر سے کھا لو تو فرشتہ ہو جاؤ گے اور دنیا کی مہمان عورتوں نے جب حضرت یوسف کو دیکھا تو بے ساختہ کہا: یہ بشر نہیں ہے یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے اور بعض علماء نے کہا کہ نوع بشر نور ملائکہ سے افضل ہے اور اللہ تعالیٰ نے نوع بشر کے ایک فرد کو تمام فرشتوں سے سیدہ کر دیا فرشتے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اور ان کا اس اطاعت میں کوئی حرام نہیں ہے اور بشر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہلکوک، پیاس، شہوت اور غضب کو رکھا ہے اور وہ ان کی مزاحمت کے باوجود اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے بعض علماء نے کہا: فرشتوں کو نور سے بنایا ہے اور بشر کو مٹی سے بنایا ہے اور نور مٹی سے افضل ہے اس لیے فرشتے جو ہر ذات کے اعتبار سے بشر سے افضل ہیں لیکن اس پر کون سی شرعی دلیل ہے کہ نور مٹی سے افضل ہے؟ بلکہ ہم کہتے ہیں کہ مٹی نور سے افضل ہے کیونکہ وہ انبیاء علیہم السلام کا مبداء خلقت ہے اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ خواص بشر (حضرات انبیاء علیہم السلام) خواص ملائکہ اور عام ملائکہ سے افضل ہیں اور خواص ملائکہ (رسل ملائکہ) عوام بشر سے افضل ہیں۔

ہیں اور عوام بشر (نیک مسلمان اس میں کفار اور فساق داخل نہیں ہیں) عوام ملائکہ سے افضل ہیں بہر حال تفضیل کا یہ مسئلہ ظنی ہے اور اس میں کسی جانب قطعیت نہیں ہے اس لیے بعض علماء نے اس مسئلہ میں توقف کیا ہے۔

قصہ آدم و ابلیس میں حکمتیں اور نصیحتیں

(۱) اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض علوم اور حکمتوں پر کسی کو مطلع نہیں فرمایا حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ حضرت آدم کو عظیم بنانے میں کیا حکمت ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے مٹی جس کو عام لوگ حقیر جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے انسان بنایا اور اس کو علوم و معارف سے نوازا اور اس کو اتنی عزت دی کہ سارے فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا۔

(۳) انسان اتنی عزت و کرامت کے باوجود ضعیف البیان ہے وہ بھول گیا اور شجر ممنوع سے کھالیا۔

(۴) اپنی تقصیر پر نادم ہونا اور اللہ سے توبہ کرنا بلند درجات کے حصول کی دلیل ہے اپنا قصور ماننا آدم کا طریقہ ہے اور نہ ماننا اور انکارنا ابلیس کا طریقہ ہے۔

(۵) معصیت سے نعت زائل ہو جاتی ہے اور شکر سے نعت میں زیادتی ہوتی ہے۔

(۶) جنت پیدا کی جا چکی ہے اور وہ جانب علو میں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم سب اس جنت سے نیچے اتر جاؤ۔

(۷) انسان غلو ص دل سے تابع ہو تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔

(۸) حضرت آدم نے بھول سے شجر ممنوع سے کھالیا اس کے باوجود تو خدا توبہ کی اور کہا: ہم نے ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سر پر تاج خلافت رکھا شیطان نے عداوت فرمائی کی اور اللہ تعالیٰ نے کہا: اے رب اٹو نے مجھے گمراہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا۔

(۹) ابلیس آدم اور اولاد آدم کا دشمن ہے اور ان کو رک دینے کی تاک میں لگا رہتا ہے۔

(۱۰) حضرت حوا کے توبہ کرنے کا لگ سے ذکر نہیں فرمایا کیونکہ عورتوں کے احکام مردوں کے احکام کے تابع ہوتے ہیں۔

(۱۱) جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ نجات یافتہ ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کا کفر اور نافرمانی کرے گا وہ عذاب میں ہلاک ہوگا۔

(۱۲) ہدایت ربانی بھیجے گا سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا اور حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔

يٰۤاَيُّهَا اِسْرَآءِیْلُ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَاَوْفُوا

اے بنو اسرائیل! میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی اور تم میرا عہد

پہنھو اَوْفِ بِعَهْدِكُمْ وَاٰتَاٰی قَارِہِیْنِ ﴿۳۶﴾ وَاٰتَاٰیہَا اَنْزَلْتُ

پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا اور تم مجھ سے ہی ڈرو ۵ اور اس (قرآن) پر ایمان آؤ جس کو میں نے نازل

مَصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْا اَوَّلَ کَافِرٍ بِہٖ وَلَا تَشْرُوْا بِاٰیَتِیْ

کیا ہے جو اس (کتاب) کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے اور تم سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو اور تجویزِ قیمت کے بدلے

ثُمَّ تَقِيلُ ذَوَاتِي فَأَتَقُونَ ﴿٣١﴾ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ

میں میری آیتوں کو فروخت نہ کرو اور مجھ ہی سے ڈرو O اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور

تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

دیدہ دانستہ حق کو نہ چھپاؤ O اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو

وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٣٣﴾ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ

اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو O کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو

أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَبْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٤﴾ وَاسْتَعِينُوا

حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے O اور صبر اور

بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿٣٥﴾ الَّذِينَ

نماز (کے ذریعہ) سے مدد حاصل کرو اور بے شک نماز صبر و شہاد ہے مہمانان لوگوں کے (جو اللہ کی طرف) جھکتے والے ہیں O جو یہ

يُظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقَوْنَ إِلَىٰ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿٣٦﴾

یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں O

رَبُّ آيَاتٍ

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تو حیدر رسالت اور شہدائے دلائل قائم فرمائے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی عام نعمتوں کو ذکر فرمایا جن سے ہر انسان مستفید ہوا اور ان نعمتوں کا جو اس پر دلالت کرتا ہے کہ ان کا کوئی سوجدہ ہے جو حکیم اور حمید ہے اور وحدہ لا شریک ہے ان نعمتوں کا مابعد آسانی کتابوں میں ذکر تھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کے ذکر کو نازل فرمایا اور سب کو معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کتابوں کو نہیں پڑھا اور نہ کسی عالم کی محبت اختیار کی اور پھر آپ نے وہ مضامین اور گزشتہ امتوں کی خبریں اور واقعات بیان کیے جو آسانی کتابوں میں موجود ہیں اور غیب کی خبریں دیں اور یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ آپ کا خود ساختہ کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے جو اس نے آپ کے قلب پر نازل فرمایا ہے نیز اس بیان میں شہدائے دلائل بھی دلیل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور جب وہ ان سب کو ابتداء پیدا کرنے پر قادر ہے تو فنا کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اہل علم اور اہل کتاب کو خطاب کیا اور ان سے فرمایا کہ وہ ان نعمتوں کو یاد کریں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کریں اور دلائل کے مطابق حق کی پیروی کریں اور ان کو چاہیے کہ وہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید پر سب سے پہلے ایمان لائیں اور ان کے احکام پر عمل کریں اور آخرت کو نہ بھولیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے بنو اسرائیل! میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی اور تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ (البقرہ: ۲۰۵)

بنو اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان اور ان نعمتوں کے یاد دلانے کی وجہ

اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے اس کا معنی ہے: اللہ کا برگزیدہ بندہ یا عہد اللہ یا امیر اور مجاہد اور یہ حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ کا لقب ہے۔ انسان پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَا تَعْلَمُ أَلَمِ الْفَضْلِ وَكَثْرَتِهِ لَوْلَا رَحْمَتُ الرَّحْمٰنِ (البراقہ: ۳۴) اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہ کر سکو گے۔

عام نعمتوں کے علاوہ جو نعمتیں بالخصوص اولاد اسرائیل کو عطا فرمائیں وہ یہ ہیں کہ ان کو آل فرعون سے نجات دی ان میں سے انبیاء بنائے ان پر امن و سلامتی نازل کیا ایک پتھر سے ان کے لیے بارہ چشمے رواں کر دیئے اور ان کو تورات کا امین بنایا جس میں سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا بیان ہے اور آپ کی نبوت اور رسالت کا ذکر ہے۔ ہر چند کہ یہ نعمتیں اس زمانہ کے یہود کے آباء و اجداد کو عطا کی گئی تھیں لیکن آباء و اجداد کو دی گئی نعمتیں ان کی اولاد کے حق میں بھی نہیں ہوتی ہیں کیونکہ ان نعمتوں سے ان کی عظمت اور فضیلت حاصل ہوتی ہے اور خصوصاً یہ نعمتیں ان کی بقاء کا سبب ہیں اگر فرعون بنو اسرائیل کی نسل کشی جاری رکھتا یا فرعون کے ساتھ بنو اسرائیل کو بھی سمندر میں غرق کر دیا جاتا تو آج دنیا میں یہودیوں کا وجود نہ ہوتا اور وہ کب کے صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہوتے۔

اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نعمتیں اس لیے یاد دلائی ہیں کہ وہ غور و فکر کریں اور جب کوئی شخص کسی کی بے کثرت نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو اس کو اس کی مخالفت سے حیا آتی ہے سو یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت سے باز آنا چاہیے اور تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جن صفات کا ذکر ہے ان کو چھپانا نہیں چاہیے اور تورات کی وساطت سے یہودیوں نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا تھا اس کو پورا کرنا چاہیے اور وہ عہد یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے احکام میں ایک حکم یہ بھی تھا کہ وہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے تو اللہ بھی ان سے کیا ہوا عہد پورا کرے گا اور ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔

بنو اسرائیل اور اللہ تعالیٰ کے مابین عہد کا بیان

اور یہ اللہ تعالیٰ کا انتہائی کرم اور اس کا فضل ہے کہ اس نے برابر کا معاملہ کرنے کا فرمایا کہ تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو میں تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں گا ورنہ کہاں بندہ کہاں خدا بندہ اس کا حکم بجالائے تو اس کا کام ہی بندگی کرنا ہے اور اس اطاعت پر جو اس نے جنت عطا کرنے کا وعدہ فرمایا وہ مجھ اس کا کرم اور فضل ہے کسی کی اس پر کوئی انتہا نہیں ہے۔

یہودیوں کا اللہ سے عہد اور اللہ کا ان سے عہد یہ ہے کہ وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا عہد پورا کریں تو اللہ تعالیٰ ان سے نعت اور مشکل احکام کا بوجھ اتارنے کا عہد پورا کرے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا اور عام لوگوں سے عہد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں تو دنیا میں ان کی جان اور مال محفوظ رہے گا اور آخرت میں وہ دائمی عذاب سے محفوظ رہیں گے اور جو فرائض اور واجبات کو ادا کریں گے اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت سے نوازے گا اور جو صراطِ مستقیم پر ثابت قدم رہیں گے وہ ابتداءً جنت میں چلے جائیں گے اور جو بحرِ توحید میں اس طرح مستغرق رہیں گے کہ وہ اپنی ذات سے بھی غافل ہو جائیں انہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار اس کا قرب اور اس کی رضا حاصل ہوگی اور اس آیت کے آخر میں فرمایا ہے کہ اس عہد کے معاملہ میں خاص مجھ سے ڈرنا کیونکہ عہد شکنی کی صورت میں اللہ کے قہر

اور غضب کا سامنا ہوگا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس (قرآن) پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا ہے جو اس (کتاب) کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ (البقرہ: ۴۱)

قرآن مجید کس چیز میں تورات کا مصدق ہے؟ ہر نبی کے زمانہ میں اس کی شریعت پر عمل۔۔۔۔۔ اور حضور کی رسالت کا مجموعہ

اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تورات میں یہودیوں نے جو تریف کر دی ہے قرآن مجید ان تریفات کا بھی مصدق ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید اس کا مصدق ہے کہ تورات بھی ایک آسمانی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور تورات میں انبیاء سابقین کے صحیح واقعات علماء یہود سے لیے ہوئے عہود اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عبادت کا حکم لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کا ارشاد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بے حیائی کے کاموں سے ممانعت ان امور میں قرآن مجید تورات کا مصدق ہے اور چونکہ ہر نبی کی شریعت الگ ہوتی ہے اور اس نبی کے زمانہ اور اس کے تقاضوں کے اعتبار سے احکام وضع کیے جاتے ہیں اس لیے قرآن مجید بعض جزوی احکام شریعہ میں تورات کا مخالف ہے لیکن یہ مخالفت اصول دین میں نہیں ہے بلکہ فردی احکام میں اس زمانہ کی خصوصیات کے لحاظ سے ہے مثلاً وضو نماز روزہ اور حلال اور حرام چیزوں کی تعداد اور کیفیات میں اختلاف ہے اور اگر قرآن اس زمانہ میں نازل ہوتا تو اس میں وہی تورات کے احکام ہوتے اور اگر تورات اب نازل ہوتی تو اس میں وہی قرآن مجید کے احکام ہوتے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے امام احمد اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اہل کتاب سے کوئی مسئلہ معلوم نہ کرو کیونکہ وہ تم کو ہرگز ہدایت نہیں دیں گے وہ خود گمراہ ہو چکے ہیں (ان سے سوال کر کے) یا تو تم کسی باطل کی تصدیق کرو گے یا حق کی تکذیب کرو گے۔ بے شک اگر موسیٰ اس وقت زندہ ہوتے تو ان کے لیے میری اتباع کے سوا اور کچھ جائز نہ ہوتا۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۱۳۸ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۱۹ھ)

امام ابو یعلیٰ نے بھی اس حدیث کو ان ہی الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔

(مسند ابویعلیٰ ج ۲ ص ۴۷۷۔ ۴۷۸ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

حافظ البیہقی لکھتے ہیں:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب کو بعض اہل کتاب سے ایک کتاب ملی وہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا آپ غضب ناک ہوئے اور فرمایا: اے ابن الخطاب! کیا تم اس میں متحیر ہو؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے! میں تمہارے پاس صاف صاف دین لایا ہوں تم ان سے جب بھی کسی چیز کے متعلق سوال کرو گے یتیم کو چھی خبر دیں گے تو تم اس کی تکذیب کرو گے اور جھوٹی خبر دیں گے تو تم اس کی تصدیق کرو گے اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے! اگر موسیٰ تمہارے اس زمانہ میں زندہ ہوتے تو ان کے لیے میری پیروی کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ تھا۔ اس حدیث کو امام احمد امام ابو یعلیٰ اور امام بزار نے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں جالید بن سعید ایک ضعیف راوی ہے۔

(مجمع الزوائد ج ۴ ص ۱۷۴ مطبوعہ دار الکتب العربی ۱۴۰۲ھ)

امام احمد اور امام ابو یعلیٰ کی روایت کا متنب وہ ہے جس کو ہم نے اس سے پہلے ان کے حوالوں سے نقل کیا ہے اور دوسری روایت کا متنب غالباً ”مسند بزار“ میں ہے ابھی تک ”مسند بزار“ تکمیل نہیں چھپی ہمارے پاس اس کی ابتدائی تین جلدیں ہیں ان میں یہ روایت نہیں ہے۔

اس حدیث کی ایک تقریر تو یہ ہے کہ ہر نبی کی شریعت اس کے زمانہ میں واجب الہمیل ہے حتیٰ کہ اگر مختار نبی محترم کے زمانہ میں مبعوث ہوتا یا محترم نبی مختار کے زمانہ میں مبعوث ہوتا تو اس کی بعیدہ دینی شریعت ہوتی علامہ بیضاوی کی تفسیر اسی تقریر کے مطابق ہے اور اس حدیث کی دوسری تقریر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو شامل ہے اور یہ آپ کی خصوصیت ہے اس لیے انبیاء سابقین میں سے جو نبی بھی آپ کے زمانہ میں زندہ ہوتا تو اس کے لیے آپ کی اتباع کے سوا اور کوئی چارہ نہ ہوتا اور آپ کی رسالت کے عموم کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی شریعت کے بغیر کوئی عمل جائز نہ ہو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی شریعت تمام شریعتوں سے اکمل ہے اور آپ کی رسالت کے عموم پر یہ آیت دلیل ہے:

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنْ طَائِفَةٍ مِّنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَخَذَ اللَّهُ مِنْهُمْ مِّثْقَاثًا يَوْمَ تَبَايَعُوا وَلَمَّا خَلَّوْا بَيْنَ يَدَيْهِ إِذِ اتَّخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَأَعْبُدَنِي وَلَا يُشْرِكُونَنِي وَلَا يَتَّخِذُوا مِنِّي مُصَوِّدِينَ لِمَا هُمْ بِمُعْذِرِينَ لَئِيْزِينَ بِيْهٍ وَلْتَصْطَرِّقُوا قَالُوا أَتَقْرَرُونَ وَأَمْ نَحْنُ عَلَىٰ ذُلٍّ لَّيْسَ مِنَّا مَن يَفْضَحْهُنَّ أَوْ يَكْتُمُهُنَّ فَإِنْ أَفْرَرْنَا فَلَا نَصْرَ لَكَ بِهِنَّ وَإِن مَّن مِّنَ الْبَشَرِ لَآتٍ بِهِنَّ (آل عمران: ۸۱)

اور (یاد کیجئے) جب اللہ نے (سب) نبیوں سے یہ عہد لیا کہ میں تم کو جو کتاب اور حکمت دوں پھر تمہارے پاس عظیم رسول آجائیں جو اس کی تصدیق کرنے والے ہوں جو تمہارے پاس (کتاب اور حکمت) ہے تو ضرور ضرور تم اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا فرمایا: کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری عہد قبول کیا؟ سب نے کہا: ہم نے اقرار کیا فرمایا: پس گواہ رہنا اور میں خود تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں O

اگر یہ تمام نبی ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو ان سب پر لازم تھا کہ یہ آپ پر ایمان لاتے اور آپ کی نصرت کرتے سو یہ تمام نبی حکماء اور فقہریا آپ کی امت ہیں اور ہم تحقیقاً آپ کی امت ہیں اور آپ کی رسالت سب کو عام ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر انبیاء علیہم السلام پر اپنی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا:

وَأَرْسَلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخَتَمْتُ بِالنَّبِيِّينَ. (صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۹۹ مطبوعہ دار مجاز البیان کراچی ۱۳۷۵ھ) دی گئی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور تم سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو۔ (البقرہ: ۳۱)

اگر یہ سوال کیا جائے کہ یہودیوں سے پہلے تو مشرکین قرآن مجید کا انکار کر چکے تھے تو یہود کس طرح اس کے سب سے پہلے منکر ہوں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مراد یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے تم سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو دوسرا جواب یہ ہے کہ اس میں یہ تفسیر ہے کہ چونکہ یہ کتاب تمہاری کتاب کی مصدق ہے تو تم کو سب سے پہلے اس پر ایمان لانا چاہیے تھا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جوڑی قیمت کے بدلہ میں میری آیتوں کو فروخت نہ کرو اور مجھ ہی سے ڈرو O (البقرہ: ۳۱)

تعلیم قرآن پر اجرت لینے کی تحقیق

”مشورہ“ کا لفظ نفعت اضداد سے ہے اور یہ خریدنے اور فروخت کرنے دونوں معنوں میں آتا ہے اور یہاں اس سے مراد ”استبدال“ ہے کیونکہ یہودی علماء دنیاوی فوائد کی وجہ سے قرآن پر ایمان نہیں لاتے تھے اور انہوں نے دنیاوی فوائد کے

بدلتے ہیں قرآن پر ایمان نہ لانے کو اختیار کر لیا تھا اور ان کے یہ دنیاوی فوائد اگرچہ ان کے نزدیک بہت زیادہ تھے لیکن قرآن مجید پر ایمان لانے سے ان کو جو آخری فوائد حاصل ہوتے ان کے مقابلہ میں بہت قلیل اور حقیر تھے یہ علماء اپنی قوم کے رئیس تھے اور ان کی قوم ان کو تھے اور بدیہے پیش کرتی تھی اور ان کو یہ خوف تھا کہ اگر وہ قرآن پر ایمان لائے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تو ان کو وہ نذرانے نہیں ملیں گے اس لیے انہوں نے ان بدیہوں اور نذرانوں کو آخرت پر ترجیح دی ایک قول یہ ہے کہ وہ رشوت لے کر حق چھپاتے تھے۔

امام ابن جریر طبری لکھتے ہیں:

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم نے تم کو جو اپنی کتاب اور آیات کا علم دیا ہے تم اس علم کو دنیا کے قلیل مال کے عوض فروخت نہ کرو کیونکہ وہ لوگوں سے تو رات میں حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ذکر کو چھپاتے تھے حالانکہ تو رات میں لکھا ہوا تھا کہ وہ نبی اہی ہیں جن کا ذکر تو رات اور انجیل میں ہے اور وہ اپنے پیروکاروں پر اپنی ریاست اور ان سے نذرانے لینے کے لالچ میں اس کو چھپاتے تھے حالانکہ اس کے عوض میں ان کو ساری دنیا بھی مل جاتی تو وہ قلیل تھی۔

(جامع البیان ج ۱ ص ۳۰۱-۳۰۰ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

اس آیت سے بعض علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز نہیں ہے لیکن واضح رہے کہ اس آیت میں اجرت لینے سے منہ نہیں کیا بلکہ دنیاوی منافع کے بدلہ میں اللہ کی آیات کو چھپانے سے منع کیا ہے۔

علامہ قرطبی مانتی لکھتے ہیں:

”صحیح بخاری“ میں ہے کہ جس چیز پر تمہیں سب سے زیادہ اجرت لینے کا حق ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس حدیث میں قرآن مجید پر اجرت لینے کی صاف تصریح ہے اور اسی پر اعتماد کرنا چاہیے اور اس آیت کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کے مخاطب بنو اسرائیل ہیں اور یہ ہم سے پہلے کی شریعت ہے اور یہ ہم پر حجت نہیں ہے۔

(الجامع لا حکام القرآن ج ۱ ص ۱۳۶-۱۳۵ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۸۷ھ)

جب خصوصیت مورد اور عام الفاظ میں تضاد ہو تو اعتبار عموم الفاظ کا ہوتا ہے لیکن بعض اوقات قرآن کی وجہ سے خصوصیت مورد کا اعتبار کیا جاتا ہے اور یہاں دلیل کی وجہ سے خصوصیت مورد متعین ہے علامہ قرطبی کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ ہم سے پہلے کی شریعت ہے۔

ہمارے نزدیک تعلیم قرآن ”صحیح امامت“ اذان اور دیگر عبادات پر اجرت لینا جائز ہے اور اس کی اصل یہ حدیث ہے: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جن چیزوں پر تم اجر لیتے ہو ان میں اجر کی سب سے زیادہ مقدار اللہ کی کتاب ہے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۰۲ ج ۲ ص ۸۵۳ مطبوعہ نور مباح للطباعة کراچی ۱۳۸۵ھ) یہ حدیث تعلیم قرآن پر اجرت لینے کے باب میں نص صریح ہے بعض علماء نے اس حدیث کی یہ تاویل کی ہے کہ اس حدیث میں دم کرنے پر اجرت لینے کا جواز ہے اس سے تعلیم قرآن پر اجرت لینے کا جواز لازم نہیں آتا لیکن یہ تاویل اس لیے صحیح نہیں ہے کہ اس حدیث میں الفاظ عام ہیں اور خصوصیت مورد کے مقابلہ میں عموم الفاظ کو ترجیح دی جاتی ہے اور جن احادیث میں ممانعت ہے وہ سب سداً ضعیف ہیں جو اس حدیث صحیح سے معارضہ کی صلاحیت نہیں رکھتیں۔

(فتح الباری ج ۴ ص ۳۵۴-۳۵۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۱ھ)

اس مسئلہ پر دوسری دلیل یہ ہے کہ خلفاء راشدین پانچ دفت کی نمازیں اور جمعہ پڑھاتے تھے وعظ و نصیحت کرتے تھے

مقدّمات کے فیصلے کرتے تھے، مسلمانوں کے اندرونی اور بیرونی مسائل کے حل کے لیے کوشاں رہتے تھے اور جہاد کا انتظام کرتے اور ان تمام خدمات کے عوض ان کو بیت المال سے وظیفہ دیا جاتا تھا اور اختیار امت کا یہ تھا کہ اس مسئلہ پر واضح دلیل ہے کہ تعلیم قرآن، امامت، خطابت اور دیگر عبادات پر اجرت لینا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ خلفاء راشدین کی سنت ہے امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے تو انہوں نے فرمایا: میری قوم کو معلوم ہے کہ میرا کسب (تجارت) میرے اہل و عیال کی کفالت کے لیے نا کافی نہیں تھا اور اب میں مسلمانوں کے معاملات میں مشغول ہو گیا ہوں، اب ابوبکر کے اہل و عیال بیت المال کے مال سے کھائیں گے اور ابوبکر مسلمانوں کے لیے کسب کرے گا۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۷۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت) کراچی ۱۳۸۵ھ

علامہ بدر الدین عینی حنفی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

امام ابن سعد نے فقہ راویوں کی سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو وہ اپنے معمول کے مطابق سر پر کپڑوں کی ٹھنڑی رکھ کر بازار میں تجارت کے لیے چلے گئے راستہ میں حضرت عمر بن الخطاب اور حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہما سے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا: یہ آپ کیا کر رہے ہیں حالانکہ آپ مسلمانوں کے ولی مقرر ہو چکے ہیں؟ حضرت ابوبکر نے کہا: اگر میں تجارت نہ کروں تو پھر اپنے عیال کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ انہوں نے کہا: ہم آپ کے لیے وظیفہ مقرر کر رہے ہیں پھر انہوں نے ہر روز کے لیے نصف بکری مقرر کر دی۔

یہیوں سے روایت ہے کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو مسلمانوں نے آپ کا دو ہزار درہم وظیفہ مقرر کیا، حضرت ابوبکر نے فرمایا: میرے اہل و عیال کا خرچ زیادہ ہے مجھے اس سے زیادہ کی ضرورت ہے پھر مسلمانوں نے پانچ سو درہم کا اضافہ کر دیا۔ (عمدة القاری ج ۱ ص ۱۸۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت مصر ۱۳۴۸ھ)

نیز علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں:

”صحیح بخاری“ کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب کسی عامل کے اوپر کوئی اور عامل نہ ہو تو وہ اپنی ضرورت کے مطابق بیت المال سے وظیفہ لے سکتا ہے اور ہر وہ شخص جس کو مسلمانوں کے اعمال کی کوئی ذمہ داری سونپی جائے اس کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا جائے کیونکہ اس کو اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات کے لیے رقم کی احتیاج ہوتی ہے کیونکہ اگر اس کو کوئی وظیفہ نہیں دیا جائے گا تو وہ بلا عوض مسلمانوں کے کسی کام پر تیار نہیں ہوگا اور اس سے مسلمانوں کے اجتماعی مفادات اور مصالح ضائع ہو جائیں گے اسی بنا پر ہمارے اصحاب نے یہ کہا ہے کہ قاضی کو وظیفہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور قاضی شریعہ رضی اللہ عنہ قضاء کا وظیفہ لیا کرتے تھے امام بخاری نے رزق الحکام کے باب میں اس کا ذکر کیا ہے پھر اگر قاضی ضرورت مند ہو تو بیت المال سے اس کی کفالت واجب ہے اور اگر اس کے پاس اتنی دولت ہو کہ وہ وظیفہ سے مستغنی ہو تو پھر اس کا بیت المال سے وظیفہ لینا افضل ہے اور ایک قول یہ ہے کہ پھر بھی اس کا وظیفہ لینا زیادہ صحیح ہے تاکہ وہ قضاء کے معاملہ اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں سستی نہ کرے کیونکہ جب وہ اپنے کام کا کوئی وظیفہ نہیں لے گا تو قضاء کی ذمہ داریوں کو توجہ اور باقاعدگی سے پورا نہیں کرے گا۔ (عمدة القاری ج ۲ ص ۱۸۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت مصر ۱۳۴۸ھ)

علامہ عینی نے قاضی کو وظیفہ دینے کی جو وجوہات بیان کی ہیں وہ تمام وجوہات تعلیم قرآن، امامت اور اذان وغیرہ میں بھی پائی جاتی ہیں۔

علامہ آلوسی حنفیؒ "ولا تشعروا بایاتی فصلا قلیلا" کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

بعض اہل علم نے اس آیت سے قرآن مجید اور دیگر علوم کی تعلیم کی اجرت کے عدم جواز پر استدلال کیا ہے اور اس مسئلہ میں بعض احادیث بھی مروی ہیں جو صحیح نہیں ہیں حالانکہ حدیث میں یہ ہے کہ صحابہ نے عرض کیا: کیا ہم تعلیم قرآن پر اجرت لیں؟ آپؐ نے فرمایا: جن چیزوں پر تم اجرت لینے ہو ان میں سب سے بہتر کتاب اللہ ہے اور اس کے جواز کے سلسلہ میں علماء کے بکثرت اقوال مقبول ہیں اگرچہ بعض علماء نے اس کو مکروہ بھی کہا ہے اور اس آیت میں اس کی کراہت پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ (روح المعانی ج ۳ ص ۶۵۵ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

اگر یہ کہا جائے کہ عالم دین پر دینی علوم کی تعلیم دینا اور فرائض کی جماعت کرنا فرض ہے اور فرض کا اجر اللہ کے ذمہ ہے (اس کے وعدہ کی بناء پر جو اس نے شخص اپنے فضل سے کیا ہے) بندوں کے ذمہ نہیں ہے تو میں کہوں گا کہ یہ صحیح اور برحق ہے لیکن عالم دین پر یہ کب ضروری ہے کہ وہ مثلاً جامعہ نعیمیہ میں جا کر تعلیم دے اور وہاں نماز پڑھائے اور اس پر یہ کب ضروری ہے کہ وہ آٹھ سے بارہ بجے تک چار گھنٹے پڑھائے اسی طرح اس پر مثلاً ظہر کی نماز پڑھانا ضروری ہے یہ کب ضروری ہے کہ وہ ڈیڑھ بجے ظہر کی نماز پڑھائے نیز یہ کب ضروری ہے کہ مدرسہ کے متعین کردہ انصاب کے عین مطابق پڑھائے پھر اس پر یہ کب ضروری ہے کہ وہ فلاں فلاں طالب علم کو پڑھائے اور فلاں فلاں لوگوں کو نماز پڑھائے؟

اس لیے جب کوئی ادارہ کسی عالم دین کو مخصوص مدرسہ کے مخصوص انصاب کے مطابق مخصوص طلبہ کو تعلیم دینے کا پابند کرے گا یا مخصوص مسجد کے مخصوص اوقات میں مخصوص لوگوں کو نماز پڑھانے یا اذان دینے کا پابند کرے گا تو وہ معاوضہ ان خصوصیات اور تفصیلات کے مقابلہ میں ہوگا، نفس عبادات کا معاوضہ نہیں ہوگا اور نہ کسی عالم کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ ان عبادات کا معاوضہ لے رہا ہے، عالم کو جس جگہ جس وقت اور جن لوگوں کا پابند کیا جاتا ہے وہ اسی جگہ اس وقت اور ان لوگوں کی پابندی کرنے کا معاوضہ لیتا ہے۔

اسی طرح یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ان دینی فرائض کو ادا کرنے میں عالم دین جو وقت صرف کرتا ہے وہ معاوضہ اس وقت کا ہوتا ہے ان عبادات کا معاوضہ نہیں ہوتا یا ان ذمہ دار یوں کو ادا کرنے میں اس کی جو توانائی خرچ ہوتی ہے یہ معاوضہ اس توانائی کا ہے ان عبادات کا معاوضہ نہیں ہے یا جس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں اس وقت کوئی اور ذریعہ محاش اختیار کرتا تو وہ میری ضروریات کا کفیل ہوتا اب مسلمانوں کے ان امور کی انجام دہی کی وجہ سے وہ اس کار محاش کو اختیار نہیں کر سکا لہذا اس کے بدلہ میں اس کی ضروریات کا خرچ قوم یا کسی قوی ادارہ پر واجب ہوگا۔

امام مالک اور امام شافعیؒ نے اور ایک قول میں امام احمدؒ نے عبادات پر معاوضہ لینے کو جائز کہا ہے۔ ہر چند کہ فقہ دین فقہاء احناف نے اسلامی فرائض کی بجائے آوری پر اجرت لینے سے منع کیا تھا، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت علماء کے لیے بیت المال سے وظائف مقرر کیے جاتے تھے لیکن اب جبکہ امراء اور سلاطین نے علماء کی کفالت ترک کر دی ہے تو اب علماء کا اپنے فرائض منصبی پر اجرت لینا جائز ہے اور متاخرین فقہاء احناف نے بھی اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، علامہ بدرالدین عینی حنفیؒ لکھتے ہیں:

امام خیر افری نے کہا ہے کہ ہمارے زمانہ میں امام مؤذن اور معلم کا اجرت لینا جائز ہے اسی طرح "روضہ" اور "ذخیرہ"

میں ہے۔ (تایید شرح بدایہ ج ۳ ص ۶۵۵ مطبوعہ ملک سنز فیصل آباد)

علامہ ابوالحسن مرغینانیؒ لکھتے ہیں:

ہمارے بعض مشائخ نے اس زمانہ میں تعلیم قرآن کی اجرت دینے کو مستحسن قرار دیا ہے کیونکہ اسوردینیہ میں لوگوں پر سستی غالب ہوگئی ہے اور اجرت نہ دینے میں حفظ قرآن کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے فتویٰ اسی قول پر ہے۔

(ہدایہ آخرین ص ۳۰۳ مطبوعہ مکتبہ نزلہ علیہ السلام)

علامہ بابر قی اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

اس زمانہ میں تعلیم قرآن پر اجرت دینا جائز ہے اور فقہاء نے اس کے لیے مدت اور اجرت کے مقرر کرنے کو بھی جائز کیا ہے اور اگر مدت مقرر نہ کی گئی ہو تو اجرت مقرر دینے کے وجوب کا فتویٰ دیا ہے۔

فقہاء نے کہا ہے کہ محققین نے تعلیم قرآن مجید کی اجرت لینے سے اس لیے منع فرمایا تھا کہ پہلے معلمین کے لیے بیت المال سے وظائف مقرر تھے اس لیے معلمین اپنی ضروریات اور معاش میں مستغنی تھے نیز اس زمانہ میں محض ثواب کے لیے قرآن مجید کی تعلیم دینے کا بھی رجحان تھا اور اب یہ بات باتی نہیں رہی امام ابو العبد اللہ اخیر انہی نے کہا کہ اس زمانہ میں امام مؤذن اور معلم کے لیے بھی اجرت لینا جائز ہے۔ (عنایہ علی باشق القدر ج ۸ ص ۴۰ مطبوعہ مکتبہ نور بیہ ضویہ سکر)

علامہ علاؤ الدین اخصافی لکھتے ہیں:

اس زمانہ میں اجرت پر قرآن مجید کی تعلیم دینے وقفہ پڑھانے امامت کرنے اور اذان دینے کے جواز کا فتویٰ دیا جاتا ہے اور اجرت پر تعلیم دوانے والے کو مقررہ اجرت دینے پر مجبور کیا جائے گا اور اگر پہلے اجرت طے نہ کی ہو تو اس کو اجرت مقرر دینے پر مجبور کیا جائے گا۔ (درمنا علی باشق روالہ ج ۵ ص ۴۶ مطبوعہ مکتبہ نزلہ علیہ السلام)

علامہ زین الدین ابن نجیم لکھتے ہیں:

علامہ ابن ائیمہ نے کہا ہے کہ فقہاء مدارس سے جو وظیفہ لیتے ہیں وہ اجرت نہیں ہے کیونکہ اس میں اجارہ کی شرائط نہیں پائی جاتیں اور نہ یہ صدق ہے کیونکہ فی بھی یہ وظیفہ لیتے ہیں بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہاء دوسری خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں اس لیے بیان کی اعانت ہے حتیٰ کہ اگر وہ کسی کام یا مشغولیت کی وجہ سے دوس میں نہ آ سکیں پھر بھی ان کا وظیفہ لینا جائز ہے۔ (المنہاج ج ۵ ص ۲۹۹ مطبوعہ مطبعہ نابل مصر ۱۳۱۱ھ)

اب ایک نقطہ بحث طلب رہ گیا ہے کہ اگر علماء ان عبادات پر اجرت لیں تو کیا ان کو آخرت میں اجر ملے گا یا نہیں میرا یہ گمان ہے کہ اگر علماء اسی معاوضہ کو اپنی عبادات کا معاوضہ سمجھ کر لیتے ہیں تو پھر وہ اجر اخروی کے مستحق نہیں ہیں اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عبادات تو محض اللہ فی اللہ ہیں وہ محض پابندی اوقات کا معاوضہ لیتے ہیں تو پھر ان کو اجر اخروی کی امید رکھنی چاہیے۔

اس مسئلہ پر سیر حاصل بحث اور جائیں کے دلائل پر تبصرہ ہم نے ”شرح صحیح مسلم“ کی ساتویں جلد میں کیا ہے۔

قرآن خوانی کے نذرانوں کے جواز کا بیان

بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ میت کو ثواب پہنچانے کے لیے جو قرآن خوانی کی جاتی ہے اس میں پڑھنے والے چونکہ بیسویں کے عوض قرآن مجید پڑھتے ہیں اس لیے ان کو اس پڑھنے کا اجر نہیں ملتا اور جب ان کو خود اجر نہیں ملتا تو یہ میت کو کس چیز کا اجر پہنچائیں گے اور تعلیم قرآن کی اجرت کے لیے جو نذرانے دیے جاتی ہیں کہ یہ ضرورت کی وجہ سے ہیں اور قرآن خوانی میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔

میں کہتا ہوں کہ ممانعت بعض احادیث کی وجہ سے بیان کی جاتی ہے ”شرح صحیح مسلم“ جلد سابع کے آخر میں میں نے تفصیل کے ساتھ ان احادیث کا ضعف اور محمل بیان کیا ہے اور جوئے کے لیے ”صحیح بخاری“ کی وہ حدیث کافی ہے جس میں یہ

ذکر ہے کہ صحابہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنے کی اجازت لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ جن چیزوں پر تم اجازت لینے ہو ان میں اجازت کی سب سے زیادہ مستحق کتاب اللہ ہے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۰۲)

غایا ہمارے عرف میں قرآن خوانی سے پہلے اجازت ملنے نہیں کی جاتی پڑھنے والے بغیر کسی مطالبہ کے قرآن مجید پڑھتے ہیں اور پڑھوانے والے حسب موقعی کچھ خدمت کر دیتے ہیں اور اگر وہ کچھ نہیں دے سکتے تو کوئی ان سے مطالبہ نہیں کرتا اور یہ کہنا کہ پڑھنے والے بیبیوں کی نیت سے پڑھتے ہیں بلاوجہ دوسروں کے حق میں بدگمانی کرتا ہے نیت کا حال اللہ کے سوا اور کسی کو معلوم نہیں تاہم اگر یہ اسرار کیا جانے کہ انہیں وہ بیبیوں ہی کی وجہ سے پڑھتے ہیں تو جن تاویلات کی وجہ سے تعلیم قرآن 'امامت' اذان خطابت اور تدريس کا معاوضہ چارٹر ہے وہی تاویلات یہاں بھی جاری ہو جائیں گی اور ضرورت کا فرق اس وقت مفید ہوتا جب احادیث سمجھو اس کی ممانعت ہوتی اس کے برعکس بخاری کی حدیث صحیح سے اس کا جواز ثابت ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور بدہدایت حق کو نہ چھپاؤ (البقرہ: ۲۲)

یہود کی تکلیفیں اور کتمان حق کا بیان

امام ابن جریر طبری لکھتے ہیں:

"لیس" کا معنی ہے: اختلاط یعنی حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہیں اور یہ حق تھا اور وہ اس حق کے ساتھ اپنی اس باطل تاویل کو مٹاتے تھے کہ آپ ان کی طرف مبعوث نہیں ہیں بلکہ ان کے غیر کی طرف مبعوث ہیں اور یہ باطل ہے کیونکہ آپ تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔

شناک نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ اس آیت کا معنی ہے: حق کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملاؤ۔

ابن زید نے اس کی تفسیر میں کہا ہے کہ حق سے مراد تو رات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا اور باطل سے مراد جو تحریفات ہیں جن کو وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۲۰۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۹ھ)

علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس نے حق کو چھپانے کی تفسیر میں فرمایا: یہود حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چھپاتے تھے حالانکہ ان کو یہ علم تھا کہ آپ اللہ کے برحق نبی ہیں اور آپ وہی نبی ہیں جن کے مبعوث ہونے کا ذکر تو رات میں کیا گیا ہے۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۱ ص ۳۲۲ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۸۷ھ)

اس آیت سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ عالم پر حق کا اظہار کرنا واجب ہے اور حق کو چھپانا حرام ہے سورہ بقرہ: ۱۵۹ میں

حق کو چھپانے پر لعنت کی گئی ہے۔ امام ابوداؤد و حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص سے کسی چیز کے علم کے متعلق سوال کیا گیا اور اس نے اس کو چھپایا قیامت کے دن اس کو آگ کی نگام

ڈالی جائے گی۔ (سنن ابوداؤد ج ۲ ص ۱۵۹ مطبوعہ مطبعہ صحیفاتی پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ (البقرہ: ۲۳)

زکوٰۃ کا لغوی اور شرعی معنی اور اس کے وجوب کی شرائط کا بیان

سورہ بقرہ: ۳ میں نماز کا معنی نماز قائم کرنے کی تفسیر اور نماز کی تاکید اور اس کے فوائد کے متعلق تفصیل سے لکھ دیا گیا ہے

زکوٰۃ کا لغت میں معنی ہے: کسی چیز کا بڑھنا اور پاکیزہ ہونا اور اس کا شرعی معنی یہ ہے:

نصاب کے مطابق جس مال پر ایک سال گزر گیا ہو اس مال میں سے چالیسویں حصہ کا کسی غیر باغی تفسیر کو اللہ کی رضا کے

لیے مالک بنادینا۔ (روح المعانی ج ۲ ص ۴۲۲ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

زکوٰۃ مسلمان عاقل بالغ اور آزاد شخص پر فرض ہوتی ہے اور اس کی فریضت کا سبب ایسا مال ہے جو نصاب کے مطابق ہو اور اس پر ایک سال گزر گیا ہو اور اس مال پر کسی مملوک کا قرض نہ ہو اگر اس مال پر اللہ کا حق ہو مثلاً اس کے ذمہ چھٹی زکوٰۃ ہو غرض یا کفارہ کی ادائیگی ہو یا حج ہو تو وہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مانع نہیں ہے البتہ وہ مال اس کی حاجات اصلیہ سے زائد ہو حاجات اصلیہ میں اس کے اور اس کے بیوی اور بچوں یا اس کے بوڑھے ماں باپ کے کھانے پینے علاج کپڑوں اور رہائش کے اخراجات شامل ہیں اور اسی طرح جو اس نے کسی کا قرض ادا کرنا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے ان چیزوں کے اخراجات منہا کرنے کے بعد جو رقم اس کے پاس ہے اور نصاب کو پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے فقہاء اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ چاندی کا نصاب دوسو درہم یا پانچ اوقیہ چاندی ہے جو ساڑھے پانچ تولے ۳۶۶، ۶۱۲ گرام کے برابر ہے اور سونے کا نصاب چالیس دینار یا بیس مثقال ہوتا ہے جو ساڑھے سات تولے یا ۳۸، ۸۰ گرام کے برابر ہے۔ کرنی نوٹوں اور مال تجارت کو چاندی کے نصاب کے تابع کیا جائے گا۔

نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور کوغ کرنے والوں کے ساتھ روغ کرو (البقرہ: ۲۷۳)

باجماعت نماز پڑھنے کے فوائد

اس کا معنی ہے: نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو روغ نماز کا ایک جز ہے اور یہاں جز کا کل پر اطلاق کیا گیا ہے اور خصوصیت سے روغ کا ذکر اس لیے فرمایا کہ یہودیوں کی نماز میں روغ نہیں ہے اور روغ کرنے والوں کے ساتھ روغ کرو اس کا مطلب ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو اور یہ اس لیے فرمایا ہے کہ یہودی الگ الگ نماز پڑھتے تھے تو ان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا تاکہ ان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے فوائد حاصل ہوں۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے حسب ذیل فوائد ہیں:

- (۱) نبی نماز پڑھنے کی بہ نسبت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے سترہ گنا زیادہ ثواب ہوتا ہے۔
- (۲) ہو سکتا ہے نبی نماز پڑھنے والے کی نماز قبول نہ ہو اور جماعت میں کوئی ایسا مقبول بارگاہ ہو جس کی وجہ سے سب کی نماز قبول ہو جائے۔
- (۳) بعض لوگ قرأت صحیح نہیں کرتے یا طہارت اور اعتدال سے روغ اور خود نہیں کرتے، نبی نماز پڑھیں گے تو ان کی نماز ناقص یا باطل ہوگی اور جماعت کے ساتھ نماز صحیح ادا ہو جائے گی۔
- (۴) جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے کسی شخص پر بے نمازی ہونے کی تہمت نہیں لگائی جائے گی اور یہ معلوم ہو جائے گا کہ کون شخص اللہ کا فرمانبردار ہے اور کون شخص نافرمان ہے۔
- (۵) اس سے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں تقویت ملے گی وہ ایک دوسرے کے دکھ درد صحت اور بیماری خوشی اور غمی اور خوشحالی اور افلاس پر مطلع ہو سکیں گے اور ایک دوسرے کے کام آنے کے مواقع میسر آئیں گے۔

جماعت کے شرعی حکم میں مذاہب فقہاء

جو علماء جماعت کے وجوب کے قائل ہیں وہ اس آیت میں امر کو وجوب پر محمول کرتے ہیں اور جو وجوب کے قائل نہیں ہیں وہ اس امر کو استحباب پر محمول کرتے ہیں۔

علامہ ابن حاتم نے لکھے ہیں:

داؤد ظاہری عطاء الاولیٰ حضرت ابن مسعود اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما کے نزدیک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض عین ہے ایک قول یہ ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے "غایت" میں مذکور ہے کہ ہمارے عام مشائخ کے نزدیک جماعت واجب ہے اور ایک قول یہ ہے کہ یہ سنت موکدہ ہے جو واجب کے قریب ہے۔ (فتح القدیر ج ۱ ص ۳۰۰)

علامہ محمد بن علی بن محمد حنفی لکھتے ہیں:

مردوں کے حق میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت موکدہ ہے زہداری نے کہا کہ تاکید سے مراد وجوب ہے مگر جمعہ اور عید میں جماعت شرط ہے اور تراویح میں جماعت سنت کفایہ ہے اور رمضان کے وتر میں جماعت مستحب ہے اور غیر رمضان اور نوافل میں یہ طور دعا کی جماعت مکروہ تنزیہی ہے (یہ شرطیکہ داما جو) علقہ کی مسجد میں اذان اور اقامت کے ساتھ جماعت کا تکرار کرنا مکروہ ہے (اذان اور اقامت کے بغیر بیت تبدیل کر کے تکرار جماعت جائز ہے) راستہ کی مسجد میں یا جس مسجد میں کوئی امام مجتہد نہ ہو اور نہ مؤذن ہو وہاں جماعت کا تکرار مکروہ نہیں ہے۔ (رد المحتار علی معاشی رد المحتار ج ۱ ص ۱۷۲ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۵ھ)

علامہ نووی شافعی لکھتے ہیں:

جمعہ میں جماعت فرض عین ہے اور باقی فرائض میں جماعت کے بارے میں اختلاف ہے زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ فرض کفایہ ہے دوسرا قول یہ ہے کہ یہ سنت ہے اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ فرض عین ہے۔

(روضة الطالبین ج ۱ ص ۴۴۳ مطبوعہ مکتبۃ الدینی بیروت ۱۴۰۵ھ)

علامہ مرداوی حنبلی لکھتے ہیں:

مردوں پر پانچ قنوں کی نماز کے لیے جماعت واجب ہے شیخ تقی الدین وغیرہ نے کہا ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے۔

(الاصناف ج ۲ ص ۱۱۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۲ھ)

علامہ خرمش مالکی لکھتے ہیں:

فرض نمازوں کے لیے یا قضا نمازوں کے لیے جماعت سنت موکدہ ہے اور جمعہ کے سوا کسی نماز میں جماعت واجب نہیں ہے۔ (الخرمی علی مختصر ظیل ج ۲ ص ۵۷ مطبوعہ دار صادر بیروت)

رکوع کا صحت نماز میں رکوع کرنا بھی ہے اور خضوع اور خشوع بھی ہے اس لیے یہ لفظ جماعت کے لیے قطعی الدلائل نہیں ہے اور اس سے جماعت کی فرضیت پر استدلال کرنا ضعیف ہے۔ حسب ذیل احادیث سے جماعت کے سنت موکدہ ہونے پر استدلال کیا گیا ہے:

امام مسلم روایت کرتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا شخص آیا اور اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے کوئی شخص مسجد میں لے جانے والا نہیں ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت طلب کی آپ نے اس کو اجازت دے دی جب وہ چلا گیا تو آپ نے پھر اس کو بلا یا اور فرمایا: تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ اس نے کہا: ہاں آپ نے فرمایا: تو پھر نماز کے لیے جاؤ۔

(صحیح مسلم ج ۱ ص ۴۲۲ مطبوعہ نور مجتہد الطائغ کراچی ۱۳۷۵ھ)

۱۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کو ان کے نابینا ہونے کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی تھی اس لیے اس حدیث میں امر انتخاب پر محمول ہے اور اس کا وجوب منسوخ ہے یعنی جماعت کی نسیات حاصل کرنے کے لیے مسجد میں جانا ہر چند کہ یہ تمیز واجب نہیں ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہماری رائے یہ تھی کہ نماز کی جماعت صرف وہ شخص چھوڑتا ہے جو ایسا منافق ہو جس کا نفاق معلوم ہو یا وہ بہت بیمار ہو بے شک ایک بیمار آدمی دو آدمیوں کے درمیان چارے سے چل کر نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سنن الہدیٰ کی تعلیم دی اور سنن الہدیٰ میں سے یہ ہے کہ جس مسجد میں اذان دی گئی ہو اس میں نماز پڑھی جائے۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۳۲ مطبوعہ دارالرحمۃ للطباعة کراچی ۱۳۷۵ھ)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس آدمی کو اس سے خوشی ہو کہ کل وہ اللہ سے حالت اسلام میں ملاقات کرنے اسے چاہیے کہ جب ان نمازوں کی اذان دی جائے تو وہ ان کی حفاظت کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے لیے سنن الہدیٰ کو شروع کیا ہے اور ان کو جماعت سے پڑھنا سنن الہدیٰ میں سے ہے اور اگر تم نے گھروں میں نماز پڑھی جیسا کہ فلان تارک جماعت اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو تم اپنے نبی کی سنت کو ترک کر دو گے اور اگر تم نے اپنے نبی کی سنت کو ترک کیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۳۲ مطبوعہ دارالرحمۃ للطباعة کراچی ۱۳۷۵ھ)

ان احادیث میں یہ تصریح ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا سنت مودکہ ہے اور اس کو فرض عین یا فرض کفایہ کہنا ضعیف قول ہے۔ عموماً تو کما مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اگر چہ فی نفسہ جائز ہے مگر ان گھروں میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے ”شرح صحیح مسلم“ کی پانچویں جلد میں اس کی بحث ہے۔ نماز عبادات بدنیہ میں سب سے افضل ہے اور زکوٰۃ عبادات مالیہ میں سب سے افضل ہے اس لیے ان دونوں کو ساتھ ذکر کیا ہے امام رازی نے کہا ہے کہ یہود زکوٰۃ نہیں دیتے تھے اس لیے زکوٰۃ کا ذکر کیا اور وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے باجماعت نماز پڑھنے کا ذکر کیا۔

امام شافعی وغیرہ جو اس کے قائل ہیں کہ کفار فروغ کے مخالف ہوتے ہیں وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ یہود کافر تھے اور ان کو نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے اور جو اس کے قائل نہیں ہیں وہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں اور بایں حکم مسلمانوں کو ہے۔

ہم نے جماعت کے سنت مودکہ ہونے کے متعلق تفصیل سے گفتگو کی ہے ہمارے زمانہ میں نوافل کی جماعت عموماً عورتوں کی عورتوں کے لیے امامت اور کچھ دارنابالغ کے کی ترادع میں امامت کے متعلق کافی بحث کی جاتی ہے اس لیے ہم یہاں اس مسئلہ کی تحقیق کر رہے ہیں۔ فقہول وباللہ التوفیق۔

نوافل کی جماعت کی تحقیق

فقہاء احناف کے نزدیک چار سے کم افراد کی جماعت کرنا مطلقاً جائز ہے اور اگر چار سے زیادہ افراد ہوں اور دوام کے ساتھ نوافل کی جماعت کی جائے تو مکروہ تشریبی ہے اور اگر کبھی کبھی نوافل کی جماعت کی جائے تو پھر مکروہ تشریبی بھی نہیں ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی مثنیٰ لکھتے ہیں:

”مختصر قدوری“ میں یہ لکھا ہے کہ نوافل کی جماعت جائز نہیں ہے اس سے مراد جواز کی نفی نہیں ہے بلکہ فقہاء نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نوافل کی جماعت مکروہ ہے کیونکہ ”خلاصۃ الفتاویٰ“ میں ”قدوری“ سے نقل کیا ہے کہ نوافل کی جماعت مکروہ نہیں ہے اور اس کی تائید ”حلیہ“ میں مذکور ہے کہ امام محمد اوی نے منصور بن عمرہ سے روایت کیا ہے کہ ہم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو رات میں دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: میں نے وتر نہیں پڑھے پھر وہ کھڑے ہو گئے اور ہم نے ان کے پیچھے صف باندھی حضرت عمر نے ہم کو تین رکعت وتر کی نماز پڑھائی اور صرف آخر میں سلام پھیرا پھر صاحب ”الحلیہ“ نے کہا کہ ظاہر یہ ہے کہ نوافل کی جماعت غیر مستحب ہے اگر یہ جماعت کبھی کبھی ہو جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے

وتر کی جماعت کرانی تھی تو یہ مباح غیر مکروہ ہے اور اگر دائماً ہو تو پھر یہ بدعت مکروہ ہے کیونکہ یہ فتقول کے خلاف ہے اور مختصر قدری میں جو اس کو ناجائز یعنی مکروہ لکھا ہے وہ دوام پر محمول ہے اور دیگر کتابوں میں جو اس کے خلاف لکھا ہے وہ اس صورت پر محمول ہے جب نوافل کی جماعت اخیاناً (کبھی کبھی) ہو علاوہ شاکی فرماتے ہیں: میں کہتا ہوں: صاحب "المحلیہ" کی تفسیر اس سے ہوتی ہے کہ "البدائع" میں مذکور ہے کہ تراویح کے سوا نوافل کی جماعت سنت نہیں ہے (بدائع ص ۱۸۸ ج ۱ ص ۱۸۸) کیونکہ سہبت کی لٹی کراہت کو مستلزم نہیں ہے ہاں! اگر دائماً نوافل کی جماعت کی جائے تو پھر یہ مکروہ ہے اور علامہ خیر الدین ربلی نے "المحرر المراقب" کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ کراہت کی علت دوام ہے اور "نہایہ" میں مذکور ہے کہ وتر ضمن وجہ نفل ہیں کیونکہ وتر کی ہر رکعت میں قراءت واجب ہے اور وتر بغیر اذان اور اقامت کے ادا کیے جاتے ہیں اور نفل جماعت کے ساتھ غیر مستحب ہیں کیونکہ رمضان کے علاوہ صحابہ نے وتر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے اس عبارت میں یہ تصریح ہے کہ نوافل کی جماعت مکروہ تنزیہی ہے۔ (رد المحتار ج ۱ ص ۲۷۶ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

علامہ بخاری لکھتے ہیں:

اگر امام کے سوا تین نمازی ہوں تو نوافل کی جماعت بالاتفاق مکروہ نہیں ہے اور چار میں مشاکح کا اختلاف ہے اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہ کبھی مکروہ نہیں ہے۔ (خلاصۃ الفتاویٰ ج ۱ ص ۱۵۴ مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)

امام احمد رضا قادری لکھتے ہیں:

امام کے سوا تین آدمیوں تک تو اجازت ہی ہے چار کی نسبت کتب حنفیہ میں کراہت لکھتے ہیں یعنی کراہت تنزیہیہ جس کا حاصل خلاف اولیٰ ہے مذکور گناہ حرام جیسا کہ ہم نے اپنے فتاویٰ میں بیان کیا ہے۔ (فتاویٰ رضویہ ج ۳ ص ۳۸۵ - ۳۸۶) مگر مسئلہ مختلف فیہ ہے اور بہت اکابرین سے جماعت نوافل بالاتفاق ثابت ہے اور کوام نفل غیر سے منع نہ کیے جائیں گے علماء امت و علماء نور اللہ بصیر پوری نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی نوافل کی جماعت کرنا مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے۔

(فتاویٰ نورین ج ۱ ص ۲۷۲ مطبوعہ ۱۹۸۳ء)

خواتین کی امامت کی تحقیق

جماعت کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ عورتوں کی جماعت ہے امام شافعی کے نزدیک عورت کا عورتوں کو نماز پڑھانا اور ان کا باجماعت نماز پڑھانا جائز ہے امام احمد کے اس مسئلہ میں دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ عورتوں کی جماعت مستحب ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ غیر مستحب ہے امام مالک کے نزدیک عورتوں کا عورت کی اقتداء میں نماز پڑھنا ناجائز ہے امام ابوحنیفہ کے نزدیک عورت کا عورتوں کے لیے امام ہونا مکروہ و تحریمی ہے چند کہ امام احمد اور امام شافعی کے نزدیک عورت کا عورتوں کے لیے امام ہونا جائز ہے لیکن انہوں نے یہ تصریح کی ہے کہ عورتوں کا مردوں کے لیے امام ہونا ناجائز ہے اور مردوں کے لیے عورت کی امامت کے باطل ہونے پر ائمہ اربعہ کا اجماع ہے عورت کی امامت کے جواز کے سلسلہ میں جو احادیث ہیں پہلے ہم ان کا ذکر کریں گے پھر فقہاء کے مذاہب کو بیان کریں گے۔ فتقول و باللہ التوفیق.

خواتین کی امامت کے متعلق احادیث

امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں:

عبد الرحمن بن خالد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ورقہ سے لئے ان کے گھر جاتے تھے آپ

نے ان کے لیے ایک مؤذن مقرر کیا تھا جو ان کے لیے اذان دیتا تھا اور آپ نے حضرت ام ورقہ کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھائیں۔ عبدالرحمن کہتے ہیں: میں نے ان کے مؤذن کو دیکھا وہ ایک بوڑھا شخص تھا۔

(سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۸۸-۸۷ مطبوعہ مطبعہ بیروت پاکستان ۱۳۰۵ھ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

ولید بن مسیح بیان کرتے ہیں کہ میری دادی نے حضرت ام ورقہ بنت عبد اللہ بن الحارث رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ورقہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات کے لیے جاتے تھے اور آپ نے ان کا نام شہیدہ رکھا تھا حضرت ام ورقہ نے قرآن حفظ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر کے لیے گئے تو حضرت ام ورقہ نے عرض کیا: مجھے بھی اپنے ساتھ جانے کی اجازت دیں میں زخموں کی دوا دادر کروں گی اور مریضوں کی دیکھ بھال کروں گی شاید اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی شہادت مقدر کر دے آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے شہادت مقدر کر دی ہے اور آپ نے ان کا نام شہیدہ رکھ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھائیں انہوں نے اپنی ایک باندی اور ایک غلام کو مہر کر دیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ان دونوں نے حضرت ام ورقہ کو قتل کر دیا وہ دونوں قتل کر کے بھاگ گئے اور پکڑے گئے اور ان کو پھانسی دی گئی اور یہ پہلے لوگ تھے جن کو حدیث میں پھانسی دی گئی اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ چلو ہم شہیدہ کی زیارت کریں۔

(سنن کبریٰ ج ۳ ص ۱۳۰ مطبوعہ نشر المکتبۃ)

امام حاکم روایت کرتے ہیں:

حضرت ام ورقہ انصار یہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے: چلو شہیدہ کے پاس جائیں اور ہم ان کی زیارت کریں اور آپ نے یہ حکم دیا تھا کہ ان کے لیے اذان دی جائے اور اقامت کی جائے اور وہ اپنے گھر والوں کو فرض نمازیں پڑھائیں، مسلم بن ولید بن مسیح نے اس سے استدلال کیا ہے میں اس مسئلہ میں اس حدیث کے سوا اور کسی حدیث متصل کو نہیں جانتا اور ہم نے حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ وہ اذان دیتی تھیں اقامت کہتی تھیں اور عورتوں کو نماز پڑھاتی تھیں۔ (المسند ج ۱ ص ۲۰۳ مطبوعہ مکتبۃ دار الباز مکہ مکرمہ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

رائط حنفیہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرض نمازوں میں عورتوں کی امامت کی اور ان کے وسط میں کھڑی ہوئیں۔ (سنن کبریٰ ج ۳ ص ۱۳۱ مطبوعہ نشر المکتبۃ)

عطاء بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اذان دیتی تھیں اقامت کہتی تھیں اور عورتوں کی امامت کرتی تھیں اور ان کے وسط میں کھڑی ہوتی تھیں۔ (سنن کبریٰ ج ۳ ص ۱۳۱ مطبوعہ نشر المکتبۃ)

حمیرہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عورتوں کی امامت کی اور ان کے وسط میں کھڑی ہوئیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ عورت عورتوں کی امامت کرے اور ان کے وسط میں کھڑی ہو۔

(سنن کبریٰ ج ۳ ص ۱۳۱ مطبوعہ نشر المکتبۃ)

امام دارقطنی روایت کرتے ہیں:

حضرت ام ورقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں امامت کرتی تھیں اور آپ نے

ان کو اجازت دی تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھائیں۔ (سنن دارقطنی ج ۱ ص ۴۴۳ مطبوعہ نشر الملتان)
 رابطہ حنفیہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرض نماز میں ہماری امام ہوئیں اور ہمارے درمیان کھڑی ہوئیں۔ (سنن دارقطنی ج ۱ ص ۴۴۳ مطبوعہ نشر الملتان)

جیسے وہ ہشت چھتین بیان کرتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی اور ہمارے درمیان کھڑی ہوئیں۔ (سنن دارقطنی ج ۱ ص ۴۴۴ مطبوعہ نشر الملتان)
خواتین کی امامت کے متعلق فقہاء حنفیہ کا نظریہ
 علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں:

آپا عورت کا عورتوں کو نماز پڑھانا مستحب ہے یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے امام احمد سے ایک روایت یہ ہے کہ یہ مستحب ہے حضرت عائشہ حضرت ام سلمہ عطاء ثوری اور ابی امام شافعی اسحاق اور ابو ثور سے روایت ہے کہ عورت عورتوں کی امامت کرائے اور امام احمد سے ایک روایت یہ ہے کہ یہ غیر مستحب ہے اصحاب رائے (فقہاء احناف) نے ان کو مکروہ کہا ہے لیکن اگر وہ پڑھیں گی تو نماز ہو جائے گی۔ حنفی منہج اور قنادہ نے کہا ہے کہ نوافل میں عورتوں کا امامت کرنا جائز ہے فرائض میں جائز نہیں ہے حسن بصری اور سلیمان بن یسار نے کہا ہے کہ عورت فرض میں امامت کرائے نہ نفل میں امام مالک نے کہا ہے کہ عورت کسی شخص کی نماز میں امامت نہ کرے کیونکہ عورت کا اذان دینا مکروہ ہے اور اذان کی تہنیت ہے جماعت کی دعوت دینا اور جب اس کے لیے جماعت کی دعوت دینا مکروہ ہے تو جماعت کرنا بھی مکروہ ہے اور ہماری دلیل حضرت ام ورقہ کی حدیث ہے۔ (الفتح ج ۲ ص ۱۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

علامہ مرداوی حنبلی لکھتے ہیں:
 ہمارا مذہب یہ ہے کہ عورتوں کا مردوں کی امامت کرنا مطلقاً جائز نہیں ہے۔
 (الانصاف ج ۲ ص ۳۱۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۲ھ)

خواتین کی امامت کے متعلق فقہاء شافعیہ کا نظریہ
 علامہ یحییٰ بن شرف نووی لکھتے ہیں:
 اگر عورت مردوں کو نماز پڑھائے تو مردوں کی نماز باطل ہو جائے گی اور اگر عورت عورتوں کو نماز پڑھائے تو جمعہ کی نماز کے سوا یہ تمام نمازوں میں صحیح ہے اور جمعہ کی نماز میں دو قول ہیں زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ یہ نماز نہیں ہوگی اور دوسرا قول یہ ہے کہ نماز ہو جائے گی۔ (شرح المہذب ج ۳ ص ۲۵۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

خواتین کی امامت کے متعلق فقہاء مالکیہ کا نظریہ
 علامہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں:
 امام بخاری نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ اہل فارس نے کسریٰ کی بیٹی کو بادشاہ بنالیا ہے تو آپ نے فرمایا: وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پائے گی جس نے اپنے معاملات کا دانی عورت کو بنادیا اور امام ابو داؤد نے عبدالرحمان غلاد سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ورقہ کی زیارت کے لیے دن کے گھر جاتے تھے اور آپ نے ان کے لیے ایک موزن مقرر کیا تھا جو ان کے لیے اذان دیتا تھا اور آپ نے حضرت ام ورقہ کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھائیں عبدالرحمان کہتے ہیں کہ میں نے ان کے موزن کو دیکھا وہ ایک بوڑھا شخص تھا

امام شافعی نے کہا: جو مرد عورت کے پیچھے نماز پڑھے وہ اپنی نماز ہارے۔

میں کہتا ہوں کہ ہمارے علماء نے کہا ہے کہ عورت کی امامت مطلقاً صحیح نہیں ہے مردوں کے لیے نہ عورتوں کے لیے امام مالک نے کہا: عورت کسی صورت میں امام نہ بنے اور اکثر فقہاء کا یہی قول ہے۔

(المباح لاحکام القرآن ج ۱ ص ۲۵۶-۲۵۵ مطبوعہ انتشارات مہر نصر، ایران)

علامہ بدری مالکی لکھتے ہیں:

ہمارے نزدیک عورت کی امامت صحیح نہیں ہے اور جو شخص بھی عورت کی اقتداء میں نماز پڑھے وہ اپنی نماز ہارے خواہ

وقت نفل جائے۔ (المباح ۱۱۵، ج ۲ ص ۹۲ مطبوعہ دار الفکر، بیروت ۱۳۹۸ھ)

خواتین کی امامت کے متعلق فقہاء احناف کا نظریہ

علامہ المرغینانی لکھتے ہیں:

تنہا عورتوں کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ (تحریمی) ہے کیونکہ یہ فعل حرام کے ارتکاب سے خالی نہیں ہے اور وہ

امام کا صف کے درمیان میں کھڑا ہونا ہے جیسے بڑے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اس لیے یہ فعل مکروہ ہے اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو جو عورت امام بنے وہ صف کے درمیان میں کھڑی ہو کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسی طرح کیا تھا اور حضرت عائشہ

کا عورتوں کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ابتداء اسلام پر محمول ہے۔ (ہدایہ، ص ۱۲۲ مطبوعہ مکتبہ شرکت علیہ لبنان)

علامہ ابن حاتم حنفی لکھتے ہیں:

”مبسوط“ میں اسی طرح لکھا ہے علامہ سہروردی نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ یہ توجہ بعید ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

اعلان نبوت کے بعد مکہ میں تیرہ سال رہے جیسا کہ امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے پھر آپ نے حضرت عائشہ رضی

اللہ عنہا سے نکاح کیا اور ہجرت کے ایک سال بعد مدینہ منورہ میں حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی اس وقت ان کی عمر نو سال تھی اور

وہ نو سال آپ کے پاس رہیں اور نماز میں امامت انہوں نے بلوغت کے بعد ہی کی ہوگی تو یہ ابتداء اسلام کب ہے؟ لیکن یہ

جواب دیا جاسکتا ہے کہ جب عورتوں نے مسجد میں جا کر آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنا شروع کر دیا تو یہ فعل منسوخ ہو گیا لیکن

”مشترک“ میں یہ روایت ہے کہ حضرت عائشہ اذان دیتی تھیں، اقامت کہتی تھیں اور عورتوں کی امامت کرتی تھیں اور عورتوں

کے درمیان کھڑی ہوتی تھیں اور امام محمد نے ”کتاب الآثار“ میں امام ابو حنیفہ کی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ

رضی اللہ عنہا رمضان کے مہینہ میں امامت کرتی تھیں اور عورتوں کے وسط میں کھڑی ہوتی تھیں۔ (کتاب الآثار ص ۴۳ مطبوعہ

ادارۃ القرآن کراچی) اور یہ بات معلوم ہے کہ تراویح کی جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد شروع ہوئی ہے اور

”سنن ابوداؤد“ میں ہے کہ حضرت ام ورقہ الصمدیہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھائیں

اور ان کے لیے ایک موزن مقرر کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں حضرت ام ورقہ کو ان کے ایک خادم اور

باندی نے چادر سے ان کا گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا تھا اور وہ زبان رسالت کی پیشگوئی کے مطابق شہید ہو گئیں۔ (عبد الرحمن

نے کہا: میں نے ان کے موزن کو دیکھا تھا وہ بوڑھا شخص تھا یہ تمام روایات دعویٰ حج کی نفی کرتی ہیں۔ ”سنن ابوداؤد“ کی

روایت کی سند میں ولید بن جمیع اور عبد الرحمن بن خالد الصمدی پر ابن القطان نے یہ اعتراض کیا ہے کہ ان دونوں کا حال معلوم

نہیں لیکن امام ابن حبان نے ان کا ثقات میں ذکر کیا ہے۔

ان حدیثوں کے جواب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ورقہ کو جو نماز پڑھانے کی اجازت

دی تھی اس سے اس اجازت کا دوام اور استمرار لازم نہیں آتا اس لیے ہو سکتا ہے کہ بعد میں یہ اجازت منسوخ ہو گئی ہو اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو رمضان میں امامت کرتی تھیں تو اس سے یہ کب لازم آتا ہے کہ وہ تراویح کی امامت کرتی تھیں اور ”مصنف عبد الرزاق“ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول روایت کیا گیا ہے کہ عورت عورتوں کی امامت کرے اور ان کے وسط میں کھڑی ہو۔ (المصنف ج ۳ ص ۱۴۰) اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابن عباس کو ناخ کا ظلم نہ ہوا ہو لیکن اس کے باوجود یہ سوال قائم رہے گا کہ وہ کون سا ناخ ہے جس نے ان احادیث کو منسوخ کر دیا؟ بعض علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ ”سفن البوادید“ اور ”صحیح ابن خزیمہ“ وغیرہ میں یہ حدیث ہے کہ عورت کا اپنی کھڑی میں نماز پڑھنا حرام ہے نماز پڑھنے سے بہتر ہے اور کھڑی در کھڑی میں نماز پڑھنا کھڑی میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے اور یہ بات معلوم ہے کہ بالکل اندرونی کھڑی جماعت کی تنجاش نہیں رکھتی اس حدیث کو بعض علماء نے حضرت عائشہ حضرت ام ورقہ اور حضرت ابن عباس کی احادیث کا ناخ قرار دیا ہے لیکن اس حدیث کا ناخ ہونا واضح نہیں ہے اور اگر اس کو ناخ مان لیا جائے تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ عورت کی امامت کرنا اب مسنون نہیں ہے اور یہ کراہت تحریم کو مستلزم نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ سے زیادہ اس فعل کا مکروہ تنزیہی یا خلاف اولیٰ ہونا لازم آئے گا اور ہم پر یہ لازم نہیں ہے کہ ہم اس کو مکروہ تحریمی ثابت کریں ہمارا مقصود تو حق کی اتباع کرنا ہے خواہ وہ کسی جگہ ہو۔ (شرح التدریج ص ۲۰۷-۲۰۸ مطبوعہ مکتبہ نورینہ رضویہ سکھر)

علماء ابن حمام نے اس عبارت سے یہ اشارہ کیا ہے کہ اس مسئلہ میں امام احمد اور امام شافعی کا قول صحیح ہے کیونکہ وہ احادیث کے موافق ہے اور امام مالک نے حضرت ابو بکرؓ کی جس حدیث سے استدلال کیا ہے وہ نظام مملکت کی ولایت سے متعلق ہے نماز کی امامت سے نہیں ہے نیز احادیث صحیحہ سے عورت کا عورتوں کی نماز میں امامت کرنا ثابت ہے اور اس کا ناخ متعین اور تحقیق نہیں ہے اور احادیث رسول ائوال فقہاء پر مقدم ہیں۔

سبچہ دار نابالغ لڑکے کی امامت

نابالغ اور کچھ دار لڑکے کی امامت میں ائمہ کا اختلاف ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کی امامت مطلقاً جائز نہیں ہے فرائض میں نہ نوافل میں البتہ مشائخ احناف کا اس میں اختلاف ہے۔ شیخ کے مشائخ نابالغ حافظ قرآن کی تراویح میں امامت کو جائز کہتے ہیں۔ (شرح التدریج ص ۳۱۱-۳۰۹) علامہ کاسانی حنفی نے لکھا ہے جو کچھ کچھ دار ہو وہ تراویح میں بچوں کی امامت کی صلاحیت رکھتا ہے اور بالغوں کے متعلق اس کی امامت میں مشائخ کا اختلاف ہے اور جو بچہ کچھ ہو وہ امامت کا بالکل اہل نہیں ہے کیونکہ وہ نماز کے لائق نہیں ہے۔ (درائع الصالحین ج ۱ ص ۱۵۷)

امام مالک کے نزدیک بھی نابالغ کا بالغوں کو نماز پڑھانا جائز نہیں ہے (الجامع الاحکام القرآن للرحطی ج ۱ ص ۲۵۲) اور امام احمد کے نزدیک فرائض میں نابالغ کی امامت جائز نہیں ہے اور نوافل میں ان کے دو قول ہیں (المنی ج ۲ ص ۳۲-۳۱) اور امام شافعی کے نزدیک نابالغ کچھ دار لڑکے کی امامت مطلقاً جائز ہے خواہ فرض ہو یا نفل۔ (شرح المہذب ج ۳ ص ۳۰۹) مابین کی دلیل یہ ہے کہ بالغ کی نماز فرض ہے اور نابالغ کی نماز نفل ہے اور مقفل کی اقتدا میں مقفرض کی نماز نہیں ہوتی کیونکہ امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: امام ضامن ہے (جامع ترمذی ص ۵۷) یعنی امام کی نماز مقتدی کی نماز کو مقفرض اور شامل ہوتی ہے اور فرض نفل کو شامل ہوتا ہے نفل فرض کو شامل نہیں ہوتا اور مجوزین کی دلیل یہ ہے کہ احادیث سے نابالغ کا بالغوں کو نماز پڑھانا ثابت ہے خاص طور سے جب کہ نابالغ کو بالغوں سے زیادہ قرآن یا د ہو وہ حافظ قرآن ہو اور اچھا قاری ہو کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امام بنانے پر زور دیا

ہے جس کو قرآن زیادہ یاد ہو۔

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کو لوگوں میں سب سے زیادہ قرآن یاد ہو اس کو امام بنادو اگر قراءت میں سب برابر ہوں تو جس نے پہلے ہجرت کی ہو اور اگر ہجرت میں سب برابر ہوں تو جو عمر میں بڑا ہو اور کوئی شخص کسی کی ولایت اور اس کے گھر میں نماز نہ پڑھائے اور نہ اس کی معزز نشست پر بیٹھے ہو اس کے کہ وہ اس کو اجازت دے دے۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۳۶ مطبوعہ نور محمد راجح المطابع کراچی ۱۳۸۱ء)

امام نسائی کی روایت میں ہے کہ اگر سب ہجرت میں برابر ہوں تو جو سنت کا زیادہ عالم ہو اس کو امام بنادو۔

(سنن نسائی ج ۱ ص ۱۷۶ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی ۱۳۷۵ء)

حافظ ابن قیمی بیان کرتے ہیں:

امام بزار نے سند حسن کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب تم سفر کرو تو جس شخص کو تم میں سب سے زیادہ قرآن یاد ہو اس کو امام بنادو خواہ وہ تم میں سب سے چھوٹا ہو اور جو شخص تمہارا امام ہو گا وہی تمہارا امیر ہو گا

(مجمع الزوائد ج ۲ ص ۶۳ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۳ھ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کی گزرگاہ میں رہتے تھے ہمارے پاس سے ہزار گز رتے رہتے تھے ہم ان سے پوچھتے رہتے تھے کہ لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ اور یہ شخص کون ہے؟ لوگ بتاتے کہ وہ شخص یہ کہتے ہیں کہ ان کو اللہ نے بھیجا ہے اور ان کی طرف یہ یہودی کی ہے میں ان سے اس کلام کو سن کر یاد کرتا رہتا ہوں گویا کہ وہ کلام میرے دل میں رائج ہو گیا اور عرب اسلام قبول کرنے کے سلسلے میں شیخ کہہ کا انتظار کر رہے تھے وہ کہتے تھے کہ اس شخص کو اس کی قوم کے ساتھ چھوڑ دو اگر وہ ان پر غالب آگیا تو پھر وہ سچا نبی ہو گا جب کتب فتح ہو گیا تو سب لوگوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی اور میرے والد اپنی قوم میں سب سے پہلے اسلام لے آئے جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ خدا! میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آیا ہوں وہ رحق ہیں آپ نے فرمایا ہے: فلاں فلاں وقت میں نماز پڑھا کرو اور جب نماز کا وقت آئے تو تم میں سے ایک شخص اذان دے اور جس کو تم میں سب سے زیادہ قرآن یاد ہو وہ امامت کرے جب انہوں نے تلاش کیا تو مجھ سے زیادہ کسی کو قرآن یاد نہیں تھا کیونکہ میں سواروں سے سن کر قرآن یاد کرتا تھا تو انہوں نے مجھے امام بنادیا اس وقت میری عمر چھ یا سات سال کی تھی میں نے ایک چھوٹی سی چادر کا تھیند باندھا ہوا تھا جب میں تہجد میں جاتا تو وہ سمت کر اُپر آ جاتا فقیر کی ایک عورت نے کہا تم اپنے قاری کی شرم گاہ ہم سے کیوں نہیں چھپاتے! تب لوگوں نے مجھے ایک قمیض خرید کر دی مجھے اس قمیض سے اس وقت سب سے زیادہ خوشی ہوئی۔

(مجمع بخاری ج ۲ ص ۶۱۶-۶۱۵ مطبوعہ نور محمد راجح المطابع کراچی ۱۳۸۱ء)

اس حدیث کو امام نسائی^۱ اور امام احمد^۲ نے بھی روایت کیا ہے۔

امام ابو حنیفہ امام مالک اور امام احمد کا مذہب قیاس کے زیادہ قریب ہے اور امام شافعی کا مذہب احادیث کے زیادہ قریب

۱ امام احمد شیبہ نسائی متوفی ۳۰۳ھ سنن نسائی ج ۱ ص ۱۷۵ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی

۲ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ مسند احمد ج ۵ ص ۷۱۰ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ

ہے ہمارے زمانہ میں بچے جلد قرآن مجید حفظ کر لیتے ہیں اگر وہ تراویح میں قرآن مجید نہ سنا سکیں یا نہ سنیں تو قرآن مجید بھول جائے گا اس لیے اگر کچھ کے مشائخ احناف کے قول پر عمل کرتے ہوئے نابالغ حافظ کو تراویح میں امام بنا دیا جائے تو قرآن مجید کی حفاظت اور ان احادیث کے پیش نظر مناسب ہوگا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو! کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ (البقرہ: ۴۳)

یہودی بے عملی کا بیان

بھولنے سے مراد یہاں چھوڑ دینا ہے، کیونکہ کوئی شخص اپنے آپ کو نہیں بھولتا، یعنی تم خود نیکی پر عمل نہیں کرتے اور دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو یہاں نیکی کے حکم میں کئی اقوال ہیں۔

امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں:

سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ تم لوگوں کو تو رات کے عہد اور نیت کے ساتھ کفر کرنے سے روکتے ہو اور خود تم تو رات میں کیے ہوئے عہد سے کفر کرتے ہو میرے رسولوں کی تہدیق نہیں کرتے، مجھ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہو اور میری کتاب میں مذکور احکام کا انکار کرتے ہو۔

ضحاک نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ تم لوگوں کو (سیدنا حضرت) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہونے کا اور نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہو اور خود اس پر عمل نہیں کرتے۔

سہری سے روایت ہے کہ تم لوگوں کو اللہ سے ڈرنے اور اس کی اطاعت کا حکم دیتے ہو اور خود اس کی معصیت کرتے ہو۔

(جامع البیان ج ۱ ص ۳۰۳ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

بے عمل علماء کے عذاب کا بیان

حافظ سہری بیان کرتے ہیں:

امام ابن ابی شیبہ نے شعی سے روایت کیا ہے کہ جنت میں سے کچھ لوگ دوزخیوں کو دیکھ کر کہیں گے: تم کیسے دوزخ میں ہو حالانکہ ہم تمہاری تعلیم پر عمل کر کے جنت میں پہنچ گئے؟ وہ کہیں گے کہ ہم کہتے تھے اور عمل نہیں کرتے تھے۔

اس حدیث کو طبرانی، خطیب اور ابن عساکر نے سند ضعیف سے مرافعاً روایت کیا ہے۔

امام طبرانی، خطیب اور اصحابانی نے حضرت جناب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس عالم کی مثال جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دے اور اس پر عمل نہ کرے اس چرائی کی طرح ہے جو لوگوں کو روشنی دیتا ہے اور خود کو جلاسا رہتا ہے۔ امام اصفہانی نے "ترغیب" میں سند ضعیف سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابوامامہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عالم سو، کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اور جس طرح گدھا بچکی کے ساتھ گردش کرتا ہے اس طرح اس کی انتڑیاں دوزخ میں گردش کر رہی ہوں گی۔

امام احمد بن حنبل نے "کتاب الزہد" میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جو آدمی نہیں جانتا اس کے لیے ایک عذاب ہے اور اگر اللہ چاہتا تو اس کو علم دے دیتا اور اس شخص کے لیے سات عذاب ہیں جو جانتا ہے اور پھر اس پر عمل نہیں کرتا۔ (الدر المنثور ج ۱ ص ۶۵ مطبوعہ مکتبۃ آیت اللہ العظمیٰ ایران)

آیا نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے لیے خود نیک ہونا ضروری ہے؟

امیر بالمعرف اور نبی عن الحسن کے لیے علماء نے تین شرطیں ذکر کی ہیں اول مکلف ہونا ثانی ایمان ثالث عدل یعنی اس کا نیک ہونا۔ بعض علماء نے چوتھی شرط بھی ذکر کی ہے کہ امام کی طرف سے اس کو امر بالمعرف اور نبی عن الحسن کی اجازت ہو لیکن امام غزالی اور دیگر محققین نے اس شرط کو مسترد کر دیا ہے باقی رہی تیسری شرط یعنی نیکی کا حکم دینے کے لیے خود نیک ہونے کی شرط تو اس کے متعلق بھی علماء نے کافی بحث کی ہے۔

امام غزالی لکھتے ہیں:

بعض علماء نے امیر بالمعرف کے لیے عدالت کو شرط قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ فاسق کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا جائز نہیں ہے انہوں نے قرآن مجید کی ان آیات سے استدلال کیا ہے:

أَنكَمُ مَدُونٌ النَّاسُ بِالْأَعْيُنِ وَتَسْأَلُونَ أَنفُسَكُمْ

(البقرہ: ۲۴) جاتے ہو؟

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ مَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ

مَقَاتِلَ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ مَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ (الف: ۳-۲)

اے ایمان والو! وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے ہو؟

اللہ کو سخت ناراض کرنے والی بات یہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو خود نہیں کرتے

عدالت کی شرط پر ان احادیث سے بھی استدلال کیا گیا ہے:

امام احمد امام ابو یوسف امام طبرانی اور امام ابو نعیم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسراج کی شب میں ایک قوم کے پاس سے گزر راجن کے ہونٹوں کو آگ کی تپشوں سے کاٹا جا رہا تھا میں نے پوچھا: تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا: ہم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود نیکی نہیں کرتے تھے اور لوگوں کو برائی سے روکتے تھے اور خود برے کام کرتے تھے اور امام ابو نعیم نے ”حلیہ“ میں مالک بن دینار سے روایت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی کی: اپنے آپ کو نصیحت کرو اگر تم نے خود نصیحت پر عمل کر لیا تو پھر لوگوں کو نصیحت کرو ورنہ مجھ سے حیا کرو۔

عدالت کی شرط پر قیاس سے بھی استدلال کیا گیا ہے کیونکہ غیر کا ہدایت حاصل کرنا خود ہدایت یافتہ ہونے کی فرع ہے اور غیر کو مستقیم کرنا خود مستقیم ہونے کی فرع ہے اور غیر کی اصلاح خود صالح ہونے کی فرع ہے تو جو شخص خود نیک نہ ہو دوسرے کو کب نیک کر سکتا ہے۔

یہ مذکورہ دلائل باعتبار ظاہر ہیں اور تحقیق یہ ہے کہ فاسق بھی امیر بالمعرف کر سکتا ہے کیونکہ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا امیر بالمعرف کے لیے تمام گناہوں سے معصوم ہونا ضروری ہے؟ اگر یہ شرط لگائی جائے تو ایک تو یہ اجماع کے خلاف ہے دوسری بات یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام بھی معصوم نہیں تھے چہ جائیکہ بعد کے لوگ! اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ کوئی شخص تبلیغ کر سکتا ہے نہ امیر بالمعرف اور نبی عن الحسن کر سکتا ہے حالانکہ قرآن مجید اور احادیث میں امت مسلمہ کو امیر بالمعرف اور نبی عن الحسن کا مکلف کیا گیا ہے اور اگر وہ یہ کہیں کہ امیر بالمعرف کے لیے کبیرہ گناہوں سے پاک ہونا ضروری ہے اور مرتکب کبیرہ کے لیے یہ جائز نہیں ہے حتیٰ کہ شخص رشتم کا لباس پہنے ہوئے ہو اس کے لیے زنا اور شراب نوشی سے روکنا جائز نہیں ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ آیا رشتم پہننے والے کے لیے کفار کے خلاف جہاد کرنا اور ان کو کفر سے روکنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر وہ کہیں کہ نہیں تو یہ اجماع کے خلاف ہے کیونکہ اسلام کے ہر دور میں نیک اور بد لوگ فتنہ اسلام میں شامل ہو کر کفار کے

خلاف جہاد کرتے رہے ہیں اگر وہ کہیں کہ ہاں یہ جائز ہے تو بکھر ثابت ہو گیا کہ مرتکب کبیرہ کے لیے تبلیغ اسلام کرنا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا جائز ہے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اگر مرتکب کبیرہ کے لیے تبلیغ جائز ہو تو لازم آئے گا کہ ایک شخص کسی ایسی عورت سے زنا یا بلبر کر رہا ہو جس نے اپنا منہ چھپایا ہوا ہو دوران زنا وہ عورت خود اپنا منہ کھول دے اور وہ شخص اس سے کہے: تو نے غیر محرم کے سامنے چہرہ کیوں کھولا؟ زنا کرنا میں تو مجبور تھی چہرہ دکھانے میں تو مجبور نہیں تھی! تو یہ ایسی تبلیغ ہے جس کو ہر عقل مند برا سمجھے گا اور اس سے نفرت کرے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات حق بالظن برا لگتا ہے اور باطل بالظن اچھا لگتا ہے اور اتباع دلیل کی کی جاتی ہے وہی اور خیالی نفرت کی نہیں کی جاتی اس حال میں اس عورت کو منہ چھپانے کا حکم دینا کیا حرام ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ حرام نہیں ہے کیونکہ ناہرم کے سامنے منہ کھولنا معصیت ہے اور معصیت سے روکنا حق ہے باقی رہا یہ کہ طبیعت ان کاموں سے متغیر ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شخص زیادہ انہم چیز (زنا سے اجتناب) کو ترک کر کے کم درجہ کی انہم چیز میں مشغول ہو گیا، جیسے طبیعت ان کاموں سے متغیر ہوتی ہے کہ ایک آدمی ہمیشہ سود کھاتا ہو اور کسی غصب شدہ چیز کو کھانے سے احتراز کرے یا جو شخص جھوٹی گواہی دیتا ہو اور وہ غیبت سے احتراز کرے اور اس طبیعت سے یہ لازم نہیں آتا کہ غصب شدہ طعام کھانا حرام نہ ہو یا غیبت کو ترک کرنا واجب نہ ہو۔

(اجابہ دہم الدین علی ہاشم اشخاص السادة المستقین ص ۷۷ ج ۱۔ ۱۳ ملخصاً مطبوعہ مصر ۱۴۱۱ھ)

امام رازی اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

مكلف کو دو چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ایک معصیت کو ترک کرنا دوسرا غیر کو معصیت سے منع کرنا اور ایک حکم پر عمل نہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ دوسرے حکم پر بھی عمل نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کا جو یہ ارشاد ہے کہ ”تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو“ اس آیت کے دو محمل ہیں ایک یہ کہ مطلقاً اپنے آپ کو بھولنے یعنی خود غفل نہ کرنے سے منع کیا ہے دوسرا محمل یہ ہے کہ جس وقت وہ خود غفل نہ کر رہا ہو اس وقت دوسروں کو اس کا حکم دینے سے منع کیا ہے۔ ہمارے نزدیک اس آیت کا پہلا محمل مراد ہے نہ کہ دوسرا۔ (تفسیر کبیرہ ص ۲۶۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۸ھ)

ہمارے نزدیک ان آیات اور احادیث کا منشاء یہ ہے کہ انسان کا نیکی پر عمل نہ کرنا اور برائی سے اجتناب نہ کرنا عقلاً برا ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذاب کا موجب ہے لیکن اس وقت زیادہ برا ہے اور زیادہ غضب اور عذاب کا موجب ہے جب وہ دوسروں کو نیکی کا حکم دے رہا ہو اور ان کو برائی سے روک رہا ہو تو جو چیز منع ہے اور غضب اور عذاب کا موجب ہے وہ خود غفل نہ کرنا ہے نہ کہ دوسروں کو غفل کی تبلیغ کرنا کسی دنیاوی طمع کی بناء پر برائی سے نہ روکنا دلالت ہے اور کسی دینی منفعت کی وجہ سے خاموش رہنا دلالت ہے اور کفار سے مواصلات (دوستی رکھنا) حرام ہے اور ان سے صرف معاملات مثلاً بیع و شراء کرنا جائز ہے۔

بے علم کے وعظ، تقریر اور اس کے مرید کرنے کا شرعی حکم

تقریر اور وعظ کرنے کے لیے علم دین کا حاصل کرنا شرعاً واجب ہے اور بے علم آدمی کا تقریر اور وعظ کرنا مکروہ تحریمی ہے اور اس پر امر اور کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے علم کا معیار یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ کر سکے احادیث کی عربی عبارات صحیح صحیح پڑھ سکے اور سمجھے، علم کلام اور علم فقہ کی عبارات کو پڑھ سکے اور سمجھے، بعض اردو کی کتابوں کو پڑھ کر وعظ کرنا اور لوگوں کو مسائل بخانا شرعاً حرام ہے البتہ اگر علماء اور شہابی علماء کسی محقق عالم دین (مثلاً اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری) صدر الشریعہ

مولانا احمد علی صدر الافاضل مولانا سید محمد نسیم اللہ پور غازی زماں علامہ سید احمد سعید مظہری رحمہم اللہ کی اردو تہذیب سے مطالعہ اور استفادہ کر کے بیان کریں تو یہ جائز ہے لیکن جو شخص علوم عربیہ سے بالکل جاہل ہو اس کے لیے اردو کی کتابیں پڑھ کر وعظ کرنا قطعاً حرام ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِقَوْمٍ أَعْيُنُوا عَمَّا نُصَلِّهِمْ أَذْهَبُوا (الکہف: ۲۳) اور ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور ان کو صرف عالم ہی سمجھ سکتے ہیں ○

اس آیت سے یہ معلوم ہو گیا کہ جو شخص قرآن مجید کی آیات کا از خود ترجمہ نہ کر سکے اور اس کے لطائف اور دقائق کو نہ سمجھ سکے وہ عالم نہیں ہے۔ امام رازی عالم کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

نظری اور دقیق مسائل کو عالم ہی سمجھتا ہے جب اس کے سامنے کوئی ظاہر امر پیش کیا جائے تو وہ اس کی کمزور ادراک کر لیتا ہے جو چیز دقیق ہو اس کو جاننے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے جو مثالیں بیان کی ہیں ان کی حقیقت اور ان کے تمام فوائد کو صرف علماء سمجھ سکتے ہیں۔ (تفسیر کبیر ج ۶ ص ۲۹۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ)

علامہ خفایٰ فرماتے ہیں:

اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص صفت علم میں کامل ہو۔ (عیان القاضی ج ۷ ص ۱۰۲ مطبوعہ دار صادر بیروت ۱۴۸۳ھ)

علامہ مراغی لکھتے ہیں:

ان مثالوں کے مندرجہ بالا اور ان کی تاثر کی معرفت کو صرف ماہر علماء ہی جان سکتے ہیں اور ان مثالوں سے کثیر فوائد کو علماء ہی مستفید کر سکتے ہیں جو خود فکر کرتے رہتے ہیں۔ (تفسیر المرافی ج ۲ ص ۱۳۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت) ڈاکٹر وہب زبیلی نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی مثالوں کو وہی سمجھ سکتے ہیں جن کو علم سے وافر حصہ ملا ہو اور وہ فقہ یا اور مسائل میں مہرک رہتے ہوں۔ (تفسیر المیزان ج ۲۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۱ھ)

اس آیت اور اس کی تفسیر سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ عالم اس شخص کو کہتے ہیں جو قرآن مجید کا ترجمہ کر سکے اس کے معانی کے دقائق کو سمجھ سکے اور اس کے فوائد کو مستفید کر سکے۔

امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں:

حضرت جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے کتاب اللہ میں اپنی رائے سے کہا اس نے خطا کی اگرچہ اس نے صحیح کہا ہو۔ (سنن ابوداؤد ج ۲ ص ۱۵۸ مطبوعہ مکتبہ پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے بغیر علم کے قرآن سے کچھ بیان کیا وہ اپنا ٹھکانا دوزخ میں بنائے امام ترمذی نے کہا: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(جامع ترمذی ص ۲۱۹ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

علامہ قاری اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

قرآن مجید کی تفسیر کے لیے چندہ علوم ضروری ہیں: لغت، نحو، تفسیر، اختلاف معانی، بیان، بدیع، قرأت، اسباب نزول، انقصص، تاریخ اور سنن، فقہ، احادیث، اصول حدیث اور اصول فقہ، اصول تفسیر۔ (مرقات ج ۱ ص ۱۶۴ مطبوعہ مکتبہ امدادیہ لبنان ۱۴۲۰ھ) اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تفسیر لکھنے کے لیے یہ علوم ضروری ہیں بلکہ یہ اصول عام ہے وہ زبان کی کسی آیت کی تشریح

کرے یا اس کو لکھے اس کے لیے ان علوم کا جاننا ضروری ہے الا یہ کہ وہ کسی معتبر تفسیر سے چڑھ کر سنائے (خواہ وہ کسی زبان میں ہو) یا اس کو ضبط کر کے اس کے حوالے سے بیان کرے۔ اس وضاحت سے یہ معلوم ہو گیا کہ غیر عالم کے لیے وعظ اور تقریر کرنا جائز نہیں ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب علم کو اٹھائے گا تو اس کو لوگوں کے سینوں سے نہیں نکالے گا، لیکن علما کو اٹھانے کے ذریعہ سے علم کو اٹھالے گا حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنالیں گے، ان سے سوال کیا جائے گا اور وہ بغیر علم کے فتویٰ (جواب) دیں گے، سودہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۰ مطبوعہ دارالحدیث والعلوم، بیروت، ۱۴۱۸ھ)

اس حدیث کو امام ابن عساکر نے بھی حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت کیا ہے۔

(مختصر تاریخ دمشق ج ۳ ص ۱۵۷، ۱۲ مطبوعہ دارالفرق، دمشق، ۱۳۸۴ھ)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: سیادت (منصب) حاصل کرنے سے پہلے علم حاصل کرو۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۷۴ مطبوعہ دارالحدیث والعلوم، بیروت، ۱۴۱۸ھ)

امام داری روایت کرتے ہیں:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جس شخص کو اس کی قوم نے فقہ کی وجہ سے امیر بنایا اس میں اس کی بھی حیات ہے اور اس کی قوم کی بھی اور جس شخص کو اس کی قوم نے بغیر فقہ کے امیر بنایا اس میں اس کی بھی ہلاکت ہے اور اس کی قوم کی بھی۔

(سنن داری ج ۱ ص ۶۹ مطبوعہ نشر السنن، بیروت)

علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

ابو البختری روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص وعظ کر کے لوگوں کو ڈرا رہا تھا، آپ نے پوچھا: یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ شخص لوگوں کو وعظ کر رہا ہے، آپ نے فرمایا: یہ شخص لوگوں کو وعظ نہیں کر رہا، لیکن یہ دراصل یہ کہہ رہا ہے کہ میں فلاں بن فلاں ہوں مجھ کو پہچان لو (یعنی وعظ سے اس کا مقصد خود نمائی ہے) آپ نے اس کو بلا کر دریاخت کیا: کیا تم قرآن مجید میں ناسخ اور منسوخ کو جانتے ہو؟ اس نے کہا: نہیں! آپ نے فرمایا: ہماری مسجد سے نکل جاؤ اور اس میں وعظ نہ کرو، ایک روایت میں ہے آپ نے پوچھا: تم ناسخ اور منسوخ کو جانتے ہو؟ اس نے کہا: نہیں! آپ نے فرمایا: تم ہلاک ہو گئے، تم ہلاک ہو گئے! حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی اس روایت کی مثل منقول ہے۔

(المباح ۱۱ احکام القرآن ج ۲ ص ۶۲ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو، ایران، ۱۳۸۷ھ)

ان احادیث اور آثار سے یہ واضح ہو گیا کہ بے علم شخص کا وعظ کرنا جائز نہیں ہے۔ اس مسئلہ کو مزید متبحر کرنے کے لیے ہم امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ کا حوالہ پیش کر رہے ہیں ان سے سوال کیا گیا:

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ اس زمانہ میں بہت لوگ اس قسم کے ہیں کہ تفسیر وحدیث بے فوائد و بے اجازت اساتذہ برسر بازار و مسجد بطور وعظ و نصائح کے بیان کرتے ہیں حالانکہ معنی و مطلب میں کچھ نہیں سمجھتے اور دوکتا میں دیکھ کے کہتے ہیں ان کا کہنا اور بیان کرنا ان لوگوں کے لیے شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ بیوقوفو جرد۔

الجواب: حرام ہے اور ایسا وعظ سننا بھی حرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”من قال فی القرآن بغیو علم فلیتبرأ مقلعه من النار“ (جو شخص بغیر علم کے قرآن سے کچھ بیان کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے) (والایضاً ماخذ (ترمذی) (فائدہ) رضویہ ج ۱۰ ص ۱۱۳ مطبوعہ ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کراچی ۱۹۸۸ء، مکتبہ رضویہ ج ۱/ ص ۱۸۸)

علماء اور مرشدین کے لیے جس قدر علم ضروری ہے اس کے متعلق امام بیہقی لکھتے ہیں:

امام شافعی نے فرمایا: عوام کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تمام فرائض واجبات، سنن اور آداب اور تمام محرمات اور مکروہات کا علم حاصل کریں اور خواص کے لیے ضروری ہے کہ وہ احکام شرعیہ کی تمام فروعات، قرآن مجید کی صریح عبارات، دلائل اشارات اور اقتضائے موضوع کا علم حاصل کریں قیاس اور اس کی شرائط کا علم حاصل کریں اور ایسی مہارت حاصل کریں کہ ہر پیش آمدہ مسئلہ کا حل کتاب اور سنت سے بتایا جاسکے، ہر شخص کے لیے اتنی مہارت حاصل کرنا ضروری نہیں لیکن مسلمانوں میں سے چند افراد کے لیے اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے ورنہ سب گمراہوں کے۔

(شعب الایمان ج ۲ ص ۱۵۳، ملخصاً، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۱ھ)

امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ نے بشرط طریقت کی چار شرطیں لکھی ہیں ان کے بغیر اس کا بیعت لینا جائز نہیں ہے:

(۱) مسلمان ہو اور اس کا عقیدہ صحیح ہو۔

(۲) عقائد کے دلائل اور تمام احکام شرعیہ کا علم ہو حتیٰ کہ ہر پیش آمدہ مسئلہ کا حل بیان کر سکتا ہو۔

(۳) علم کے مطابق عمل کرتا ہو فرائض واجبات اور سنن اور مستحب پر دائمی عمل کرتا ہو اور تمام محرمات اور مکروہات سے بچتا ہو۔

(۴) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی نسبت متصل ہو اور اس کے مشائخ کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو۔

ہمارے زمانہ میں بے علم لوگ وعظ کرتے ہیں اور لوگوں سے بیعت لیتے ہیں یہ لوگ اپنی بے علمی کا عیب چھپانے کے لیے علماء کی تنقیص کرتے ہیں ان کو منافق اور بے عمل کہتے ہیں اور سادہ لوح عوام علماء کو چھوڑ کر بے علم واعظین اور بے علم مرشدین کے حلقہ ارادت میں کثرت سے شامل ہو رہے ہیں، ہم اس جہالت اور تعصب سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔

(فائدہ) افریدی ص ۱۲۷-۱۲۶، ملخصاً، مطبوعہ مکتبہ بیہقی کراچی)

بے علم کا اپنے آپ کو مولوی اور عالم کہنا وعظ کرنا اور مرید کرنا اس کے متعلق امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

یوٹی ایسے آپ کو بے ضرورت شرعی مولوی صاحب لکھنا بھی گناہ و خلاف حکم قرآن عظیم ہے، قال اللہ تعالیٰ ”هَلْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأْنَاهُم بَنَاتٍ فَمِنْ بَنَاتِكُمْ طَغَوْنَ أَفَمِنْ أَنْتُمْ أَنْ تَبْكُوا فَلَآتُكُمْ أَفَسُكُمْ هَلْ أَعْلَمُ بِكُمْ أَنْفُسِي“ (انجم: ۳۲) اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جب اوس نے تمہیں زمین سے اٹھان دی اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں جیسے تھے اپنی جانوں کو آپ اچھا نہ کہو خدا خوب جانتا ہے جو پرہیزگار ہے اور فرماتا ہے: ”أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُوتُونَ أَنْفُسَهُمْ يَلِي اللَّهُ يَوْمَ يَبْشَئُونَ“ (النساء: ۴۹)

کیا تو نے دیکھا ان لوگوں کو جو آپ اپنی جان کو تھراتاتے ہیں بلکہ خدا سخر کرتا ہے جسے چاہے نہ ہر پست میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”من قال انا عالم فهو جاهل“ جو اپنے آپ کو عالم کہے وہ جاہل ہے۔ ”رواہ الطبرانی فی الاوسط عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بسند حسن“ ہاں! اگر کوئی شخص حقیقت میں عالم دین ہو اور لوگ اس کے فضل سے ناواقف اور یراس کی نیت سے کہ وہ آگاہ ہو کر فضیلتیں مہارتیں اپنا عالم ہونا ظاہر کرے تو مضا تہ نہیں جیسے سیدنا یوسف علی نبینا بلکہ ہم وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا تھا: ”انی حقیقہ علیم“ پھر یہ بھی سچے عالموں کے لیے ہے۔ زید جاہل کا اپنے آپ کو مولوی صاحب کہنا ورنہ گناہ ہے کہ اس کے ساتھ جھوٹ اور جھوٹی تعریف کا پسند کرنا بھی شامل ہو، قال اللہ عزوجل ”لَا تَخْسِبَنَّكَ الْيَدَيْنِ“

يَقْرُونَ يَمَّا أَتَوْا قِيصُوتُ أَنْ يَرْضُوا بِمَا عَدُوا لَهُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْفَاسِقِينَ ۝ ١٨٨ (آل عمران: ۱۸۸) ہرگز نہ چاہتو انہیں جو اترتے ہیں اپنے کام پر اور درست رکھتے ہیں اسے کہ تریف کیے جائیں اس بات سے جو انہوں نے نہ کی تو ہرگز نہ جانو انہیں عذاب سے پناہ کی جگہ میں اور ان کے لیے دھکی مار ہے۔ ”معالم تریف“ میں مکرمتا بنی شاگرد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ”یقرحون باضلالہم الناس ویستبہتہ الناس ایہم الی العلم ولیسوا باهل العلم۔ خوش ہوتے ہیں لوگوں کو بہکانے پر اور اس پر کہ لوگ انہیں مولوی کہیں حالانکہ مولوی نہیں“ جہاں کی وعظ کوئی بھی گناہ ہے وعظ میں قرآن مجید کی تفسیر ہوگی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا شریعت کا مسئلہ اور جہاں کو ان میں کسی چیز کا بیان جائز نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”من قال فی القرآن بغیر علم فلیتوبوا مقعده من النار۔ جو بے علم قرآن کی تفسیر بیان کرے وہ اپنا ٹھکانا دوزخ میں بنائے“ رواہ الترمذی وصحیحہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ احادیث میں اسے صحیح وغلط و ثابت و موضوع کی تمیز نہ ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”من یقل علی ما لم یقل فلیتوبوا مقعده من النار“ (جو بھوکے پر وہ بات کہے جو میں نے نہ فرمائی وہ اپنا ٹھکانا دوزخ میں بنائے) رواہ البخاری فی صحیحہ عن سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ”افشا بغیر علم فاضلوا و اضلوا۔ بے علم مسئلہ بیان کیا سو آپ بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا“ رواہ الائمة احمد والشیخان والترمذی وابن ماجہ عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ دوسری حدیث میں آیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”من افشى بغیر علم لعنتہ ملائکۃ السماء والأرض۔ جو بے علم فتویٰ دے اسے آسمان وزمین کے فرشتے لعنت کریں“ رواہ ابن عساکر عن امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ۔ جہاں کا پیر بتانا لوگوں کو سر پر کرنا چاروں سے زیادہ پاؤں پھیلانا چھوٹا منہ بڑی بات ہے پیر ہادی ہوتا ہے اور جہاں کی نسبت ابھی حدیثوں سے گزرا کہ ہدایت نہیں کر سکتا نہ قرآن سے نہ حدیث سے نہ فقہ سے

ع

کہ بے علم متوال خدرا شناخت

(امام احمد رضا قادری متوفی ۱۳۷۰ھ فتاویٰ رضویہ ج ۱ ص ۹۶-۹۵ مطبوعہ مکتبہ رضویہ کراچی)

امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا۔

مسئلہ: از اجہیر مقدس محلہ لاہی کوٹھڑی اوپری گلی نزد پیر زادگان مسجد کمال الدین ۸ شوال ۱۲۹ھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک اپنے کو عام پر مولوی ظاہر کرے جس نے نہ تو کسی مدرسہ میں تعلیم یا قاعدہ حاصل کی ہو اور نہ جس نے کوئی سند شریعی عالم فاضل کی حاصل کی اور خود ساختہ اشتقاق پر خود ہی جواب تحریر کر دے اور اہل علم و درویشین سے دستخط کرائے اور جس سے اپنی ذات کا منتفع ہونا مقصود ہو اور جو جدید عالم و مولوی صاحبان و قاضی صاحب شہرت حاصل کرنے اور زرع حاصل کرنے کی غرض سے جا بجا حملہ کرے اور جو مدت تک قاضی صاحب کے پیچھے نماز ادا کرتا رہا وہ چند روز سے قاضی صاحب کے پیچھے نماز ادا نہیں کرتا ہے اور صد باطلہ قاضی صاحب کے پیچھے نماز ادا کرتے رہے ہیں۔ دینوا توجروا۔

الجواب: سند حاصل کرنا تو کچھ ضرور نہیں ہاں باقاعدہ تعلیم پانا ضرور ہے مدرسہ میں ہو یا کسی عالم کے مکان پر اور جس نے بے قاعدہ تعلیم پائی وہ جاہل شخص سے بدتر نہیں ملاحظہ ایمان ہوگا ایسے شخص کو فتویٰ نویسی پر جرات حرام ہے حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”من افشى بغیر علم لعنتہ ملائکۃ السماء والأرض۔ جو بے علم فتویٰ دے اس پر آسمان وزمین کے فرشتوں کی لعنت ہے“ اور اگر فتویٰ سے اگرچہ صحیح ہو وہ اللہ مقصود نہیں بلکہ اپنا کوئی دنیاوی نفع منظور ہے تو یہ دوسرا سبب

لعنت ہے کہ آیات اللہ کے عرض شن قلیل حاصل کرنے پر فرمایا: "أُولَٰئِكَ لَا غَلَاقَ لَهُمْ فِي الْأَجْرِ وَلَا يَكُونُوا فِي عَذَابٍ مُّنتَقِرٍ" (البقرہ: ۲۵۵) اور ان سے کلام نہ فرمائے گا اور نہ قیامت کے دن ان کی طرف نظر رحمت کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور علانے دین کی توہین کرنے والا منافق ہے حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: "ثَلَاثَةٌ لَا يَسْتَحِفُّ بِحَقِّهِمُ الْإِنْسَانُ فِي الْمَوْتِ: ذُو النِّفَاقِ ذُو الْعِلْمِ وَذُو الشَّيْبَةِ فِي الْإِسْلَامِ" امام مقسط، تین شخصوں کا حق پکڑنا جانے کا اگر جو منافق کھلا منافق ہو (۱) عالم (۲) اور وہ جسے اسلام میں بڑھاپا آیا اور (۳) سلطان اسلام عادل۔ تحصیل زر کے لیے علماء و مسلمین پر بے جا حملہ کرنے والا ظالم ہے اور ظلم قیامت کے دن ظلمات۔ قاضی مذکور جیسے امام کے پیچھے بلاوجہ شرعی نماز ترک کرنا تفریق جماعت یا ترک جماعت ہے اور دونوں حرام و ناجائز۔ واللہ تعالیٰ اعلم (فتاویٰ رضویہ ج ۲ / ص ۱۰۸، ۳۰۸ مطبوعہ مکتبہ رضویہ کراچی) اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے اس جواب سے یہ ظاہر ہو گیا کہ بے علم کا وعظ کرنا اور لوگوں کو بیعت کرنا ناجائز نہیں ہے اور علماء دین کی توہین کرنا نفاق ہے جیسا کہ حامل بیرون کا عام وطیرہ ہے وہ علماء دین کی تخفیف کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور صبر اور نماز (کے ذریعہ) سے مدد حاصل کرو۔ (البقرہ: ۲۵۵) اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ رہنے اور گمراہ کرنے سے منع فرمایا اور یہ ان کے لیے دشوار امر تھا، کیونکہ اگر اسی ان کی طبیعت میں رنج اور مسرت ہو سکتی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کا علاج بتلایا کہ وہ صبر کریں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ روزے رکھیں۔

صبر کے معانی

صبر کا معنی ہے کسی چیز کو تنگی میں روکنا نیز کہتے ہیں کہ نفس کو عقل اور شریعت کے تقاضوں کے مطابق روکنا صبر ہے۔ مختلف مواقع اور محل استعمال کے اعتبار سے صبر کے مختلف معانی ہیں، مصیبت کے وقت نفس کے ضبط کرنے کو صبر کہتے ہیں اس کے مقابلہ میں جزع اور بے قراری ہے اور جنگ میں نفس کے ثابت قدم رہنے کو بھی صبر کہتے ہیں اور اس کے مقابلہ میں بزدلی ہے، حرام کاموں کی تحریک کے وقت حرام کاموں سے روکنے کو بھی صبر کہتے ہیں اور اس کے مقابلہ میں فسق ہے، عبادت میں مشقت جھیلنے کو بھی صبر کہتے ہیں اور اس کے مقابلہ میں معصیت ہے، قلیل روزی پر قناعت کو بھی صبر کہتے ہیں اور اس کے مقابلہ میں حرص ہے، دوسروں کی ابدارسانی برداشت کرنے کو بھی صبر کہتے ہیں اور اس کے مقابلہ میں انتقام ہے۔

صبر کے متعلق احادیث

حافظ بیہقی بیان کرتے ہیں:

امام ابن ابی حاتم نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ صبر کی دو قسمیں ہیں، مصیبت کے وقت صبر اچھا ہے اور اس سے بھی اچھا صبر ہے اللہ کے عمام سے صبر کرنا (یعنی نفس کو حرام کاموں سے روکنا)۔ امام ابن ابی الدنیا، ابوداؤد دیلمی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صبر کی تین قسمیں ہیں، مصیبت پر صبر کرنا اطاعت پر صبر کرنا اور مصیبت سے صبر کرنا۔

امام احمد، امام عبد بن حید، امام ترمذی، امام ابن مردودہ اور امام تہامی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ میں سواری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا: اے بیٹے! کیا میں تم کو ایسے گھٹان نہ دکھاؤں جن سے اللہ تمہیں نفع دے میں نے کہا: کیوں نہیں! آپ نے فرمایا: اللہ کو یاد رکھو اللہ تمہیں یاد رکھے گا، اللہ کو یاد رکھو تم اس کو اپنے

سائے پاؤں کے اللہ تعالیٰ کو آسانی میں یاد رکھو وہ تم کو مشکل میں یاد رکھے گا اور جان لو کہ جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے وہ تم سے ملنے والی نہیں تھی اور جو مصیبت تم سے مل گئی ہے وہ تمہیں پہنچنے والی نہیں تھی اور اللہ نے تمہیں جس چیز کے دینے کا ارادہ نہیں کیا تمام مخلوق بھی جمع ہو کر تمہیں وہ چیز نہیں دے سکتی اور جو چیز اللہ نہیں دینا چاہے تو سب مل کر اس کو روک نہیں سکتے، قیامت تک کی تمام باتیں لکھ کر قلم خشک ہو گیا ہے جب تم سوال کرو اللہ سے کہ وہ چاہے تو اللہ سے چاہو اور جب تم کسی کا دامن پکڑو اللہ کا دامن پکڑو اور شکر کرتے ہوئے اللہ کے لیے عمل کرو اور جان لو کہ ناگوار چیز پر صبر کرنے میں خیر کثیر ہے اور صبر کے ساتھ نصرت ہے اور تکلیف کے ساتھ کشادگی ہے اور مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ امام بیہقی نے حضرت ابوالخیرؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کے لیے خوشی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدر حاجت رزق دیا اور اس نے اس پر صبر کیا۔ امام بخاری نے ”الادب المفرد“ میں اور امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو مسلمان لوگوں سے مل جل کر رہتا ہے اور ان کی ایذا پر صبر کرتا ہے وہ اس مسلمان سے بہتر ہے جو لوگوں سے مل جل کر نہیں رہتا اور ان کی ایذا پر صبر نہیں کرتا۔

امام بیہقی نے ”شعب الایمان“ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایمان کے دو حصے ہیں نصف صبر ہے اور نصف شکر ہے۔ (الدر المنثور ج ۱ ص ۶۷-۶۸ مطبوعہ مکتبۃ آیت اللہ اعظمی ایران) نماز سے مدد حاصل کرنے کا بیان

جب وہ روزہ رکھ کر اپنے نفس کو صاف کر لیں گے تو ان کی دعاؤں کا قبول ہونا زیادہ متوقع ہوگا اور نماز سے مدد حاصل کرنے کی بھی یہی صورت ہے کیونکہ نماز کی صورت میں متعدد عبادات حاصل ہو جاتی ہیں مثلاً اعتکاف، قرآن مجید کا پڑھنا، تسبیح اور استغفار وغیرہ اور نماز میں اللہ تعالیٰ سے مناجات ہے اور نماز سے بندہ کے گناہ دھل جاتے ہیں اور انسان دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھتا ہے تو جب وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر تسبیح اور استغفار کے بعد دن میں پانچ مرتبہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کرے گا تو اس کی دعا کا قبول ہونا زیادہ متوقع ہے۔ حافظ سہولی بیان کرتے ہیں:

امام احمد، امام ابن جریر اور امام ابوداؤد نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز سے خوف یا رشتہ لاحق ہوتی تو آپ نماز پڑھتے۔

امام ابن ابی الدینا اور امام ابن عساکر نے حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب کسی رات کو آنندھی آتی تو آنندھی رکھنے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھا لیٹے اور جب سورج گرہن لگتا یا چاند گرہن لگتا تو نماز پڑھتے۔

امام سعید بن منصور، امام ابن المنذر، امام حاکم اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ایک سفر میں ان کو ان کے بیٹے کی موت کی خبر دی گئی وہ سواری سے اترے دو رکعت نماز پڑھی اور ”انا للہ وانا الیہ راجعون“ پڑھا اور کہا: ہم نے اللہ کے حکم پر عمل کیا ہے کہ ”صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔“

(الدر المنثور ج ۱ ص ۶۷-۶۸ مطبوعہ مکتبۃ آیت اللہ اعظمی ایران)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک نماز ضرور دشوار ہے، سو ان لوگوں کے جو (اللہ کے لیے) خشوع کرنے والے ہیں ○ (البقرہ: ۴۵) خشوع کا معنی

علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

نفس کی وہ حالت جس کا اثر ظاہری اعضاء میں سکون اور تواضع سے ظاہر ہوتا ہے اس کو خُشوع کہتے ہیں، مقدمہ نے کہا: دل میں خوف اور نماز میں نظر نیچی رکھنے کو خُشوع کہتے ہیں، اُدجاج نے کہا: جس پر ذلت کے آثار دکھائی دیں وہ خُشوع کرنے والا ہے، ابراہیم نخعی نے کہا: سوکھی روٹی کھانے سخت اور سوسے کپڑے پہننے اور سر جھکانے سے خُشوع نہیں ہوتا، خُشوع یہ ہے کہ حق بات میں تمہارے نزدیک معزز اور حقیر برابر ہوں اور اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی تم پر فرض کی ہے اس کی اطاعت میں جھک جاؤ۔ حضرت عمر بن الخطاب نے ایک شخص کو سر جھکائے دیکھا تو فرمایا: سر اٹھاؤ، خُشوع صرف تمہارے دل میں ہے، حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا: خُشوع دل میں ہوتا ہے اور یہ کہ مسلمانوں کے لیے تمہارے ہاتھ ملائم ہوں اور نماز میں ادھر ادھر التفات نہ کرو، جس نے اپنے دل سے زیادہ خُشوع کو ظاہر کیا اس نے فحاشی کو ظاہر کیا۔ اہل بن عبد اللہ نے کہا: خُشوع اس وقت ہوگا جب خوف خدا سے تمہارے بدن کا ہر رولہ کھلا کھڑا ہو جائے، قرآن مجید میں ہے:

تَقَرَّبُوا لِلَّهِ بِطُوبَىٰ أَعْيُنٍ يَتَذَكَّرُونَ فِيهَا ۖ (قرآن سننے سے) ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے

(الر: ۲۳) ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔

سلف صالحین اپنے خُشوع کے اثرات کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ ایسا خُشوع محمود ہے اور خُشوع مذموم یہ ہے جیسے جاہل لوگ تکلف سے روتے ہیں اور سر جھکاتے ہیں تاکہ لوگ ان کو نیک اور بزرگ جانیں، یہ نفس کا فریب اور شیطان کا گمراہ کرنا ہے۔ (الجامع الاحکام القرآن ج ۱ ص ۳۷۵-۳۷۴ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو دہلی ۱۳۸۷ھ)

اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ شریکین اور جو لوگ فتن و فجور میں ڈوبے ہوئے اور آخرت کے منکر ہیں ان پر نماز کا پڑھنا دشوار ہے اور جو مخلص مومنین ہیں اور اطاعت گزار ہیں اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور اس کے دیدار کے مستحق ہیں ان پر نماز آسان ہے اس کوئی پر اپنے آپ کو پرکھ کر دیکھنا چاہیے اور اگر ہمیں نماز پڑھنا گراں اور دشوار معلوم ہو تو پھر ہمیں اپنے ایمان اور آخرت پر یقین کا جائزہ لینا چاہیے۔

يٰۤاَيُّهَا اِسْرَآءِیْلُ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاِنِّي

اے بنو اسرائیل! میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی اور یہ کہ میں نے تم کو (اس زمانہ کے) لوگوں

فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِیْنَ ۚ وَاتَّقُوا یَوْمَ لَا تَجْزِیْ نَفْسٌ

پر فضیلت دی تھی O اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کا بدلہ نہ ہو سکے گا

عَنْ نَفْسٍ سَيِّئَةٍ وَّلَا یُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا یُؤْخَذُ مِنْهَا

اور نہ کسی شخص کی (بلا اذن الہی) شفاعت قبول کی جائے گی اور نہ کسی شخص سے فدیہ

عَدَلٌ وَّلَا هُمْ یَنْصَرُونَ ۝ (۲۸)

لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی O

اس آیت کو دوبارہ ذکر کیا ہے تاکہ بنو اسرائیل کو نصیحتیں یاد دلانے کی تاکید ہو اور اس میں یہ پیغام ہے کہ بنو اسرائیل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حق ادا کرنے سے غافل ہیں اس آیت میں فرمایا ہے کہ میں نے تم کو تمام عالمین پر فضیلت دی تھی اس پر یہ سوال ہے کہ تمام عالمین میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت بھی داخل ہے حالانکہ یہودان سے افضل نہیں ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ عالمین سے مراد ان کے زمانہ کے لوگ ہیں قیامت تک کے لوگ مراد نہیں ہیں۔ اس تبادیل کی اس لیے ضرورت ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خیر امت قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ .

تم ان امتوں میں سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہیں۔ (آل عمران: ۱۱۰)

ہر چند کہ اس آیت کے مخاطب سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بنو اسرائیل ہیں مگر اس سے مراد ان کے آباء و اجداد ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ان کے بعد تھے جنہوں نے اپنے دین میں کوئی تغیر اور تبدل کیا تھا اور مذہبوں میں کوئی تحریف کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نصیحتیں عطا فرمائی تھیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

كَذَلِكَ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمُ اٰذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلٰیكُمْ اِنْ كُنْتُمْ عٰدِلِيْنَ اِنَّكُمْ لَذٰلِكَ جَعَلْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وُجُوْهُكُمْ مُّقْبِلًا وَّجَعَلَكُمْ مَلٰٓئِكَةً اَنْتُمْ مِّنْكُمْ مَّا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ اٰوْنٌ اَلْعٰلَمِيْنَ ۝ (المائدہ: ۲۰)

اور یاد کیجئے جب موسیٰ نے اپنی امت سے کہا: اے میری امت! اللہ کی وہ نصیحتیں یاد کرو جو اس نے تم کو عطا کیں! جب اس نے تم میں تمثیل انبیاء بنائے اور تم کو بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ کچھ دیا جو (اس زمانہ میں) سارے جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا تھا۔

یہ نصیحتیں ان ظالمین کے حق میں اس لیے نصیحتیں ہیں کہ آباء و اجداد کی فضیلتیں اولاد کے حق میں بھی موجب شرف ہوتی ہیں۔

پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کو اپنی نصیحتیں یاد دلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب آخرت سے ڈرا کر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے بنو اسرائیل! اگر تم نے اللہ کی نعمتوں اور اس کی دی ہوئی فضیلتوں کے تقاضوں کو پورا نہ کیا اور حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو تم اللہ کے عذاب سے کسی طرح بچ نہیں سکو گے! سزا سے بچنے کی چار صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ مجرم کے بدلہ میں اس شخص کو سزا دی جائے دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص مجرم کی سفارش کر دے تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص مجرم کی طرف سے تاوان یا فدیہ ادا کرے اور چوتھی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص دباؤ اور زور ڈال کر مجرم کی مدد کرے اور اس کو عذاب سے چھڑا لے! ان چاروں صورتوں میں سے کسی صورت سے بھی مجرم کو اللہ کے عذاب سے چھڑایا نہیں جاسکتا۔

شفاعت کی تحقیق

اس آیت سے یہ ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ مجرموں کی شفاعت جائز نہیں ہے، خوارج اور معتزلہ کا یہی مذہب ہے، شیخ ابن تیمیہ اور شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی کا بھی یہی نظریہ ہے، شیخ اسماعیل دہلوی کا بھی یہی مذہب ہے اور ان کے متبعین کا بھی یہی نظریہ ہے اور اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ اللہ کے اذن سے انبیاء علیہم السلام، ملائکہ، اولیاء، کرام، علماء، حفاظ قرآن اور صالح مومنین گنہگاروں کی شفاعت کریں گے یہ شفاعت گناہ کبیرہ کرنے والوں کی مغفرت اور تخفیف عذاب کے لیے ہوگی اور

صالحین کے لیے ترقی درجات کی شفاعت ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض کفار کے لیے بھی تخفیف عذاب کی شفاعت کریں گے۔ شفاعت کبریٰ اور شفاعت کی بعض دیگر اقسام ہمارے نبی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاصہ میں سے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفاعت بالوجاہت بھی عطا فرمائی ہے۔

ہم نے ”شرح صحیح مسلم“ جلد ثانی میں مسئلہ شفاعت پر تفصیل سے بحث کی ہے شفاعت کا معنی ”مکرمین شفاعت کے بڑا سب ان کے دلائل اور ان کے جوابات بیان کیے ہیں اور شفاعت کے ثبوت میں قرآن مجید کی پچاس سے زیادہ آیات اور چالیس احادیث ذکر کی ہیں اور مسئلہ شفاعت پر اعتراضات کے جوابات دیئے ہیں اور شفاعت کی ۴۹ اقسام ذکر کی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص اقسام کا بیان کیا ہے اس مسئلہ کو تفصیل سے جاننے کے لیے اس مقام کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس جگہ ہم شفاعت کے ثبوت میں قرآن مجید کی چند آیات اور بعض احادیث ذکر کریں گے۔

فَنَقُولُ بِإِذْنِ اللَّهِ الْوَفِيقِ وَبِهِ الْإِسْتِعَانَةُ يَلِيقُ.

شفاعت پر قرآن کریم سے دلائل

انبیاء علیہم السلام کی شفاعت

حضرت نوح علیہ السلام:

(۱) رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَلِكُمُ الَّذِي كَفَرْتُ بِكَ إِذْ سَأَلْتُكَ بِرَأْسِي فَأَنْتَ أَهْوَنُ عَلَيَّ. (نوح: ۲۸)

اے میرے رب! میری میرے والدین کی اور جو مومن میرے گھر میں داخل ہوں ان کی مغفرت فرما۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام:

(۲) رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَلِكُمُ الَّذِي كَفَرْتُ بِكَ إِذْ سَأَلْتُكَ بِرَأْسِي فَأَنْتَ أَهْوَنُ عَلَيَّ. (ابراہیم: ۴۱)

اے ہمارے رب! روزِ حشر میری میرے والدین کی اور تمام مومنوں کی مغفرت فرما

(۳) مَا تَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّكَ كَانَ بِنَدْبٍ خَفِيًّا. (مریم: ۲۸)

میں عنقریب اپنے رب سے تیری شفاعت کروں گا وہ مجھ پر مہربان ہے

(۴) إِنْ أَقُولُ بِذَنبِهِ لَقَدْ لَعَنَّاهُ فَاسْتَغْفِرْنَا لَكَ رَبِّهِ. (احزاب: ۴۰)

مگر ابراہیم کا قول اپنے باپ کے لیے کہ میں تیری شفاعت کروں گا۔

(۵) هَمَزَ لِي وَنَعْنِي فَإِنَّا كُنَّا فِي الضُّلَّةِ. (احزاب: ۳۶)

جو میرا بھروسہ تھا کہ وہ میرا ہے اور جس نے میرے کہنے پر عمل نہیں کیا تو اس کے لیے تو بخشنے والا اور مہربان ہے

حضرت موسیٰ علیہ السلام:

(۶) رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَلِكُمُ الَّذِي كَفَرْتُ بِكَ إِذْ سَأَلْتُكَ بِرَأْسِي فَأَنْتَ أَهْوَنُ عَلَيَّ. (احزاب: ۵۸)

اے میرے رب! مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام:

(۷) سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. (یوسف: ۹۸)

میں عنقریب اپنے رب سے تمہاری شفاعت کروں گا لا ریب وہ بخشنے والا مہربان ہے

حضرت یوسف علیہ السلام:

(۸) لَا تَقْرُبُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يُعْذِرُ اللَّهُ لَكُمْ

آج تم پر کوئی عذارت نہیں اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے۔ (یوسف: ۹۲)

حضرت علی علیہ السلام:

(۹) إِنْ تَقِمْكُمْ وَأَتَمِّمْ عَمَلَكُمْ وَتَنْتَفِخْ بِهِمْ فَإِنَّكَ أَنتَ

اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو بخش دے تو تو غالب اور حکمت والا ہے

النَّبِيُّ الرَّحِيمُ (الباقی: ۱۱۸)

حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وسلم سے طلب شفاعت:

(۱۰) وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا

اور اگر یہ لوگ گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو آپ کی بارگاہ میں حاضری دیں اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور آپ ان کی شفاعت کر دیں تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں

اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا (النساء: ۶۴)

(۱۱) وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

اور اپنے (بہ ظاہر) خلاف اولیٰ کاموں اور مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے لیے مغفرت طلب کیجئے۔ ان کو معاف کر دیجئے اور ان کے لیے شفاعت کیجئے۔ (نح: ۱۹)

(۱۲) فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. (آل عمران: ۱۵۹)

صالحین کی شفاعت مؤمنین کے لیے:

(۱۳) رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ

اے ہمارے رب! ہماری مغفرت فرما اور ہم سے پہلے گزرے ہوئے ہمارے مسلمان بھائیوں کی۔ (اشعر: ۱۰)

(۱۴) الَّذِينَ آمَنُوا بِالْعِزِّ وَالْغُرُوبِ وَالْمَلَكِ صَفًا وَلَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا (الباقی: ۳۸)

فرشتوں کی شفاعت:

(۱۵) يَوْمَ يَقُومُ الدُّرُودُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًا لَا يَقُولُونَ إِلَّا مَا أُذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا (الباقی: ۳۸)

وہ فرشتے جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں وہ اپنے رب کی حمد اور تسبیح کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں۔

(۱۶) وَلَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا (الباقی: ۳۸)

جس دن ہرکیل اور عام فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے اس دن اللہ تعالیٰ کی حضور وہی بات کر سکے گا جس کو رحمن اجازت دے گا اور وہ صحیح بات کرے گا

(۱۷) وَلَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا (الباقی: ۳۸)

اور فرشتے اسی کی شفاعت کریں گے جس کی شفاعت پر اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔

(۱۸) كَتَبْنَا وَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتٍ عِدْنٍ الَّتِي وَعَدْنَا لَهُمْ وَمَنْ فِيهَا

اے اللہ! ان لوگوں کو معاف کر جنہوں نے توبہ کی اور تیری راہ پر چلے اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ

الْجَنَّاتِ (الباقی: ۷۷)

اے ہمارے رب! مسلمانوں کو دائمی جنت میں داخل فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور جو ان کے آباء ازواج

(۱۹) كَتَبْنَا وَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتٍ عِدْنٍ الَّتِي وَعَدْنَا لَهُمْ وَمَنْ فِيهَا

صَلَتْ مِنْ آبَائِهِمْ وَآزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ

الْبَاحِثُ (الباقی: ۷۷)

(۲۰) كَتَبْنَا وَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتٍ عِدْنٍ الَّتِي وَعَدْنَا لَهُمْ وَمَنْ فِيهَا

صَلَتْ مِنْ آبَائِهِمْ وَآزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ

الْبَاحِثُ (الباقی: ۷۷)

(۲۱) كَتَبْنَا وَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتٍ عِدْنٍ الَّتِي وَعَدْنَا لَهُمْ وَمَنْ فِيهَا

صَلَتْ مِنْ آبَائِهِمْ وَآزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ

الْحَيَاتِ وَالْمَيَاتِ (ابن مسعود: ۸)

اور اولاد میں سے صالح ہوں ان کو بھی جنت میں داخل فرما
لا ریب تو غالب اور حکمت والا ہے

(۱۹) وَرَقَمَ السَّيِّئَاتِ وَفَنَى السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ قَدْ
دَبَّحَتْهُ وَذَلِكُمْ هُوَ الْقَوْمُ الْمَطْلُوبُونَ (ابن مسعود: ۹)

اے اللہ! ان لوگوں کو گناہوں کے عذاب سے بچا اور
جس شخص کو تو نے اس دن گناہوں کے عذاب سے بچا لیا اس
پر تو نے رحم کیا اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے

کفار کا شفاعت سے محروم ہونا شفاعت کا ان کے لیے نفع آ رہا نہ ہونا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہونا اور اس محرومی پر ان کی
حسرت (اگر مسلمانوں کو بھی کسی کی نصرت اور شفاعت حاصل نہ ہو تو کفار کے لیے یہ محرومی باعث حسرت نہ ہو گی کیونکہ وہ
دیکھیں گے کہ مسلمان بھی اس محرومی میں ان کے ساتھ ہیں)۔

(۲۰) قَبْلَ تَنْفِخِهِمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ

(ابن مسعود: ۲۸)

کی
تو کیا ہماری شفاعت کرنے والے کوئی ہیں؟

(۲۱) قَبْلَ تَنْفِخِهِمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ (الانعام: ۵۳)

جو ہماری شفاعت کریں

(۲۲) قَبْلَ تَنْفِخِهِمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ (الانعام: ۱۰۰)

اللہ سے ہٹ کر کفار کا کوئی مددگار ہے نہ کوئی شفاعت

(۲۳) قَبْلَ تَنْفِخِهِمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ (الانعام: ۱۰۰)

کرنے والا۔

(الانعام: ۵۱)

کفار کے لیے کوئی ایسا مددگار اور شفاعت کرنے والا نہ

(۲۴) قَبْلَ تَنْفِخِهِمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ

ہوگا جس کی بات مانی جائے

(ابن مسعود: ۱۸)

شفاعت پر احادیث سے دلائل

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
جہدہ و یزدیگیوں گا۔ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا مجھے جہدہ میں رکھے گا پھر مجھ سے کہا جائے گا: اپنا سر اٹھاؤ مانگو گے شفاعت
کر دو تو مل ہوگی پھر میں اپنے رب کی وہ حمد کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت قیام کرے گا پھر میں شفاعت کروں گا پھر میرے
لیے ایک حد مقرر کی جائے گی پھر میں گناہگاروں کو جنہم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا پھر میں دوبارہ جہدہ کروں گا اور پھر
شفاعت کروں گا (تین یا چار بار) حتیٰ کہ جنہم میں صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جن کو قرآن نے روک لیا ہے۔ قنائد کہتے تھے:
جن پر جنہم کا دوام واجب ہو چکا ہے۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۹۷ مطبوعہ نور محمد احاط الطابع 'تراویح' ۱۳۸۱ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن میری شفاعت
حاصل کرنے میں سب سے زیادہ کامیاب شخص وہ ہوگا جس نے خلوص دل سے کلمہ پڑھا۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۰ مطبوعہ نور محمد احاط الطابع 'تراویح' ۱۳۸۱ھ)

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے پانچ ایسی چیزیں دی
گئیں ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ ایک ماہ کی مسافت کے رعب سے میری مدد کی گئی تمام روئے زمین کو

میرے لیے مسجد اور آ کر تیمم بنادیا، لہذا میری امت سے جو شخص نماز کا وقت پانے نماز پڑھ لے اور میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھا مجھے شفاعت عطا کی گئی پہلے نبی ایک حاضر قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھے اور مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۹۹ مطبوعہ نور محمد راجح المطابع کراچی ۱۳۷۵ھ)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں لوگوں میں سب سے پہلے جنت کی شفاعت کروں گا۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۱۳ مطبوعہ نور محمد راجح المطابع کراچی ۱۳۷۵ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر نبی کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور ہر ایک نے اس دعا کو دنیا میں خرچ کر لیا اور میں نے اس دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے بچا کر رکھا ہے اور یہ ان شاء اللہ میری امت کے ہر اس فرد کو حاصل ہوگی جو شرک سے پاک رہے گا۔

(صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۱۳ مطبوعہ نور محمد راجح المطابع کراچی ۱۳۷۵ھ)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں امرا اہم علیہ السلام کا یہ قول تلاوت فرمایا: ”رب الہین اضلن“ اور نبی علیہ السلام کا یہ قول تلاوت فرمایا: اے اللہ! اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں بخش دے تو غالب اور حکیم ہے پھر آپ نے ہاتھ بلند کیے اور عرض کیا: اے اللہ! میری امت ’میری امت‘ پھر آپ پر گریہ طاری ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے جبرائیل! اچھ کے پاس جاؤ اور پوچھو (حالانکہ وہ خوب جانتا ہے) ”کیوں روتے ہو؟“ پھر جبرائیل آپ کے پاس آئے اور آپ سے دریافت کیا: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خبر دی؟ پھر جبرائیل نے جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا حالانکہ وہ خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور فرمایا: جا کر کہو: ہم تم کو تمہاری امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور بخیرہ نہیں ہونے دیں گے۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۱۵ مطبوعہ نور محمد راجح المطابع کراچی ۱۳۷۵ھ)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے چچا ابوطالب کا ذکر کیا گیا آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری شفاعت سے اس کو فائدہ پہنچے گا (عذاب میں تخفیف ہوگی)۔

(جامع ترمذی ص ۲۵۱ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اپنی امت کے گناہ کبیرہ کرنے والوں کی شفاعت کروں گا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک شخص (ابو اس قرنی یا عثمان) کی شفاعت کے سبب سے بنو تیمم کے افراد سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے کچھ لوگ ایک گروہ کی شفاعت کریں گے کچھ ایک قبیلہ کی کچھ ایک جماعت کی اور کچھ ایک شخص کی حتیٰ کہ وہ سب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ (جامع ترمذی ص ۲۵۱ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے پاس اللہ کا پیغام آیا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ اللہ میری آدمی امت کو جنت میں داخل کر دے یا میں شفاعت کروں۔ میں نے شفاعت کو اختیار

کر لیا اور یہ شفاعت ہر اس مسلمان کو حاصل ہوگی جو شرمگین نہیں مرے گا۔ (جامع ترمذی ص ۳۵۱ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت میں سے جس شخص کے دو پیش رو (فوت شدہ کم سن بچے) ہوں وہ اس شخص کو جنت میں لے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: آپ کی امت میں سے جس شخص کا ایک پیش رو ہو؟ فرمایا: اے صاحبہ خیرات! اس کو وہ ایک پیش رو ہی لے جائے گا۔ عرض کیا: جس کا کوئی پیش رو نہ ہو؟ فرمایا: جس کا کوئی نہیں ہوگا اس کا "میں" ہوں گا کیونکہ میری امت کو میری جدائی سے بڑھ کر کسی کی جدائی سے تکلیف نہیں پہنچی۔ (جامع ترمذی ص ۱۷۲ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)
امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم مومنوں سے اذان سنو وہ کلمات دہراؤ پھر مجھ پر درود شریف پڑھو کیونکہ جو مجھ پر ایک صلوٰۃ بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس صلوٰات نازل فرماتا ہے پھر میرے لیے وسیلہ (مقام رفیع) کی دعا کرو کیونکہ وہ جنت میں ایک مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے صرف ایک بندہ کو ملے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا جس شخص نے میرے لیے وسیلہ کی دعا کی اس پر میری شفاعت واجب ہوگئی۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۶۶ مطبوعہ نور محمد کارخانہ المطابع کراچی ۱۳۷۵ھ)
امام دارقطنی روایت کرتے ہیں:

حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے میری قبر کی زیارت کی اس کے حق میں میری شفاعت واجب ہوگئی۔ (سنن دارقطنی ج ۲ ص ۲۷۸ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ)

وَإِذْ يُخَيِّنُكُمْ مِّنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ

اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی جو تم کو بدترین عذاب پہنچاتے تھے

يَذُبُّونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ

تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے

مِّنْ سَاءِ نَّكَاحٍ عَظِيمٍ ۝۳۹ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَ

عظیم آزمائش تھی ۵ اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو چیر دیا پھر ہم نے تم کو

أَعْرَفْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ۝۴۰ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ

نجات دی اور ہم نے آل فرعون (فرعون اور اس کے شعبین) کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے ۵ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ

أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ۝۴۱

سے چالیس راتوں کا وعدہ کیا پھر اس کے بعد تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے ۵

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِمَّنْ يَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۵۶﴾ وَإِذْ آتَيْنَا

پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کیا تاکہ تم (عبار) شکر ادا کرو اور جب ہم نے

مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۵۷﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ

موسیٰ کو کتاب دی اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا (مجرہ) دیا تاکہ تم ہدایت پاؤ اور جب موسیٰ نے

لِقَوْمِهِ يَقُومِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ

اپنی امت سے کہا: اے میری امت! بے شک تم نے مجھ سے کو (میسود) بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے

فَتَوَيَّأُوا إِلَيَّ يَا رَبِّكُمْ فَأَقْلُبُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ

پس تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو سو تم ایک دوسرے کو قتل کرو تمہارے خالق کے نزدیک یہ تمہارے

بَارِكُمْ ۖ قَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۵۸﴾

لیے زیادہ بہتر ہے تو اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی ہے غلغلا وہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہے حد درجہ فرمانے والا ہے O

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دینی جو تم کو بدترین عذاب پہنچاتے تھے۔

(الہقرہ: ۴۹)

بنو اسرائیل پر فرعون کے عذاب کا بیان

سورہ ہقرہ کی آیت ۴۹ سے لے کر آیت ۶۰ تک اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل پر کی گئی دس نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے ان میں پہلی نعمت بنو اسرائیل کو فرعون کے مظالم اور اس کے عذاب سے نجات عطا فرمانا ہے۔

امام ابن جریر طبری لکھتے ہیں:

امام ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ فرعون بنو اسرائیل کو عذاب دیتا تھا ان سے طرح طرح کے کام لینا تھا بعض سے مکان بنوانا بعض سے کاشتکاری کرانا بعض سے مزدوری لینا اور جس سے کوئی کام نہ لینا ان سے بڑی لینا تھا۔

(جامع البیان ج ۱ ص ۱۱۳ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

سورہ نے بیان کیا ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نمودار ہوئی اور مصر کے مکانات کو لپیٹ میں لیتی ہوئی آئی اور قبطیوں کو جلاؤ والا اور بنو اسرائیل کو چھوڑ دیا اس نے جادو گروں اور کاجوں کو بلایا اور اس خواب کی تفسیر معلوم کی انہوں نے کہا: جس شہر سے بنو اسرائیل آئے ہیں یعنی بیت المقدس سے وہاں ایک شخص پیدا ہوگا جس کے ہاتھ سے مصر کے لوگ مارے جائیں گے تب فرعون نے یہ حکم دیا کہ بنو اسرائیل کے ہاں جو لڑکا پیدا ہوا اس کو قتل کر دیا جائے اور جو لڑکی پیدا ہو اس کو چھوڑ دیا جائے اس نے قبطیوں سے کہا: تمہارے جو غلام باہر کام کرتے ہیں ان کو بلا لو اور ان کی جگہ بنو اسرائیل سے کام لو اور ان سے بچ اور زہل کام لو جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلٰى اَرْضٍ دَجَلًا لَّيْسَ بِهَا
يَسْتَفِيحُ كَلَامُهُمْ يَتْلُوْنَهَا اِنَّمَا هُوَ دَسْخٌ مِّنْ دَسَائِفٍ
(القنص: ۴۰)

بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس نے
(اپنے) اہل زمین میں الگ الگ گروہ کر کے ان میں ایک
گروہ (نواسرائیل) کو گروہ کر رکھا تھا ان کے بیٹوں کو ذبح
کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔

نواسرائیل کے بیٹے مارے جا رہے تھے اور نواسرائیل کے بوڑھے قضاہ الہی سے مر رہے تھے ان میں سے کوئی بچہ بڑا
نہیں ہوتا تھا تب قبطیوں نے کہا کہ نواسرائیل کے بچے بڑے نکیرا ہو رہے اور بوڑھے مر رہے ہیں اس طرح ان میں کوئی مرد
باقی نہیں رہے گا پھر ہمارے کام کون کرے گا؟ تب فرعون نے یہ حکم دیا کہ ایک سال نواسرائیل کے بیٹے ذبح کر دیئے جائیں
اور ایک سال چھوڑ دیئے جائیں جس سال وہ ذبح نہیں کرتے تھے اس سال حضرت ہارون پیدا ہوئے اور ان کو چھوڑ دیا گیا اور
جس سال بچوں کو ذبح کیا جانا تھا اس سال حضرت موسیٰ پیدا ہوئے۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۱۸۵ مطبوعہ دارالعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

فرعون کا نام

فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب ہے جیسے روم کے بادشاہ کا لقب قیصر ہے اور فارس کے بادشاہ کا لقب کسریٰ ہے اور یمن
کے بادشاہ کا لقب تیج ہے اور حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی ہے ترک کے بادشاہ کا لقب خاقان ہے مسلمانوں کے بادشاہ کا
لقب سلطان ہندوؤں کے بادشاہ کا لقب راجا اور انگلستان کے بادشاہ کا لقب جارج ہے فرعون کا لفظ ترجمہ اور علیت کی وجہ سے
غیر منحرف ہے۔

امام ابن جریر طبری نے امام ابن اسحاق کے حوالے سے لکھا ہے کہ قرآن میں جس فرعون کا ذکر ہے اس کا نام ولید بن
مصحب بن الریان تھا۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۱۸۳ مطبوعہ دارالعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

آل کا لغوی معنی

علامہ زبیدی حنفی لکھتے ہیں:

کسی شخص کے اہل (نبوی) اور اس کے عیال (ولاد) کو اس شخص کی آل کہتے ہیں اور اس شخص کے متبعین اور احباب کو بھی
آل کہتے ہیں حدیث میں ہے: مسلمان ہمارے آل بیت سے ہے قرآن مجید میں ہے: ”کذاب ال فرعون“ اس میں آل
فرعون سے مراد اس کے متبعین ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل یہ وہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے اور صدقہ کے بدل میں
کہا: اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل یہ وہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے اور صدقہ کے بدل میں
ان کو شہ دیا گیا اور یہ بنو ہاشم اور بنو عبدالمطلب ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا: آپ کی آل کون ہیں؟ فرمایا: آل علی
آل جعفر، آل عقیل اور آل عباس حضرت انس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: آل محمد کون ہیں؟ تو آپ
نے فرمایا: ہر نئی (متنی)۔

آل کا استعمال غالباً اشراف میں ہوتا ہے اس لیے آل اسلاف (موجودوں کی آل) نہیں کہا جائے گا اگرچہ اہل اسلاف کہا
جاتا ہے نیز اس کی اضافت اعلام ناظرین کی طرف ہوتی ہے نگرہ زمان اور مکان کی طرف اس کی اضافت نہیں ہوتی اس لیے
آل رجل آل زمان یا آل مکان نہیں کہا جائے گا اس کی اصل اہل ہے اور اس کی تفسیر اہل آتی ہے۔

(جامع العروسی ج ۱ ص ۲۶۱ مطبوعہ المکتبۃ الخیرۃ بیروت ۱۴۰۲ھ)

امام ابن جریر طبری نے لکھا ہے کہ آل فرعون سے مراد فرعون کے اہل و دین اور اس کے متبعین ہیں۔

(جامع البیان ج ۱ ص ۱۱۲ مطبوعہ دارالسرقات بیروت ۱۳۹۹ھ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے مصداق کی تحقیق

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے متعلق تین قول ہیں آپ کے قسبین اور آپ کی ازواج اور آپ کی ذریت اور منین میں سے آپ کے کسی قرابت دار اور یہ آل علی آل جعفر آل عقیل آل عباس اور آل حارث بن عبدالمطلب ہیں۔ (ہدایہ دین ص ۲۶۶) آل سے آپ کے قسبین ہونے پر دلیل یہ ہے کہ قرآن میں جہاں آل فرعون کا لفظ آیا ہے اس سے فرعون کے قسبین اور اس کے اصل دین مراد ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام سے ان کے بیٹے کے متعلق فرمایا:

إِنَّكَ لَكَيْسٌ وَنَافِلٌ أَهْلُكَ إِنَّكَ عَمَلٌ عَلَيْهِ صَلَاتُكَ

(خود: ۳۶) کے عمل نیک نہیں ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ ابو جہل اور ابولہب کو آپ کی آل اور اصل نہیں قرار دیا جاتا حالانکہ آپ کے اور ان کے درمیان کسی قرابت داری ہے۔

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے آواز بلند فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سوا فلاں شخص کی آل میرے سوا کوئی نہیں ہیں میرا ولی اللہ ہے اور نیک مؤمن میرے ولی ہیں۔

(صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۱۵ مطبوعہ مجمع نور محمد راج الطحاوی کراچی ۱۳۷۵ھ)

اس حدیث کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۸۸۶ مطبوعہ مجمع راج الطحاوی کراچی ۱۳۸۱ھ)

امام بیہقی اپنی سند کے ساتھ امام عبد الرزاق سے روایت کرتے ہیں:

ایک شخص نے ثوری سے پوچھا: آل محمد کون ہیں؟ ثوری نے کہا: اس میں لوگوں کا اختلاف ہے بعض نے کہا: اہل بیت ہیں اور بعض نے کہا: جو آپ کی اطاعت کرے اور آپ کی سنت پر عمل کرے وہ آپ کی آل ہے امام بیہقی نے کہا: امام عبد الرزاق کا بھی یہی قول ہے اور یہی رائے حق کے مشابہ ہے کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح سے فرمایا کہ کشتی میں ہر جوڑے میں سے دو کو اور اپنے اصل کو سوار کرو حضرت نوح نے عرض کیا: میرا بیٹا بھی میرے اصل سے ہے تیرا وعدہ حق ہے اور تو احکم الحاکمین ہے فرمایا: اے نوح! بے شک تمہارا بیٹا تمہارے اہل سے نہیں ہے اس کے عمل نیک نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کی وجہ سے حضرت نوح کے بیٹے کو ان کے اصل سے نکال دیا۔ (سنن کبریٰ ج ۲ ص ۱۵۲ مطبوعہ نشر السنن لبنان)

نیز امام بیہقی روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل آپ کی امت ہے۔ (سنن کبریٰ ج ۲ ص ۱۵۲ مطبوعہ نشر السنن لبنان)

امام طبرانی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آل محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کون ہیں؟ فرمایا: ہر متقی شخص۔ (مجموعہ تفسیر ج ۱ ص ۱۱۵ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ منورہ ۱۳۸۸ھ)

حافظ ابن قیمی نے اس حدیث کو درج کر کے لکھا ہے: اس میں نوح بن ابی مریم ایک ضعیف راوی ہے۔

(مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۲۶۹ مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت ۱۳۹۲ھ)

امام بیہقی نے اس حدیث کو ایک اور سند سے روایت کیا ہے اور لکھا ہے کہ اس میں ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے ایک ضعیف راوی ہے۔
(سنن کبریٰ ج ۴ ص ۱۵۲ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ)

قاضی عیاض مالکی نے بھی اس روایت کا ذکر کیا ہے۔ (اختصاص ج ۲ ص ۶۶ مطبوعہ عبدالنواب اکیڈمی ملتان)
حافظ سیوطی نے اس حدیث کو امام ابن مردودہ بطبرانی اور بیہقی کے حوالوں سے اپنی تفسیر میں درج کیا ہے۔

(الدر المنثور ج ۳ ص ۱۸۳ مطبوعہ مکتبۃ آیتہ اللہ العظمیٰ امیران)

ہر چند کہ اس حدیث کی سند میں ایک ضعیف راوی ہے لیکن یہ فقہ ادا سنیہ کی وجہ سے سن لہیرہ ہو گئی اور فضائل اور مناقب میں حدیث ضعیف کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے نیز اس حدیث کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ امام بخاری روایت کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ اپنے اپنے صدقات لے کر آتے تو آپ فرماتے: اے اللہ! آل فلاں پر صلوٰۃ نازل فرما سو میرے والد آپ کے پاس اپنا صدقہ لے کر آئے تو آپ نے فرمایا: اے اللہ! آل ابی اوفی پر صلوٰۃ نازل فرما۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۰۳ مطبوعہ نور محمد الطباع کراچی ۱۴۱۸ھ)

اس حدیث سے وجہ استدلال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر صلوٰۃ پڑھی جاتی ہے اور آپ کا آل ابی اوفی پر صلوٰۃ پڑھنا اس کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ بھی آپ کی آل میں ہیں۔

نیز امام حاکم روایت کرتے ہیں:

حضرت مصعب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نیک مسلمان ہمارے اہل بیت سے ہیں۔ (المعجم ج ۳ ص ۵۹۸ مطبوعہ دارالہجاز مکہ مکرمہ)

اس حدیث میں بھی اس پر دلالت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قریب اور صالح مومن آپ کی آل سے ہے۔
آل کے متعلق دوسرا قول ہے: نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت اور آپ کی ازواج اس کی دلیل یہ حدیث ہے: امام مسلم روایت کرتے ہیں:

ابو عبد اللہ سعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہم آپ پر کس طرح صلوٰۃ پڑھیں؟ آپ نے فرمایا: تم کہو: اے اللہ! محمد پر صلوٰۃ نازل فرما اور آپ کی ازواج اور آپ کی ذریت پر جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر صلوٰۃ نازل فرمائی ہے۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۷۵ مطبوعہ نور محمد الطباع کراچی ۱۴۱۸ھ)

اس حدیث میں آپ نے آل کی جگہ ازواج اور ذریت کا ذکر فرمایا ہے اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی ازواج اور آپ کی ذریت بھی آپ کی آل ہیں۔

علامہ نووی لکھتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کون ہیں؟ ازہری اور دیگر محققین کا مختار یہ ہے کہ تمام امت آپ کی آل ہے دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد بنو ہاشم اور بنو عبدالمطلب ہیں اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت (ازواج) اور آپ کی ذریت ہے۔

(شرح مسلم ج ۱ ص ۱۷۵ مطبوعہ نور محمد الطباع کراچی ۱۴۱۸ھ)

آل کے متعلق تیسرا قول ہے: جو منین میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی قرابت دار یعنی بنو ہاشم اور بنو عبدالمطلب آپ کی آل ہیں اس پر دلیل یہ حدیث ہے: امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن بن ابی طالب رضی اللہ عنہما نے صدقہ کی ایک کھجور اپنے منہ

ہیں رکھ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چھوڑو چھوڑو اس کو بچھیک دو کیا تم کو علم نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟

(صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۳۳-۳۳۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ صدقات لوگوں کا میل ہیں یہ بخر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جلال نہیں ہیں۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۳۵-۳۳۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو چیر دیا پھر ہم نے تم کو نجات دی۔ (البقرہ: ۵۰)

بنو اسرائیل کے لیے سمندر چیرنے کا بیان

امام ابن جریر طبری لکھتے ہیں:

عمر بن مہمون بیان کرتے ہیں: جب حضرت موسیٰ بنو اسرائیل کو لے کر مصر سے جانے لگے تو فرعون کو اس کی خبر پہنچ گئی اس نے کہا: ابھی رہنے دو صبح سرخ کی اذان کے ساتھ ان کا پیچھا کریں گے اس رات سرخ نے اذان نہیں دی جب صبح ہوئی تو فرعون نے ایک مہری دھج کرائی اور کہا: جب میں اس کی گلی کھانے سے فارغ ہوں تو یہاں چھ لاکھ قطعی جمع ہو جائیں پھر چھ لاکھ قبیلوں کے ساتھ فرعون نے بنو اسرائیل کا پیچھا کیا اور حضرت موسیٰ جب سمندر کے کنارے پہنچے تو ان کے اصحاب میں سے یوشع بن نون نے کہا: اے موسیٰ! آپ کے رب نے کس طرف سے نکلنے کا حکم دیا تھا؟ حضرت موسیٰ نے اپنے سامنے سمندر کی طرف اشارہ کیا۔ یوشع نے اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا حتیٰ کہ جب وہ سمندر کی گہرائی میں پہنچا تو پھر لوٹ آئے اور پھر پوچھا کہ آپ کے رب نے کہاں سے نکلنے کا حکم دیا تھا؟ میں ہمارا اس طرح ہوا پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی طرف یہ وحی کی کہ اپنے عصا کو سمندر پر ماریں جب حضرت موسیٰ نے سمندر پر عصا مارا تو وہ بارہ حصوں میں منقسم ہو کر بھٹ گیا حتیٰ کہ حضرت موسیٰ بنو اسرائیل کے بارہ گروہوں کے ساتھ اس سے پار گزر گئے۔ بعد میں جب فرعون اور اس کے ساتھ قبلی اس سے گزرنے لگے تو سمندر آپس میں مل گیا اور فرعون اور قبلی غرق ہو گئے۔ یہ سمندر بحر قلزم تھا قنادہ نے کہا ہے کہ بنو اسرائیل چھ لاکھ تھے اور قطعی بارہ لاکھ تھے۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۸۹-۱۱۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۹ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے چالیس راتوں کا وعدہ کیا پھر اس کے بعد تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ (البقرہ: ۵۱)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام و نسب کا بیان

امام رازی لکھتے ہیں:

لفظ موسیٰ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور دو کموں سے مل کر بنا ہے موس کا معنی ہے: پانی اور سا کا معنی ہے: درخت حضرت موسیٰ کو ان کی ماں نے فرعون کے خوف سے تالوت میں رکھ دیا تھا اور اس تالوت کو سمندر میں ڈال دیا سمندر کی موجیں اس تالوت کو فرعون کے گھر کے قریب درختوں کے جھنڈ میں لے آئیں فرعون کی بیوی آسیہ کو وہ تالوت ملا اس نے اس تالوت سے بچ نکال لیا اور چونکہ یہ بچہ اسے پانی اور درختوں میں ملا تھا تو اس جگہ کی مناسبت سے اس کا نام موسیٰ رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام و نسب یہ ہے: موسیٰ بن عمران بن یسھر بن قاعش بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام

(تفسیر کبیر ج ۱ ص ۳۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۸ھ)

تورات کا نزول اور بنو اسرائیل کی گنو سالہ پرستی

امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

امام ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کر دیا اور حضرت موسیٰ اور بنو اسرائیل کو اس سے نجات دے دی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے تیس راتوں کا وعدہ فرمایا: پھر ان کو دس مزید راتوں سے پورا کیا۔ ان راتوں میں حضرت موسیٰ نے اپنے رب سے ملاقات کی اور حضرت ہارون کو بنو اسرائیل پر خلیفہ بنایا اور کہا: میں اپنے رب کے پاس جلدی میں جا رہا ہوں، تم میرے خلیفہ بنو اور مقدس کی پیروی نہ کرنا، حضرت موسیٰ اپنے رب سے ملاقات کے شوق میں جلدی چلے گئے، حضرت ہارون قائم مقام ہوئے اور سامری بھی ان کے ساتھ رہا۔

ابوالعالیہ نے بیان کیا ہے: یہ مدت ایک ماہ ذوالفقہہ اور دس دن ذوالحجہ کے تھے اس مدت میں حضرت موسیٰ اپنے اصحاب کو چھوڑ کر چلے گئے اور حضرت ہارون کو ان پر خلیفہ بنایا اور طور پر چالیس راتیں بھرے اور ان پر مزدکی الواح میں تورات نازل کی گئی اللہ تعالیٰ نے ان کو قریب کر کے سرگوشی کی اور ان سے ہم کلام ہوا اور حضرت موسیٰ نے ظلم کے پلٹنے کی آواز کی اور ہم کو یہ بات پہنچی ہے کہ ان چالیس راتوں میں وہ بے وضو نہیں ہوئے حتیٰ کہ طور سے واپس آئے۔

(جامع البیان ج ۱ ص ۱۲۲، طبوع دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

امام رازی لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے جب فرعون کو غرق کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تورات کے نازل کرنے کا وعدہ فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کو خلیفہ بنا کر طور پر چلے گئے بنو اسرائیل کے پاس قہیوں کے وہ کپڑے اور زیورات تھے جو آنے سے پہلے قہیوں سے انہوں نے عاریتہ لیے تھے حضرت ہارون علیہ السلام نے ان سے فرمایا: یہ کپڑے اور زیورات تمہارے لیے جائز نہیں ہیں ان کو جلا دینا انہوں نے ان کو جمع کر کے آگ لگا دی جب حضرت موسیٰ سمندر میں جا رہے تھے تو سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک گھوڑی پر چارے توئے دیکھا تھا اس نے اس گھوڑی کے سم کے نیچے سے خاک کی ایک مٹی اٹھائی تھی سامری کے پاس جو سونا اور چاندی تھی اس نے اس کو پگھلا کر اس کا ایک بھڑا بنایا اور اس میں وہ مٹی ڈال دی اس کے اثر سے اس جسمہ سے بھڑے کی آواز نکلنے لگی پھر سامری نے بنو اسرائیل سے کہا: یہ تمہارا اور حضرت موسیٰ کا خدا ہے اور وہ قوم اس گھو سالہ کی پرستش کرنے لگی حضرت ہارون اور بارہ ہزار دیگر افراد کے علاوہ سب نے گنوا سالہ پرستی کی۔

(تفسیر کبیر ج ۱ ص ۱۲۲، طبوع دار الفکر بیروت ۱۴۰۸ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان دی۔ (البقرہ: ۵۴)

کتاب سے مراد تورات ہے اور اس کے نزول کا واقعہ ہم نے ابھی بیان کیا ہے اور فرقان سے مراد حضرت موسیٰ کے معجزات ہیں جن میں عصا تھا اور بدھن اور بھی کئی معجزات تھے جن کو نو آیات بیانات سے تعبیر فرمایا ہے ان سب کی تفصیل ان شاء اللہ اپنے مقام پر آئے گی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب موسیٰ نے اپنی امت سے کہا: اے میری امت! اب شک تم نے مجھ سے (کو معبود) بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ (البقرہ: ۵۴)

بنو اسرائیل کی تجویزیت تو یہ کا بیان

اس آیت کے پس منظر اور پیش منظر کو اللہ تعالیٰ نے سورہ طہ میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے اس کا ترجمہ اس طرح ہے: (ہم نے طور پر موسیٰ سے فرمایا: اے موسیٰ! آپ نے لوگوں کو چھوڑ کر آنے میں کیوں جلدی کی؟ حضرت موسیٰ نے کہا: وہ لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں اور اے میرے رب! میں تجھے راضی کرنے کے لیے تیری بارگاہ میں جلدی حاضر ہوا فرمایا: ہم

نے آپ کے بعد آپ کی امت کو آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا سو حضرت موسیٰ نہایت غم و غصہ کی حالت میں واپس ہوئے اور فرمایا: میری امت! کیا تم سے تمہارے رب نے (تورات عطا کرنے کا) اچھا وعدہ نہیں کیا تھا پھر کیا تم پر بہت ظویل و مت گزر گئی یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو کیونکہ تم نے میرے وعدہ کی خلاف ورزی کی ہے انہوں نے کہا: ہم نے اپنے اختیار سے آپ سے وعدہ خلافی نہیں کی، لیکن ہم پر قوم فرعون کے بھاری زیور کا بوجھ تھا ہم نے ان زیورات کو آگ میں ڈال دیا اور سامری نے بھی اپنے حصہ کے زیورات کو آگ میں ڈال دیا پھر اس نے ان کے لیے پتھر سے کاپے جہاں جسم نکلا جو تیل کی آواز نکالتا تھا لوگوں نے کہا: یہی موسیٰ کا مہبود ہے اور تمہارا مہبود ہے موسیٰ تو بھول گئے: کیا یہ لوگ اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ وہ پتھر تو ان کی کسی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا تھا اور نہ وہ ان کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک تھا اور بے شک ہارون نے پہلے ہی ان سے کہہ دیا تھا کہ اسے میری قوم! اس انچھڑے کے ذریعہ تم آزمائش میں ڈالے گئے ہو اور بے شک تمہارا رب جس ہے سو تم میری اتباع کرو اور میرا کہا مانو انہوں نے کہا: ہم تو اسی کی پوجا پر جتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ ہمارے پاس لوٹ کر نہ آئیں (موسیٰ نے واپس آ کر) کہا: اے ہارون! جب آپ نے انہیں گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ کو کیا چیز مانع تھی کہ آپ نے میری اتباع نہ کی؟ کیا آپ نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ (ہارون نے) کہا: اے میری ماں کے بیٹے! میری داڑھی اور میرے سر (کے بالوں) کو نہ پکڑیے بے شک مجھے یہ ڈرتھا کہ (اگر میں نے ان کو سختی سے روکا) تو آپ نہیں گئے کہ تم نے بنو اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میرے حکم کا انتظار نہ کیا (موسیٰ نے سامری سے) فرمایا: اے سامری! اتنا کیا جان ہے؟ اس نے کہا: میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسروں نے نہ دیکھی تھی (مجھے ٹھوڑی پوجہ جبرائیل سوار نظر آئے) تو میں نے رسول (جبرائیل) کی سواری کے نقش قدم (کی منی) سے ایک ٹکٹی بھری پتھر میں سے اس کو (پتھر سے کے جسم میں) ڈال دیا اور میرے دل میں اسی طرح بات آئی تھی فرمایا: تو (اب) دفع ہو جا بے شک اب زندگی بھر تیری یہ سزا ہے کہ تو کہتا پتھر سے کہ (خبردار رہیے) نہ چھوٹا اور تیرے لیے (عذاب کا) وعدہ ہے جو ہرگز نہ تجھ سے نہیں ملے گا اور اپنے اس مہبود کو دیکھ جس کی پوجا میں تو جہا بیٹھا تھا ہم اس کو ضرور جلا کر جسم کر دیں گے پھر اس (کی راکھ) کو (اڑا کر) دریا میں بہا دیں گے تمہارا مہبود صرف اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جس نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر لیا اسی طرح ہم آپ کو گزشتہ واقعات کی خبریں بیان فرماتے ہیں اور ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ذکر (قرآن) عطا فرمایا ہے۔

(طہ: ۹۰-۹۷)

امام ابن جریر طبری لکھتے ہیں:

سہی نے بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ نے اس گنہگار کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور اس کو جلا کر اس کے ذرات کو سمندر میں بہا دیا پھر حضرت موسیٰ نے فرمایا: اس سمندر سے پانی پیو تو جو اس پتھر سے محبت کرتا تھا اس کی مویجوں پر اس سونے کے ذرات لگ گئے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ ان کے کفر کی وجہ سے پتھر ان کے دلوں میں پلایا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد جب بنو اسرائیل کو اپنی گمراہی کا یقین ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم پر ہمارا رب رحم نہ فرمائے اور ہماری مغفرت نہ فرمائے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی حال میں بنو اسرائیل کی توبہ قبول کرنے سے انکار کر دیا، پس موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا: اے میری امت! تم نے پتھر سے کی عبادت کر کے اپنی جانوں پر

بعض منفرین نے کہا ہے کہ وہ جسم گوشت پوست اور ہڈیوں میں تبدیل ہو گیا تھا حضرت موسیٰ نے اس کو ذبح کر کے چاڑھا اور بعض نے کہا: وہ اسی طرح سونے اور چاندی کا جسم تھا اس کو آلات سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑ پڑہ کر دیا۔ منہ

ظلم کیا ہے تم اپنے خالق کی طرف توبہ کرو اور تم ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہو انہوں نے دو قسمیں بنا لیں۔ ایک جھٹ میں پھڑے کی عبادت کرنے والے کھڑے ہوئے اور دوسری صفت میں وہ کھڑے ہوئے جنہوں نے پھڑے کی عبادت نہیں کی تھی اور انہوں نے گنہگار پرستوں کو قتل کیا اور ستر ہزار افراد قتل کر دیئے گئے۔ پھر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام نے دعا کی کہ اے رب اس طرح تو ہمارے بنواسرا کیل ہلاک ہو جائیں گے، اے رب! انہیں کو معاف فرما دے تب انہیں چھوڑ دیا گئے کہ تم دیا جو قتل ہو گئے وہ شہید قرار پائے اور جو بچ گئے ان کا گناہ ہو چکا تھا۔ (خانہ ایمان ج ۱ ص ۳۷) ”طوبہ دار البقرہ فیہ ثروت“ (۱۴۰۹ھ)
یہ بنواسرا کیل کی توبہ تھی اور ہمارے لیے توبہ یہ ہے کہ گناہوں پر اشک نہ دامت بہائیں گناہ کو فوراً ترک کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر لیں کہ دوبارہ اس گناہ کو نہیں کریں گے اور اس گناہ کے ذریعہ جو حق ضائع ہوا ہے اس کی تلاقی کر لیں۔

وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَرٰى اللّٰهَ جَهْرَةً

اور جب تم نے کہا: اے موسیٰ! ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ہم اللہ کو اپنے سامنے دیکھ لیں سو تم

فَاَخَذَتْكُمُ الصَّيْقَةُ ۚ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿۵۹﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِ

کو ایک کڑک نے پکڑ لیا اور تم (اس منظر کو) دیکھ رہے تھے ۵۹ پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد

مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۶۰﴾ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ ۖ وَاَنْزَلْنَا

تمہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو ۶۰ اور ہم نے تم پر بادل کو سایہ لگن کیا اور تم پر

عَلَيْكُمُ الْمَنِّ وَالسَّلٰوٰى ط كُلُوا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا

من و سلوٰی کو نازل کیا ہم نے تم کو جو پاک چیزیں دی ہیں ان سے کھاؤ اور (ہماری علم برداری کر کے) انہوں نے

ظَلَمُوْنَۙ وَلٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿۶۱﴾ وَاِذْ قُلْنَا اَدْخُلُوْا

ہم پر ظلم نہیں کیا البتہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے ۶۱ اور جب ہم نے کہا: اس شہر میں

هٰذِهِ الْقَرْيَةُ فَاْكُلُوْۤا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَاَدْخُلُوْا

داخل ہو اور اس میں تم جہاں سے چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ اور دروازہ میں جھگٹے ہوئے داخل

الْبَابِ سَجَدًا ۚ اَوْ قُلُوْا اِحْطٰٓةٌ تَعْفٰٓرُكُمْ ۚ خَطِئَْتُكُمْ ط

ہونا اور یہ کہو ”خطہ“ (ہمارے گناہ معاف فرما) تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گئے اور عنقریب نیکی

۱ امام ابن جریر نے لکھا ہے کہ ستر ہزار افراد بلا امتیاز قتل کئے گئے اور علامہ خازن نے لکھا ہے کہ برنی نے ہجرہ کو قتل کیا۔

(خازن ج ۱ ص ۵۴) من

سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿۵۸﴾ قَبَلُ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَدِيرَ

کرنے والوں کو زیادہ اجر دیں گے ۵۸ سو جو قول کہنے کے لیے ان سے کہا گیا تھا اس کو ظالموں نے بدل دیا

الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَاتْرُكُوا آلَ اللَّهِ عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رَجْزًا مِمَّنْ

پس ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا

السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿۵۹﴾

کیونکہ وہ فسق کرتے تھے ۵۹

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب تم نے کہا: اے موسیٰ! ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ (البقرہ: ۵۵)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معذرت کے لیے ستر بنواسرائیل کو طور پر لے جانا

امام محمد بن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

امام محمد بن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کی طرف لوٹے اور پہنچنے کی عبادت کرنے پر بنواسرائیل کو ملامت کی اور پہنچنے کو جلا کر اس کے ذرات کو سمندر میں ڈال دیا پھر حضرت موسیٰ نے اپنی امت میں سے انتہائی نیک افراد جن کی تعداد ستر تھی سے فرمایا: تم میرے ساتھ اللہ سے ملاقات کے لیے چلو اور اپنی اس گنہگار پرستی پر اللہ تعالیٰ سے معذرت کرو جب حضرت موسیٰ ان کو لے کر پہاڑ طور پر گئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا: آپ اپنے رب سے یہ سوال کریں کہ ہم بھی اپنے رب کا کلام سن لیں حضرت موسیٰ نے فرمایا: اچھا حضرت موسیٰ جب پہاڑ کے قریب پہنچے تو ایک بادل آیا اور اس نے پورے پہاڑ کو ڈھانپ لیا حضرت موسیٰ اس بادل میں داخل ہو گئے اور قوم سے کہا: تم خربہ آ جاؤ جب حضرت موسیٰ اپنے رب سے ہم کلام ہوئے تو ان کی پیشانی پر بہت چمکدار نور ظاہر ہوا جس کو دیکھنے کی کوئی انسان تاب نہیں لاسکتا تھا تو وہ اپنی پیشانی پر نقاب ڈال لیتے تھے جب قوم اس بادل کے اندر داخل ہوئی تو سجدہ میں گر گئی حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہے تھے اور وہ سن رہے تھے جب موسیٰ علیہ السلام فارغ ہوئے اور بادل چھٹ گیا تو یہ لوگ حضرت موسیٰ سے کہنے لگے: ہم ہرگز اللہ پر ایمان نہ لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو بالکل ظاہر نہیں اور یہاں دیکھ نہیں آتی وہی وقت ان پر بھلی کی ایک کڑک آ پڑی اور وہ سب مر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور عرض کیا: اے اللہ! اگر تو چاہتا تو ان کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا جب میں اپنی قوم کے پاس جاؤں گا تو میری کیسے تصدیق کریں گے کہ وہ کڑک سے ہلاک ہو گئے اور اسلئے مجھ پر کب اعتماد کریں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلسل دعا کرتے رہے بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان میں روشنی ڈالی اور یہ سب بنواسرائیل نے جو پہنچنے کی پرستش کی تھی اس پر توبہ کی مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جب تک کہ یہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۱۳۲-۱۳۱ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

اللہ تعالیٰ کے دیدار کو طلب کرنا جائز ہے لیکن بنواسرائیل نے چونکہ سرکشی اور عناد سے دیدار طلب کیا تھا اس لیے ان کو بھلی کی کڑک کا عذاب ہوا۔ اہل سنت کے نزدیک اللہ تعالیٰ کو دیکھنا جائز ہے اور آخرت میں مسلمان اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمیں گے معقول اس کے منکر ہیں سورہ اعراف: ۱۴۳ میں ان شاء اللہ اس کی مفصل بحث آئے گی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا۔ (البقرہ: ۵۹)
سزا سرائیلوں کا دوبارہ زندہ ہونا ان کے مکلف ہونے کے مثالی نہیں

ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں ہے:
قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَأَعِزَّنَا فِي ثَوَابِنَا ۖ إِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
وہ کہیں گے: اے رب! تو نے ہمیں دوبارہ موت دی اور
(البقرہ: ۵۵) دوبارہ تو نے ہمیں زندہ فرمایا۔

پہلے انسان بے جان مٹی کی صورت میں یا بے جان لطف کی صورت میں تھا پھر اس کو زندہ کیا، پھر اس پر طبعی موت آئی اور اس کو پھر آخرت میں زندہ کیا اس طرح ہر انسان کے لیے دو موتیں اور دو حیاتیں ہیں اور ان بنو اسرائیل کے لیے تین موتیں اور تین حیاتیں ہو گئیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عام عادت جاریہ یہی ہے کہ ہر شخص پر دوبارہ موت آتی ہے لیکن کبھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے اظہار کے لیے اپنی عادت کے خلاف بھی کرتا ہے جیسا کہ عام عادت یہ ہے کہ انسان کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کرتا ہے لیکن حضرت عیسیٰ کو بغیر مرد کے حضرت حوا کو بغیر عورت کے اور حضرت آدم کو مرد اور عورت دونوں کے بغیر پیدا کر دیا اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ جن لوگوں کی مدت عمر علم الہی میں پوری ہو چکی تھی ان کو دنیا میں دوبارہ زندگی نہیں دی جاتی اور جن لوگوں کی مدت عمر علم الہی میں ابھی باقی تھی اور یہ طور سرائیلی کسی دوسری حکمت کی وجہ سے ان پر اصل سے پہلے موت طاری کی گئی ان کو مرنے کے بعد دنیا میں دوبارہ زندگی عطا کی جاتی ہے اور ان سزائیں بنو اسرائیل پر موت کے بعد حیات طاری کرنا اسی قبیل سے تھا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کی دعا سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ ان سزائیں بنو اسرائیل کو زندہ کرنے کے بعد ان کو پھر مکلف کیا گیا حالانکہ مرنے کے بعد انہوں نے احوال آخرت کو دیکھ لیا تھا اور ان پر ٹیپ مشاہدہ ہو چکا تھا اور اگر ان کو مکلف کرنا جائز ہے تو عام لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ کر کے دوبارہ مکلف کرنا کیوں جائز نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دوبارہ مکلف نہ کرنے کی وجہ صرف مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان احوال آخرت کا مشاہدہ کر لیتا ہے جنت کی راحت یا دوزخ کے عذاب کو جان لیتا ہے اور اب آخرت پر ایمان اس کے نزدیک بدیہی اور ضروری ہو جاتا ہے اور اس میں عقل کی آزمائش اور امتحان کا کوئی دخل نہیں رہتا اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ ان سزائیں بنو اسرائیل نے مرنے کے بعد احوال آخرت کا مشاہدہ نہ کیا ہو اور عام لوگوں پر موت کے بعد جو واردات مرتب ہوتی ہیں وہ ان پر مرتب نہ ہوتی ہوں اس لیے ان کو دوبارہ مکلف کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بنو اسرائیل کی خصوصیت ہو کیونکہ بنو اسرائیل کو ایسی بنیادیں دکھائی گئیں جن کے بعد عقل کی آزمائش کا دخل نہیں رہتا اس کے باوجود ان کو مکلف کیا گیا مثلاً انہوں نے دیکھا کہ پہاڑ ان کے اوپر ہوا میں مطلق ہو گیا ہے اسی طرح چالیس سال تک بادل کا ان پر سایا کرنا ان پر سن اور سلوکی کا نازل ہونا نیز حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے بھی عذاب کے آثار دیکھ لیے تھے اور اس کے بعد وہ ایمان لائے تھے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے تم پر بادل کو سایہ لگایا اور تم پر سن اور سلوکی کا نازل کیا۔ (البقرہ: ۵۷)
میدان تپے میں بنو اسرائیل کی سرگردانی کا پس منظر و پیش منظر اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان

غلام قرطبہ لکھتے ہیں:

بنو اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ جہازین نے شہر میں داخل ہوں اور ان کے خلاف جہاد کریں انہوں نے حضرت موسیٰ

سے کہا: آپ اور آپ کا رب ان سے جنگ کریں، ہم نہیں بیٹھے رہیں گے ان کی اس گستاخی کی سزا کے طور پر ان کو میدانِ حیر میں چالیس سال تک سرگرداں رکھا گیا، میدانِ حیر مصر اور شام کے درمیان پانچ چھ فرسخ (ایک فرسخ تین شرعی میل کا ہوتا ہے) کا ایک وسیع و عریض میدان ہے۔ اس کی تفصیل اور بیس منظر اس طرح ہے:

بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ لوگ مصر آکر مقیم ہوئے۔ فرعون مصر کی غلامی کا دور بھی ان لوگوں نے مصر میں گزارا، بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں نجات عطا فرمائی، فرعون سمندر میں غرق ہوا اور بنی اسرائیل نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس دوران ملک شام پر قوم عہدِ عہد تھا، جو پہلی تھی فرعون کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ عہد سے جہاد کر کے ان سے اپنا وطن آزاد کرالیں۔ بنی اسرائیل جہاد کے لیے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے، جب یہ علاقہ کی حدود کے قریب پہنچے تو ان کی قوت اور طاقت کا حال سن کر ہمت ہار بیٹھے اور جہاد سے منہ موڑ کر واپس لوٹے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جرم کی سزایوں دی کہ وہ اپنے گھروں تک جانے کی فکر میں دن بھر سڑکرتے رات بسر کرنے کے بعد صبح کو اپنے آپ کو وہیں پاتے جہاں سے گزشتہ صبح انہوں نے سفر کا آغاز کیا ہوتا، اسی پریشان حالی کے عالم میں چالیس سال انہوں نے میدانِ حیر میں گزار دیے۔ اس وادی میں نہ کوئی سایا دار درخت تھا اور نہ ہی کوئی عمارت نہ پینے کے لیے پانی نہ کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ضروریات زندگی کے دیگر لوازمات، اسی بے سروسامانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کے لیے سب سامان مہیا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دھوپ سے بچاؤ اور سایا کے حصول کے لیے بادل بطور سامانِ نازل فرمادیا، کھانے کے لیے من و سلوکی بھیج دیا، من و سلوکی کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، صحیح قول یہی ہے کہ من سے مراد زنجبین ہے جو ایک نفیس شیریں ذائقہ دار مادہ تھا جو شبنم کی طرح صبح کے وقت آسمان سے اترتا اور کثیر مقدار میں چھوٹے چھوٹے درختوں پر جم جاتا تھا۔

سلوکی کے بارے میں بھی متعدد اقوال ہیں، صحیح قول یہی ہے کہ وہ بھیڑ یا بعض نے کہا کہ وہ بھنا ہوا اترتا تھا اور بعض کا قول ہے کہ بکھرتا زندہ پرندے ان کے پاس جمع ہو جاتے تھے وہ انہیں زندہ پکڑ لیتے اور ذبح کرتے تھے، الغرض من و سلوکی ان کی شیریں اور نمکین غذا میں تھیں جنہیں کھاتے تھے حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پتھر پر عسا مارا اور اس سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ تاریکی دور کرنے کے لیے عمودی شکل میں ایک روشنی ظاہر ہو جاتی تھی۔ لباس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مجوزہ اس طرح دکھایا کہ نہ ان لوگوں کے کپڑے میلے ہوتے نہ پھٹتے اور ان کے بچوں کے جسم کے ساتھ ساتھ بچوں کا لباس بھی بڑھتا رہتا تھا۔ (الباقی الاحکام القرآن ج ۱ ص ۴۰۸-۴۰۹ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو، ایران)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب ہم نے کہا: اس شہر میں داخل ہو اور اس میں تم جہاں سے چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ اور دروازے میں جھنکتے ہوئے داخل ہونا اور یہ کہو: ”حطۃ“ (ہمارے گناہ معاف فرما)۔ (البقرہ ۵۸)

بنو اسرائیل کا ”حطۃ“ کو ”حنطۃ“ کہنا

علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

جہور کے قول کے مطابق اس شہر سے مراد بیت المقدس ہے، ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد اریحا ہے، انہی کیساں نے کہا: اس سے مراد شام ہے اور شحاک نے کہا: اس سے مراد بلق ہے یعنی اردن اور فلسطین۔ اس آیت میں ایک اور نعمت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو میدانِ حیر سے نجات دی اور بیت المقدس میں داخل ہونے کا موقع عطا کیا، فرمایا: اس کی تفصیل اس طرح ہے:

جیسا کہ پہلی آیت میں بیان فرمایا ہے بنو اسرائیل چالیس سال تک میدان تیرے میں سرگرداں رہے اس عرصہ میں پہلے حضرت ہارون کی اور پھر حضرت موسیٰ علیہما السلام کی وفات ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے قوم کو مالک سے جہاد کیا اور بنو اسرائیل زندہ بچ گئے تھے انہوں نے حضرت یوشع بن نون کا ساتھ دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی اور چالیس سال بعد بنو اسرائیل کو مدینہ تیرے سے نجات حاصل ہوئی جب بیت المقدس میں فاتحانہ شان سے داخل ہونے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بیت المقدس کے دروازہ میں بندہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور حطہ (ہمارے گناہوں کو صاف فرما) کہتے ہوئے داخل ہونا مگر یہ لوگ اللہ کے حکم کے برخلاف سرین کے بل گھسے ہوئے اور ”حطہ“ کیا ”حطہ فی شھرہ“ (گندم گندم ہالی میں) کہتے ہوئے داخل ہوئے اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ ان کو گندم چاہیے۔

(الفتح الاحکام القرآن ج ۱ ص ۲۱۱۔ ۲۵۹ مطبوعہ انتشارات ماسر خراسان ۱۳۸۷ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سو جو قول کہنے کے لیے ان سے کہا گیا تھا اس کو طاعونوں نے بدل دیا پس ہم نے طاعونوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ (البقرہ: ۵۹)

بنو اسرائیل پر طاعون کا عذاب

امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ابن زید نے بیان کیا کہ جب بنو اسرائیل سے کہا گیا کہ دروازہ میں بندہ کرتے ہوئے داخل ہوں اور وہ سرین کے بل داخل ہوئے اور حطہ کی جگہ انہوں نے حطہ کہا تو طاعون کی دبا کی شکل میں ان پر آسمانی عذاب آیا جس سے ان کے تمام بڑے لوگ ہلاک ہو گئے اور ان کے بچے بچ گئے اور بنو اسرائیل میں جس فضل اور عبادت کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ان کے بیٹوں میں تھا اور ان کے تمام آباء و اجداد طاعون کی اس وبا میں ہلاک ہو گئے تھے۔ (جامع البیان ج ۴ ص ۱۲۴ مطبوعہ دارالمعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ اس طاعون سے ستر ہزار بنو اسرائیل ہلاک ہوئے تھے۔

(الفتح الاحکام القرآن ج ۱ ص ۲۱۱ مطبوعہ انتشارات ماسر خراسان ۱۳۸۷ھ)

طاعون کے متعلق احادیث

حافظ سوہلی بیان کرتے ہیں:

امام احمد امام ابن جریر امام مسلم امام نسائی اور امام ابن ابی حاتم حضرت سعید بن مالک حضرت اسامہ بن زید اور حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ طاعون گندگی ہے اور تم سے پہلے جن لوگوں کو عذاب دیا گیا ان کا بچاؤ عذاب ہے اگر کسی علاقہ میں طاعون پھیلے اور تم وہاں ہو تو تم وہاں سے مت نکلو اور اگر تم کو یہ خبر پہنچے کہ فلاں علاقہ میں طاعون ہے تو تم وہاں نہ جاؤ۔

(الدر المنثور ج ۱ ص ۷۷ مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

اس حدیث کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۸۵۲ مطبوعہ دارالمرحی المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

نیز امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے متعلق دریافت کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اس کو بھیج دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو مومنین کے لیے رحمت بنا دیا جس بندہ کے شہر میں طاعون واقع ہو اور وہ صبر کے ساتھ وہیں ٹھہرا رہے اور اس کا ایمان ہو کہ اس کو وہی مصیبت

پہنچے گی جو اس کی شہر میں ہے تو اس کو ایک شہید کا اجر ہوگا۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۸۵۳-۸۵۴ مطبوعہ دارالخبرہ اسلامیہ کراچی)
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: طاعون ہر مسلمان کے لیے شہادت ہے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۹۷ مطبوعہ دارالخبرہ اسلامیہ کراچی ۱۳۸۱ھ)
امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا: اے مہاجرین کی جماعت! پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہو گے (اور میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان میں مبتلا ہو) تو تم پر مختلف عذاب نازل ہوں گے جب قوم علانیہ بدکاری کرنے لگے تو اس میں طاعون پھیل جاتا ہے اور ایسے درودن والی پیاروں میں مبتلا ہوتے ہیں جو ان سے پہلے لوگوں میں نہیں تھیں اور جو قوم ناپ اور قول میں کی کرتی ہے اس میں قحط سالی سخت مشقت اور ظالم حکومت نازل کی جاتی ہے اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ بارش سے محروم کر دیے جاتے ہیں اور اگر جانور نہ ہوتے تو ان پر بارش بالکل نہ ہوتی اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے عہد شکنی کرتے ہیں ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے جو ان کے بعض اموال کو لوٹ لیتے ہیں اور جو ان کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے وہ آپس کی جنگوں کے خوف میں مبتلا رہیں گے۔ (سنن ابن ماجہ ص ۱۹۰ مطبوعہ دارالخبرہ اسلامیہ کراچی)
طاعون کے متعلق قدیم علماء اور جدید میڈیکل سائنس کی تحقیق

علامہ نووی لکھتے ہیں:

طاعون جسم میں نکلنے والی گلیاں ہیں یہ گلیاں کہیںوں، ہاتھوں، انگلیوں اور سارے بدن میں نکلتی ہیں اس کے ساتھ سوجن ہوتی ہے اور سخت درد ہوتا ہے یہ گلیاں جلن کے ساتھ نکلتی ہیں اور ان کی جگہ سیاہ سرخ یا سرخ ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے طبیعت میں گھبراہٹ ہوتی ہے۔ (شرح مسلح ج ۲ ص ۲۲۸ مطبوعہ دارالخبرہ اسلامیہ کراچی ۱۳۷۵ھ)
جدید میڈیکل سائنس کی تحقیق یہ ہے کہ طاعون کی بیماری کی اصل وجہ ایک خود بخود بنی جراثیم یا بیکٹیریا (YARISIMIAPASTIS) ہے جو ایک پھونکا کپڑے میں پرورش پاتا ہے یہ پھونکا زیادہ تر پھوہوں اور پھوہوں کی اقسام کے جانوروں میں پائے جاتے ہیں اور یہ چوہے کی کھال کے ساتھ مضبوطی سے چپے ہوئے ہیں۔ جب یہ چوہے طاعون زدہ پھوکسوار کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں تو پھو دوسرے جانوروں یا انسانوں میں منتقل ہو جاتے ہیں اور بیماری کا باعث بنتے ہیں بیماری زیادہ تر ان ہی پھوؤں کے کاٹنے سے جنم لیتی ہے اس کے علاوہ یہ بیماری دوسرے ذرائع سے بھی ہوتی ہے اس میں ہوا کے ذریعے جراثیم کی بیماری آدی سے تندرست آدمی تک منتقلی یا جراثیم کا کسی جانور میں منتقل ہونا اور بعد ازاں بیماری کی وجہ بنتا شامل ہے۔

طاعون کی علامت دو طرح سے نمودار ہوتی ہے

(۱) خردی طاعون: یہ پھوؤں کے کاٹنے سے ہوتا ہے اس میں مرض بڑھے ہوئے خردیوں کے ساتھ آتا ہے ساتھ ساتھ اس کو بخار، سر میں درد، سستی اور پیٹ کی تکلیف وغیرہ بھی ہوتی ہے خردیوں کا سائز ایک سم سے ذی تک کم ہوتا ہے یہ خردی زیادہ تر چڑھوں کے حصہ میں پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ نعل اور گردن میں بھی پائے جاسکتے ہیں یہ بالائی کھال اور زیریں حصہ سے جڑے ہوئے نہیں ہوتے بلکہ ہلانے جاسکتے ہیں بالائی کھال زیادہ تر سرخ ہو جاتی ہے خردیوں کے ظاہر ہونے سے پہلے بخار اور کچکی طاری ہو جاتی ہے خردیوں کے ظہور کے ساتھ متلی، اتنی اور دست کی علامات بھی ہو سکتی ہیں اگر

مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلِهَا ۖ قَالَ

اگلی ہوئی چیزیں بڑی گھڑائی گندم مسور اور پیاز نکال کر دے فرمایا:

اَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۚ اِهْبِطُوا

کیا تم اچھی چیز کے بدلے میں ادنیٰ چیز مانگتے ہو؟ شہر میں چلے جاؤ وہاں تم کو

مَصْرًا ۚ اِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ ۚ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ

وہ چیزیں مل جائیں گی جن کا تم نے سوال کیا اور ان پر ذلت اور بد حالی

وَالْمُسْكِنَّةُ ۚ وَاَبَءُ وَبَغَضِبَ مِنْ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا

ڈال دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں آ گئے یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ

يَكْفُرُوْنَ بِالْآيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيْنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ ذٰلِكَ

کی آیات کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے یہ اس لیے (بھی) ہوا کہ وہ نافرمان تھے اور

بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يُعْتَدُوْنَ ۚ

حد سے تجاوز کرتے تھے ۝

زمین سے پانی نکالنے میں حضرت موسیٰ کا معجزہ اور اس کے مقابلہ میں ہمارے نبی کا معجزہ

میدان تیرہ میں جب بنو اسرائیل کو پیاس لگی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے پانی کے لیے دعا کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چٹان پر عصا مارا تو اس سے بارہ چشمے پھوٹ پڑے وہ چٹان اب بھی جزیرہ نمائے سینا میں موجود ہے ایک عیسائی محقق نے انیسویں صدی کے وسط میں بائبل کے مقامات مقدسہ کی جغرافیائی تحقیق کے لیے فلسطین کا سفر کیا اور اس چٹان کے متعلق لکھا ہے کہ یہ چٹان دس اور پندرہ فٹ کے درمیان بلند ہے اور آگے کی طرف جھکی ہوئی ہے۔

ایک پتھر پر عصا مارنا اور اس سے پانی کے چشموں کا پھوٹ پڑنا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اس پتھر نے زمین کی اندرونی تہوں سے پانی کھینچ لیا تھا یا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس پتھر میں پانی پیدا کر دیا چٹان پر اٹھی مار کر پانی نکالنا خلافِ عادت کام ہے لیکن بہت زیادہ بعید نہیں ہے کیونکہ زمین کے نیچے پانی ہوتا ہے اور آلات کے ذریعہ زمین کو کھود کر پانی نکالا جاسکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ انہوں نے آلات کے بغیر لاشکی کی ایک ضرب سے بارہ چشمے جاری کروائے لیکن ہمارے نبی حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اس سے بڑھ کر ہے کیونکہ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں سے پانی کو جاری کر دیا اور وہاں سے پانی نکالا جہاں عادتاً پانی ہوتا نہیں ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چڑے کا ایک چھوٹا سا برتن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو سب لوگ ٹوٹ پڑے آپ نے پوچھا: تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا: ہمارے پاس وضو کے لیے پانی ہے اور نہ پینے کے لیے صرف یہی پانی ہے جو آپ کے پاس ہے آپ نے اس برتن پر اچھا تھوڑا کھانا تو آپ کی انگلیوں کے درمیان سے چشموں کی طرح پانی اٹھنے لگا ہم سب نے اس سے پانی پیا اور ہم سب نے وضو کیا راوی نے پوچھا: حدیبیہ کے دن آپ لوگوں کی کتنی تعداد تھی؟ حضرت جابر نے کہا: ہم لوگ پندرہ سو تھے لیکن اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو ہمیں وہ پانی کافی ہو جاتا۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۵۰۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت) (کتاب الجہاد)

حضرت جابر نے پندرہ سو صحابہ کے وضو کرنے کا ذکر کیا ہے یہ حدیبیہ کا واقعہ ہے قتادہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے تین سو صحابہ کے وضو کرنے کو روایت کیا ہے یہ مدینہ منورہ میں مقام زوراء کا واقعہ ہے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۵۰۳) حسن بھری نے حضرت انس سے ستر صحابہ کے وضو کا واقعہ روایت کیا ہے یہ کسی سفر کا واقعہ ہے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۵۰۵) حید نے حضرت انس سے اسی صحابہ کے وضو کرنے کو روایت کیا ہے یہ مدینہ منورہ میں مسجد کے قریب کسی جگہ کا واقعہ ہے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۵۰۵) اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے جیسے پھوٹنے کا معجزہ متعدد بار سفر اور حضر میں رونما ہوا اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ سے کئی درجے افضل ہے۔

یہودیوں کے نبیوں کو قتل کرنے پر تو رات کی شہادت

جب بخواسراہیل نے من اور سلوکی کی بھانے زمین کی پیداوار میں سے گندم اور مسور کی دال وغیرہ کو طلب کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو توبہ اور سرزنش کرتے ہوئے فرمایا: تم اس کھل اور لذیذ غذا کے بدلہ میں ادنیٰ درجہ کی چیزیں مانگ رہے ہو تم کسی بھی زرعی زمین میں چلے جاؤ وہاں تم کو مٹلاویرا اجناس مل جائیں گی لیکن بخواسراہیل نے جو کھنکراہت کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واضح معجزات کا مذاق اڑا لیا اور انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا کیونکہ انہوں نے انبیاء زکریا اور یحییٰ علیہم السلام وغیرہم کو ہلاک کر دیا تھا اس کی سزا میں ان پر دنیا میں ذلت اور خواری مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کی لعنت کے مستحق ہوئے اور آخر وہی عذاب دائم اس کے علاوہ ہے۔

بخواسراہیل نے انبیاء علیہم السلام کو جو ایذا پہنچائی اور قتل کیا اس کی شہادت تو رات سے حسب ذیل ہے:

اور انہی اب نے سب کچھ کیا جو انبیاء نے کیا تھا اور یہ بھی کہ اس نے سب نبیوں کو تلوار سے قتل کر دیا۔

(۱۔ سلاطین باب ۱۹: آیت ۱) پرانا عہد نامہ ص ۳۵۳ مطبوعہ (لہور)

اور شاہ اسراہیل نے کہا: نیکایا (یہ نبی تھے۔ سعیدی غفرلہ) کو لے کر اسے شہر کے ناظم امنوں اور یو آس کے پاس لوٹا لے جاؤ اور کہنا: بادشاہ یوں فرماتا ہے کہ اس شخص کو قید خانہ میں ڈال دو اور اسے مصیبت کی روٹی کھانا اور مصیبت کا پانی پلانا جب تک میں سلامت نہ آؤں۔ (۱۔ سلاطین باب ۲۲: آیت ۲۷۔ ۲۸ پرانا عہد نامہ ص ۳۵۸ مطبوعہ (لہور))

تب خدا کی روح یہودیوں کا من کے بیٹے زکریا پر نازل ہوئی سو وہ لوگوں سے بلند جگہ پر کھڑا ہو کر کہنے لگا: خدا یوں فرماتا ہے کہ تم کیوں خداوند کے حکموں سے باہر جاتے ہو کہ یوں خوش حال نہیں رہ سکتے؟ چونکہ تم نے خداوند کو چھوڑا ہے اس نے بھی تم کو چھوڑ دیا۔ تب انہوں نے اس کے خلاف سازش کی اور بادشاہ کے حکم سے خداوند کے گھر کے گھن میں اسے لٹکا کر دیا۔

(۲۔ توران باب ۱۳: آیت ۱۱۔ ۱۲ پرانا عہد نامہ ص ۳۶۶ مطبوعہ (لہور))

پر مباح نہی کے متعلق لکھا ہے:

اور جب یرمیاہ قید خانہ کے چٹن میں بند تھا خداوند کا یہ کلام اسی پر نازل ہوا۔ یرمیاہ باب ۳۹ آیت ۱۶:
وہ کلام جو خداوند کی طرف سے یرمیاہ پر نازل ہوا اس کے بعد کہ جلوس داروں کے سردار جو زور ادا ان نے اس کو رامہ سے روانہ کر دیا جب اس نے اسے پھنکاریوں سے بھرا ادا ان سب اسروں کے درمیان پایا جو یرمیاہ اور یہود کے تھے جن کو اسیر کر کے بابل کو لے جا رہے تھے۔ (یرمیاہ باب: ۴۰ آیت: ۱) پھر انا عبدنا سر ۵۶: ۷ (مطلوبہ اور)
حضرت یحییٰ کے متعلق لکھا ہے:

وہ فی الفور بادشاہ کے پاس جلاری سے اندر آئی اور اس سے عرض کی کہ میں چاہتی ہوں کہ یوحنا پتسما دینے والے کا سر ایک تھال میں ابھی مجھے منگوادے O بادشاہ بہت غمگین ہوا مگر اپنی قسموں اور مہمانوں کے سبب سے اس سے انکار نہ کرنا چاہا O پس بادشاہ نے فی الفور ایک سپاہی کو حکم دے کر بھیجا کہ اس کا سر لائے اس نے قید خانہ میں جا کر اس کا سر کاٹا اور ایک تھال میں لاکر لڑکی کو دیا اور لڑکی نے اپنی ماں کو دیا۔ (متی باب: ۱۴ آیت: ۱۹-۲۱) پھر انا عبدنا سر ۵۶: ۷ (مطلوبہ اور)
یہودیوں پر ڈلے ہوئے حکومت کے جانے کے باوجود اسرائیل کی حکومت کی توجیہ

یہودیوں پر ذلت اور مسکنت جو ڈالی گئی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو ذلیل اور غریبوں کا حقان رکھا گیا ہے۔ اگرچہ یہودی مال دار ہیں لیکن یہ بہت خسیس اور پھیل ہیں یہ مال جمع کرنے کی حرص میں ہمیشہ ذلت، خواری اور بدحالی کی زندگی گزارتے ہیں نہر چونکہ یہودیوں کی اسرائیل میں حکومت قائم ہو چکی ہے لیکن وہ اس حکومت کے قیام میں اور اپنی اقتصادیات، سیاست اور فوجی قوت میں بڑی طاقتوں خصوصاً امریکہ کے محتاج ہیں قرآن مجید میں ہے:
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَتَيْتُكُمُ الْبَيِّنٰتِ ۚ اِنَّ مَّا تَقْعُدُوْنَ اِلَّا بَحِيْلٌ
قَوْلَ اللّٰهِ وَحَبِيْلٌ قَوْلَ الْكَافِرِ (آل عمران: ۱۱۲)
یہ جہاں کہیں بھی رہیں ان پر خوار ہونا لازم کر دیا گیا ہے
بجز اس کے کہ یہ (کبھی) اللہ کی رسی اور (کبھی) لوگوں کی رسی
کا سہارا لیں۔

اور آج کل جو ان کی حکومت قائم ہے وہ برطانیہ اور امریکہ کی رسی کے سہارے ہیں۔

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصٰرَیْ وَالصُّبٰنِ

ہے تنگ ایمان والے (مسلمان) یہودی، عیسائی اور صابئین جو بھی اللہ

مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صٰلِحًا فَلَهُمْ

اور آخرت پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کے

اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۶۲﴾

لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے اور نہ ان پر خوف ہو گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے O

صابئین کے دین کی تحقیق

صابئین کا لفظ صباء سے بنا ہے علامہ ابن جریر اس کے متعلق لکھتے ہیں:

جو شخص ایک دین کو ترک کر کے دوسرے دین کو اختیار کر لے اس کو کافر میں سمائی کہتے ہیں، چاہے نہ کہ صائی وہ لوگ ہیں جن کا کوئی دین نہ ہو۔ چاہے نہ کہ صائی وہ لوگ ہیں جو دین سے ایک اور روایت ہے کہ صائی، کھوس اور یہود کے درمیان ایک قوم ہے ان کا ذبیحہ کھانا اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، حسن بصری سے روایت ہے کہ صائی فرشتوں کی پرستش کرتے ہیں، ابو الیالیہ نے کہا: صائین اصل کتاب کا ایک فرقہ ہے جو زیور کو پڑھنے والا ہے۔

(جامع البیان ج ۱ ص ۱۵۳-۱۵۴ مطبوعہ دارالمعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

اسحاق نے کہا: صائین اصل کتاب کا ایک فرقہ ہے، امام ابوحنیفہ نے کہا: ان کا ذبیحہ کھانے اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

طیل نے کہا: ان کا دین نصاریٰ کے مشابہ ہے، جنوب کی ہوا کی طرف ان کا قبلہ ہے اور ان کا زعم یہ ہے کہ یہ حضرت نوح کے دین پر ہیں، حضرت ابن عباس نے کہا: ان کا ذبیحہ نہ کھایا جائے۔ ہمارے علماء نے جو ان کے متعلق بیان کیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ صائی موجد ہیں اور ستاروں کی تاثیر کا اعتقاد رکھتے ہیں، اسی وجہ سے ابو سعید اصطخری نے ان کی تنفیہ کی ہے۔ (المباح لا حکم القرآن ج ۱ ص ۱۳۵-۱۳۴ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۸۷ھ)

علامہ بیضاوی نے ان اقوال کے علاوہ یہ قول نقل کیا ہے کہ صائی ستارہ پرست ہیں۔

(اخبار السریل (دری) ص ۷۹ مطبوعہ محمد امجد سزاکراچی)

علامہ آلوسی حنفی لکھتے ہیں:

صائین کے کئی فرقے ہیں، روم کے صائی ستارہ پرست ہیں، ہند کے صائی بت پرست ہیں، امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صائی بت پرست نہیں ہیں، یہ ستاروں کی اس طرح تعظیم کرتے ہیں جس طرح ہم کعبہ کی تعظیم کرتے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ یہ موجد ہیں اور ستاروں کی تاثیر کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ (روح المعانی ج ۱ ص ۱۷۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

علامہ شامی لکھتے ہیں:

صائین کا ذبیحہ حلال ہے کیونکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اقرار کرتے ہیں (تھستانی) اور بدائع میں مذکور ہے ان کی کتاب زیور ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان کے کئی فرقے ہوں۔ (روح المعانی ج ۱ ص ۱۸۸ مطبوعہ دارالمعرفۃ بیروت ۱۴۰۷ھ)

اغلب یہی ہے کہ صائین کے کئی فرقے ہیں ان کے متعلق جتنے اقوال ہیں ان کے استے ہی فرقے ہیں۔ امام ابوحنیفہ نے جس فرقے کے متعلق کہا کہ ان کا ذبیحہ جائز ہے وہ کھانا اصل کتاب میں تمام صائین کے متعلق امام اعظم کا یہ فتویٰ نہیں ہے۔

ایمان لائے ہوئے لوگوں کے ایمان لانے کی توجیہ

اس آیت میں دوسری تحقیق طلب بات یہ ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے یہودی عیسائی اور صائی ان میں سے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے ان کو کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا تو جو ایمان لا چکے ہیں ان کے متعلق یہ کہنا کس طرح درست ہوگا ان میں سے جو ایمان لائے، کیونکہ ایمان لانے سے ہوئے لوگوں کا پھر ایمان لانا تحصیل حاصل ہے۔ اس سوال کے متعدد جوابات ہیں:

۱۔ علامہ ابو الیالیہ سر قندی حنفی نے لکھا ہے کہ امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک ان کا ذبیحہ کھانا اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ فرشتوں کی پرستش کرتے ہیں۔ (تفسیر سر قندی ج ۱ ص ۱۲۵) منہ

(۱) ”ان الذین امنوا“ سے مراد یہ ہے کہ جو زبان سے ایمان لائے اور ”من امن باللہ“ سے مراد ہے: دل سے ایمان لائیں، یعنی جو لوگ صرف زبان سے ایمان لائے ہیں جیسے منافقین، ان میں سے جو دل سے ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تو ان کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا اس آیت کی تفسیر یہ آیت ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْسُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔

(البقرہ: ۱۳۰)

یعنی جو صرف زبان سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں وہ دل سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں۔

(۲) ”ان الذین امنوا“ سے مراد یہ ہے کہ جو ماضی میں اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور ”من امن باللہ“ سے مراد یہ ہے کہ وہ مستقبل میں بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے میں برقرار اور ثابت قدم رہیں۔

(۳) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ ”ان الذین امنوا“ سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتے تھے اور یہود اور نصاریٰ نے جو دین میں باطل چیزیں داخل کر لی ہیں ان سے بری تھے، مثلاً بنی ساعدہ، بنجرہ، راہب، حبیب، التجار، زید بن عمرو بن نفیل، ورق بن نوفل، سلمان فارسی اور نجاشی کا وفد، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا: جو لوگ بعثت محمد سے پہلے ایمان لائے تھے اور یہود و نصاریٰ میں سے جو اوپان باطلہ پر ہیں ان میں سے جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آیا یا اس کو آخرت میں خوف اور غم نہیں ہوگا۔

(تفسیر کبیر ج ۱ ص ۳۶۹، طبع دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ)

آیا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے سے موجودہ یہودیوں اور عیسائیوں کی نجات ہو جائے گی؟

اس آیت سے یہ اشکال ہوتا ہے کہ نجات کے لیے مسلمان ہونا اور حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے کیونکہ اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ مسلمان، یہودی، عیسائی اور صابئی جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں ان کو آخرت میں خوف اور غم نہیں ہوگا اور موجودہ یہودی اور عیسائی بھی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں لہذا ان میں سے جو بھی نیک کام کرنے والے ہیں ان سب کی نجات ہوگی۔

اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ ”من امن باللہ“ کا معنی ہے کہ اللہ پر صحیح ایمان لائیں اور اللہ پر ایمان اسی وقت صحیح ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے ہر قول اور اس کے ہر حکم کو مان لیا جائے اور جب تک سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور آپ کو خاتم النبیین نہ مان لیا جائے اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن مجید میں ہے:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ (التج: ۱۹)

مَآ كُنَّا لَنُؤْمِنَ بِكَ يَا أَيُّهَا هَٰؤُلَاءِ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اللَّهَ

مَآ كُنَّا لَنُؤْمِنَ بِكَ يَا أَيُّهَا هَٰؤُلَاءِ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اللَّهَ (احزاب: ۳۰)

مگر تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ لیکن وہ اللہ کے رسول اور سب نبیوں کے آخر ہیں۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ جب تک سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور آخری نبی نہ مان لیا جائے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا صحیح نہیں ہے۔

بیر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (آل عمران: ۱۹)

بے شک اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے۔

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

(التوبہ: ۳۲)

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ
فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (آل عمران: ۸۵)

وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے
ساتھ بھیجا تاکہ اس کو ہر دین پر غالب کرنے کی خواہش کر لیں
پسند نہ کریں O

اور جس نے اسلام کے سوا کسی اور دین کو طلب کیا تو وہ
اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان
اٹھانے والوں میں سے ہوگا O

ان آیات سے معلوم ہوا کہ جب تک کوئی یہودی یا عیسائی یا صابئی اپنے مذہب کو ترک کر کے اسلام کو قبول نہیں کرے گا
اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمادیا ہے کہ اس کے نزدیک اسلام کے سوا اور کوئی دین قابل قبول نہیں ہے۔
نیز یہ بات بھی ملحوظ رہنی چاہیے کہ کسی ایک آیت یا کسی ایک حدیث کو کچھ کوئی نتیجہ نکالنا صحیح نہیں ہے جب تک کہ اس
موضوع سے متعلق تمام آیات اور احادیث کا مطالعہ نہ کر لیا جائے، کیونکہ بعض آیات مجمل ہوتی ہیں اور ان کی تفصیل دوسری
آیات میں ہوتی ہے، بعض آیات بظاہر متعارض ہوتی ہیں اور ان میں کسی دقتی وجہ سے تطبیق ہوتی ہے اور بعض آیات منسوخ
اور بعض ناسخ ہوتی ہیں، بعض آیات عام ہوتی ہیں اور بعض دوسری آیات ان کے لیے تخصیص ہوتی ہیں اور یہی حال احادیث کا
ہے اس لیے کسی ایک آیت یا کسی ایک حدیث کو کچھ کوئی نتیجہ نکالنا صحیح نہیں ہے۔
نجات کے لیے صرف دین کی طرف منسوب ہونا کافی نہیں ہے

علامہ رشید رضا لکھتے ہیں:

امام ابن جریر اور امام ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے کہ مسلمان یہود اور نصاریٰ آپس میں ملے یہود نے
مسلمانوں سے کہا: ہم تم سے بہتر ہیں ہمارا دین تم سے پہلے ہے اور تمہاری کتاب تم سے پہلے ہے اور تمہارے نبی تمہارے نبی
سے پہلے ہیں اور تم ہی دین ابراہیم پر ہیں اور جنت میں صرف یہودی ہی داخل ہوں گے نصاریٰ نے بھی اسی طرح کہا
مسلمانوں نے کہا: تمہاری کتاب تمہاری کتاب کے بعد ہے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نبی کے بعد ہیں اور تمہارا
دین تمہارے دین کے بعد ہے اور تم کو اپنے دین کے ترک کرنے اور تمہارے دین کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس لیے ہم
تم سے بہتر ہیں ہم ہی حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے دین پر ہیں اور جنت میں وہی شخص داخل ہوگا جو
ہمارے دین پر ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں:

لَيْسَ بِأَمَانَةٍ كُفْرٌ وَلَا أَصَابِي أَهْلُ الْكِتَابِ هُمْ
يَعْمَلُونَ سَوَاءً أَيْ جَزَاءَهُ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَلَيْكَ وَلَا نَفْسٍ بِرَأْسٍ وَنَحْنُ مِنَ الصَّالِحِينَ مَنْ ذَكَرَ
أَدَانَتِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا
يُظْلَمُونَ شَيْئًا (النساء: ۱۳۲-۱۳۳)

تمہاری خواہشوں پر (کچھ موقوف ہے) نہ اصل کتاب کی
امیدوں پر جو برا کام کرے گا اتنے اس کی سزا دی جائے گی اور وہ
اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں اور بدگمان نہ پائے گا اور جو حالت ایمان
میں نیک کام کریں گے خواہ مرد ہو یا عورت تو وہ جنت میں داخل
ہوں گے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا O

(النساء: ۱۳۲-۱۳۳) مطبوعہ دارالمرکز بیروت

ملاحظہ یہ ہے کہ یہود اور نصاریٰ کا یہ دعویٰ کرنا باطل ہے کہ جنت ان کے ساتھ مخصوص ہے اور وہ کسی مسلمان کا شخص نہ بنائی
ایمان کا دعویٰ کرنا کافی ہے بلکہ جو اللہ اور اس کے رسول پر صحیح ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے گا وہ جنتی ہوگا اسی نتیجے پر یہ آیت

ہے کہ جو لوگ محض زبان سے اسلام کا دھوکہ کرتے ہیں اور یہودی، عیسائی اور صابئی ان کا محض زبان سے اسلام کا دھوکہ کرتا یا کسی کا یہودی ہونا یا کسی کا عیسائی ہونا یا کسی کا صابئی ہونا نجات کا سبب نہیں ہے نجات کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ پر حج ایمان لائیں اور آخرت کو مانیں مابین طور کہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانیں اور پچھلے تمام ادیان کو منسوخ مانیں اور آپ کی الٰہی نبوتی شریعت کی پیروی کریں اور ان کو آخرت میں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ ٹھگن ہوں گے۔

وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ طُحُّنًا وَمَا آتَيْنَاكُمْ

اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے (پہاڑ) طور کو تم پر اٹھا لیا کہ ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے

بِقُوَّةٍ وَإِذْ كُنَّا مَعَكُمْ فَتَقَوْنَ ۖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۶۳﴾ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ

اس کو مضبوطی سے لو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو اس امید سے یاد کرو کہ تم پر پیڑ گزارنا جاؤ O اس (عہد) کے بعد

يَعْدِلُكَ ۖ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ

پھر تم نے اعراض کیا سو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور

مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۶۴﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مَعَكُمْ فِي

نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے O اور بے شک تم ان لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے

السَّبِيْطِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُفُّوا قُرْدَةً ۖ خَسِرْتُمْ ۖ فَبِعَلْنَاهُنَّ كَآلًا

ہفتہ کے دن حد سے تجاوز کیا تھا پس ہم نے ان سے کہا: تم دھنکارے ہوئے بندر بن جاؤ O سو ہم نے اس (والدہ) کو

لِّمَآيَيْنَ يَدَيِّهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۶۵﴾

اس زمانے کے لوگوں اور بعد کے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا اور پیڑ گزاروں کے لیے نصیحت بنا دیا O

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا۔ (البقرہ: ۶۳)

عہد اور بیباق کا معنی

عہد کا معنی ہے: کسی شے کی حفاظت کرنا اور ہر حال میں اس کی رعایت کرنا جس عہد کی رعایت لازم ہو اس کو بھی عہد کہتے ہیں ہماری عقلوں میں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا اقرار ہے اس کو بھی عہد کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کتاب اور سنت کے ذریعہ احکام دیے ہیں اور ہم نے ان کی اطاعت کا اقرار کیا ہے اس کو بھی عہد کہتے ہیں اور جس چیز کو شریعت نے لازم نہیں کیا تھا لیکن ہم نے ان خود بذریعہ ان کو لازم کر لیا اس کو بھی عہد کہتے ہیں جو کفار مسلمانوں کے عہد میں داخل ہوں ان کو ذمہ عہد اور معاہدہ کہتے ہیں۔ عائدین کے درمیان جس عہد کو حفاظت کے لیے لکھا جاتا ہے اس کو عہدہ اور بیباق کہتے ہیں۔

(انفراجات ص ۳۵۰ مطبوعہ المکتبۃ الرشیدیہ ایران ۱۳۳۲ھ)

و طاقت کے معنی ہیں: کسی چیز کو مضبوط کرنا، دسی سے باندھنا، بیشیاق اس عقد کو کہتے ہیں جس کو قسم اور اقرار کے ذریعہ ہو کر کیا گیا ہو۔ (المغربات ص ۵۱۲-۵۱۱، المکتبۃ الرقعیہ ایران ۱۳۳۲ھ)
 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے (پہاڑ) طور کو تم پر اٹھالیا۔ (البقرہ: ۶۳)
 کتابوں کو نازل کرنے سے مقصود عمل ہے

اس آیت میں جو طور کا لفظ ہے اس کے مصداق میں اختلاف ہے، حضرت ابن عباس نے کہا: اس سے مراد وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا، عباد اور قنادہ نے کہا: اس سے غیر میں پہاڑ مراد ہے، عباد نے کہا: سریانی زبان میں طور پہاڑ کو کہتے ہیں۔

جب حضرت موسیٰ بنو اسرائیل کے پاس تورات کی الواح لے کر آئے اور فرمایا: ان کو اور ان کی اطاعت کا اقرار کرو تو انہوں نے کہا: جب تک اللہ تعالیٰ آپ کی طرح ہم سے کلام نہیں کرے گا ہم یہ اقرار نہیں کریں گے، پھر وہ بجلی کی ایک کڑک کے ذریعہ ہلاک کیے گئے اور پھر زندہ کئے گئے۔ حضرت موسیٰ نے ان سے پھر تورات کے قبول کرنے کے لیے فرمایا، انہوں نے پھر انکار کیا، تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ فلسطین کے پہاڑوں میں سے ایک فرخ لیے پہاڑ کو اکھاڑ کر سامان کی طرح ان پر معلق کر دیں، ان کے پیچھے سمندر تھا اور ان کے سامنے سے آگ آرہی تھی ان سے کہا گیا کہ قسم کھا کر اقرار کرو کہ تم تورات کے احکام پر عمل کرو گے ورنہ یہ پہاڑ تم پر گر جائے گا، تب انہوں نے تورات پر عمل کرنے کا پختہ عہد کیا اور توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ میں گر گئے، انہوں نے کروت کے بل سجدہ کیا تھا اور بارہ خوف کے پہاڑ کی طرف دیکھ رہے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا تو انہوں نے کہا: اس سجدہ سے افضل کوئی سجدہ نہیں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور جس کی وجہ سے اپنے بندوں پر رحم فرمایا، پھر انہیں یہ حکم دیا گیا کہ وہ کروت کے بل یعنی ایک شیش پر سجدہ کیا کریں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو خوب کوشش سے نواؤ جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو، یعنی اس میں تذرا اور خود فکر کرو اور اس کے احکام کو ضائع نہ کرو، کیونکہ کتابوں کو نازل کرنے سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ ان کے مقتضی پر عمل کیا جائے، یہ نہیں کہ ان کے معنی پر غور و فکر کے بغیر ان کی صرف تلاوت کر لی جائے۔ امام نسائی نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ لوگوں میں سب سے بدتر قاسق وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کے کسی حکم کی طرف رجوع نہیں کرتا، اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلادیا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے مقصود عمل ہے۔

(المصابیح لا حکام القرآن ج ۳۳۷-۳۳۶ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۸۷ھ)
 کیا بنو اسرائیل کے سروں پر پہاڑ کو معلق کر کے ان سے تورات کو قبول کرانا ان کے اختیار کے متناہی نہیں تھا؟

اس مقام پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جب پہاڑ ان کے سروں پر معلق کر دیا گیا تو پھر ان کا تورات کو قبول کرنا جبر سے ہوا اور جبر کے ساتھ کسی کا ایمان لانا مقبول نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جبر نہیں ہے، مجبور وہ ہوتا ہے جس میں انسان کا اختیار نہ ہو، اور اس میں ان کا اختیار تھا، وہ چاہتے تو پہاڑ کے نیچے رہنا قبول کر لیتے اور چاہتے تو تورات کو قبول کر لیتے، سو انہوں نے جان بچانے کے لیے تورات کو قبول کر لیا، البتہ یہ آکراہ ہے، آکراہ وہ ہوتا ہے جس میں جان سے مارنے کی دھمکی دے کر کوئی کام کرایا جائے اور وہ سکتا ہے کہ ان کی شریعت میں آکراہ کے ساتھ ایمان جائز ہو۔ ہماری شریعت میں بھی ابتداء میں دین آکراہ ممنوع تھا، بعد میں جب کفار اور مشرکین کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا اور جب کافروں سے یہ کہا گیا کہ یا وہ اسلام قبول کر لیں یا ہزیمہ دیں

اور ان کو قتل کر دیا جائے گا تو پھر دین میں اگر وہ کی ممانعت منسوخ ہو گئی۔

(غنیۃ القاضی ج ۲ ص ۱۷۴، ۱۷۳، مطبوعہ دار صادر بیروت ۱۹۸۳ء)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک تم ان لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتہ کے دن حد سے تجاوز کیا تھا پس ہم نے ان سے کہا: تم دستکار ہوئے بنو ہند بن جاؤ۔ (البقرہ: ۶۵)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ یہ قوم حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں ”ایہ“ میں آباد تھی یہ شہر مدینہ اور شام کے درمیان ساحل سمندر پر واقع تھا اس جگہ کے سمندر میں سال کے ایک مہینہ میں اتنی کثرت سے مچھلیاں آتی تھیں کہ پانی دکھائی نہیں دیتا تھا اور باقی مہینوں میں ہفتہ کے دن اس میں بہت مچھلیاں آتی تھیں ان لوگوں نے مختلف جگہ حوض کھودے اور سمندر سے نالیاں نکال کر ان حوضوں سے ملا دیں ہفتہ کے دن ان حوضوں میں مچھلیاں چلی جاتیں اور وہ اتوار کے دن ان کا شکار کر لیتے۔ بنو اسرائیل کا ہفتہ کے دن مچھلیوں کو حوضوں میں مقید کر لینا یہی ان کا حد سے تجاوز کرنا تھا وہ ایک بڑے لمبے عرصے تک اس نافرمانی میں مشغول رہے نسل در نسل ان کی اولاد بھی اس میں لوث رہی خدا کا خوف رکھنے والے کچھ لوگ منع کرتے تھے کچھ اس کو برا جانتے تھے اور اس خیال سے منع نہیں کرتے تھے کہ یہ باز آنے والے نہیں ہیں نافرمان لوگ کہتے تھے کہ ہم اتنے بڑے عرصہ سے یہ کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان مچھلیوں میں اضافہ فرما رہا ہے ناہین کہتے تھے کہ تم دھوکہ میں نہ آؤ ہو سکتا ہے تم پر عذاب نازل ہو جائے۔ (تفسیر کبیر ج ۱ ص ۳۷۲، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۹۸۸ء)

اس شہر میں رہنے والے ستر ہزار نفوس تھے اور ان کو منع کرنے والے بارہ ہزار تھے جب مجرموں نے ان کی نصیحت قبول کرنے سے انکار کر دیا تو ناہین نے کہا: بخدا! ہم ایک علاقہ میں نہیں رہیں گے انہوں نے شہر کے درمیان ایک دیوار کھینچ دی اور ان سے الگ رہنے لگے اور کئی سال اسی طرح گزر گئے پھر معصیت پر ان کے مسلسل اصرار کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت کی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا غضب نازل فرمایا ایک دن صبح کرنے والے اپنے دروازے سے نکلے تو دیکھا کہ مجرمین میں سے کوئی نہیں نکلا جب کافی دیر ہو گئی تو وہ دیوار پھانڈ کر گئے دیکھا تو وہ تمام لوگ ہند بن چکے تھے ایک قول یہ ہے کہ جو ان ہند بن گئے تھے اور بوڑھے خزی بن گئے تھے وہ دوسروں کو پہچان رہے تھے اور دوسرے ان کو نہیں پہچان رہے تھے وہ تین دن اس حال میں روتے رہے پھر سب ہلاک ہو گئے اور کوئی شخص تین دن سے زیادہ نہیں رہا اور نہ ان کی نسل چلی۔ (تفسیر غزالی ج ۱ ص ۶۰، مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت)

اس واقعہ کے بیان میں ہمارے نبی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ کا انہار ہے کیونکہ آپ الہی تھے آپ نے اعلان نبوت سے پہلے نہ کسی چیز کو پڑھا تھا نہ لکھا تھا اور نہ علماء اہل کتاب کی مجلس میں رہے تھے اس کے باوجود آپ نے اس واقعہ کو بیان فرمایا جو ان کے علماء کے درمیان معروف تھا اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے جو کچھ بیان فرمایا وہ وحی الہی ہے۔

اگر یہ سوال کیا جائے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہفتہ کے دن شکار کرنے سے منع کر دیا تھا تو پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ سمندر میں ہفتہ ہی کے دن بے کثرت مچھلیاں آتی تھیں اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی اور بنو اسرائیل کا امتحان تھا کہ وہ مچھلیوں کی بہتات دیکھ کر گمراہ نہ ہو جائیں یا اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے پر چمے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

أَسْبَغَ الْتَّامِسَ أَنْ يُخْرَجُوا أَنْ تَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْقَهُونَ (الصافات: ۲)

کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ (مغض) اس کیلئے پر چھوڑ دیئے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی

آزمائش نہیں کی جائے گی؟

اس امتحان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ فرمانبرداروں اور نافرمانوں کو تمیز کر دیتا ہے۔

موجودہ بندروں کے مسخ شدہ اسرائیلی ہونے یا نہ ہونے کی تحقیق

ایک بحث یہ ہے کہ موجودہ بندر اور خزیہ آیا انہی بنو اسرائیل کی نسل ہے جن کو مسخ کر دیا تھا یا وہی بندر اور خزیہ ہیں جو شروع سے نسل در نسل چلے آ رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تمام مسخ شدہ بنو اسرائیل تین دن بعد مر گئے تھے۔ امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس کی ایک طویل روایت ذکر کی ہے اس میں ہے:

جن لوگوں نے ہفتہ کے دن چھلی کا شکار کیا تھا ان کی مصیبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخ کر کے بندر بنادیا وہ زمین میں صرف تین دن زندہ رہے انہوں نے کچھ کھایا نہ پیا نہ ان کی نسل چلی اور اللہ تعالیٰ نے بندوں خزیہ اور باقی تمام مخلوق کو چھ دنوں میں پیدا کیا تھا جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بندروں کی صورت میں مسخ کر دیا اور وہ جس کے ساتھ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۲۲۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۹ھ)

تقریباً تمام علماء اسلام محدثین، مفسرین اور متکلمین کا اس پر اتفاق ہے البتہ علامہ ابن العربی مالکی نے اس مسئلہ میں اختلاف کیا ہے وہ لکھتے ہیں:

ہمارے علماء نے کہا: اس میں اختلاف ہے کہ جن کو مسخ کیا گیا تھا ان کی ان کے بعد نسل چلی یا نہیں۔ بعض نے یہ کہا: ان کی نسل نہیں چلی اور بعض نے کہا: ان کی نسل چلی ہے اور اس کی دو دلیلیں ہیں پہلی دلیل یہ ہے کہ حدیث صحیح میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گوہ کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: ایک امت مسخ کی گئی تھی اور مجھے خدشہ ہے کہ وہ اسی امت سے ہے۔

(احکام القرآن ج ۲ ص ۲۳۲ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۸ھ)

اس حدیث کو امام مسلم نے حضرت جابر بن عبد اللہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہم سے روایت کیا ہے۔

(صحیح مسلم ج ۳ ص ۱۵۲-۱۵۱ مطبوعہ نور محمد راجع المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

امام ابو داؤد نے اس حدیث کو ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے:

حضرت ثابت بن ولید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لشکر میں تھے ہم نے بہت سی گوہ شکار کیں میں نے ان میں سے ایک گوہ بھون کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی آپ ایک لکڑی سے اپنی انگلیاں گنتے رہے پھر آپ نے فرمایا: بنو اسرائیل کے ایک گروہ کو مسخ کر کے زمین میں چلے والا جانور بنادیا تھا میں نہیں جانتا وہ کون سا جانور تھا پھر آپ نے گوہ نہیں کھائی اور نہ اس سے مسخ فرمایا۔

(سنن ابو داؤد ج ۲ ص ۱۷۶ مطبوعہ مطبعہ تبیانی پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)

امام نسائی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ (سنن نسائی ج ۲ ص ۱۹۸-۱۹۷ مطبوعہ نور محمد خان تجارت کتب کراچی)

امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو ثابت بن زید انصاری سے روایت کیا ہے اس میں مذکور ہے: آپ نے گوہ کے متعلق فرمایا: بنو اسرائیل کے ایک گروہ کو مسخ کر کے زمین میں چلے والا جانور بنادیا تھا میں (از خود) نہیں جانتا شاید کہ وہ یہی جانور ہو۔

(سنن ابن ماجہ ج ۳ ص ۱۳۳ مطبوعہ نور محمد خان تجارت کتب کراچی)

اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۶۶-۶۵ مطبوعہ کتب اسلامی بیروت ۱۴۰۹ھ)

حافظ الشیخی بیان کرتے ہیں:

حضرت عبدالرحمان بن حشر روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے ہم ایک جگہ ٹھہرے جہاں گاوہ بہت تھیں ہم نے ان کو ذبح کیا اور جس وقت ہم چیتوں میں ان کو بیکار ہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا: اسرا نیکل کا ایک گروہ کم ہو گیا تھا اور مجھے ڈر ہے کہ وہ یہی گروہ ہیں۔ ان دنگیوں کو الٹ دو تو ہم نے بھوکے ہونے کے باوجود دنگیوں کو الٹ دیا اس حدیث کو امام احمد، امام طبرانی (نے صحیح کبیر میں) امام ابویعلیٰ اور امام ہزار نے روایت کیا ہے اور ان تمام احادیث کی اسناد صحیح ہیں۔ (معجم المزدک ج ۳ ص ۳۷ مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوہوں کے متعلق بھی اسی قسم کے حدیث کا اظہار فرمایا ہے امام مسلم روایت کرتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہوا سرا نیکل کا ایک گروہ کم ہو گیا تھا یہ معلوم نہیں ہوا کہ وہ کہاں ہے اور ہیرا نگان ہے کہ وہ (سرخ شدہ) چوہے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب چوہوں کے سامنے اونٹ کا دودھ رکھا جائے تو وہ اس کو نہیں پیئے اور جب ان کے سامنے بکری کا دودھ رکھا جائے تو وہ اس کو پی لیتے ہیں دوسری روایت میں ہے: چوہا سرخ شدہ ہے۔ (صحیح مسلم ج ۳ ص ۳۸ مطبوعہ نور محمد راج المطابع کراچی ۱۳۷۵ھ)

اس حدیث کو امام عبدالرزاق، امام احمد، اور امام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے۔ یہ دو حدیثیں جوہہ کثرت اسناد صحیحہ کے ساتھ مروی ہیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ حال کی وجہ سے اندیشہ تھا کہ گاوہ اور چوہے ہوا سرا نیکل کی سرخ شدہ نسل ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اندیشہ اس وقت تھا جب آپ کو وحی کے ذریعہ یہ قطعی طور پر معلوم نہیں ہوا تھا کہ جن لوگوں کو سرخ کر دیا جائے ان کی نسل نہیں چلتی اس کی نظیر یہ ہے کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اندیشہ تھا کہ شاید وہ چال آپ کے زمانہ میں ظاہر ہو جائے لیکن بعد میں آپ کو وحی کے ذریعہ قطعی طور پر بتا دیا گیا کہ چال کا ظہور قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے زمانہ میں ہوگا پھر آپ کا اندیشہ زائل ہو گیا۔ سرخ شدہ لوگوں کے فوراً ہلاک ہونے اور ان کی نسل نہ چلنے کے متعلق یہ صریح حدیث ہے امام مسلم روایت کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا بندر اور خنزیر سرخ شدہ لوگ ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عز وجل نے کسی قوم کو ہلاک کر کے یا کسی قوم کو عذاب دے کر اس کی نسل نہیں چلائی اور بندر اور خنزیر تو ان سے پہلے ہی ہوتے تھے۔ (صحیح مسلم ج ۳ ص ۳۸ مطبوعہ نور محمد راج المطابع کراچی ۱۳۷۵ھ)

اس حدیث کو امام ابویعلیٰ نے بھی روایت کیا ہے۔ (مسند ابویعلیٰ ج ۵ ص ۱۴۲ مطبوعہ دارالامون والایمان بیروت ۱۴۰۳ھ) یہ حدیث ذریعہ بحث مسئلہ میں صاف تصریح ہے کہ موجودہ بندر اور خنزیر سرخ شدہ ہوا سرا نیکل نہیں ہیں۔ علامہ ابن العربی نے اپنے نظریہ پر جو دوسری دلیل قائم کی ہے وہ یہ ہے:

امام بخاری نے عمر بن عبید بن مسعود سے روایت کیا ہے کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں دیکھا کہ ایک بندر ایک بندر یا کو رجم کر رہے تھے حدیث کی عبارت یہ ہے کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں دیکھا کہ ایک بندر یا نے زنا کیا تھا اس کے گرد دوسرے بندر جمع ہو گئے جنہوں نے اس کو سنگسار کیا میں نے بھی اس کو سنگسار کیا یہ حدیث ”صحیح بخاری“ کے بعض نسخوں میں ہے اور بعض میں نہیں ہے۔

۱۔ امام عبدالرزاق بن حاتم متوفی ۲۱۱ھ المصنف ج ۳ ص ۴۷ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۰ھ

۲۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ مسند احمد ج ۳ ص ۴۱۱ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ

۳۔ امام ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی متوفی ۳۲۰ھ معجم صغیر ج ۲ ص ۴۴ مطبوعہ مکتبہ سلیمان بن احمد بیروت ۱۳۸۸ھ

علامہ ابن العربی نے کہا: اگر یہ سوال کیا جائے کہ کیا جانوروں میں بھی بنو اسرائیل کی شریعت کے احکام معروف تھے؟
 کردہ نسل و نسل ان احکام کے وارث چلے آ رہے تھے؟ تو ہم کہیں گے کہ ہاں! اسی طرح ہے، حتیٰ کہ جب یہود نے رجم کے
 حکم کو تبدیل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر کیا کہ مسیح شدہ اسرائیلیوں (بندروں) میں بھی رجم موجود ہے تاکہ ان کے انکار کے
 خلاف یہ قوی حجت ہو کہ رجم کا حکم ان کی کتابوں میں ہے ان کے علماء میں معروف ہے اور حتیٰ کہ یہ حکم مسیح شدہ اسرائیلیوں میں
 بھی موجود ہے۔ (احکام القرآن ج ۲ ص ۴۳۲، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۸ھ)

علامہ قرطبی علامہ ابن العربی کی اس دلیل کے جواب میں لکھتے ہیں:

امام حیدری نے کہا: ہم نے اس حدیث کو ”صحیح بخاری“ کے نسخوں میں تلاش کیا تو یہ بخاری کے تمام نسخوں میں نہیں ہے یہ
 حدیث ”صحیح بخاری“ کے بعض نسخوں میں اپنے فرجری کی روایت سے یہ حدیث نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ بعد میں کسی نے اس
 حدیث کو ”صحیح بخاری“ میں ملا دیا ہو اور یہ حدیث الحاقی ہو امام بخاری نے ”تاریخ کبیر“ میں اپنی سند کے ساتھ عمرو بن میمون
 سے روایت کیا ہے کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں دیکھا کہ ایک بندریا کے گرد بہت سے بندر جمع ہو کر اس کو پتھر مار رہے تھے سو میں
 نے بھی ان کے ساتھ اس کو پتھر مارا۔ اس میں یہ لفظ نہیں ہے کہ اس نے زنا کیا تھا؟ تو اگر یہ روایت صحیح ہو تو اس سے امام
 بخاری کا قصود صرف اتنا ہے کہ عمرو بن میمون نے جاہلیت کا زمانہ پایا ہے اور ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ انہوں نے
 زمانہ جاہلیت میں کیا گناہ کیا تھا۔ (المیزان ج ۱ ص ۴۴۲-۴۴۱، مطبوعہ انتشارات مآثر حضرت زبیر ابن)

ہمارے پاس جو ”صحیح بخاری“ کے معروف نسخے ہیں ان سب میں یہ حدیث موجود ہے امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ
 روایت کیا ہے:

عمرو بن میمون بیان کرتے ہیں کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک بندریا دیکھی جس نے زنا کیا تھا اس کے گرد
 دوسرے بندر جمع تھے جو اس کو سنگسار کر رہے تھے میں نے بھی ان کے ساتھ مل کر اس کو سنگسار کیا۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۵۴۳، مطبوعہ نور محمد راجہ الطالیعی، کراچی ۱۳۸۱ھ)

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

اسامی علی نے اس حدیث کو تفصیل سے روایت کیا ہے انہوں نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا کہ عمرو بن میمون نے کہا کہ
 میں یمن میں اپنی بکریاں چرا رہا تھا میں نے ایک بلند جگہ سے دیکھا کہ ایک بندر بندریا کے ساتھ آیا اور اس کے ہاتھ کے اوپر
 سر رکھ کر سو گیا پھر ایک اور بندر آیا اور اس نے بندریا کو اشارہ کیا بندریا نے چپکے سے بندر کے نیچے سے اپنا ہاتھ نکالا اور اس
 بندر کے ساتھ چلی گئی اور اس بندر نے اس کے ساتھ چلی گئی بندریا پھر جا کر چپکے سے اسی بندر کے ساتھ لیٹ گئی جب وہ
 بندر بیدار ہوا تو اس نے اس بندریا کو سونگھا اور غضب ناک ہو کر چیخا پھر بہت جلد بہت سے بندر جمع ہو گئے۔ بندر نے اس
 بندریا کی طرف اشارہ کیا بندروں نے دائیں بائیں دیکھا اور اس بندر کو پکڑ لائے اور ان دونوں کو سنگسار کر دیا۔ اس وقت میں
 نے پہلی بار غیر بنو آدم میں رجم کو دیکھا۔ علامہ ابن قیمین نے کہا کہ شاید یہ بندر ان لوگوں کی نسل سے تھے جن کو مسیح کر دیا گیا تھا
 اور ان میں یہ حکم باقی تھا پھر انہوں نے کہا کہ مسوخ کی نسل نہیں چلتی، کیونکہ ”صحیح مسلم“ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد
 موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قوم کو مہلک کیا یا عذاب دیا اس کی نسل نہیں چلائی اور ان بندروں کے رجم کرنے کا یہ جواب ہے
 کہ جب بنو اسرائیل کو مسیح کر کے بندر بنایا تھا تو ہو سکتا ہے کہ پہلی بندر بھی ان کے ساتھ آ کر رہنے لگے ہوں اور انہوں نے
 بنو اسرائیل کے بعض افعال کو دیکھ کر یاد کر لیے ہوں باقی جانوروں کی نسبت بندر بہت ذہین جانور ہے اور اس میں شدید غیرت

ہوتی ہے اور ایک بندہ اپنی بندہ رہا کے غریب دوسرے بندہ کو نہیں جانے دیتا۔

علامہ ابن عبدالبر نے حمد بن یحیٰ کی اس روایت کو بہت عجیب و غریب قرار دیا ہے اور کہا: اس میں غیر مکلف کے فعل کو زنا کہا ہے اور جانوروں پر حد کا ذکر ہے اور یہ اصل علم کے نزدیک ناقابل یقین ہے اور اگر بالفرض یہ روایت صحیح ہے تو اس کی توجیہ یہ ہے کہ بندوں کی صورت میں یہ جن تھے اور جن مکلف ہیں تاہم یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہ فعل سورۃ زنا تھا اسی طرح یہ صورتہ رجم تھا یقیناً یہ زنا اور رجم نہیں تھا۔

امام حیدری نے ”المنہجین“ میں نہایت عجیب بات کہی اور انہوں نے یہ زعم کیا کہ یہ حدیث ”صحیح بخاری“ کے بعض نسخوں میں ہے صرف ابو مسعود نے اس کا اطراف میں ذکر کیا ہے اور یہ ”صحیح بخاری“ کے نسخوں میں اصلاً نہیں ہے اور یہ امام بخاری کی کتاب میں الحاقی حدیث ہے ان کا یہ قول مردود ہے کیونکہ یہ حدیث بخاری کے ان تمام اصول میں موجود ہے جس سے ہم واقف ہیں اور حافظ ابو ذر کا اس حدیث کو تین اماموں کی روایت کے ساتھ فربری سے نقل کرنا کافی ہے اسی طرح ابن ابی علی اور ابو نعیم نے بھی اس کو اپنی اپنی مستخرج میں ذکر کیا ہے اور ابو مسعود نے اطراف میں نہایت کئی کی روایت میں یہ حدیث نہیں ہے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ فربری کی روایت میں نہ ہو کیونکہ فربری کی روایت سے نسخی کی روایت کی یہ نسبت بہت احادیث زیادہ ہیں اور یہ کہنا کہ ”صحیح بخاری“ میں کوئی الحاقی حدیث ہے علماء کے اجماع کے خلاف ہے کیونکہ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ اس کتاب میں درج تمام احادیث صحیح ہیں اور جب کسی ایک حدیث میں یہ ان لیا جائے کہ وہ الحاقی ہو سکتی ہے تو ہر حدیث میں یہ احتمال قائم ہوگا پھر یہ کتاب قابل اعتماد نہیں رہے گی۔

(فتح الباری ج ۷ ص ۲۸۱-۲۸۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۱ھ)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے ”الاصابہ“ میں بھی اس حدیث کو درج کیا ہے اور علامہ ابن عبدالبر کا یہ جواب نقل کیا ہے کہ وہ بندہ جن تھے اور امام حیدری نے جو اس حدیث کو الحاقی قرار دیا ہے اس پر رد کیا ہے۔ (الاصابہ ج ۳ ص ۸۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۱ھ)

تفاسیر اور تفسیر کا بیان

کفار کے بعض فرقے مثلاً آریہ قیامت اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان کی رو میں اپنے اعمال کی جزا اور سزا پانے کے لیے ہمیشہ سے آواگوں کے چکر میں ہیں اور ہر شخص موت کے بعد اپنے اعمال کے مطابق دوسرا جنم لیتا ہے اچھا انسان مرنے کے بعد اچھا اور برا انسان مرنے کے بعد برا جنم لیتا ہے بنو اسرائیل کو جو سح کر کے بندہ بنادیا گیا تھا اس سے بھی وہ آواگوں پر استدلال کرتے ہیں ہمارے شیخ حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی قدس سرہ العزیز نے اپنے زمانہ تعلیم میں پڑت رام چند سے مناظرہ کیا اس نے اس آیت سے نتائج پر استدلال کیا آپ نے فرمایا: نتائج میں مرنے کے بعد روح دوسرے جسم میں منتقل ہوتی ہے اور یہاں بنو اسرائیل مرنے نہیں تھے زندگی میں ہی ان کی شکلیں سٹ کر دی گئی تھیں سو یہ نتائج نہیں ہے نتائج ہے اس نے کہا: اب تو میں جا رہا ہوں آئندہ سال اسی جگہ پھرتوں گا آپ نے فرمایا: زندگی کا کوئی مہر و نہیں ہے بتاؤ کہ اگر تم مرنے کو کس جون میں آکر مجھ سے ملاقات کرو گے؟ وہ اس جواب سے بہت خوش ہوا اور انعام میں آپ کو اپنی گھڑی دے گیا۔

حیلہ کی تحقیق

علامہ آلوسی لکھتے ہیں:

بعض علماء نے اس آیت سے یہ استنباط کیا ہے کہ ناجائز کاموں کو کسی حیلہ سے جائز کرنا باطل ہے امام مالک کا بھی

مذہب ہے ان کے نزدیک کسی صورت میں بھی حیلہ کرنا جائز نہیں ہے۔ علامہ کاوشی نے کہا: اکثر علماء کے نزدیک حیلہ کرنا جائز ہے نہ شریک اس کی وجہ سے کسی باطل چیز کو حاصل نہ کیا جائے اور نہ کسی کا حق باطل کیا جائے اور یہود نے ہفت کے دن چھلیوں کے شکار کا حیلہ نہیں کیا تھا بلکہ جب انہوں نے ہفت کے دن چھلیوں کو حضور میں قید کر لیا تو ان کا چھلیوں کو قید کرنا ہی ان کا شکار کرنا تھا تو انہوں نے مجیدہ حرام کا ارتکاب کیا تھا اور اس کے لیے کوئی حیلہ نہیں کیا تھا۔

(درج السنائی ج ۱ ص ۲۸۳ مطبوعہ دارالتراتیق مصری لاہور)

اسی طرح جب یہود پر چربی کو حرام کیا گیا تو انہوں نے اس کو یکھلا کر فروخت کرنا شروع کر دیا یہ بھی حیلہ نہیں تھا بلکہ بیہشہ حرام کا ارتکاب تھا اسی لیے آپ نے ان کے اس فعل پر لعنت کی۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۹۱ مطبوعہ دارالحدیث المدینہ) (۳۸۱ھ)
قرآن اور سنت میں حیلہ کا ثبوت

حیلہ کی اصل قرآن مجید کی اس آیت میں ہے:

وَمَا يَنْبَغِي لَكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِثْلَ ثَمَرٍ مُثْقَلٍ

اور (اے ایوب! آپ) اپنے ہاتھ میں ٹنگوں کی ایک

(ص: ۳۴)

جھاڑو لے لیں پھر اس سے ماریں اور اپنی قسم نہ توڑیں۔
حضرت ابوب علیہ السلام کسی وجہ سے اپنی بیوی سے ناراض ہو گئے اور یہ قسم کھائی کہ وہ صحت یاب ہونے کے بعد اپنی بیوی کو سو کوڑے ماریں گے صحت یاب ہونے کے بعد ان کو یہ پریشانی ہوئی کہ اگر میں قسم پوری کرتا ہوں تو میری خدمت گزار بیوی کو کاہت پہنچے گی اور اگر نہیں مارتا تو قسم ٹوٹ جائے گی تب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حیلہ بتایا کہ وہ سونگوں کی ایک جھاڑو لے کر ان کو ماریں اس طرح آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور آپ کی بیوی بھی اذیت نہ پہنچے سے محفوظ رہے گی۔

حیلہ کے جواز کی دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت یوسف اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے تو ان کے شاہی کارندے نے شاہی پیانہ بنیامین کے سامان میں رکھ دیا اور اس ملک کا قانون یہ تھا کہ جس شخص کے پاس سے مال مسروقہ برآمد ہو تو یہ طور سزا اس شخص کو مالک کے حوالہ کر دیا جاتا تھا سو جب بنیامین کے سامان سے وہ شاہی پیانہ برآمد ہوا تو ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالہ کر دیا گیا قرآن مجید میں ہے:

كَذَلِكَ يَكْدِرُ لِيُؤْتِيَهُمْ صَفْصَفًا كَانَتْ لِيَاكُنْكَ أَهْلًا فِي

اسی طرح ہم نے یوسف کو تدبیر بتائی وہ اپنے بھائی کو

ذُنُوبَ الْعَالَمِينَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ (یوسف: ۷۶)

شاہی قانون کی وجہ سے نہیں لے سکتے تھے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔

احادیث میں بھی حیلہ کا ثبوت ہے امام ابوداؤد وروایت کرتے ہیں:

النصار میں سے ایک شخص بیمار ہو گیا حتیٰ کہ وہ بہت کمزور ہو گیا اور اس کی کھال ہڈیوں سے چپک گئی اس کے پاس انصار کی ایک باندی آئی جس پر وہ فریفت ہو گیا اور ہشاش بشاش ہو گیا اور اس نے جسی عمل کر لیا پھر جب اس کے قبیلہ کے لوگ اس کے پاس غیارت کے لیے آئے تو اس نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے متعلق حکم معلوم کرو کیونکہ میں نے اس باندی سے جماع کر لیا ہے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعہ کا ذکر کیا اور کہا: ہم نے اس جتنا بیمار شخص اور کوئی نہیں دیکھا اگر ہم اس کو اٹھا کر آپ کے پاس لائیں تو اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی اس کی ہڈیوں پر کھال لپٹی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک گچھا لے آؤ اور اس پر اس کی ایک ضرب مارو۔

(سنن ابوداؤد ج ۲ ص ۲۵۸ مطبوعہ مجلس تحقیقات پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)

امام ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اس میں ہے کہ پتلی پتلی سو

شاغل کا ایک گچھا لے آؤ اور اس پر اس کی ایک ضرب مارو۔ (سنن ابن ماجہ ص ۱۸۵ مطبوعہ دار فائدہ تجارت کتب کراچی)
امام احمد نے بھی اس حدیث کو حضرت سعد بن عبادہ سے اسی طرح روایت کیا ہے امام ابن عساکر نے بھی اس حدیث کو حضرت سعد بن عبادہ سے روایت کیا ہے اور امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو خیر کا عامل مقرر کیا وہ آپ کے پاس عمدہ کھجوریں لے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا خیر کی ساری کھجوریں اسی طرح ہیں؟ اس نے کہا: نہیں۔ پھر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہم دو صاع (ایک صاع تقریباً چار کلو گرام کا پیمانہ ہے) کھجوریں دے کر یہ ایک صاع لیتے ہیں یا تین صاع کھجوریں دے کر دو صاع یہ کھجوریں لیتے ہیں آپ نے فرمایا: اسی طرح نہ کر دسب کھجوریں کو دراہم کے بدلہ میں پچھو اور عمدہ کھجوریں کو دراہم کے بدلہ میں خریدو۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۹۳ مطبوعہ دار محمد صالح العثیم کراچی ۱۴۱۱ھ)
اس حدیث میں آپ نے سود سے بچنے کا حیلہ بیان فرمایا ہے۔

حیلہ کی تعریف اور اس کی اقسام

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

کسی خفیہ طریقہ سے مقصود کے حاصل کرنے کو حیلہ کہتے ہیں علماء کے نزدیک اس کی کئی اقسام ہیں:

- (۱) اگر جائز طریقہ سے کسی حق (خواہ اللہ کا حق ہو جیسے زکوٰۃ یا بندہ کا حق ہو) باطل کیا جائے یا کسی باطل (مثلاً سود و رشوت اور چٹوری وغیرہ) کو حاصل کیا جائے تو یہ حیلہ حرام ہے۔
- (۲) اگر جائز طریقہ سے کسی حق کو حاصل کیا جائے یا کسی باطل یا ظلم کو دفع کیا جائے تو یہ حیلہ مستحب یا واجب ہے۔
- (۳) اگر جائز طریقہ سے کسی ضرر سے محفوظ رہا جائے تو یہ حیلہ مستحب یا مباح ہے۔
- (۴) اگر جائز طریقہ سے کسی مستحب کو ترک کرنے کا حیلہ کیا جائے تو یہ مکروہ ہے۔

(صحیح البخاری ج ۱۲ ص ۲۲۶ مطبوعہ دار الفکر لکھنؤ اسلامی امور ۱۴۱۰ھ)

فقہاء کے بیان کئے ہوئے بعض حیلے

علامہ نحوی لکھتے ہیں:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا: میں نے قسم کھائی ہے کہ اگر میں نے اپنے بھائی سے بات کی تو میری بیوی کو تین طلاقیں ہوں، حضرت عمر نے فرمایا: اپنی بیوی کو ایک طلاق بائن دے دو اور اپنے بھائی سے کلام کرو اور بیوی سے پھر دوبارہ نکاح کرو۔ (المسود ج ۲ ص ۳۰ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۹۸ھ)
زکوٰۃ میں تملیک شرط ہے اگر کوئی شخص کسی کا مثلاً ہزار روپے کا مقروض ہے اور اس نے ہزار روپے زکوٰۃ میں نکال لئے ہیں تو وہ اپنا قرض کس طرح وصول کرے؟ علامہ محمد حنفی لکھتے ہیں:

جواز کا حیلہ یہ ہے کہ وہ اپنے مقروض کو جو صاحب نصاب نہ ہو اپنی زکوٰۃ دے اور اس کو مالک بنادے پھر اس مقروض سے اپنا قرض وصول کرے اور اگر نہ دے تو اس سے چھین لے کیونکہ وہ اپنا عین قرض حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے اور اگر زکوٰۃ کی رقم کسی غریب آدمی کا کفن بنانا ہو تو کسی غریب کو کفن کی رقم زکوٰۃ میں دے دے پھر وہ شخص اس کو کفن پہناتا دے

۱ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ مسند احمد ج ۵ ص ۲۲۲ مطبوعہ کتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ

۲ امام ابو القاسم حسن بن علی الشافعی ابن عساکر متوفی ۵۷۱ھ مختصر تاریخ دمشق ج ۳ ص ۲۲۸ مطبوعہ دار الفکر دمشق ۱۴۰۵ھ

اس میں دونوں کا ثواب ملے گا مسجد کی تعمیر میں بھی زکوٰۃ کی رقم اسی طرح لگائی جاسکتی ہے۔

(در مختار ج ۲ ص ۱۲ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

نیز علامہ حاکمی لکھتے ہیں:

زکوٰۃ کی رقم کو مسجد 'سرائے' سبیل وغیرہ پر خرچ کرنا جائز نہیں ہے اور اس کا حیلہ یہ ہے کہ یہ رقم کسی غریب آدمی کو دے دے پھر اس کو کہے کہ وہ رقم ان ایک کاموں میں اپنی طرف سے خرچ کرے۔

(در مختار ج ۲ ص ۱۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

علامہ شامی لکھتے ہیں:

زکوٰۃ ادا کرنے والے کو زکوٰۃ کا ثواب مل جائے گا اور اس غریب شخص کو ان عبادات میں رقم خرچ کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ (رد المحتار ج ۲ ص ۱۲ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

نیز علامہ شامی لکھتے ہیں:

حافظ سیوطی نے "جامع صغیر" میں یہ حدیث بیان کی ہے کہ اگر صدقہ سوا ہاتھوں سے منتقل ہوتا ہو کسی شخص کو ملے تو ہر شخص کو اتنا ثواب ہوگا جتنا پہلے شخص کو ثواب ملے گا اور کسی کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔

(فیض القدیر شرح جامع صغیر ج ۵ ص ۱۳۲ مطبوعہ دار السنۃ بیروت ۱۴۱۹ھ)

علامہ مناوی نے لکھا ہے کہ اس حدیث کو خلیب بغدادی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اس کی سند میں پیشینگی ضعیف راوی ہے۔

اسی اصل پر فقہاء نے حیلہ اسقاط کو جائز کہا ہے۔

حیلہ اسقاط کی تحقیق

علامہ شرنبلالی لکھتے ہیں:

نماز، روزہ دیگر کفارات اور چنانچہ کو میت سے ساقط کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان تمام حقوق مالیہ کا ایک اندازہ کر لیا جائے اور اس کے تہائی مال سے اس رقم کو صدقہ کر دیا جائے یہ شرطیکہ اس نے وصیت کی ہو اگر اس نے وصیت نہ کی ہو اور کوئی وارث یا کوئی اور شخص اپنی طرف سے بہ طور احسان میت کی طرف سے صدقہ کر دے تو جائز ہے اور اگر اتنی رقم نہ ہو سکی ہو مثلاً کل رقم ایک لاکھ ہے اور وارث کے پاس ہزار روپے ہیں تو سوا دی بیٹھ جائیں اور وہ ایک شخص کو ہزار روپے میت کا ذمہ ساقط کرنے کی نیت سے دے دے دوسرے شخص کو اسی نیت سے ہزار روپے دے حتیٰ کہ جو خانوے والے شخص ہے وہ سو دس شخص کو اسی نیت سے ہزار روپے دے دے یا وارث اور فقیر ایک دوسرے کو سو بار دیں تو میت کی طرف سے ایک لاکھ روپے کے حقوق ساقط ہو جائیں گے اور ان سوا دیوں میں سے ہر شخص کو ایک ہزار روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔

(مراقی الفلاح ص ۱۶۲-۱۶۱ لکھنؤ مطبوعہ مطبعہ مصطفیٰ البانی دارالادب مصر ۱۳۵۶ھ)

علامہ محمد حنفی لکھتے ہیں:

اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اور اس کی کئی فوت شدہ نمازیں ہیں تو وہ ان کے کفارہ کی وصیت کرے اور ہر نماز کے لیے نصف صاع (دو کلوگرام) گندم کفارہ دے اسی طرح تو در ہر روزہ کا کفارہ ہے یہ کفارہ اس کے تہائی مال سے دیا جائے گا اگر اس نے مال نہیں چھوڑا تو اس کا وارث مثلاً نصف صاع گندم (یا اس کی قیمت) قرض لے لے وہ یہ گندم ایک فقیر کو میت کی طرف

سے نماز کے فدیہ میں صدقہ کرے وہ فقیر دوبارہ اس وارث کو یہ گندم صدقہ کر دے اور اسی طرح بار بار یہ دور کرتے رہیں حتیٰ کہ میت کی تمام نمازوں اور روزوں کا فدیہ ادا ہو جائے۔ (درمختار ج ۱ ص ۴۹۲ ملاحظہ فرمادیں) وراثت الحربی بیروت ۱۳۹۷ھ) علامہ شامی لکھتے ہیں:

اگر یہ ہے کہ میت کی نمازوں کا اندازہ کر کے اس کے حساب سے قرض لے کر ہر بارہ سال اور عورت پر نو سال کی عمر میں نماز قرض ہو جاتی ہے تو ان کی عمر کی نقصان نمازوں کا اندازہ کرے اور چھ ماہ یا ایک سال کی نمازوں کے فدیہ کی رقم ادا کر لے پھر وہ رقم فقیر کو صدقہ کرے اور فقیر پھر وارث کو یہ رقم صدقہ کر دے یا کسی اور فقیر کو صدقہ کر دے (اور اگر ایک سال کے فدیہ کی رقم قرض لی گئی اور نمازیں دس سال کی ہیں تو وارث اور فقیر ایک دوسرے کو دس بار دس یا دس فقیروں میں اس رقم کو بار بار دس اور بعد میں یہ رقم قرض خواہ کو واپس کر دیں)۔ اسی طرح سے میت کے روزوں اور اس کے دوسرے مالی حقوق کی طرف سے بھی فدیہ دیا جائے۔ (درمختار ج ۱ ص ۴۹۲ - ۴۹۳ ملاحظہ فرمادیں) وراثت الحربی بیروت ۱۳۹۷ھ)

ہمارے دیہاتوں میں یہ رواج ہے کہ میت کی فوت شدہ نمازوں اور دیگر حقوق مالیہ کا حساب کیے بغیر چند آدمی بیٹھ کر ایک قرآن مجید اور چند روپوں کا آپس میں دور کرتے ہیں اس سے تمام نمازوں اور دیگر مالی حقوق کا فدیہ ادا نہیں ہوتا بلکہ قرآن مجید کی قیمت اور دوسرے روپوں کا فقیہی بار دور کیا جاتا ہے اس کے حساب سے فقط اتنی نمازوں کا فدیہ ادا ہوگا۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُذِيبُوا بَقَرَةً

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا: بے شک اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے

قَالُوا اتَّخِذْ نَاهِزًا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ

انہوں نے کہا: کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا: میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں

الْجَاهِلِينَ ۚ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۖ قَالَ

جاہلوں سے ہو جاؤں O انہوں نے کہا: آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بیان کرے کہ وہ (گائے)

إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ ۖ لَا فَارِصٌ وَلَا يَكْرُ عَوَانٌ بَيْنَ

کیسی ہے؟ موسیٰ نے کہا: بے شک وہ فرماتا ہے کہ با تحقیق وہ گائے نہ بوڑھی ہے نہ بچیاں ان کے درمیان متوسط عمر کی ہے

ذَلِكَ ۖ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ۚ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ

سو تم کو جو حکم دیا جاتا ہے اس کو بجالاؤ O انہوں نے کہا: ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں

لَنَا مَا لَوْهَا ۖ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ ۖ صَفْرَاءُ ۖ فَاقِعٌ

یہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہے؟ موسیٰ نے کہا: بے شک اللہ فرماتا ہے: با تحقیق وہ چمکدار زرد رنگ کی گائے ہے

لَوْ نَهَا تَسْرُ الْخَاطِرِينَ ﴿١٩﴾ قَالُوا اذْعُرْنَا رَيْكَ يَبْنَ لَنَا مَا

دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہے O انہوں نے کہا: آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بیان کرے کہ

هِيَ اِنَّ الْبَقَرَةَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا وَاِنْ اَنْ شَاءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٢٠﴾

اس کے اوصاف کیسے ہیں؟ بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہوگئی ہے اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پا جائیں گے O

قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ اَذْلُوْا تَشْبَهُ الْاَرْضَ وَلَا تَسْقِي

موسیٰ نے کہا: بے شک اللہ فرماتا ہے: بالحقین وہ ایسی گائے ہے جو نہ سخت کرنے والی ہے نہ زمین میں بل چلاتی ہو اور نہ وہ

الْحَرْتُ مَسْلَمَةٌ لَّاشْيَةٍ فِيْهَا قَالُوا لَنْ جِئْتُ بِالْحَقِّ

بھٹی میں پانی دیتی ہے' وہ صحیح سالم اور بے داغ ہے' وہ پکارا اچھے کہ اب آپ نے ٹھیک بات بتائی ہے

فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿٢١﴾

پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا اور وہ یہ کام کرنے والے نہ تھے O

بنو اسرائیل کے گائے ذبح کرنے کا بیان

امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ ابو العالیہ سے روایت کرتے ہیں:

بنو اسرائیل میں ایک مال دار شخص تھا (علامہ قرطبی نے کہا: اس کا نام عامیل تھا) اس کی اولاد نہ تھی اس کا وارث اس کا ایک رشتہ دار تھا (سدری کی روایت میں ہے: وہ اس کا جھینپا تھا) اس نے اس مالدار شخص کو قتل کر دیا تاکہ اس کا وارث ہو اور اس کی لاش لوگوں کے راستہ میں ڈال دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر کہا: میرا رشتہ دار قتل کر دیا گیا اور میرے نزدیک آپ کے سوا اور کوئی شخص نہیں جو اس کے قاتل کا نام بتا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں میں اعلان کیا کہ جس شخص کو بھی اس کے قاتل کا علم ہو وہ ہمارے پاس آکر بیان کرے' جب کوئی شخص نہ آیا تو وہ قاتل پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا: آپ اللہ کے نبی ہیں آپ اللہ سے سوال کریں کہ وہ ہمیں قاتل بتلا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ایک گائے ذبح کریں ان کو اس پر تعجب ہوا کہ قاتل بتلانے میں اور گائے کے ذبح کر کے میں کیا مناسبت ہے اس لیے انہوں نے کہا: آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں' حضرت موسیٰ نے کہا: میں جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں' انہوں نے کہا: آپ اللہ سے معلوم کریں کہ وہ کیسی گائے ہے؟ فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی نہ بچھڑا' پھر کہا: اللہ سے دعا کریں کہ فرمائے اس کا رنگ کیسا ہو؟ کہا: اللہ فرماتا ہے: وہ شوخ و زرد رنگ کی گائے ہو جو دو کھینچنے والوں کو اچھی لگتی ہو' انہوں نے پھر کہا: معلوم کریں اس کی صفت کیسی ہو؟ یہ گائے ہم پر مشتبہ ہوگئی ہے اور ان شاء اللہ ہم ہدایت پا جائیں گے۔ فرمایا: وہ گائے سخت کے کام نہ کرتی ہو نہ بل چلاتی ہو نہ کھیتوں کو پانی دیتی ہو اور وہ صحیح سالم اور بے داغ ہو' انہوں نے کہا: اب آپ نے پوری بات بتائی ہے' پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا اور وہ یہ کام کرنے والے نہ تھے۔

جس وقت ان لوگوں کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا اگر یہ اسی وقت کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے تو کافی تھا لیکن انہوں نے سوالات کر کے گائے میں خودات لگا لیں تو اللہ نے بھی ان پر سختی کی اور اگر یہ آخر میں ان شاء اللہ کہتے تو یہ اس گائے کی طرف کبھی بھی ہدایت نہ پاتے جس گائے کا انہوں نے نہیں کیا تھا وہ صرف ایک بوڑھی عورت کے پاس تھی جس کے قیمتی بچے تھے جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ اس گائے کے علاوہ اور کسی گائے کو ذبح نہیں کریں گے تو اس نے اس گائے کی قیمت بہت بڑھا دی (سردی کی روایت میں ہے: اس عورت نے اس کے وزن سے دس گنا زیادہ سونا طلب کیا۔ طبری ج ۱ ص ۲۲۹) وہ حضرت موسیٰ کے پاس گئے اور کہا: وہ عورت بہت زیادہ قیمت مانگ رہی ہے، حضرت موسیٰ نے فرمایا: تم نے خود اپنے اوپر سختی کی ہے اب اس کی منہ مانگی قیمت دو انہوں نے وہ قیمت ادا کر کے گائے کو خرید لیا اور اس کو ذبح کیا، حضرت موسیٰ نے حکم دیا کہ اس کی ہڈی لے کر مقتول کے جسم پر مار دو جب مقتول پر گائے کی ہڈی ماری گئی تو وہ زندہ ہو گیا اور اس نے قاتل کا نام بتا دیا اور پھر مر گیا اور قاتل وہی شخص تھا جس نے اس کے قاتل کا مطالبہ کیا تھا اس کو اس برے عمل کی پاداش میں قتل کر دیا گیا۔

(جامع البیان ج ۱ ص ۶۱۸ - ۶۱۷، مطبوعہ دارالسرئہ بیروت ۱۴۰۹ھ)

علامہ ابو الحیان اندلی کہتے ہیں:

اس مقتول کا نام جاسیل تھا عطاء اور سردی نے کہا کہ اس کا قاتل اس کا چچا زاد بھائی تھا ایک قول یہ ہے کہ وہ اس کا بھائی تھا اور ایک قول یہ ہے کہ وہ اس کا بھتیجا تھا نیز عطاء نے کہا ہے کہ جاسیل کے عقد میں اس کی چچا زاد تھی اور وہ بنو اسرائیل میں سب سے حسین عورت تھی، قاتل نے اس لیے قتل کیا کہ وہ اس عورت سے بعد میں نکاح کرے۔

(البحر المحیط ج ۱ ص ۲۰۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۲ھ)

بنو اسرائیل کی گائے کا بیان

بنو اسرائیل نے جس گائے کو ذبح کیا تھا اس کے متعلق حافظ سیوطی کہتے ہیں:

امام ابن ابی الدنیا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ بنو اسرائیل میں ایک نوجوان ایک دکان میں کچھ چیزیں فروخت کرتا تھا اس کا باپ بوڑھا آدمی تھا ایک دن ایک اور شہر سے ایک شخص آیا اور اس سے کچھ سونا طلب کیا اور اس کی قیمت دے دی وہ اس کے ساتھ دکان کھولے گیا تاکہ اس کو وہ چیز دے دے چاہی اس کے والد کے پاس تھی اور وہ دکان کے سامنے میں سورا تھا اس شخص نے کہا: اس کو جگا دو اس لڑکے نے کہا: وہ سویا ہوا ہے اور میں اس کو بیدار نہیں کروں گا اس شخص نے اس کو جگانے کے لیے دگنی قیمت پیش کی اس لڑکے نے انکار کر دیا حتیٰ کہ وہ شخص چلا گیا اس لڑکے نے جواب دے باپ کے ساتھ نیکی کی تھی اللہ تعالیٰ نے اسکی یہ جزا دی کہ ان کی گائے سے وہ گائے پیدا ہوئی جس کی بنو اسرائیل کو تلاش تھی بنو اسرائیل اس گائے کو خریدنا چاہتے تھے اور وہ لاکھ مارسی نہ ہوتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اس کو راضی کر کے گائے خرید لیا آخر اس کی قیمت یہ طے کی گئی کہ اس کے وزن کے برابر سونا دیا جائے۔

(الدر المنثور ج ۱ ص ۷۶، مطبوعہ مکتبۃ آیت اللہ العظمیٰ ایران)

امام ابن جریر نے بھی اس واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۶۱۹ - ۶۱۸، مطبوعہ دارالسرئہ بیروت ۱۴۰۹ھ)

گائے ذبح کرنے کے واقعہ سے استنباط شدہ مسائل

بنو اسرائیل کے گائے کو ذبح کرنے کے واقعہ سے حسب ذیل مسائل معلوم ہوئے:

(۱) بنو اسرائیل کو اس حکم میں جو بھی اشکال ہوا اس کے حل کے لیے انہوں نے حضرت موسیٰ سے دعا کی درخواست کی از خود

دعا نہیں کی نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا: تم خود دعا کرو اس سے وسیلہ اور مقربین سے دعا کرانے کا ثبوت ہے۔

(۲) خدا کی بنا جانوں کا کام ہے البتہ مزاح اور ہیز ہے یعنی کوئی نیکو افروزیات کرنا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی بدھیا جنت میں نہیں جائے گی۔

(۳) اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہے چونکہ چرائل کرنا چاہیے اور اس میں جیل و محنت نہیں نکالی چاہیے۔

(۴) اگر کوئی شخص اپنے اوپر سختی کرے تو اللہ بھی اس پر سختی کرتا ہے بخواسرائیل نے بے جا سوالات کر کے اپنے اوپر سختی کی تو اللہ نے بھی اس میں قیودات لگا دیں۔

(۵) جو شخص ماں باپ کا ادب اور ان کی فرمائیں برداری کرے اللہ اس کو اچھی جزا دیتا ہے۔

(۶) ان شاء اللہ کہنے کی برکت سے کام ہو جاتا ہے کیونکہ جب تک انہوں نے ان شاء اللہ نہیں کہا گائے کی طرف ہدایت نہیں پائی تھی۔

(۷) انسان کو اپنی چیز کی قیمت مقرر کرنے کا اختیار ہے حتیٰ کہ ایک گائے کی قیمت اس کے ہم وزن سونا بھی ہو سکتی ہے۔

(۸) شوح زور رنگ اللہ کا پسندیدہ رنگ ہے۔

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّرَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ

اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تھا پھر تم ایک دوسرے کو اس قتل میں ملوث کرنے لگے اور اللہ اس چیز کو ظاہر کرنے والا

تُكْتَبُونَ ﴿۶۲﴾ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِعَصَاكَ كَذَلِكَ يَحْيِي اللَّهُ

تھا جس کو تم چھپاتے تھے O سو ہم نے کہا اس گائے کے ایک ٹکڑے کو اس مقتول پر مارا اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ فرمائے گا

الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۶۳﴾ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ

اور وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو O پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے

مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ

سو وہ پتھروں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں اور بے شک بعض پتھروں سے

مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَاءٌ يَنْسِفُ

دریا پھوٹ پڑتے ہیں اور بے شک بعض پتھر پھٹتے ہیں تو ان سے پانی

فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَاءٌ يَهَيْيْتُ مِنَ خَشْيَةِ

نکل آتا ہے اور بے شک بعض پتھر اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں

اللَّهُ وَمَا لِلَّهِ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۲۴﴾

اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے ۵

گائے کا ایک عضو مقتول پر مارنے سے اس کا زندہ ہونا

ان آیات میں بھی اسی قصہ کو بیان فرمایا ہے جس واقعہ کا اس سے پہلی آیات میں ذکر تھا اس کا شفق پہلے ہوا تھا اور اس کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے تاکہ بخواس رائل کو ان کی خود سری جہت دھری اور شقاوت پر دوبارہ سرزنش کی جائے اگر یہ سوال کیا جائے کہ قتل تو ایک شخص نے کیا تھا اور اس آیت میں تمام بخواس رائل کی طرف اس کا اسناد کیا گیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ عرب کا اسلوب ہے کہ قبیلہ کے ایک فرد نے فعل کیا ہو تو پورے قبیلہ کی طرف اس کی نسبت کر دیتے ہیں بخواس رائل قاتل کو غشی رکھنا چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ایک گائے ذبح کر جس کی تفصیل اس سے پہلی آیات میں ذکر کی جا چکی ہے اور فرمایا: اس گائے کے کسی عضو کو اسی مقتول پر بار داس عضو میں مختلف اقوال ہیں مثلاً زبان دم کان ہڈی اور دل وغیرہ جب گائے کے عضو کو مقتول پر مارا گیا تو اس کی رگوں سے خون بہنے لگا اور اس نے کہا: مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے۔

گائے ذبح کر اگر مقتول کو زندہ کرنے کی حکمت

ربا یہ سوال کہ اس مقتول کو اس طرح کیوں زندہ کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کی دعا سے ویسے ہی زندہ فرمادیتا آخر اس سے پہلے بھی تو ستر اسرائیلیوں کو زندہ فرمایا تھا اس کا جواب یہ ہے کہ مقتول کو زندہ کرنے کے سلسلہ میں مشقت کا کچھ بار اللہ تعالیٰ بخواس رائل پر ڈالنا چاہتا تھا اور ان کی کج بخشی اور جلیلہ جوئی کو دکھانا چاہتا تھا اور اس ذریعہ سے ایک صانع اور ماں باپ کے فرمانبردار کے کو قاعدہ پہنچانا چاہتا تھا اور یہ بتلانا چاہتا تھا کہ کسی چیز کو طلب کرنے سے پہلے کسی عبادت سے تقرب حاصل کرنا مستحسن ہے اور حصول ثواب کا ذریعہ ہے نیز ان کے سوالات کرنے کی وجہ سے گائے میں قیودات لگا کر حتیٰ کی گئی تاکہ دوسروں کو عبرت ہو کہ اللہ کے حکم پر جیل و حجت کے بغیر عمل کرنا چاہیے اور یہ کہ اللہ کے حکم سے جو جانور ذبح کیا جائے وہ بہت قیمتی صحیح سالم بے داغ اور حسین جمیل ہوتا چاہیے اور اس میں فتنی مسئلہ یہ ہے کہ قاتل مقتول کا وارث نہیں ہوتا لیکن اگر عادل نے باقی کو قتل کیا کسی حملہ آور کو دافعت میں قتل کیا تو وہ اس قاعدہ سے مستثنیٰ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو (قیامت کے دن) زندہ فرمائیگا ہر چند کہ یہ آیت بخواس رائل سے خطاب کے سلسلہ میں ہے لیکن اس میں ان لوگوں کی تعریف ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مکرر دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ (القرہ: ۲۴)

اس میں مردہ کو زندہ کرنے کی طرف اشارہ ہے یا اس کے کلام کرنے کی طرف اشارہ ہے یا اس سے پہلے جن نشانوں کا ذکر ہوا ان کی طرف اشارہ ہے، یعنی پتھر سے پانی کے چشموں کا جاری کرنا ان پر پہاڑ متعلق گود نایا بخت کے دن شکار کرنے والوں کو بند اور خنزیر بنادیتا۔ ان نشانوں کو دیکھنے کے بعد ان کے دل کی سختی کا یہ عالم تھا کہ جب مقتول نے زندہ ہو کر بتایا کہ فلاں شخص اس کا قاتل ہے تو انہوں نے کہا: یہ بیہوش ہے۔ علاوہ انہیں ان نشانوں کو دیکھنے کے باوجود اپنی جہت دھری اور تاخرانیوں سے باز نہیں آئے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک بعض پتھروں سے دریا پھوٹ پڑتے ہیں اور بے شک بعض پتھر پھٹنے سے پانی نکل آتا ہے اور بے شک بعض پتھر اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ (البقرہ: ۷۳)

پتھروں، درختوں اور جانوروں کا اور ان کا آپ کی رسالت کی گواہی دینا

اس آیت میں اثر پذیرگی کے اعتبار سے پتھروں کی تین قسمیں بتائی ہیں ایک قسم وہ ہے جس سے دریا پھوٹ پڑتے ہیں ان میں سب سے زیادہ اثر پذیرگی ہے دوسری قسم میں اس سے کم اثر پذیرگی ہے جن سے پانی نکل آتا ہے اور سب سے کم اثر پذیرگی ان پتھروں میں ہے جو خوف خدا سے گر پڑتے ہیں۔ دوسرا ٹیکل میں اتنی اثر پذیرگی بھی نہیں ہے اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پتھروں میں بھی اور انکے ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان میں خدا کا خوف ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی دوسری آیات میں بھی اس پر دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پتھروں اور پہاڑوں میں ایک قسم کا اور انکے پیدا کیا ہے:

كُوْنُوْا اَنْذَرًا لِّهَآئِكَ النَّارُ اَنْتُمْ عَلٰی جِبَالٍ لِّوَاۡیْمَةٍ كَاۡشِعًا
مُتَصَدِّقًا لِّمَا فِیْ سُلٰطٰتِہِ الْاَنْۢدٰۤی (البقرہ: ۲۱)

بھلا ہوا اور اللہ کے خوف سے پھٹتا ہوا دیکھئے۔

اے پہاڑ اور پرند و اتم راؤد کے ساتھ تسبیح کرو۔ (سہ: ۱۰)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس اور حضرت انس رضی اللہ عنہم روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے متعلق فرمایا: احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۰۱ - ۲۰۰ ج ۲ ص ۵۸۵ مطبوعہ دارالحدیث المدینہ)

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں مکہ میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر سلام عرض کرتا تھا میں اب بھی اس کو پہچانتا ہوں۔

(صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۲۵ مطبوعہ دارالحدیث المدینہ)

اس حدیث کو امام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے۔ (معجم صغیر ج ۱ ص ۶۲ مطبوعہ مکتبۃ سفینۃ مدینہ)

امام طبرانی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حجر اسود اور رکن یمانی کو اس حال میں اٹھائے گا کہ ان کی دو آنکھیں زبان اور دو ہونٹ ہوں گے اور جس نے ان کی پوری تعظیم کی وہ اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ (معجم کبیر ج ۱ ص ۱۳۶ مطبوعہ دارالحدیث المدینہ)

حافظ ابن کثیر بیان کرتے ہیں:

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سات یا نو کنگڑیاں اپنے ہاتھ میں لیں تو وہ تسبیح کرنے لگیں شہد کی مکھیوں کی جھنڈا بہت کی طرح ان کی آواز سنائی دیتی تھی اللہ پرست۔ اس حدیث کو امام بزار نے دو سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے اور ایک سند کے راوی اللہ ہیں۔ (معجم کبیر ج ۱ ص ۱۹۹ مطبوعہ دارالحدیث المدینہ)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب مجھ پر وحی کی گئی تو میں جس پتھر یا درخت کے پاس سے گزرتا تھا وہ کہتا تھا: السلام علیک یا رسول اللہ! اس حدیث کو امام بزار نے سند ضعیف کے ساتھ روایت کیا۔

درخت کے پاس سے گزرتا تھا وہ کہتا تھا: السلام علیک یا رسول اللہ! اس حدیث کو امام بزار نے سند ضعیف کے ساتھ روایت کیا۔

(مجمع الزوائد ج ۸ ص ۳۱۰ - ۱۵۹ مطبوعہ دارالکتب العربیہ ۱۴۰۲ھ)

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا آپ جس پتھر یا درخت کے پاس سے گزرتے تھے وہ آپ کو سلام عرض کرتا تھا۔ حافظ ابن کثیر نے کہا: اس حدیث کو امام طبرانی نے "معجم اوسط" میں روایت کیا ہے اس کی سند میں ایک راوی کا مجھے علم نہیں باقی راوی ثقہ ہیں۔ (مجمع الزوائد ج ۸ ص ۱۶۰ مطبوعہ دارالکتب العربیہ ۱۴۰۲ھ)

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے کسی راستہ میں چارہا تھا کہ آپ کے سامنے جو بھی چارہ یا درخت آتا وہ کہتا: السلام علیک یا رسول اللہ! (جامع ترمذی ص ۵۳۲ مطبوعہ دارالکتب العربیہ ۱۴۰۲ھ) ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کے علاوہ درختوں میں بھی اور اک پیدا کیا ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منبر بنا کر لایا گیا تو جس کھجور کے شتون کے ساتھ آپ ایک لگا کر کھڑے ہوتے تھے وہ اس طرح چنچ بار کر رہا تھا جیسے اونٹنی اپنے بچے کے فراق میں روتی ہے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۲۵ مطبوعہ دارالکتب العربیہ ۱۴۰۲ھ)

امام طبرانی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ سامنے سے ایک اعرابی آ رہا تھا جب وہ قریب آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا: تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا: اپنے اہل کے پاس آپ نے فرمایا کیا تم کوئی خیر حاصل کرو گے؟ اس نے پوچھا: وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ وحدہ لاشریک ہے اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اس نے کہا: آپ کے اس قول پر کون گواہ ہے؟ آپ نے فرمایا: یہ درخت، وہ درخت، وادی کے کنارے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا تو وہ زمین کو پھاڑتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا آپ نے اس سے تین مرتبہ اپنی رسالت پر شہادت طلب کی اور اس نے اسی طرح شہادت دی جس طرح آپ نے کلمہ شہادت پڑھا تھا پھر وہ درخت اپنی جگہ واپس چلا گیا وہ اعرابی اپنی قوم کی طرف چلا گیا اور اس نے کہا: اگر قوم نے میری بات مان لی تو میں ان کو لے کر آؤں گا ورنہ خود حاضر ہوں گا۔

(مجمع کبیر ج ۱۲ ص ۳۲۰ مطبوعہ دارالاحیاء التراث العربیہ بیروت)

اس حدیث کو امام ابو یعلیٰ نے بھی روایت کیا ہے۔ (مسند ابو یعلیٰ ج ۵ ص ۲۵۸ مطبوعہ دارالامان بیروت ۱۴۰۳ھ)

حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں: اس حدیث کو امام بزار نے بھی روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔

(مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۶۲ مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)

جانوروں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ادراک تھا امام طبرانی روایت کرتے ہیں:

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں بنو سلیم کا ایک اعرابی آیا اس نے ایک گوہ شکار کر کے اپنی آستین میں رکھی، وہی تھی اس نے جب یہ جماعت دیکھی تو لوگوں سے پوچھا: اس جماعت کا امیر کون ہے؟ لوگوں نے بتایا: وہ شخص ہیں جو خود کو نبی مگن کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا: اے محمد! تم سے بڑھ کر چھوٹا کوئی نہیں ہے اور میرے نزدیک تم سے بڑھ کر

مبغوض کوئی نہیں ہے اور اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ میری قوم تجھ کو جلد باز کہے گی تو میں تم کو قتل کر دیتا اور اس پر سب لوگ خوش ہوتے۔ حضرت عمرؓ نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مجھ کو اجازت دیں میں اس کو قتل کر دوں! رسول اللہؐ نے فرمایا: تم کو معلوم نہیں کہ نبیؐ بردبار ہوتا ہے! اس اعرابیؓ نے کہا: اگر یہ گوہ آپؐ پر ایمان لے آئے تو لات اور عزریٰ کی قسم! میں آپؐ پر ایمان لے آؤں گا اور اس نے آستین سے گوہ نکال کر رسول اللہؐ کے سامنے پھینک دی! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوہ سے کہا: اے گوہ! اس نے فصیح عربی میں کہا: اے رب! انہیں کے رسول! لیلیک میں حاضر ہوں! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کس کی عبادت کی جاتی ہے؟ اس نے کہا: جس کا آسمان میں عرش ہے اور زمین میں اس کی سلطنت ہے! سمندر میں جس کی کبیلہ ہے جنت میں جس کی رحمت ہے اور دوزخ میں جس کا عذاب ہے! آپؐ نے فرمایا: اے گوہ! میں کون ہوں؟ اس نے کہا: آپؐ رب العالمین کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں جس نے آپؐ کی تصدیق کی وہ کامیاب ہے اور جس نے آپؐ کی تکذیب کی وہ ناکام ہے پھر اس اعرابیؓ نے کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپؐ اللہ کے برحق رسول ہیں بے شک جس وقت میں آیا تھا تو میرے نزدیک آپؐ سے بڑھ کر مبغوض کوئی نہیں تھا! اور اب میرے نزدیک آپؐ سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں ہے۔ (بخاری ص ۲۸۵-۲۸۶، مطبوعہ مکتبہ مطہریہ، بیروت: ۱۴۲۸ھ)

حافظ ابوشامی لکھتے ہیں:

محمد بن علی بن ولید بصری کے علاوہ اس کی سند کے باقی راوی صحیح ہیں اس حدیث کا درجہ اس پر ہے۔

(مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۹۳، مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت: ۱۴۰۲ھ)

امام طبرانی روایت کرتے ہیں:

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ میں تھے کہ کسی آواز دینے والے نے آواز دی: یا رسول اللہ! آپؐ نے مڑ کر دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا! آپؐ پھر متوجہ ہوئے تو ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی اس نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میرے قریب آئیں! آپؐ اس کے قریب گئے اور فرمایا: تمہیں کیا کام ہے؟ اس نے کہا: اس پہاڑ میں میرے دو بچے ہیں آپؐ مجھے کھول دیں تاکہ میں جا کر انہیں دودھ پلاؤں! آپؐ کے پاس واپس آ جاؤں گی! آپؐ نے فرمایا: تم ایسا کرو گی؟ اس نے کہا: اگر میں ایسا نہ کروں تو اللہ مجھے اس اونٹنی کے عذاب میں مبتلا کرے جس کے بچے گم ہو گئے ہوں! آپؐ نے اس کو کھول دیا وہ گئی جا کر اس نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا! پھر واپس آ گئی اور آپؐ نے اس کو باندھ دیا! اعرابی بیدار ہوا تو اس نے پوچھا: یا رسول اللہ! کو کوئی کام ہے؟ آپؐ نے فرمایا: ہاں! اس ہرنی کو کھول دو وہ چلا گئیں لگائی ہوئی گئی اور کہہ رہی تھی: میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک آپؐ اللہ کے رسول ہیں۔

(بخاری ج ۲۲ ص ۲۴۲، مطبوعہ دار احیاء التراث العربیہ بیروت)

حافظ ابوشامی نے لکھا ہے: اس حدیث کی سند میں ایک ضعیف راوی ہے۔

(مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۹۵، مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت: ۱۴۰۲ھ)

اَقْتَضِعُونَ اَنْ يُّؤْمِنُوا بِالْكِتَابِ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ

(اے مسلمانو!) کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ (یہودی) تمہاری خاطر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان کا ایک فریق اللہ کا

يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوا

کلام سنا سنا تھا پھر اس کو سمجھنے کے باوجود اس میں دانت

وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۷۵﴾ وَإِذْ أَلْقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا

تبدیلی کر دیتا تھا اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں: ہم ایمان لے آئے

وَإِذَا خَلَا بِعَصْمِهِمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ

اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں: کیا تم ان (مسلمانوں) کو وہ (حق)

اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۷۶﴾

باتیں بتا دیتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ ان باتوں کو تمہارے رب کے سامنے حجت بنائیں کیا تم عقل نہیں رکھتے؟

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿۷۷﴾

کیا وہ (یہودی) نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جس کو وہ چھپاتے ہیں اور جس کو ظاہر کرتے ہیں؟

وَهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيًّا وَإِنْ هُمْ

اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں جو زبانی پڑھنے کے سوا (اللہ کی) کتاب کا علم نہیں رکھتے اور وہ صرف

الْأَيْطَانُونَ ﴿۷۸﴾ قَوْلٍ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ

طن (گمان) کرتے ہیں؟ ہیں عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں

ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيُشْرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا

پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت لیں سو ان کے لیے

قَوْلٍ لَّهُمْ مِمَّا كُتِبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴿۷۹﴾

عذاب ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا اور جو کچھ انہوں نے لکھا اس کے سبب سے ان کو عذاب ہو گا

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اے مسلمانو!) کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ (یہودی) تمہاری خاطر ایمان لے آئیں گے؟

(البقرہ: ۷۵)

آیات مذکورہ کا شان نزول

جب کسی چیز کی بہت زیادہ رغبت ہوتی ہے اور انسان اس کے حصول کی قوی امید کر لیتا ہے تو اس کو طمع کہتے ہیں، ہم نے اس کا ترجمہ توضیح کیا ہے۔ علاوہ الامتحان اندلی لکھتے ہیں: اس آیت کے شان نزول میں دو قول ہیں:

(۱) یہ آیت ان انصار کے متعلق نازل ہوئی ہے جو یہود کے حلیف تھے وہ ان کے پرکوی بھی تھے اور ان کے درمیان رضاعت بھی تھی وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ یہودی مسلمان ہو جائیں۔

(۲) نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان یہ خواہش رکھتے تھے کہ ان کے زمانہ میں جو یہودی ہیں وہ مسلمان ہو جائیں کیونکہ وہ اہل کتاب تھے اور ان کے پاس شریعت تھی، حضور ان کے ساتھ نرمی کرتے تھے اور ان کی وجہ سے دوسروں پر سختی کرتے تھے تاکہ وہ یہودی مسلمان ہو جائیں۔ (المحرر لکھنؤ ج ۱ ص ۳۳۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۲ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: حالانکہ ان کا ایک فرقہ اللہ کا کلام سننا تھا پھر اس کو سمجھنے کے باوجود اس میں دانستہ تبدیلی کر دیتا تھا O (البقرہ: ۷۵)

بنو اسرائیل کی تحریف کا بیان

اس آیت میں جو یہ فرمایا ہے کہ ایک فرقہ اللہ کا کلام سننا تھا اس کی تفسیر میں دو قول ہیں: ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کا کلام سننا تھا اور پھر اس میں تبدیلی کی اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس کلام اللہ سے مراد تو رات ہے جس میں وہ تحریف کرتے تھے۔ پہلے قول کے متعلق امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

امام محمد بن اسحق بیان کرتے ہیں کہ مجھے بعض اہل علم سے یہ حدیث پہنچی ہے کہ بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا: اے موسیٰ اللہ تعالیٰ کے دیدار اور ہمارے درمیان کو کس حائل ہوگی لیکن جب اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہو تو آپ ہمیں اس کا کلام سنا دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا حضرت موسیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم غسل کرو صاف کپڑے پہنو اور روزے رکھو پھر وہ ان کو لے کر طور پر آئے جب بادل نے ان کو ڈھانپ لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا: مجھ میں گر جائیں وہ مجھ میں گر گئے حضرت موسیٰ نے اپنے رب سے کلام کیا اور انہوں نے اس کلام کو سنا اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کا امر کیا اور بعض چیزوں سے منع کیا انہوں نے اس کو سن کر کچھ لیا جب بنو اسرائیل کے پاس پہنچے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا ہے اور اس چیز سے منع کیا ہے تو ان لوگوں نے اس میں تحریف کر دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے احکام کو بدل دیا۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۱۹۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۹ھ)

امام ابن جوزی اس روایت پر رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

بعض اہل علم نے اس روایت کا شدید انکار کیا ہے ان میں سے امام ترمذی صاحب ”تذکرۃ الاصول“ بھی ہیں انہوں نے کہا: اللہ تعالیٰ کے کلام کو بلا واسطہ سننا صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے اور نہ ان میں اور حضرت موسیٰ میں کیا فرق رہے گا؟ اس قسم کی احادیث کو کبھی نے روایت کیا ہے اور وہ جھوٹا شخص ہے۔

(زاد المبرور ج ۱ ص ۱۰۴-۱۰۳ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

دوسرے قول کے متعلق امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ابن زید نے کہا: اس کلام اللہ سے مراد تو رات ہے بنو اسرائیل اس میں تحریف کر کے اس کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتے تھے اور حق کو باطل اور باطل کو حق بیان کرتے تھے۔ جب ان کے پاس صاحب حق رشوت لے کر آتا تو کتاب سے اس

کی فضاء کے مطابق مسئلہ بیان کرنے اور جب باطل پر قائم کوئی شخص ان کے پاس رشوت لے کر آتا تو کتاب سے اس کی مرضی کے مطابق حکم بیان کرتے اور جب کوئی شخص رشوت لے کر نہ آتا تو پھر کتاب سے صحیح حکم نکال کر بیان کر دیتے۔

(جامع البیان ج ۱ ص ۱۹۱ مطبوعہ دارالمعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

علامہ ابن جریر فرماتے ہیں: زیادہ محنت کے قریب یہ ہے کہ قورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات مذکور تھیں ان میں دانستہ تخریف کرتے تھے اور آپ کی صفات کو تبدیل کر کے بیان کرتے تھے۔

(جامع البیان ج ۱ ص ۱۹۲ مطبوعہ دارالمعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ قورات میں مذکور تھا کہ آپ کا گوارنگ ہے اور متوسط قد ہے اور جب ان سے آخری نبی کی صفات پوچھی جاتیں تو یہ کہتے: ان کا سانوا لا رنگ ہے اور لباقد ہے۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۱۹۸ مطبوعہ دارالمعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں: ہم ایمان لے آئے۔ (البقرہ: ۷۶)

یہود کے نفاق کا بیان

علامہ ابن جریر طبری لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب منافقین یہود حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ابوالعالیہ اور قتادہ نے بیان کیا کہ جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تمہاری کتاب میں جو (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی صفات بیان کی گئی ہیں وہ تم مسلمانوں کے سامنے کیوں بیان کرتے ہو وہ اس بیان کو تمہارے خلاف حجت بنائیں گے کہ جب یہ وہی آئے والے نبی ہیں تو تم ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ (جامع البیان ج ۱ ص ۱۹۲ مطبوعہ دارالمعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں جو زبانی پڑھنے کے سوا (اللہ کی) کتاب کا علم نہیں رکھتے۔

(البقرہ: ۷۸)

”امی“ اور ”امنیہ“ کا معنی

اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کئی گمراہ فرقوں کا بیان فرمایا ہے، پہلے اس فرقہ کا بیان کیا جو اللہ کے کلام میں تخریف کرتا ہے پھر دوسرے فرقہ کا بیان کیا جو منافقین ہیں پھر تیسرے فرقہ کا بیان کیا جو مجادلین (بحث میں خد سے کام لینے والے) تھے اور یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کے سامنے قورات کی ایسی آیات بیان کرو جو خود تمہارے خلاف حجت ہوں اس کے بعد اب جو تھے فرقہ کا بیان کیا جو عوام اور ناخواندہ لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے امین فرمایا، امی وہ شخص ہے جو لکھتا ہو نہ پڑھتا ہو یعنی جس طرح ماں کے بطن سے ناخواندہ پیدا ہوا تھا اسی حالت پر ہوا اور کسی سے علم حاصل نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے ماسوا ”امنی“ کے ”امنی“ ”امنیہ“ کی جمع ہے ”امنیہ“ کا ایک معنی ہے: پڑھنا، یعنی یہ عام ان پڑھ لوگ صرف زبانی قورات کو پڑھ لیتے ہیں اس کا معنی نہیں جانتے، جیسے ہمارے برصغیر میں عام خواندہ لوگ قرآن مجید کی عبارت کو معنی سمجھے بغیر پڑھتے ہیں اور اس کا دوسرا معنی ہے: تمنا اور آرزو، یعنی ان کی صرف تمنا تھیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مصافحہ کر دے گا اور ان پر رحم فرمائے گا اور ان گناہوں پر گرفت نہیں فرمائے گا اور ان کے آباء و اجداد میں جو انبیاء و ان کی شفاعت کریں گے یا ان کے علماء کی جو تمنا تھیں کہ دوزخ کی آگ ان کو صرف چند دن جلائے گی یا اس آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ سوائے ان جھوٹی اور سن گھڑت باتوں کے کتاب کا علم نہیں رکھتے جو انہوں نے اپنے علماء سے سنی لی ہیں اور ان کو یہ طور تقلید کے مانتے

چلے آ رہے ہیں لیکن یہاں ”امنیہ“ کو کہنا معنی پر محمول کرنا زیادہ مناسب ہے کیونکہ اس کے بعد کی آیت میں ان کی اس تمنا کا ذکر آ رہا ہے کہ ان کو صرف چند دن آگ جلانے گی۔ ہم نے ”شرح صحیح مسلم“ کی پانچویں جلد میں ایسی کتنی زیادہ تفصیل اور تحقیق سے بیان کیا ہے اور سورہ اعراف میں ان شاء اللہ اس پر مکمل بحث کریں گے اسی طرح ان شاء اللہ سورہ حج میں ”امنیہ“ کے معنی پر بحث کریں گے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ (البقرہ: ۷۹)

ویل کا معنی

علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

”امنی“ نے کہا: ”ویل“ بری چیز ہے اور اس کا استعمال حسرت کے موقع پر ہوتا ہے اور ”ویح“ کا استعمال ترمیم کے طور پر ہوتا ہے۔ (المفردات ص ۵۱۵ مطبوعہ المکتبۃ الرقاعیہ ایران ۱۳۳۲ھ)

امام ابن جریر طبری اپنی اسانید کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس نے فرمایا: ”فویل لہم“ کا معنی ہے: ان پر عذاب ہوا ابو یحیٰض نے کہا: ویل اس پیچیدہ کو کہتے ہیں جو جہنم کی جز میں گرتی ہے حضرت عثمان بن عفان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ ویل جہنم میں ایک پہاڑ ہے اور حضرت ابوسعید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ ویل جہنم میں ایک دادی ہے کافر اس کی گہرائی تک پہنچنے سے پہلے چالیس سال تک گرتا رہے گا۔ ان احادیث اور آثار کے اعتبار سے ویل کا معنی یہ ہے کہ جو یہودی اپنی طرف سے لکھ کر کتاب اللہ میں تحریف کرتے ہیں ان کو جہنم کی گہرائی میں اہل جہنم کی پیچیدہ کا عذاب ہوگا۔

(جامع البیان ج ۱ ص ۲۰۰-۱۹۹ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

ابوالعالیہ نے کہا کہ یہود سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں تحریف کرتے تھے اور دنیاوی مال کی وجہ سے اس میں تبدیلی کرتے تھے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہود نے اپنی خواہش کے مطابق تورات میں احکام لکھ دیئے اور جو احکام ان کو ناپسند تھے ان کو انہوں نے تورات سے مٹا دیا نیز انہوں نے تورات سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مٹا دیا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب فرمایا۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۲۰۱-۲۰۰ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتُخَذُكُمْ

اور انہوں نے کہا: گنتی کے چند دنوں کے سوا ان کو ہرگز آگ نہیں چھوئے گی آپ کہیے: آیا تم نے اللہ سے کوئی

عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَكُمْ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى

عہد لے لیا جس کی اللہ ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا یا تم اللہ کے متعلق وہ بات کہتے ہو

اللَّهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۸۰﴾ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ

جس کا نہیں علم نہیں ہے؟ ۸۰ کیوں نہیں! جنہوں نے برا کام کیا اور ان کی برائی نے ان کو (پوری طرح)

بِهِ خُطِيبَتْهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۸۱﴾

گمراہ یا وہ جنہی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے O

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ

اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ جنتی ہیں

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۸۲﴾

وہی اس میں ہمیشہ رہیں گے O

عذاب یہود کے مزخومہ چند دنوں کا بیان

یہودی کہتے تھے: ان کو صرف چند دن عذاب ہوگا اور ان چند دنوں کے متعلق دو قول ہیں ایک قول یہ ہے:

امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے دشمن یہودیوں نے کہا: اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں صرف قسم پوری کرنے کے لیے داخل کرے گا اور یہ چالیس دن کی مدت ہے جس میں ہم نے بچھڑے کی پرستش کی تھی۔

اور وہ سراقول یہ ہے:

مجاہد نے بیان کیا کہ یہودیہ کہتے تھے کہ دنیا کی مدت ہزار سال ہے اور ہمیں ہر ہزار کے مقابلہ میں ایک سال عذاب دیا

جائے گا یعنی کل سات سال عذاب دیا جائے گا۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۱۶۳۔ ۱۶۲ مطبوعہ دارالمعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیوں نہیں جنتوں نے برا کام کیا اور ان کی برائی نے اُن کو (پوری طرح) گمراہ کیا وہ جنہی ہیں۔

(البقرہ: ۸۱)

بلا تو یہ مرتکب کبیرہ حرم کرنے والے کے دائمی عذاب پر معتزلہ کا استدلال اور اس کا جواب

معتزلہ اور خوارج نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ جس مسلمان نے گناہ کبیرہ کیا اور بغیر توبہ کے مر گیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا لیکن ان کا یہ استدلال دو وجوں سے باطل ہے:

اول تو اس وجہ سے کہ امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اس آیت میں ”مسینہ“ (برائی) سے مراد کفر ہے اور ابو داؤد، مجاہد اور قتادہ سے مروی ہے کہ ”مسینہ“ سے مراد اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۳۵۵۔ ۳۵۳ مطبوعہ دارالمعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

اور جو شخص مشرک ہو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ برائی اس کا احاطہ کرے اور احاطہ اس وقت ہوگا جب اس کے دل سے بھی تصدیق نکل جائے اور اس میں ایمان اور شیعہ مطلقہ نہ رہے اور ایسا شخص کافر ہے اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔

اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اگر گناہ کبیرہ کا مرتکب مسلمان بغیر توبہ کے مر گیا تو اس کی بخشش ہو سکتی ہے اور ان کی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (النساء: ۴۸)

بے شک اللہ اپنے ساتھ شریک کے جانے کو نہیں بخشتا گا
اور جو (گناہ) اس سے کم ہو اس کو جس کے لیے چاہے گا بخش
دے گا۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس مسلمان نے شرک نہیں کیا خواہ اس نے کوئی گناہ کیا ہو تو یہی ہو یا نہ کی ہو اللہ چاہے گا تو اس کو بخش دے گا۔

وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ

اور یاد کرو جب ہم نے بنو اسرائیل سے یہ پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ

اور ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

نیکی کرنا اور لوگوں سے اچھی باتیں کرنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۸۳﴾

پھر تم میں سے چند لوگوں کے علاوہ تم سب (اس عہد سے) منحرف ہو گئے اور تم (ہوئی) نہ موڑنے والے ۵

ربط آیات

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ بنو اسرائیل نے بڑے کام کیے اور بڑے کاموں نے ان کا احاطہ کر لیا اب اللہ تعالیٰ اس کی تفصیل بیان فرما رہا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پختہ عہد کیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کریں گے، لوگوں سے اچھی باتیں کریں گے، نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے پھر چند اشخاص کے سوا باقی سب نے اس عہد کی خلاف ورزی کی۔

اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کی عبادت کرنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا اور لوگوں سے اچھی باتیں کرنا یہ اس قسم کی عبادات ہیں جو ہر نبی کے دور میں مشترک رہی ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کو اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے اور اس کا اپنی عبادت کے ساتھ حصّہ ذکر کیا ہے اس لیے ہم یہاں اس کی کچھ تفصیل ذکر کر رہے ہیں اور اس کے بعد رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کا بھی بیان کریں گے ان شاء اللہ۔

والدین کی اطاعت پر ثواب کے متعلق احادیث

حافظ منذری بیان کرتے ہیں:

(۱) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا: اللہ کو سب

سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ آپ نے فرمایا: نماز کو وقت پر پڑھنا، میں نے پوچھا: پھر کون سا عمل؟ فرمایا: ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ (بخاری مسلم)

(۴) حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آکر جہاد کی اجازت طلب کی آپ نے فرمایا: کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا: ہاں! فرمایا: ان کی خدمت میں جہاد کرو۔ (بخاری مسلم ابوداؤد نسائی)

(۵) معاویہ بن جاحمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جاحمہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے جہاد کا ارادہ کیا ہے، میں آپ کے پاس مشورہ کے لیے آیا ہوں آپ نے فرمایا: کیا تمہاری ماں (زندہ) ہے؟ اس نے کہا: ہاں! آپ نے فرمایا: اس کے ساتھ چمے رہو، کیونکہ جنت اس کے پیروں کے پاس ہے۔ (ابن ماجہ نسائی حاکم حاکم نے کہا: اس کی سند صحیح ہے)

اس حدیث کو سند حید کے ساتھ طبرانی نے روایت کیا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ سے جہاد کے متعلق مشورہ کیا، آپ نے فرمایا: تمہارے ماں باپ ہیں؟ میں نے کہا: ہاں! آپ نے فرمایا: ان کے پیروں کے ساتھ چمے رہو، جنت ان کے پیروں کے پیچھے ہے۔

(۶) حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا: میں جہاد کی خواہش رکھتا ہوں اور مجھے اس پر قدرت نہیں ہے، آپ نے فرمایا: کیا تمہارے والدین میں سے کوئی ایک ہے؟ اس نے کہا: میری ماں ہے؟ آپ نے فرمایا: اس کے ساتھ نیکی کرنے کی زیادہ کوشش کرو، جب تم یہ کرلو گے تو ختم حج کرنے والے عمرہ کرنے والے اور جہاد کرنے والے ہو گے۔ اس حدیث کو ابویعلیٰ اور طبرانی نے روایت کیا ہے اور دونوں کی سند عمدہ ہے۔

(۷) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا اور حضرت عمر اس کو ناپسند کرتے تھے انہوں نے مجھ سے کہا: اس کو طلاق دے دو میں نے انکار کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کو طلاق دے دو۔ (ابوداؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ ابن حبان)

(۸) حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے اس کے لیے طوبی (جنت کا ایک سایہ دار درخت) ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں زیادتی کرتا ہے۔

(ابویعلیٰ طبرانی حاکم صہبائی حاکم نے کہا: اس کی سند صحیح ہے)

(۹) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کی ناک خاک آلودہ ہو اس کی ناک خاک آلودہ ہو اس کی ناک خاک آلودہ ہو پوچھا: کس کی؟ یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کا بڑھاپا پایا، اس کے ہاں جودہ جنت میں داخل نہیں ہوا۔ (مسلم)

(۱۰) حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمیر پر چڑھتے ہوئے فرمایا: آئین آئین آئین آپ نے فرمایا: میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا: اے محمد! جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے ایک کو پایا اور ان کے ساتھ نیکی کے بغیر مر گیا، وہ دوزخ میں جائے اور اللہ اس کو (اپنی رحمت سے) دور کرنے کہے آئین تو میں نے کہا: آئین! پھر کہا: یا محمد! جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور مر گیا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی (یعنی اس

نے روزے نہیں رکھے) وہ دوزخ میں داخل کیا جائے اور اللہ اس کو (اپنی رحمت سے) دور کرنے کیجیے آمین تو میں نے کہا: آمین اور جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے وہ دوزخ میں جائے اور اللہ اس کو (اپنی رحمت سے) دور کرنے کیجیے آمین تو میں نے کہا: آمین (اس حدیث کو امام طبرانی نے دو سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے جن میں سے ایک سند حسن ہے امام ابن حبان نے اس کو اپنی تصحیح میں روایت کیا ہے اور اس کو امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے)۔

(۹) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین آدمی سفر کر رہے تھے۔ ان کو بارش نے آگیا انہوں نے پہاڑ کے اندر ایک غار میں پناہ لی غار کے منہ پر پہاڑ سے ایک چٹان ٹوٹ کر آگری اور غار کا منہ بند ہو گیا پھر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا: تم نے جو نیک عمل اللہ کے لیے کیے ہوں ان کے بدلے سے اللہ سے دعا کرو شاید اللہ غار کا منہ کھول دے ان میں سے ایک نے کہا: اے اللہ! میرے ماں باپ بوڑھے تھے اور میری ایک چھوٹی بیٹی تھی میں جب شام کو آتا تو بکری کا دودھ دودھ کر پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا پھر اپنی بیٹی کو پلاتا ایک دن مجھے دیر ہو گئی میں حسب معمول دودھ لے کر ماں باپ کے پاس گیا وہ سو چکے تھے میں نے ان کو چگانا ناپسند کیا اور ان کے دودھ دینے سے پہلے اپنی بیٹی کو دودھ دینا ناپسند کیا بیٹی رات بھر بھوک سے میرے قدموں میں روتی رہی اور میں صبح تک دودھ لے کر ماں باپ کے سر ہانے کھڑا رہا۔ اے اللہ! تجھے خوب علم ہے کہ میں نے یہ فعل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہمارے لیے اتنی کشادگی کر دے کہ ہم آسمان کو دیکھ لیں اللہ عزوجل نے ان کے لیے کشادگی کر دی حتیٰ کہ انہوں نے آسمان کو دیکھ لیا۔ (بخاری، مسلم ابن حبان)

(۱۰) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے؟ فرمایا: تمہاری ماں اس نے پوچھا: پھر کون؟ فرمایا: تمہاری ماں اس نے پوچھا: پھر کون؟ فرمایا: تمہارا باپ۔ (بخاری، مسلم)

(۱۱) حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ (ترمذی ابن حبان حاکم طبرانی)

(۱۲) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا: یا رسول اللہ! میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے کیا اس کی کوئی توبہ ہے؟ آپ نے فرمایا: کیا تمہاری ماں ہے؟ اس نے کہا: نہیں! فرمایا: کیا تمہاری خالہ ہے؟ اس نے کہا: ہاں! فرمایا: اس کے ساتھ نیکی کرو۔ (ترمذی ابن حبان حاکم)

(۱۳) حضرت ابواسید مالک بن ربیعہ سہمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ بنو سہم کا ایک شخص آیا کہنے لگا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا میں ماں باپ کی موت کے بعد ان کے ساتھ نیکی کر سکتا ہوں؟ فرمایا: ہاں! ان کی نماز جنازہ پڑھو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو کسی کے ساتھ ان کے کیجے ہوئے وعدہ کو پورا کرو ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو ان کے دوستوں کی عزت کرو۔ (ابوداؤد ابن ماجہ ابن حبان)

(الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۲۲۳-۲۲۴ مطبوعہ دارالحدیث القاہرہ ۱۴۰۷ھ)

ان احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب عمل ہے اس کا ثواب جہاد کے برابر بلکہ اس سے بڑھ کر ہے اور اس کا اجر جہاد اور عمرہ کے مساوی ہے ماں باپ کے قدموں میں رہنا جنت کی طرف پہنچاتا ہے

اس سے عمر زیادہ ہوتی ہے دعا قبول ہوتی ہے دوزخ سے نجات ملتی ہے مغفرت ہوتی ہے اور ان کو راضی کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔

ماں باپ کی نافرمانی پر عذاب کے متعلق احادیث

حافظ منذری بیان کرتے ہیں:

(۱) حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا: کیا میں تم کو سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ ہم نے کہا: کیوں نہیں! یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: اللہ کے ساتھ شریک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، آپ جیکہ لگائے ہوئے تھے، پھر پیٹھ گئے اور فرمایا: سنو اور جھوٹ اور جھوٹی گواہی! آپ بار بار یہ فرماتے رہے حتیٰ کہ ہم نے کہا: کاش آپ سکوت فرماتے۔ (بخاری، مسلم، ترمذی)

(۲) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین شخصوں کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر (رحمت) نہیں فرمائے گا، ماں باپ کا نافرمان، عادی شرابی، کوئی چیز دے کر احسان جتانے والا اور تین آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ماں باپ کا نافرمان، دیوث (اپنی بیوی کی بدکاری پر علم کے باوجود خاموش رہنے والا) اور جو عورت مردوں کی مشابہت کرے۔

(نسائی، بروازان، دونوں کی سند حسن ہے۔ حاکم نے کہا: اس کی سند صحیح ہے اور ابن حبان نے اپنی تصانیف میں اس کا پہلا حصر روایت کیا ہے) (۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پانچ سو میل کی مسافت سے جنت کی خوشبو آئے گی، اپنے کام کا احسان جتانے والے کو، ماں باپ کے نافرمان کو اور عادی شرابی کو یہ خوشبو نصیب نہیں ہوگی۔

(طبرانی) (۴) حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین آدمیوں کا اللہ تعالیٰ کوئی فرض قبول کرے گا نہ فضل، ماں باپ کا نافرمان، احسان جتانے والا اور تقدیر کو چھٹانے والا۔ (کتاب السنن)

(۵) حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت کرے، عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! کوئی شخص اپنے والدین پر کیسے لعنت کرے گا؟ فرمایا: وہ کسی شخص کے باپ کو گالی دے گا تو وہ اس کے باپ کو گالی دے گا، وہ کسی کی ماں کو گالی دے گا تو وہ اس کی ماں کو گالی دے گا۔ (بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی)

(۶) حضرت عمرو بن مرہ جعفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں اور پانچ نمازیں پڑھتا ہوں، اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہوں، رمضان کے روزے رکھتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اس عمل پر فوج ہو گیا، وہ قیامت کے دن نبیوں، صدیقیوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا، پھر آپ نے دونوں انگلیاں کھڑی کر کے فرمایا: ہر شریک اس نے ماں باپ کی نافرمانی نہ کی ہو۔ (احمد، طبرانی، ابن دونوں نے دونوں کے ساتھ روایت کیا ہے اور ان میں سے ایک سند صحیح ہے ابن خزیمہ، اور ابن حبان نے اس کو اپنی تصانیف میں اختصار کے ساتھ روایت کیا ہے)۔

(۷) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ سات آسمانوں کے اوپر سے لعنت بھیجتا ہے اور ان میں سے ہر ایک پر تین بار لعنت بھیجتا ہے اور ہر ایک کو ایسی لعنت بھیجتا ہے جو اس کو کافی ہے

قوم لوط کا عمل کرنے والا طعون ہے قوم لوط کا عمل کرنے والا طعون ہے غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے والا طعون ہے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا طعون ہے۔ (طبرانی حاکم نے کہا: اس کی سند صحیح ہے)

(۸) حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا: ایک جوان آدمی قریب الرگ ہے اس نے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ پر دھوکہ دے گا نہیں پڑھ سکا آپ نے فرمایا: وہ نماز پڑھتا تھا؟ اس نے کہا: ہاں! پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ اٹھے آپ اس جوان کے پاس گئے اور فرمایا: کہو لا الہ الا اللہ اس نے کہا: مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا! آپ نے اس کے متعلق پوچھا کسی نے کہا: یہ اپنی والدہ کی نافرمانی کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: اس کی والدہ زندہ ہے؟ لوگوں نے کہا: ہاں! آپ نے فرمایا: اس کو بلاؤ وہ آئی آپ نے پوچھا: یہ تمہارا بیٹا ہے اس نے کہا: ہاں! آپ نے فرمایا: یہ بناؤ اگر آگ جلائی جائے اور تم سے یہ کہا جائے کہ اگر تم شفاعت کرو تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں ورنہ اس کو آگ میں ڈال دیتے ہیں تو کیا تم اس کی شفاعت کرو گی؟ اس نے کہا: ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اس وقت میں اس کی شفاعت کروں گی آپ نے فرمایا: تب تم اللہ کو گواہ کرو اور مجھ کو گواہ کر کے کہو کہ تم اس سے راضی ہو گئی ہو اس عورت نے کہا: اے اللہ! میں تجھ کو گواہ کرتی ہوں اور تیرے رسول کو گواہ کرتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لڑکے! اب کہو: لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشھد ان محمداً عبداً ورسولہ تو اس لڑکے نے گلے پڑھا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کا شکر ہے جس نے اس کو میری وجہ سے آگ سے نجات دی۔

(طبرانی جامع الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۳۳۳-۳۳۴ مطبوعہ دارالحدیث القاہرہ ۱۴۰۱ھ)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے اس کی وجہ سے انسان جہنم میں جا کر رہتا ہے محشر میں جنت کی خوشبو سے محروم رہتا ہے ماں باپ کے نافرمان کا کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا موت سے پہلے اس کو دنیا میں فقر اور ذلت اور مہلک بیماریوں کی سزا ملتی ہے۔ اس پر اللہ اور اس کے رسول کی اور فرشتوں کی لعنت ہے ماں باپ کے نافرمان کا خاتمہ خراب ہوتا ہے اس کی بصیرت سلب ہو جاتی ہے اور ایمان جاتا رہتا ہے اور وہ مرتے وقت گلہ شہادت نہیں پڑھا سکتا۔ اے اللہ! ہم پر ہمارے والدین کو راضی رکھ اور ان کو ہماری طرف سے بہترین جزا عطا فرما!

رشتہ داروں، بیٹیموں اور سسکیوں کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق احادیث

حافظ منذری بیان کرتے ہیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے اور اس کی عمر میں زیادتی کی جائے وہ رشتہ داروں سے تعلق جوڑے۔ (بخاری مسلم)

(الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۳۳۳ مطبوعہ دارالحدیث القاہرہ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر جس کو اللہ کی شہادت ہو کہ وہ اللہ کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں جو شخص رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا ہو اس کا عمل قبول نہیں ہوتا اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ (الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۳۳۳ مطبوعہ دارالحدیث القاہرہ)

حضرت کھل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، آپ نے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر اشارہ کیا۔ (بخاری ابوداؤد ترمذی)

(الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۳۳۶ مطبوعہ دارالحدیث القاہرہ)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ گھروہ ہے جس میں خیمہ عزت کے ساتھ رہتا ہو۔ (طبرانی و صحیحانی) (الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۳۳۸ مطبوعہ دارالحدیث القاہرہ)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہودیہ اور مسکین کی پرورش کے لیے جہد جہد کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثل ہے اور میرا گمان ہے آپ نے فرمایا: اس شخص کی مثل ہے جو آگنائے بغیر قیام کرے اور مسلسل روزے رکھے۔ (بخاری و مسلم ابن ماجہ) (الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۳۵۱ مطبوعہ دارالحدیث القاہرہ)

وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَآتِفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ

اور جب ہم نے تم سے یہ پختہ عہد لیا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے

أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تُشْهِدُونَ ﴿۸۶﴾ ثُمَّ

ٹکانا پھر تم نے (اس کا) اقرار کیا (اور اس عہد پر) تم خود بھی گواہی دیتے ہو ۸۶ پھر تم

أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ

ہی وہ لوگ ہو جو ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور تم اپنے ایک فریق کو ان کے گھروں سے

مِنْ دِيَارِهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدَاوَانِ وَإِنْ

ٹکالتے ہو اور تم ان کے خلاف گناہ اور سرکشی میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو اور اگر وہ

يَأْتُوكُمْ أُسْرَىٰ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ وَهُمْ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجَهُمْ ۖ

قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو حالانکہ ان کو (گھروں سے) ٹکانا (بھی تو) تم پر حرام کیا گیا تھا

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا

کیا تم کتاب کے بعض حصہ پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصہ کا کفر کرتے ہو؟ سو تم

جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيًا فِي الْحَيَاةِ

میں سے جو لوگ یہ کام کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو گی کہ وہ دنیا کی زندگی میں

الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۖ وَمَا

رسوا ہوں اور قیامت کے دن وہ زیادہ شدید عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے اور

اللَّهُ يُعَاقِلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۸۵﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ

اللہ تمہارے اعمال سے عاقل نہیں ہے ۵ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت

الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۚ فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ

کے بدلہ میں خرید لیا سو نہ ان سے عذاب کم کیا جائے گا اور نہ ان کی

يُنصَرُونَ ﴿۸۶﴾

مدد کی جائے گی ۶

یہود مدینہ کا ایک دوسرے کو قتل کر کے بیٹاق توڑنے کا بیان

اللہ تعالیٰ نے تو رات میں بنو اسرائیل سے یہ پختہ عہد لیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے اور نہ ایک دوسرے کو گھروں سے نکالیں گے، نسل در نسل یہ عہد و بیٹاق مدینہ میں آباد یہودیوں میں بھی منتقل ہوا مدینہ میں اوس اور خزرج 'مشرکوں کے دو قبیلے تھے جو کسی شریعت کے پیرو کار تھے نہ کسی چیز کے حرام اور حلال ہونے کے قائل تھے یہ دونوں قبیلے ایک دوسرے سے بددوست رہا کرتے تھے۔ مدینہ میں رہنے والے یہودی بھی دوحسوں میں بٹ گئے تھے بنو قبیضہ اور خزرج کے حلیف تھے اور بنو نضیر اور بنو قریظہ اوس کے حلیف تھے۔ جب اوس اور خزرج میں جنگ ہوتی تو بنو قبیضہ اور خزرج کا ساتھ دیتے اور بنو نضیر اور بنو قریظہ اوس کا ساتھ دیتے اور اس جنگ میں یہود ایک دوسرے کو قتل کرتے اور گھروں سے نکال دیتے اور جب جنگ ختم ہو جاتی تو بنو نضیر اور بنو قریظہ کے جو لوگ خزرج کی قید میں ہوتے ان کو بنو قبیضہ اور بنو قریظہ فدیہ دے کر چھڑا لیتے اور بنو قبیضہ اور بنو قریظہ کے جو لوگ اوس کی قید میں ہوتے ان کو بنو قریظہ اور بنو نضیر فدیہ دے کر چھڑا لیتے اور جب ان سے کہا جاتا کہ تم فریق مخالف کے قیدیوں کو فدیہ دے کر کیوں چھڑا رہے ہو؟ تو کہتے کہ ہمیں تو رات میں یہ حکم دیا گیا کہ قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑا لیں پھر ان سے کہا جاتا کہ تو رات میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل نہ کرو اور اور گھروں سے نہ نکالو تو تم اس کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ تو کہتے کہ ہم اپنے حلیف سے کیے ہوئے عہد کی پاس داری کرتے ہیں، یعنی مشرکوں سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے تھے اور خدا سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے تھے۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۳۴۲ مطبوعہ دارالمرکز البیروت ۱۴۰۹ھ)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَفَقَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ۚ

اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بعد لگاتار رسول بھیجے

وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۖ

اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح دلیلیں دینا اور ہم نے روح القدس (جبریل) سے

اَفَلَمْ يَأْتِكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اِنْفُسِكُمْ اَسْتَكْبَرْتُمْ

ان کی تائید کی تو کیا ہر بار (ایسا نہیں ہوا) کہ جب بھی رسول تمہارے پاس آیا جو تمہاری مرضی کا

فَرِيْقًا كَذِبْتُمْ وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ ﴿۸۷﴾ وَقَالُوا قُلُوْبُنَا غُلْفٌ

زنتھو تو تم نے تمہارے (رسولوں کے) ایک گروہ کی تم تکذیب کرتے تھے اور ایک گروہ کو قتل کرتے تھے O اور (یہود نے) کہا: ہمارے دلوں

يَلْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ يَكْفُرُوْنَ فَقَلِيْلًا مَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۸۸﴾

پر غلاف ہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے سوال میں سے بہت تھوڑے ایمان لاتے ہیں O

عسائی، مریم اور روح القدس کے معنی

عسائی اور یسوع عبرانی زبان کے الفاظ ہیں ان کا معنی ہے: سید یا برکت والا مریم بھی عبرانی زبان کا لفظ ہے اس کا معنی ہے: خادمہ کیونکہ ان کی ماں نے یہ نذر مانی تھی کہ ان کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی جنہاں سے مراد حضرت عسائی علیہ السلام کے معجزات ہیں مثلاً مردوں کو زندہ کرنا، پیدا کئی ٹاپینا کو پینا کرنا، برص زدہ لوگوں کو ٹھیک کرنا، روح القدس سے مراد ہے پاکیزہ روح، حضرت جبریل کو روح القدس کہتے ہیں قدس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے اور روح کی اضافت تشریف کے لیے ہے عسائی اللہ کی پسندیدہ روح قرآن مجید میں حضرت جبریل کو روح القدس بھی فرمایا ہے اور المرحوم الامین بھی فرمایا ہے:

قُلْ نَذْكُرُكَ هَٰذِهِ الْقُدُّوْسُ مِنْ رَبِّكَ يَا عَسَىٰ

آپ کہتے کہ اس قرآن کو حق کے ساتھ روح القدس نے

(انجیل: ۱۰۲)

يُنَزِّلُ بِهِ الرُّوْحَ الْاَمِيْنَ ﴿۸۹﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُوْنُ مِنَ

الْمُنْذِرِيْنَ ﴿۹۰﴾ (اشعرہ: ۱۹۳)

آپ کے قلب پر تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں O

”غلف“ کے معنی ہیں: ڈھانپنے والی چیز پردے۔

انبیاء کرام سے یہود کے عناد رکھنے کا بیان

ان آیات میں یہودیوں کے دل کی سختی بیان فرمائی ہے اور یہ کہ وہ مادہ پرست اور نفسانی خواہشوں پر چلنے والے تھے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان میں بار بار رسول بھیجے امام رازی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضرت عسائی علیہ السلام کی بعثت تک یکے بعد دیگرے مسلسل رسول آتے رہے علامہ ابوالحیاء انکی نے لکھا ہے کہ جب تک حضرت یوشع کو یہی نہیں بتادیا گیا اس وقت تک حضرت موسیٰ فوت نہیں ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع، حضرت شموئیل، حضرت شمعون، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت شعیا، حضرت ارمیا، حضرت عزیر، حضرت حزقیل، حضرت ایلیاس، حضرت الیسع، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور بہت سے رسول آئے۔ امام ابن جریر طبرانی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر حضرت عسائی علیہ السلام تک جو رسول بھی مبعوث ہوا وہ بخواس اہل کوکورات پر ایمان لانے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کا حکم دیتا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”واقفینا“ یعنی ایک رسول کے بعد دوسرا رسول اسی منہاج اور اسی شریعت پر بھیجا، حضرت عسائی علیہ السلام کی شریعت بعض احکام میں تورات سے مختلف تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے

ان کو حجرات عطا فرمائے وہ مردوں کو زندہ کرتے مٹی سے پرندے کی شکل کا ایک جانور بنادیتے اس میں چھوٹک مائے تودہ اللہ کے اذن سے پرندہ بن جاتا بناروں کو تندروست کردیتے غیب کی خبریں دیتے ان کے صدق کی تائید میں حضرت جبریل ان کے ساتھ روحے تھے بنو اسرائیل ان سے بہت حد اور بغض رکھتے تھے کیونکہ ان کے بعض احکام تورات کے خلاف تھے قرآن مجید میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل سے فرمایا:

وَلَا تَحِبُّوا لِمَنْ يَحِبُّ إِلَٰهِي وَمَنْ يَحِبُّ إِلَٰهِي

اور (میں اس لیے آیا ہوں) کہ تمہارے لیے بغض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھیں۔ (آل عمران: ۵۰)

اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب بھی کوئی رسول ایسی شریعت لے کر آتا جو ان کی خواہش کے خلاف ہوتی تو وہ اس کا کفر کرتے اور اس کے خلاف ہم چلاتے اور بدعات کرتے ان میں سے بعض رسولوں کی تو انہوں نے تکذیب کی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بعض رسولوں کو انہوں نے قتل کر دیا جیسے حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہما السلام اور ان آیات میں ہمارے نبی حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلی دی جارہی ہے کہ اگر بنو اسرائیل نے آپ کی تکذیب کی اور آپ پر ایمان نہیں لائے تو اس میں کسی تعجب اور غم اور افسوس کی بات نہیں ہے کیونکہ نبیوں سے عناد رکھنا اور ان کی تکذیب کرنا ان کی سرشت اور عادت ہے ان آیات میں تمام یہودیوں سے خطاب کیا گیا ہے حالانکہ اس زمانہ کے یہودیوں نے انبیاء سابقین کی تکذیب یا ان کا قتل نہیں کیا تھا بلکہ یہ کام ان کے اسلاف اور آباء و اجداد نے کیا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانہ کے یہودی اپنے پہلوں کے ان کاموں پر راضی تھے اور ان سے براءت کا اظہار نہیں کرتے تھے۔

یہود کے قبیح اقوال میں سے ایک قبیح قول یہ تھا کہ انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ہمارے دلوں پر خلاف چڑھے ہوئے ہیں اس لیے آپ کی بات ہمارے دلوں میں نہیں اترتی اور نہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا: یہ بات نہیں ہے تمہارے دلوں میں بھی غور و فکر کرنے اور حق بات کو قول کرنے کی استعداد اور حق کی حقہ لیکن تم نے جو انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بغض اور عناد رکھا ان کی تکذیب کی اور ان کا قتل کیا اس سبب سے یہ طور سزا اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنی رحمت سے دور کر دیا اور یہ تم پر اللہ تعالیٰ کا ظلم نہیں ہے بلکہ تم نے خود ایسے قبیح کام کیے جس کے نتیجے میں تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری اور لعنت کے مستحق ہوئے اسی وجہ سے یہود میں سے بہت کم لوگ ایمان لانے والے ہیں۔

آیات مذکورہ سے مسائل کا استنباط

ان آیات سے معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ کے احکام سے اعراض کرے یا ان کا انکار کرے یا تکبر کی وجہ سے ان کو قبول نہ کرے وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے اور لعنت اور عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا بنو اسرائیل میں لگانا انبیاء اور رسل کو صیحت فرمانا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کی اصلاح اور ہدایت کی متقاضی تھی لیکن انہوں نے خود ہدایت کے بجائے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا ہمارے نبی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو نازل کر دیا ہے اس لیے اب اصلاح اور ہدایت کے لیے کوئی نیا صیحت نہیں ہو سکتا البتہ ہر دور میں علماء ربانین مجتہدین اور مجددین پیدا ہوتے رہتے ہیں جو جگڑے ہوئے معاشرہ کی اصلاح کرتے ہیں اور بدلتے ہوئے حالات اور عصری تقاضوں اور سنت سے مسائل کے لیے قرآن اور سنت سے حل پیش کرتے ہیں اور مسلمانوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا بنو اسرائیل کو جو رحمت سے دور کیا گیا اس کا سبب ان کا کفر تھا یہود اپنی جن برائیوں کو تورات میں چھپاتے تھے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دے دی اس میں آپ کے علم غیب

کا ثبوت ہے اور آپ کی نبوت کے صدق پر دلالت ہے۔

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ

اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی جو اس آسانی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے

وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا

اور وہ اس سے پہلے (اس نبی کے پہلے سے) کفار کے خلاف فتح کی دعا کرتے تھے

فَلَمَّا جَاءَهُمْ تَأَعَّرُوا لَهَا كَافِرُوا بِهَا فَلَعَنَ اللَّهُ عَلَى

اور جب ان کے پاس وہ آ گئے جن کو وہ جان اور پہچان چکے تھے تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا سو کافروں

الْكَافِرِينَ ﴿۸۹﴾ بِئْسَمَا اشْتَرُوا بِهٖٓ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا

پر اللہ کی لعنت ہو ۸۹ کیسی بُری چیز ہے وہ جس کے معاوضہ میں انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کیا ہے

بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بُعْيًا أَنْ يَرْزِلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ

کہ وہ اس کتاب کا کفر کریں جس کو اللہ نے نازل کیا ہے اس پر سرکشی کرتے ہوئے کہ اللہ اپنے فضل سے

يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ قَبَآءٌ وَيَغْضَبُ عَلَى الْكَافِرِينَ

اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے (کتاب) نازل فرماتا ہے وہ غضب در غضب میں آ گئے اور کافروں کے لیے

عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿۹۰﴾

ذلیل و خوار کرنے والا عذاب ہے ۹۰

ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا کا قبول ہونا

امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ یہود اوس اور خزرج کے خلاف جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کے وسیلہ سے فتح طلب کرنے کی دعا کرتے تھے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عرب میں مبعوث کر دیا تو جو کچھ وہ آپ کے متعلق کہتے تھے اس کا انہوں نے انکار کر دیا ایک دن حضرت معاذ بن جبل اور حضرت بشر بن البراء بن معرور رضی اللہ عنہما نے ان سے کہا: اے یہود! اللہ سے ڈرو اور اسلام لے آؤ جب ہم شرک تھے تو تم ہمارے خلاف سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے فتح کی دعا کرتے تھے تم ہم کو یہ خبر دیتے تھے کہ وہ نبی مبعوث ہونے والے ہیں اور تم اس نبی کی وہی صفات بیان کرتے تھے جو آپ میں موجود ہیں اس کے جواب میں بنو نضیر کے سلام بن مشام نے کہا: وہ کوئی ایسی چیز

لے کر نہیں آئے جس کو ہم پہچانتے ہوں اور یہ وہ نبی نہیں ہیں جن کا ہم تم سے ذکر کیا کرتے تھے۔

(جامع البیان ج ۱ ص ۲۲۵ مطبوعہ دارالمعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

حافظ سیوطی لکھتے ہیں:

امام ابو نعیم نے "درائل المتنبہ" میں حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشت سے پہلے بنو قریظہ اور بنو نضیر کے یہود کفار کے خلاف جنگ میں اللہ تعالیٰ سے یوں فتح کی دعا کرتے تھے: اے اللہ! ہم نبی امی کے وسیلہ سے تجھ سے نصرت طلب کرتے ہیں تو ہماری مدد فرما تو ان کی مدد کی جاتی اور جب وہ نبی آگئے جن کو وہ پہچانتے تھے تو انہوں نے ان کا کفر کیا۔ امام ابو نعیم نے ایک اور سند کے ساتھ حضرت ابن عباس کی روایت میں اس طرح دعا کا ذکر کیا ہے:

اے اللہ! اپنے اس نبی کے وسیلہ سے ہماری مدد فرما اور اس کتاب کے وسیلہ سے جو تو ان پر نازل کرے گا تو نے وعدہ کیا ہے کہ تو ان کو آخر زمانہ میں مبعوث فرمائے گا۔ (الدراۃ المشرقیہ ج ۱ ص ۸۸ مطبوعہ مکتبۃ آیت اللہ العظمیٰ اہلبیان)

خلاصہ آیات اور استنباط مسائل

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو یہودی تھے وہ یہ جانتے تھے کہ تو رات میں حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی ہی بشارت دی گئی ہے لیکن وہ حسد اور سرکشی کی وجہ سے ایمان نہیں لائے اور ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر وہ آپ پر ایمان لے آئے تو ان کو جو جزدانے ملتے تھے اور وہ ہجڑوں سے جو رشتہ داریوں سے جوڑے ہوئے تھے وہ بند ہو جائیں گی اور عام یہودیوں پر جو علماء یہودی کی ریاست تھی وہ ختم ہو جائے گی اور وہ اس کو ناپسند کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس پر وحی نازل کر دے ان کی خواہش تھی کہ بنو اسرائیل ہی میں سے وہ نبی مبعوث ہوا انہوں نے پہلے نبیوں کا بھی انکار کیا اور اب ہمارے نبی کو نہ مان کر ناپا انکار کیا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو ذلت کی زندگی دی اور آخرت میں ان کو ذلیل کرنے والے عذاب کا مستحق قرار دیا۔ ان آیات میں مقررین کے وسیلہ سے دعا کا ثبوت ہے اور بالخصوص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے دعا کرنے کا ثبوت ہے اور یہ کہ آپ کے وسیلہ سے دعا قبول ہوتی ہے اور یہ کہ آپ کی بشت سے پہلے ہی آپ کی آمد کا شہرہ تھا اور آپ کے نام کے وسیلہ سے حاجت روائی ہوتی تھی بنو اسرائیل حسد اور سرکشی کی وجہ سے آپ پر ایمان نہ لائے اس سے معلوم ہوا کہ حسد اور سرکشی حرام ہے اور حسد کی وجہ سے انسان اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے کیونکہ حسد کرنے کی وجہ سے بنو اسرائیل دولت ایمان سے محروم رہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ ذلت اور اہانت والا عذاب کفار کے ساتھ خاص ہے اگر بعض گنہگاروں کو عذاب ہوا تو وہ ذلت اور اہانت کا عذاب نہیں ہوگا بلکہ وہ ان کی طہارت اور پاکیزگی کا سبب ہوگا۔

وَإِذْ أَقْبَلَ لَهُمْ امْنُؤِبَا أُنْزِلَ إِلَهُهُمُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان تمام کتابوں پر ایمان لاؤ جن کو اللہ نے نازل کیا تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کیا

عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَكَ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ

گیا ہے اور اس کے ماسوا کا کفر کرتے ہیں حالانکہ وہ حق ہے اور جو (اصل) کتاب ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے

قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ

آپ کہیں: اگر تم (تورات پر) ایمان لانے والے ہو تو اس سے پہلے انبیاء کو کیوں

مُؤْمِنِينَ ۹۱) وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا ثُمَّ اتَّخَذْتُمْ

قتل کرتے تھے؟ O اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ واضح دلائل لے کر آئے پھر تم نے اس کے بعد

الْعِجْلُ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ۹۲) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ

بچھڑے کو (مجبور) بنا لیا اور تم ظالم تھے O اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا

وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ طُورًا خَدًّا وَمَا آتَيْنَاكُمْ بَقْوَةً وَاسْمَعُوا ط

اور (پہاڑ) طور کو تم پر اٹھایا (اور فرمایا:) جو ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے لو اور سنو

قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلُ

انہوں نے کہا: ہم نے سنا اور نافرمانی کی اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑا ہوا

بُكْفٌ هُمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

دیا گیا تھا آپ کہیں: اگر تم (تورات پر) ایمان لانے والے ہو تو یہ کیسی بڑی چیز ہے جس کا تمہیں

مُؤْمِنِينَ ۹۳)

تمہارا ایمان حکم دیتا ہے O

تورات پر یہود کے دغولی ایمان کا رد اور ابطال

جب مدینہ کے یہودیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی نازل کی ہوئی تمام کتابوں پر ایمان لاؤ تو انہوں نے کہا: ہم صرف تورات پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کی گئی ہے اور قرآن پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ ان کا رد فرماتا ہے کہ قرآن حق ہے اور اس (اصل) تورات کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے اور دونوں اللہ کے کلام ہیں تو جب تمہارا تورات پر ایمان ہے تو قرآن کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ وہ بھی تورات کی طرح اللہ کی کتاب ہے اور تمہاری کتاب کا مصدق بھی ہے۔

اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تمام کتابوں پر ایمان لایا جائے پھر اللہ تعالیٰ ان پر دوسری جنت قائم فرماتا ہے کہ اگر تم تورات پر ایمان لانے والے ہو تو تم انبیاء علیہم السلام کو قتل کیوں کرتے تھے؟ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے یہودیوں کی طرف قتل کی نسبت کی ہے حالانکہ قتل ان سے پہلے کے

یہودیوں نے کیا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کے اس فعل پر راضی تھے اور اس کو اللہ کے حکم کی مخالفت اور عصیت نہیں سمجھتے تھے اور نہ اس سے انہوں نے براءت کا اظہار کیا تھا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ آیات بیانات لے کر آئے پھر تم نے اس کے بعد پھڑکے کو (مجدود) بنالیا اور تم ظالم تھے (البقرہ: ۹۲)

ان آیات بیانات سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو نزولِ تورات کی میعاد سے پہلے نازل ہوئی تھیں قرآن مجید میں ہے:

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۚ

اور بے شک ہم نے موسیٰ کو نوروزِ نشانیاں دیں۔

(نبی اسرائیل: ۱۰۱)

وہ نو نشانیاں یہ تھیں: عصا موسیٰ علیہ السلام بد بیضا، حضرت موسیٰ کی زبان کی لکنت کو دور کرنا، بنو اسرائیل کے لیے سند رک چیرنا، بڑی دل کی صورت میں عذاب، طوفانِ برون کے کپڑوں میں جوڑوں کا پید کرنا، مینڈکوں کا عذاب کہ ہر کھانے کی چیز میں مینڈک آجاتے تھے اور خون کا عذاب کہ ہر برتن میں خون آجاتا تھا، لیکن ان نشانہوں کے باوجود ان کے شرک اور بت پرستی میں کوئی کمی نہیں ہوئی اور انہوں نے اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے کے بجائے پھڑکے کی پرستش کرنی شروع کر دی، اسی کو اللہ تعالیٰ نے ظلم فرمایا ہے، کیونکہ کسی مستحق شخص کا حق دوسرے کو دے دینا ظلم ہے اور اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہوگا کہ اللہ کا حق دوسرے کو دے دیا جائے اور عبادت کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے اور جب اللہ کو چھوڑ کر پھڑکے کی عبادت کی جائے تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے اور اس میں یہود پر تیسرا رد ہے کہ اگر تم تورات پر ایمان لانے والے تھے تو تم پھڑکے کی عبادت کیوں کرتے تھے؟

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور (پہاڑ) طور کو تم پر اٹھایا۔ (البقرہ: ۹۳)

اس میں یہود پر چوتھا رد ہے کہ اگر تمہارا تورات پر ایمان تھا تو تورات کے احکام مٹانے کے لیے تم پر پہاڑ طور کیوں اٹھایا گیا؟ اور جب تم سے کہا گیا کہ تورات کے احکام قبول کرو اور سنو تو تم نے یہ کیوں کہا تھا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، کیا تورات پر ایمان لانے کے یہی تقاضے ہیں! یہ سب پہلے یہودیوں کے کروت تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے یہودیوں کو ان کا اس لیے مخاطب قرار دیا ہے کہ انہوں نے اپنے پہلوں کے ان کاموں سے نفرت اور براءت ظاہر نہیں کی تھی۔

قرآن مجید کے احکام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے لمحہ فکر یہ

اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کتاب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کے تمام احکام اور تمام تقاضوں پر عمل کیا جائے اور ان آیات میں بار بار یہی فرمایا گیا ہے کہ اگر تمہارا تورات پر ایمان تھا تو تم اس کے احکام کی خلاف ورزی کیوں کرتے تھے؟ آج ہم بھی قرآن مجید پر ایمان لانے کے دعوئی دار ہیں لیکن قرآن مجید پر عمل نہیں کرتے تو جو بات یہود سے کہی گئی ہے وہی ہم پر صادق آ رہی ہے۔ قرآن نے ہمیں نماز پڑھنے، روزے رکھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے اور ہماری بھاری اکثریت اس پر عمل نہیں کرتی۔ قرآن نے ہمیں ناجائز طریقہ سے مسلمانوں کا مال کھانے سے منع کیا اور ہم رشوت، استغلاک، تلاوت، مصروفی، اشیا، بلیک مارکیٹنگ، چور بازاری، لوٹ مار اور ڈاکوئیں سے دوسرے مسلمانوں کا مال کھا رہے ہیں۔ قرآن نے ہمیں قتل ناقص سے منع کیا اور ہم مسلمانوں کا خون بہانے سے باز نہیں آتے، قرآن نے ہماری عورتوں کو گھروں میں رہنے کا حکم دیا، اور بوقتِ ضرورت پردے کے ساتھ نکلنے کا حکم دیا لیکن ہمارے معاشرہ کے ہر طبقہ میں عورت بے پردہ ہوا، سنگھار کے اجنبی مردوں کے سامنے رقص ہے اور بے حیائی کی راہیں کھاتی ہیں، یہود کے متعلق بار بار فرمایا کہ ان پر اللہ کا غضب بالائے غضب ہے اور وہ جہاں بھی ہوں ان پر اللہ کی لعنت ہے اور آج ان یہودیوں کو اللہ نے مسلمانوں پر مسلط کر دیا اور

یہودیوں نے مسلمانوں کے ملاتے چھین لیے اور بار بار مسلمان یہودیوں سے شکست کھارہے ہیں تو سوچا جائے کہ جو قوم اس لعنتی اور مغضوب قوم سے پیغم شکست کھارہی ہے وہ خود کس قدر اللہ کے غضب میں ڈوبی ہوئی اور رحمت سے دور ہوئی۔

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ

آپ کہیے کہ اگر دار آخرت اللہ کے نزدیک اور لوگوں کے بجائے خصوصیت سے تمہارے لیے

دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۹۴﴾ وَ

ہے تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو O اور

لَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

جو اعمال وہ پہلے کر چکے ہیں ان کی وجہ سے وہ موت کی ہرگز تمنا نہیں کریں گے اور اللہ ظالموں کو خوب

بِالظَّالِمِينَ ﴿۹۵﴾ وَلَتَجِدَنَّ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِ

جاننے والا ہے O اور آپ ضرور دیکھیں گے کہ وہ اور لوگوں سے اور مشرکین سے بھی زیادہ زندگی کے دلدادہ ہیں

وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَذَّرُ أَلْفٌ

ان میں سے ہر ایک شخص یہ خواہش رکھتا ہے کہ کاش اس کی عمر ہزار

سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحِّزٍ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَذَّرَ

سال ہو اور یہ عمر اسے دی جائے تو یہ اس کو عذاب سے دور کرنے والی نہیں ہے

وَاللَّهُ يَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿۹۶﴾

اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کو اللہ خوب دیکھنے والا ہے O

یہودیوں کے اس دعویٰ کا رد کہ جنت کے صرف وہی مستحق ہیں

ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اور یہود اور ان کے علماء کے خلاف حجت قائم کی ہے کہ اگر تم اس دعویٰ میں سچے ہو کہ تمہارا دین برحق ہے اور آخرت میں صرف تم ہی جنت کے مستحق ہو تو تم دنیا کی مشفقوں اور تکلیفوں سے نجات حاصل کرنے اور آخرت میں جنت اور اس کی نعمتوں کو پانے کے لیے موت کی تمنا کرو تا کہ معلوم ہو جائے کہ کس کا دین سچا ہے لیکن انہوں نے موت کی تمنا نہیں کی کیونکہ آخرت کی تو ایسے ہی ان کو امید تھی کہیں دنیا بھی ہاتھ سے جاتی نہ رہے بشرطیکہ جو مرنے کے بعد دوسری زندگی پر یقین نہیں رکھتے اصل میں ان کو دنیا میں جی عمر کی تمنا ہوئی چاہے کیونکہ ان کے لیے جو کچھ ہے یہی دنیا ہے لیکن یہ یہودی جو دنیا کے بعد آخرت اور جنت کے دعویٰ دار تھے ان مشرکوں

سے بھی زیادہ لمبی عمر کی خواہش رکھتے تھے حتیٰ کہ ان میں سے کوئی کوئی ہزار سال کی زندگی کی تمنا کرنا تھا اور موت کی تمنا کرنے کے بجائے لمبی زندگی کی خواہش کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دخول جنت کے متعلق ان کا دھوکا چھوٹا ہے قرآن مجید میں فرمایا کہ وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: اگر وہ ایک دن بھی موت کی تمنا کرتے تو روئے زمین پر کوئی یہودی زندہ نہ رہتا اور صفحہ ہستی سے یہودیت مٹ جاتی۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۲۳۷-۲۳۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۹ھ)

قرآن مجید کی صداقت اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل

اس آیت میں قرآن مجید کی حقانیت اور ہمارے نبی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل ہے کیونکہ قرآن مجید نے یہ پیش گوئی کی کہ یہودی موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے اگر یہودی سچے تھے تو وہ موت کی تمنا کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آکر کہتے بلکہ موت کی تمنا کرتے ہی ہے اور یوں قرآن چھوٹا ہو جاتا اور آپ کی نبوت باطل ہو جاتی۔ یہ بڑی نازک اور خطرناک پیش گوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخالفوں اور دشمنوں کے متعلق پیش گوئی کی کہ وہ موت کی تمنا نہیں کر سکتے، کبھی نہیں کریں گے ان کے لیے بڑا آسان تھا کہ آپ کے دھوکے نبوت کو باطل کرنے کے لیے موت کی تمنا کر لیتے لیکن ایسا نہ ہو سکا اور آپ کی نبوت کا صدق اور قرآن مجید کی حقانیت ظاہر ہو گئی۔ چھوٹا نبی کبھی ایسی پیش گوئی کی جزات نہیں کر سکتا جس کو باطل کرنا مخالف کے اختیار میں ہو اور اس کے تمنا کرنے پر موقوف ہو۔ چھوٹے نبی کی کوئی پیش گوئی پوری نہیں ہوتی مرزا غلام احمد نے بھی بیگم کے نکاح کی پیش گوئی کی لیکن اس کا نکاح مرزا سلطان محمد سے ہو گیا پھر اس نے پیش گوئی کی کہ سلطان محمد ڈھائی سال بعد مرجائے گا اور محمدی بیگم اس کے نکاح میں آجائے گی لیکن غلام احمد مرگیا اور مرزا سلطان محمد اس کے بعد تادیر زندہ رہا اس طرح اس نے ایک بیمار سیانی پادری اسحاق کے متعلق پیش گوئی کی کہ وہ ۱۸۹۴ء کو مرجائے گا لیکن وہ اس تاریخ کو نہیں مرا بلکہ تندرست ہو گیا۔

حصول شہادت کے لیے موت کی تمنا کا انتخاب اور مصیبت سے گھبرا کر موت کی تمنا کی ممانعت

اگر یہ سوال کیا جائے کہ اگر یہودی مسلمانوں سے یہ کہیں کہ اگر تم اسلام کے دین حق ہونے اور دخول جنت کے مدعی ہو تو تم موت کی تمنا کرو حالانکہ تم موت کی تمنا نہیں کرتے بلکہ تمہارے نبی نے موت کی تمنا کرنے سے منع کیا ہے؟

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی شافعی متوفی ۶۰۶ھ اس اعتراض کے جواب میں لکھتے ہیں:

ہم کہتے ہیں کہ سیدنا محمد علیہ السلام اور یہودیوں کے درمیان فرق ہے کیونکہ سیدنا محمد یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے احکام شریعہ کی تبلیغ کے لیے مبعوث کیا گیا ہے اور یہ مقصود ابھی تک حاصل نہیں ہوا اس لیے ہم قتل کیے جانے پر راضی نہیں ہوں اور تمہارا معاملہ اس طرح نہیں ہے۔ (تفسیر کبیر ج ۱ ص ۶۰۷ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)

امام رازی کا یہ جواب صحیح نہیں ہے کیونکہ اس طرح یہودی بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ابھی تورات کی تعلیمات کو پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے اور یہ مقصود ابھی تک حاصل نہیں ہوا اس لیے ہم قتل کیے جانے پر راضی نہیں ہیں۔

اور میں اللہ تعالیٰ کی توہین اور اس کی تائید سے اس کے جواب میں یہ کہتا ہوں:

اس کا جواب یہ ہے کہ اول ہمارا یہ دھوکا نہیں ہے کہ صرف ہمارے نبی کے پیروکار جنت میں جائیں گے بلکہ ہر نبی کے پیروکار جنت میں جائیں گے دوسرا جواب یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی مشکلات اور مصائب سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنے سے منع کیا ہے اور اللہ سے ملاقات جنت اور شہادت کے حصول کے لیے موت کی تمنا کی ہے۔

امام بخاری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۹۲ مطبوعہ نور محمد راج المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعا کی: اے اللہ! مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور اپنے رسول کے شہر میں میری موت واقع کر۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۹۲ مطبوعہ نور محمد راج المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کو بھی مرنے کے بعد ثواب مل جائے وہ دنیا میں داخل جہنم چاہتا ہوں چاہتا ہوں شہید کے، کیونکہ شہادت کی فضیلت دیکھنے کے بعد وہ دوبارہ دنیا میں جا کر خدا کی راہ میں مرنا چاہتا ہے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۹۲ مطبوعہ نور محمد راج المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

امام مسلم اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عمارہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اللہ کے ساتھ ملاقات سے محبت رکھتا ہے اللہ بھی اس کے ساتھ ملاقات سے محبت رکھتا ہے اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۳۶۳ مطبوعہ نور محمد راج المطابع کراچی ۱۳۷۵ھ)

ان احادیث میں اس چیز کی تصریح ہے کہ اللہ سے ملاقات جنت اور شہادت کے لیے موت کی ترجیح ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور صحابہ نے یتیمنا کی ہے البتہ دنیا کی مشکلات اور مصائب سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنا منوع ہے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص کسی مصیبت آنے کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے اور اگر اس نے ضرورتاً تمنا کرنی ہو تو یوں کہے: اے اللہ! جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے وفات دے دے۔

(صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۳۲ مطبوعہ نور محمد راج المطابع کراچی ۱۳۷۵ھ)

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجَبْرِيلِ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ

آپ کہیے کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہے (تو ہوا کرے) پس بے شک اسی جبریل نے اللہ کے حکم سے آپ

بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ

کے دل پر (قرآن) نازل کیا جو ان (اسلامی کتابوں) کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس (کے نزول) سے پہلے موجود ہیں اور وہ سچ ہیں

لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ

کے لیے ہدایت اور بشارت ہے ۝ جو شخص اللہ کا اس کے فرشتوں کا اس کے رسولوں کا

وَجَبْرِيلَ وَمِيكَئِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿۹۸﴾ وَلَقَدْ

اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے تو اللہ کافروں کا دشمن ہے O اور بے شک (اے رسول!)

أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴿۹۹﴾

ہم نے آپ کی طرف واضح آیتیں نازل کی ہیں اور ان آیتوں کا صرف فاسق ہی انکار کرتے ہیں O

أَوْ كَلَّمَآعَهِدُوا عَهْدًا آتَيْنَاهُمْ مِنْهُم مِّنْهُمْ يَلُوكُ أَكْثَرُهُمْ

کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب بھی یہ کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کا ایک گروہ اس عہد کو پس پشت ڈال دیتا ہے بلکہ ان میں سے اکثر

لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۰۰﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ

ایمان نہیں لاتے O اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ عظیم رسول آئے جو اس (آسانی کتاب) کی تصدیق

لِمَا مَعَهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِكِتَابِ

کرنے والے ہیں جو ان کے پاس ہے تو اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب (تورات) کو اس

اللَّهُ وَرَأَى أَظْهُورَ هُمْ كَانَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۰۱﴾

طرح اچھے پس پشت پھینک دیا گویا انہیں کچھ علم ہی نہیں ہے O

یہود کا جبریل کو اپنا دشمن کہنا

تمام اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ یہ آیتیں بنو اسرائیل کے اس قول کے جواب میں نازل ہوئیں کہ جبریل ہمارا دشمن ہے اور میکائیل ہمارا دوست ہے امام ابو جعفر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: ہم آپ سے چار ایسی چیزوں کے متعلق سوال کرتے ہیں جن کا جواب نبی کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم جو چاہو سوال کرو لیکن اس کی ضمانت دو کہ اگر تم ان جوابات کا صدق پہچان لو تو پھر تم اسلام کو قبول کرنا گئے انہوں نے اس کا وعدہ کر لیا انہوں نے سوال کیا کہ تو رات نازل ہونے سے پہلے حضرت یعقوب نے کون سے طعام کو اپنے اوپر حرام کیا تھا؟ آپ نے فرمایا: میں تم کو اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے تورات کو نازل کیا ہے اکیسا تم کو معلوم ہے کہ حضرت یعقوب سخت پیار ہو گئے اور جب ان کی پیاری طول پکڑ گئی تو انہوں نے یہ نذر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پیاری سے محبت دے دی تو میں اپنا پسندیدہ طعام اور شراب اپنے اوپر حرام کر لوں گا اور ان کا پسندیدہ طعام اونٹ کا گوشت تھا (ابو جعفر نے کہا: میرا لگتا ہے کہ ان کا پسندیدہ شروب اونٹنیوں کا دودھ تھا) انہوں نے کہا: ہاں! ان کا دوسرا سوال تھا کہ مرد کا پانی کیسا ہے اور عورت کا پانی کیسا ہے؟ اور مذکر اور مؤنث کیسے بنتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے سوا

کوئی معبود نہیں ہے اور جس نے موسیٰ پر تورات نازل کی اکیاتم کو معلوم ہے کہ مرد کا پانی سفید اور گاڑھا ہوتا ہے اور گورت کا پانی پتلا اور زرد ہوتا ہے اور جس کا پانی غالب ہو چڑھائی (جس کا ہوتا ہے اور اللہ کے اذن سے اس کی مشابہت ہوتی ہے انہوں نے کہا: ہاں! آپ نے فرمایا: اے اللہ! گواہ ہو جان کا تیسرا سوال تھا: اس نبی امی کی نیکدہی ہے؟ آپ نے فرمایا: تم کو اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ پر تورات نازل کی اکیاتم کو معلوم ہے کہ اس نبی امی کی آنکھیں سوتی ہیں اور اس کا دل نہیں سوتا؟ انہوں نے کہا: ہاں! آپ نے فرمایا: اے اللہ! گواہ ہو جانہوں نے کہا: اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ فرشتوں میں سے آپ کا دوست کون ہے؟ اور آپ کے دین قبول کرنے یا نہ کرنے کا ہمارا سوال کے جواب پر ہے؟ آپ نے فرمایا: میرا دوست جبریل ہے اور اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی بھیجا اس کے دینی دوست تھے انہوں نے کہا: اب ہم آپ کو چھوڑتے ہیں اگر کوئی اور فرشتہ آپ کا دوست ہوتا تو ہم آپ کی اتباع کر لیتے اور آپ پر ایمان لے آتے؟ آپ نے فرمایا: تم جبریل کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا: وہ ہمارا دین ہے پھر یہ آیت نازل ہوئی۔

(جامع البیان ج ۱ ص ۱۳۳۲-۱۳۳۱ مطبوعہ دارالسرمد بیروت ۱۴۰۹ھ)

اس حدیث کو امام احمد اور امام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے اور حافظ سیوطی نے اس کا امام طحاوی ابو نعیم بیہقی اور ابن ابی حاتم کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ (در مختار ج ۱ ص ۹۰-۸۹ مطبوعہ مکتبۃ آیت اللہ العظمیٰ ایران) نیز امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

قائد بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر بن الخطاب یہود کے پاس گئے جب انہوں نے حضرت عمر کو دیکھا تو ان کو خوش آمدید کہا حضرت عمر نے فرمایا: میں کوئی تم سے محبت یا تمہاری طرف رغبت کی وجہ سے نہیں آیا ہوں لیکن میں تمہاری باتیں سننے کے لیے آیا ہوں پھر دونوں نے ایک دوسرے سے سوالات کیے اور بحث کی یہودیوں نے پوچھا: آپ کے نبی کا دوست کون ہے؟ حضرت عمر نے کہا: جبریل انہوں نے کہا: وہ تو ہمارا دشمن ہے وہ آسمان سے آکر (میدان حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ہمارے راز بتا دیتا ہے وہ جب بھی آتا ہے جنگ اور قحط سالی لے کر آتا ہے البتہ ہمارے نبی کا دوست میکائیل ہے وہ جب بھی آتا ہے خوشحالی اور غلہ کی فراوانی کے ساتھ آتا ہے حضرت عمر نے کہا: تو تم جبریل کو پہچانتے ہو اور (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا انکار کرتے ہو پھر حضرت عمر وہاں سے اٹھ گئے اور پھر یہ آیت نازل ہوئی: کہجئے: جو شخص جبریل کا دشمن ہے (تو ہوا کرے)۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۱۳۳۲ مطبوعہ دارالسرمد بیروت ۱۴۰۹ھ)

امام نسائی روایت کرتے ہیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو عبداللہ بن سلام (ایک یہودی عالم) آپ کے پاس آئے اور کہا: میں آپ سے تین چیزوں کے متعلق سوال کرتا ہوں جن کو نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا قیامت کی پہلی علامت کیا ہے؟ ہفتی سب سے پہلے کیا چیز کھائیں گے؟ پھر ماں یا باپ میں سے کس پر ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے ابھی جبریل نے ان چیزوں کی خبر دی ہے عبداللہ نے کہا: فرشتوں میں جبریل یہود کا دشمن ہے (جنگ بخاری میں ہے: تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی: ”قل من كان عدوا للعجول“ (الایہ) آپ نے فرمایا: قیامت کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ ایک آگ ظاہر ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے لے کر مغرب کی طرف جمع کرے گی اور

۱ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ مسند مخرج ص ۸۴۲-۲۴۳ مطبوعہ مکتبۃ اسلامی بیروت ۱۴۰۸ھ

۲ امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی متوفی ۳۲۰ھ معجم کبیر ج ۱۲ ص ۱۹۱-۱۹۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت

جس چیز کو نبی سب سے پہلے کھائیں گے وہ پھلی کی کھٹی ہوگی اور بچہ کا معاملہ یہ ہے کہ جب مرد کا پانی غالب آو تو وہ بچہ کو کھینچ لیتا ہے اور جب عورت کا پانی غالب ہو تو وہ بچہ کو کھینچ لیتا ہے۔ عبد اللہ بن سلام نے کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہود بہتان لگانے والے ہیں اگر میرے متعلق پوچھتے سے پہلے آپ نے ان کو میرے مسلمان ہونے کے متعلق بتا دیا تو مجھ پر بہتان باندھیں گے۔ جب یہود آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا: تمہارے نزدیک عبد اللہ بن سلام کیسا شخص ہے؟ انہوں نے کہا: وہ ہم سب سے اچھا ہے اور اس کا باپ بھی سب سے اچھا تھا۔ آپ نے فرمایا: یہ بتاؤ اگر عبد اللہ بن سلام اسلام لے آئے؟ انہوں نے کہا: اللہ اس کو اسلام سے اپنی پناہ میں رکھے تب حضرت عبد اللہ بن سلام نے آکر کہا: اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمداً رسول اللہ وہ کہنے لگے: یہ ہم میں سب سے برا آدمی ہے اور اس کا باپ بھی سب سے برا تھا۔ اور ان کی مذمت کی حضرت عبد اللہ نے کہا: یا رسول اللہ! مجھے اسی بات کا خوف تھا۔ (سنن کبریٰ ج ۶ ص ۲۸۸-۲۸۹ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۱ھ)

اس حدیث کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۲۳۳ مطبوعہ دارالمرآۃ السالطین کراچی ۱۴۲۸ھ)

جبریل کو دشمن کہنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب

ان آیتوں کی تفسیر یہ ہے کہ اے نبی! ان سے کہیے کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہوگا وہ اللہ کی دینی کا دشمن ہوگا کیونکہ تورات اور قرآن دونوں دینی کے ذریعہ نازل ہوئے ہیں اور قرآن مجید تورات زبور اور انجیل کا حصدق ہے اور یہ تمام آسمانی کتابیں اللہ کی توحید، عبادات اور اخلاق حسنیہ کی دعوت دیتی ہیں اور یہی گمراہی سے ہدایت دیتی ہیں اور ان پر عمل کرنے والوں کو جنت کی بشارت دیتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تاکید کے لیے فرمایا: جو شخص جبریل کا دشمن ہوگا وہ اللہ کا دشمن ہوگا کیونکہ جبریل کو اللہ تعالیٰ بھیجے والا ہے اور جو جبریل کا دشمن ہوگا وہ سارے فرشتوں کا دشمن ہوگا کیونکہ سارے فرشتے جبریل کے موافق ہیں اور جو جبریل کا دشمن ہوگا وہ سب رسولوں کا دشمن ہوگا کیونکہ جبریل تمام رسولوں کا ولی اور ولی ہے اور جو جبریل کا دشمن ہوگا وہ میکائیل کا بھی دوست نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے موافق ہیں دونوں رسل ملائکہ میں سے ہیں اور دونوں مغرب فرشتے ہیں اور جو ان کا دشمن ہے وہ من لے کہ اللہ کا فرد کا دشمن ہے۔

اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جو شخص اللہ کا اس کے فرشتوں کا اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے تو اللہ کا فرد کا دشمن ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک (اے رسول!) ہم نے آپ کی طرف واضح آیتیں نازل کی ہیں اور ان آیتوں کا صرف فاسق ہی انکار کرتے ہیں۔ (البقرہ: ۹۹)

ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل

امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ (ایک یہودی عالم) ابن ضوریہ القنطوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: اے محمد! آپ ایسی کوئی چیز لے کر نہیں آئے جس کو ہم جانتے پہچانتے ہوں اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی آیت نہیں (واضح) نازل نہیں فرمائی تاکہ ہم آپ کی اتباع کریں تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ بے شک ہم نے آپ کی طرف واضح آیتیں نازل کی ہیں۔ (البقرہ: ۱۲۹) (جامع البیان ج ۱ ص ۲۵۰ مطبوعہ دارالعرفان بیروت ۱۴۰۹ھ)

اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح آیات نازل فرمائیں جن سے وہ تمام علوم اور اسرار ظاہر ہو گئے جن کو علماء یہود

چھپایا کرتے تھے اور جس شخص نے تورات کا مطالعہ نہ کیا ہو وہ ان پر مطلع نہیں ہو سکتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تورات کے اصل احکام کیا تھے اور علماء یہود نے ان میں کیا تحریف کر دی سو جو شخص حد اور انقض کا شکار ہو کر اپنی فطرت میلہ کو نہ کھو چکا ہو اس کے لیے آپ کی نبوت کا صدق بالکل واضح تھا کیونکہ جس شخص نے نہ کسی کتاب کو پڑھا ہو نہ کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا ہو وہ بغیر اللہ کی دلی کے ان فنی چیزوں کو کیسے جان سکتا ہے اور کیسے جان کر سکتا ہے!

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب بھی یہ کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کا ایک گروہ اس عہد کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ (الجزء ۱۰۰)

یہودیوں کا آپ پر ایمان لانے کے عہد کو توڑنا

امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے کیا کیا عہد و پیمانق لیے ہیں تو ایک یہودی عالم مالک بن صفین نے کہا: خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے متعلق ہم سے کوئی عہد نہیں لیا اور نہ ہم سے کوئی پیمانق لیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب بھی یہ کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کا ایک گروہ اس عہد کو پس پشت ڈال دیتا ہے بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۲۵۱ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے بار بار یہ عہد لیا تھا کہ تم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر ایمان لانا، لیکن انہوں نے اس عہد اور پیمانق کا انکار اور کفر کیا اور اللہ تعالیٰ نے تورات میں آپ کی صفات کو بیان کیا تھا جس کو انہوں نے چھپایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ عظیم رسول آئے جو اس (آسمانی کتاب) کی تصدیق کرنے والے ہیں جو ان کے پاس پہلے نازل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پس پشت چھپک دیا گویا انہیں کچھ علم ہی نہیں O

(الجزء ۱۰۱)

جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ دین کے عام اصولوں اور عقائد میں تورات کی تصدیق کرتے تھے مثلاً اللہ تعالیٰ کی توحید، نبیائے جزا اور رسولوں کی تصدیق اور تقدیر پر ایمان وغیرہ تو وہ قرآن پر ایمان نہ لائے اور قرآن پر ایمان نہ لانا اس کو سترم ہے کہ ان کا مکمل تورات پر ایمان نہ ہوا اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب (تورات) کو پس پشت ڈال دیا انہوں نے مکمل تورات کو ترک نہیں کیا تھا بلکہ تورات کے صرف اس حصہ کو ترک کیا تھا جس میں یہ بشارت دی گئی تھی کہ اولاد اسماعیل سے ایک نبی آئے والا ہے اور یہ بشارت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی پر منطبق نہیں ہوتی تھی۔

وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمٍ ۖ وَكَافِرٌ

اور انہوں نے اس (جادو کے کفریہ کلمات) کی پیروی کی جس کو سلیمان کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے اور

سُلَيْمٍ ۚ وَلَٰكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفُرٌ ۖ وَيَعْلَمُونَ النَّاسَ السَّحَرُ

سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، البتہ شیطان ہی کفر کرتے تھے وہ لوگوں کو جادو (کے کفریہ کلمات) سکھاتے تھے

وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا

اور انہوں نے اس (جادو) کی پیروی کی جو شیر بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا اور وہ

يَعْلَمُونَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ

(فرشتے) اس وقت تک کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہتے: ہم تو صرف آزمائش ہیں تو تم کفر نہ کرو

فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ

وہ ان سے اس چیز کو دیکھتے جس کے ذریعہ وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان علیحدگی کر دیتے

وَمَا هُمْ بِضَآئِرٍ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُعَلِّمُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُوا

اور اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اس (جادو) سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے وہ اس چیز کو سکھتے تھے جو ان کو

مَآيُصْرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ

نقصان پہنچائے اور ان کو نفع نہ دے اور بے شک وہ خوب جانتے تھے کہ جس نے اس (جادو) کو خرید لیا

فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ

اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور کسی بڑی چیز ہے وہ جس کے بدلہ میں انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر ڈالا ہے

لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝۱۰۲ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ

کاش یہ جان لیتے ۱۰۲ اور اگر یہ ایمان لے آتے اور متقی بننے تو اللہ کے پاس سے ثواب

مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝۱۰۳

بہت بہتر ہے کاش یہ جان لیتے ۱۰۳

حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جادو کی نسبت کی تحقیق

مدینہ کے یہود حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساحر اور جادوگر کہتے تھے اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان علیہ السلام کا نبیوں میں ذکر فرماتے تو وہ اس پر طعن اور تشفی کرتے اور کہتے کہ دیکھو ان کو کیا ہوا ہے کہ یہ سلیمان کا نبیوں میں ذکر کرتے ہیں حالانکہ سلیمان محض جادوگر تھے امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ہمدی نے بیان کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیطین آسمان پر گھات لگا کر بیٹھ جاتے اور بیٹھ کر فرشتوں کا کلام کان لگا کر سنتے کہ زمین میں کون کب مرے گا یا ش کب ہوگی اور اس قسم کی دیگر باتیں پھر آکر کانوں کو وہ

ہاتھیں بٹاتے، کانہیں لوگوں کو دہ باتیں بتاتے، اور وہ باتیں اس طرح واقع ہو جاتیں ان کے ساتھ بہت سے جھوٹ ملا کر لوگوں نے وہ باتیں کتاب میں لکھ لیں، اور بنواسرائیل میں یہ مشہور ہو گیا کہ جنات کو غیب کا علم ہے، حضرت سلیمان نے ان کتابوں کو تلاش کر کر کرنگویا اور ایک صندوق میں رکھ کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا اور شیاطین میں سے جو بھی ان کی کرسی کے قریب جاتا وہ جل جاتا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ میں نے جس شخص کے متعلق بھی یہ سنا کہ وہ کہتا ہے کہ شیاطین غیب جانتے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا، سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے اور وہ علاء بھی گزر گئے جن کو یہ واقعہ معلوم تھا اور پشت بابت گزر گئیں تو ایک دن وہ شیطان انسان کی صورت میں کر بنواسرائیل کی ایک جماعت کے پاس گیا اور کہا: میں تم کو ایک شتم ہونے والا فرما رہا ہوں اس نے ان سے کہا: اس کرسی کے نیچے دفن کھودو انہوں نے کھودا تو وہ کتابیں نکل آئیں شیطان نے کہا: سلیمان اس جادو کی وجہ سے انسانوں، جنوں اور پرندوں پر حکومت کرتے تھے، پھر بنواسرائیل میں نسل در نسل یہ مشہور ہو گیا کہ سلیمان جادوگر تھے، حتیٰ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ نے حضرت سلیمان کا انبیاء علیہم السلام میں ذکر کیا تو بنواسرائیل نے اس پر اعتراض کیا اور کہا: سلیمان تو جادوگر تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی: اور انہوں نے اس کی پیروی کی، جس کو سلیمان کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے اور سلیمان نے (جادو کر کے) کوئی کفر نہیں کیا، البتہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۲۵۳، مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت، ۱۴۰۹ھ)

نیز امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

جب شیاطین (جنوں) کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا علم ہوا تو انہوں نے سحر کی مختلف اصناف اور اقسام کو لکھ کر ایک کتاب میں مدون کیا اور اس کے اوپر یہ نام لکھ دیا کہ یہ سلیمان بن داؤد کے دوست آصف بن برخیا کی تحریر ہے اور اس میں علم کے فرائض کے ذخیرے ہیں، پھر اس کتاب کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے دفن کر دیا، پھر بعد میں بنواسرائیل کی باقی ماندہ قوم نے اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے سے نکال لیا، جب انہوں نے اس کتاب کو پڑھا تو انہوں نے کہا کہ سلیمان بن داؤد کی حکومت اس کتاب کی وجہ سے تھی، پھر انہوں نے خود بھی جادو سیکھا اور لوگوں کو بھی جادو سکھایا اور اس طرح جادو پھیلایا، اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان بن داؤد کا انبیاء اور مرسلین میں ذکر کیا تو مدینہ کے یہودیوں نے کہا: کیا تم (حضرت سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر تعجب نہیں کرتے کہ وہ سلیمان کا انبیاء میں ذکر کرتے ہیں حالانکہ وہ صرف ایک جادوگر تھے، نب اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ آیت نازل کی: اور انہوں نے اس کی پیروی کی، جس کو سلیمان کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے اور سلیمان نے (جادو کر کے) کوئی کفر نہیں کیا، البتہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۲۵۳، مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت، ۱۴۰۹ھ)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی ان دونوں روایتوں کو طبری کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔

(فتح الباری ج ۱ ص ۲۳۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۴۰۱ھ)

امام ابن جوزی نے ان آجوں کے شان نزول میں مزید چار قول نقل کیے ہیں:

(۱) ابو صالح نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت سلیمان کے ہاتھ سے ان کی سلطنت نکل گئی تو شیاطین (جنوں) نے سحر کو لکھ کر ان کی جائے نماز کے نیچے دفن کر دیا اور جب ان کی وفات ہوئی تو اس کو نکال لیا اور کہا: ان کی سلطنت اس سحر کی وجہ سے تھی، مقابل کا بھی یہی قول ہے۔

(۲) سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ آصف بن برخیا حضرت سلیمان کے احکام لکھ لیا کرتے تھے

اور ان کو ان کی کرسی کے نیچے دفن کر دیا کرتے تھے جب حضرت سلیمان فوت ہو گئے تو اس کتاب کو شیطانوں نے نکال لیا اور ہر دہ سطور کے درمیان خرا اور جھوٹ لکھ دیا اور بعد میں اس کو حضرت سلیمان کی طرف منسوب کر دیا۔

(۳۳) مکرّمہ نے کہا: شیطانوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد سحر کو لکھا اور اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا۔

(۳۴) قتادہ نے کہا: شیطانوں نے جادو کو ایجاد کیا، حضرت سلیمان نے اس پر قبضہ کر کے اس کو اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا تاکہ لوگ اس کو نہ سیکھیں، جب حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے تو شیطانوں نے اس کو نکال لیا اور لوگوں کو سحر کی تعلیم دی اور کہا: یہی سلیمان کا علم ہے۔ (زاد المسیر ج ۱ ص ۱۲۱، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

سحر کے لغوی معنی

علامہ فیروز آبادی نے لکھا ہے کہ جس چیز کا ماخذ لطیف اور دقیق ہو وہ سحر ہے۔

(قاموس ج ۲ ص ۶۶، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۹۲ھ)

علامہ جوہری نے بھی یہی لکھا ہے۔ (الصاح ج ۲ ص ۷۹، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۳ھ)

علامہ زبیدی لکھتے ہیں:

”تہذیب“ میں مذکور ہے کہ کسی چیز کو اس کی حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف پلٹ دینا سحر ہے، کیونکہ جب ساحر کسی باطل کو حق کی صورت میں دکھاتا ہے اور لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ وہ چیز اپنی حقیقت کے خلاف ہے تو یہ اس کا سحر ہے۔ (تاج العروس ج ۳ ص ۲۵۸، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

علامہ ابن منظور افریقی لکھتے ہیں:

سحر وہ عمل ہے جس میں شیطان کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے اور اس کی مدد سے کوئی کام کیا جاتا ہے، نظر بندی کو بھی سحر کہتے ہیں، ایک چیز کی صورت میں دکھائی دیتی ہے حالانکہ وہ اس کی اصلی صورت نہیں ہوتی (جیسے دور سے سراب پانی کی طرح دکھائی دیتا ہے یا جیسے تیز رفتار سواری پر بیٹھے ہوئے شخص کو درخت اور مکانات دوڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں) کسی چیز کی کیفیت کے پلٹ دینے کو بھی سحر کہتے ہیں، کوئی شخص کسی بیمار کو تسکین دے کر دے یا کسی کے بغض کو محبت سے بدل دے تو کہتے ہیں: اس نے اس پر سحر (جادو) کر دیا۔ (لسان العرب ج ۳ ص ۲۲۸، مطبوعہ مکتب احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۵ھ)

علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

سحر کا کنی معانی پر اطلاق کیا جاتا ہے:

(۱) نظر بندی اور خیالات جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، جیسے شعبہ باز اپنے ہاتھ کی صفائی سے لوگوں کی نظریں پھیر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

فَلَمَّا أَكْفَوْا الْمَسْحُورَ وَأَعْيُنُهُمُ الْغَاسِقُ لِئَانَّهُمْ رَآهُ

تو جب انہوں نے (انھیں اور رسیاں) ڈالیں تو

لوگوں کو ان جادو آئروں کی رسیاں اور انھیں دوڑتے ہوئے سانپوں کی شکل میں دکھائی دیتے لگیں اور وہ ڈر گئے:

فَلَمَّا أَكْفَوْا الْمَسْحُورَ وَأَعْيُنُهُمُ الْغَاسِقُ لِئَانَّهُمْ رَآهُ

تو اچانک ان کے جادو سے وہی گویا خیال ہوا کہ ان کی

رسیاں اور انھیں دوڑ رہی ہیں

(۲) شیطان کا قُرب حاصل کر کے اس کی مدد سے کوئی غیر معمولی کام (عام عادت کے خلاف) کرنا۔

قرآن مجید میں ہے:

وَلَوْ كُنَّ الشَّيَاطِينُ كَفْرًا يُبْعِلُونَ الْتَأْسُ الْبَشَرِ

(البقرہ: ۱۰۲) تھے۔

(۳) یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جادو سے کسی چیز کی مابیت اور صورت بدل دی جاتی ہے مثلاً انسان کو گدھا بنا دیا جاتا ہے، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

(۴) کسی چیز کو کُوت کر اور پیس کر باریک کرنے کو بھی خر کہتے ہیں اسی لیے مہدہ کے فصل، عضم کو خر کہتے ہیں اور جس چیز میں کوئی مسمومی لطافت اور باریکی ہو اس کو بھی خر کہتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے: بعض بیان خر ہوتے ہیں۔

(الشرائط ص ۱۲۶ مطبوعہ مکتبۃ الرقن فیہ ایران ۱۳۳۴ھ)

ححر کا شرعی معنی

علامہ بیضاوی لکھتے ہیں:

جس کام کو انسان خود نہ کر سکے اور وہ شیطان کی مدد اور اس کے قُرب کے بغیر پورا نہ ہو اور اس کام کے لیے شیطان کے شر اور خبیث نفس کے ساتھ مناسب ضروری ہو اس کو خر کہتے ہیں اس تعریف سے خر معجزہ اور کرامت سے ممتاز ہو جاتا ہے مختلف حیوانوں، آلات، دواؤں اور ہاتھ کی صفائی سے جو عجیب و غریب کام کیے جاتے ہیں وہ خر نہیں ہیں اور نہ وہ مذہبوں میں ان کو حجاز خر کہا جاتا ہے کیونکہ ان کاموں میں بھی دقت اور باریکی ہوتی ہے اور لغت میں خر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے حدود کا سبب دقیق اور سختی ہو۔ (انوار البیڑی) (دوسری ص ۹۶-۹۵ مطبوعہ راجی۔ ایم۔ سید ایڈیشن) کراچی

ححر کے تحقق میں مذہب، ححر کے دلائل اور ان پر اعتراضات کے جوابات

علامہ تقی نازانی لکھتے ہیں:

کسی حیثیت اور بدکار شخص کے مخصوص عمل کے ذریعہ کوئی غیر معمولی اور عام عادت کے خلاف کام یا چیز صادر ہو اس کو خر کہتے ہیں اور یہ باقاعدہ کسی استاد کی تعلیم سے حاصل ہوتا ہے اس اعتبار سے خر معجزہ اور کرامت سے ممتاز ہے ححر کسی شخص کی طبیعت یا اس کی فطرت کا خاصہ نہیں ہے اور یہ بعض جگہوں، بعض اوقات اور بعض شرائط کے ساتھ مخصوص ہے جادو کا معارضہ کیا جاتا ہے اور اس کو کوشش سے حاصل کیا جاتا ہے، خر کرنے والا نفس کے ساتھ طبعوں ہوتا ہے ظاہری اور باطنی نجاست میں ملوث ہوتا ہے اور دنیا اور آخرت میں رسوا ہوتا ہے اہل حق کے نزدیک ححر عقلاً جائز ہے اور قرآن اور سنت سے ثابت ہے اسی طرح نظر لگنا بھی جائز اور ثابت ہے۔

محقق نے کہا: ححر کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ محض نظر بندی ہے اور اس کا سبب کربت، ہاتھ کی صفائی اور شعبہ بازی ہے ہماری دلیل یہ ہے کہ ححر فی نفسہ ممکن ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرنے پر قادر ہے اور اس کا خالق ہے اور اس کا صرف فاعل اور کاسب ہے اور اس کے وقوع اور تحقق پر تمام فقہاء اسلام کا اجماع ہے۔ اس کا ثبوت قرآن مجید کی ان آیات میں ہے:

(ترجمہ) البتہ شیطان ہی کفر کرتے تھے وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور انہوں نے (یہودیوں نے) اس (جادو) کی پیروی کی جو شہر بائبل میں دفرشتوں، ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا اور وہ فرشتے اس وقت تک کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہتے: ہم تو صرف آزمائش ہیں تو تم بکھر نہ کرو وہ ان سے اس چیز کو سیکھتے تھے جس کے ذریعہ وہ مرد اور اس کی

یہودی میں علیحدگی کر دیے اور اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اس جادو سے کسی کو نقصان پہنچا سکتے تھے وہ اس چیز کو دیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچانے اور ان کو نقصان نہ دے (البقرہ: ۱۰۳-۱۰۴) اور قرآن مجید میں ہے:

وَهُنَّ شَرُّ النَّفْسَاتِ فِي السُّعْيَاتِ (اعلق: ۴)

آپ کہتے کہ میں گرہوں میں (جادو کی) بہت چوٹک مارنے والی عورتوں کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں O

اگر جادو کی کوئی حقیقت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے شر سے پناہ طلب کرنے کا حکم نہ دیتا۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ ہر ایک حقیقت ثابت ہے، سحر کے ذریعہ نقصان پہنچا جاتا ہے مرد اور اس کی بیوی میں علیحدگی ہو جاتی ہے۔

اسی طرح جمہور مسلمان کا اس پر اتفاق ہے کہ سورہ فلق اس وقت نازل ہوئی جب ایک یہودی لہید بن اعصم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کر دیا تھا جس کے نتیجہ میں آپ تین راتیں بیمار رہے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا، حتیٰ کہ آپ یہ خیال کرتے تھے کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا حتیٰ کہ آپ ایک دن میرے پاس تشریف فرما تھے آپ نے اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کی پھر آپ نے فرمایا: اے عائشہ! کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے جو پوچھا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا میں نے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! وہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا: میرے پاس دو آدمی آئے ایک میرے سر ہانے بیٹھ گیا اور ایک میرے پاؤں کی جانب پھر ایک نے دوسرے سے کہا: اس شخص کو کیا رو ہے؟ اس نے کہا: ان پر جادو کیا گیا ہے پوچھا: جادو کس نے کیا ہے؟ کہا: لہید بن اعصم یہودی نے جو عورتی سے ہے پوچھا: کس چیز میں جادو کیا ہے؟ کہا: ایک کنگھی میں اور نہ کھجور کے غلاف میں لپٹے ہوئے خوش میں ہے پوچھا: وہ کہاں ہے؟ کہا: وہ ذی اردن کے کنوئیں میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ اس کنوئیں پر گئے آپ نے اس میں جھانک کر دیکھا اس کنوئیں کے پاس ایک کھجور کا درخت تھا پھر آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس گئے اور فرمایا: بد خدا! اس کنوئیں کا پانی گوندھی ہوئی مہندی کے پانی کی طرح ہے اور گویا اس کھجور کے خوشے شیاطین کے سر ہیں میں نے کہا: یا رسول اللہ! آپ نے اس کو کنوئیں سے نکال کیوں نہ لیا؟ آپ نے فرمایا: نہیں مجھ کو تو اللہ نے شفا دے دی اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ اس کے نکالنے سے لوگوں کو ضرر پہنچے گا پھر آپ نے اس کنوئیں کو فتن کرنے (بندر کرنے) کا حکم دیا۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۵۵۸)

اسی طرح روایت ہے کہ ایک باندی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر سحر کیا اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما پر سحر کیا گیا تو ان کی کلائی ٹریسی ہو گئی۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اگر جادو کا اثر ثابت ہوتا تو جادو گر تمام انبیاء اور صالحین کو نقصان پہنچاتے اور وہ جادو کے ذریعہ اپنے لیے ملک اور سلطنت کو حاصل کر لیتے نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

ہے:

وَاللّٰهُ يَصْعَقُ مِنَ السَّحْرِ (المائدہ: ۶۷)

اور اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔

وَلَا يَلِيْقُ لِمَنْ اٰتٰهُ الْحُكْمُ الْحُبُّ (نہ: ۶۹)

اور ساحر جہاں بھی جائے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا O

کہا جاتا ہے کہ سحر ہر زمانہ اور ہر وقت میں نہیں پایا جاتا اور نہ ہر علاقہ اور ہر جگہ میں پایا جاتا ہے اور نہ سحر کا اثر ہر وقت ہو سکتا ہے اور نہ ہر معاملہ میں جادو گر کا تسلط ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھے گا اس کا

مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو لوگوں کے ہلاک کرنے سے محفوظ رکھے گا یا آپ کی نبوت میں خلل ڈالنے سے محفوظ رکھے گا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جادوگر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا یا آپ کے بدن میں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔

ایک اور اعتراض یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے:

إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنَّا تَعَذَّبُونَ إِلَّا جَاءَهُمْ سُورَةُ
الْأَنْكُرِ كَيْفَ مَضَىٰ ذَٰلِكَ الْأَمْرُ أَنَّ أَفْئِدَتَهُمْ أَخْلَا بَيْنَهُمْ كَيْفَ هُمْ
سَيُطْلَقُونَ (سورہ اسرا: ۳۸ - ۴۷)

جب کہ ظالم یہ کہتے ہیں کہ تم صرف اس شخص کی جبری
کرتے ہو جس پر جادو کیا ہوا ہے O دیکھئے انہوں نے آپ
کے لیے کبھی مثالیں بیان کی ہیں تو وہ اس طرح گمراہ ہو چکے
کہ اب صحیح راستہ پر نہیں آ سکتے O

کفار نے کہا کہ آپ پر جادو کیا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہی فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ آپ پر جادو کا اثر نہیں
ہو سکتا اور ”صحیح بخاری“ میں یہ حدیث ہے کہ آپ پر جادو کا اثر ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کفار کی مراد یہ تھی کہ جادو کے اثر سے
آپ کی عقل زائل ہو گئی ہے اور آپ کا دھوکا نبوت گمراہ اور وحی الہی کو بیان کرنا اسی جادو کے اثر سے ہے اور اسی جادو کے اثر کی
وجہ سے آپ نے عربوں کے دین کو ترک کر دیا اور حدیث میں جادو کے جس اثر کا پیلن ہے اس کا اثر آپ کی عقل پر نہیں تھا
بلکہ آپ کے ہواس پر تھا آپ نے کوئی کام نہیں کیا ہوتا تھا اور آپ خیال کرتے تھے کہ آپ نے وہ کام کر لیا ہے اور جس طرح
آپ پر بیماری کا طاعون ہوتا آپ کا سوازی سے گنا جسم سے خون کا ٹپکنا عوارض بشریہ کی وجہ سے تھا اور نبوت کے معنای نہیں
تھا اسی طرح آپ پر جادو کا اثر ہونا عوارض بشریہ سے تھا اور یہ آپ کی نبوت کے معنای نہیں تھا اور اس میں حکمت یہ تھی کہ
عجز و گئی کے لیے بھی آپ کی زندگی میں نمونہ ہو اس کی مکمل تحقیق بنی اسرائیل: ۳۸ - ۴۷ کے تفسیر میں ہے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں ہے:

يُخَيِّلُ الْإِكْرَامَ وَيُخَيِّرُ وَحْدَهُ أَكْثَرُ شَيْءٍ O (طہ: ۶۴)

حضرت موسیٰ کو خیال ہوا کہ ان کے جادو کی وجہ سے ان

کی رسیاں اور لائیاں دوڑ رہی ہیں O

اس سے معلوم ہوا کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ صرف نظر بندی ہے اور کسی کے ذہن میں خیال ڈالنا ہے ہم کہتے ہیں
کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ فرعون کے جادو گروں کا حیرانگی بخیل اور نظر بندی تھا لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کے
علاوہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

اسی طرح نظر لگنا بھی ثابت ہے کیونکہ بعض انسانوں میں ایسی خاصیت ہوتی ہے کہ جب وہ کسی چیز کی تعریف اور تحسین
کرتے ہیں تو اس چیز پر کوئی آفت آ جاتی ہے اور یہ چیز مشاہدات میں سے ہے اور اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے نبی صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نظر حق ہے۔ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۴۰ مطبوعہ کراچی)

(شرح القاصد ج ۵ ص ۸۱-۸۹، مستخرجاً من مخطوط منشورات الشريف الرضي ۱۳۰۹ھ)

علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

سحر میں اختلاف ہے ایک قول یہ ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ صرف تخیل ہے علامہ استر بازی شافعی علامہ
ابو بکر رازی حنفی اور علامہ ابن حزم ظاہری کی یہی رائے ہے۔ علامہ نووی نے کہا ہے کہ سحر یہ ہے کہ حیر کی حقیقت ہے جمہور کے
نزدیک یہ قطعی ہے عام علماء کی یہی رائے ہے۔ کتاب ’منت صحیحہ مشہورہ کی اسی پر دلائل ہے البتہ اس میں اختلاف ہے کہ سحر
سے انقلاب حقائق ہو جاتا ہے یا نہیں۔ جو کہتے ہیں کہ سحر صرف تخیل ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ اس کی

حقیقت ہے ان کا اس میں اختلاف ہے کہ جادو کی تاثیر صرف کسی چیز کے مزاج میں ہوتی ہے مثلاً سخت منہ کو ہمارا کرنا یا اس سے کسی چیز کی حقیقت بھی بدل جاتی ہے مثلاً پتھر کو حیوان بنادینا جمہور یہ کہتے ہیں کہ اس کا اثر صرف مزاج میں ہوتا ہے اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے حقیقت بدل جاتی ہے۔ علامہ نازکی نے لکھا ہے کہ سحر مجڑہ اور کرامت میں یہ فرق ہے کہ سحر بعض اقوال اور افعال خبیثہ سے مکمل ہوتا ہے اور کرامت میں اس کی احتیاج نہیں ہوتی بلکہ عموماً اتفاقاً صادر ہوتی ہے اور مجڑہ میں جتنی ہوتا ہے امام الحرمین نے یہ نقل کیا ہے کہ سحر صرف فاسق سے صادر ہوتا ہے اور کرامت کا مظہور فاسق سے نہیں ہوتا۔

(فتح الباری ج ۱۰ ص ۱۲۳۳ - مطبوعہ دارالشریعت الکتاب الاسلامیہ لاہور ۱۴۲۰ھ)

سحر کے شرعی حکم کی تحقیق

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سات ہلاک کرنے والے کاموں سے بچو صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! وہ کون سے کام ہیں؟ آپ نے فرمایا: اللہ کے ساتھ شریک کرنا جادو کرنا جس کو قتل کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے اس کو ناحق قتل کرنا سود کھانا، بنیم کا مال کھانا، میدان جہاد سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا اور مسلمان پاکہ دامن عورت کو زنا کی تہمت لگانا۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۸۸ - مطبوعہ دارالرحمۃ للطباعة کراچی ۱۴۱۸ھ)

اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۶۳ - مطبوعہ دارالرحمۃ للطباعة کراچی ۱۴۱۳ھ)

اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ کسی نفس جادو کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے اگر جادو کے عمل میں شریک اقوال یا افعال ہوں تو پھر جادو کرنا کفر ہے اور جادو کے سیکھے اور سکھانے میں فقہاء کے مختلف نظریات ہیں۔

سحر کے شرعی حکم کے متعلق فقہاء شافعیہ کا نظریہ

علامہ نووی شافعی لکھتے ہیں:

جادو کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سات ہلاک کرنے والے کاموں میں شمار کیا ہے اس کا سیکھنا اور سکھانا بھی حرام ہے اگر جادو کرنے والے کے قول یا فعل میں کوئی چیز کفر کی مقتضی ہو تو جادو کرنا کفر ہے ورنہ نہیں بلکہ گناہ کبیرہ ہے اسی طرح جادو کے سیکھنے یا سکھانے میں کوئی قول یا فعل کفر کا مقتضی ہو تو کفر ہے ورنہ گناہ کبیرہ ہے ہمارے نزدیک جادو گر کو قتل نہیں کیا جائے گا اس سے توبہ طلب کی جائے گی اگر اس نے توبہ کر لی تو اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی۔

علامہ ابن حجر عسقلانی شافعی نے بھی یہی لکھا ہے۔ (فتح الباری ج ۱ ص ۱۲۳۳ - مطبوعہ دارالشریعت الکتاب الاسلامیہ لاہور ۱۴۲۰ھ)

نیز علامہ نووی نے لکھا ہے کہ ہمارے بعض اصحاب نے یہ کہا ہے کہ جادو کا سیکھنا جائز ہے تاکہ انسان کو جادو کی معرفت ہو اور وہ جادو کے ضرر سے بچ سکے اور جادو گر کا رد کر سکے اور ان کے نزدیک جادو کی ممانعت جادو کرنے پر محمول ہے جادو سیکھنے پر نہیں۔ (شرح مسلم ج ۱ ص ۶۵ - مطبوعہ دارالرحمۃ للطباعة کراچی ۱۴۱۳ھ)

سحر کے شرعی حکم کے متعلق فقہاء مالکیہ کا نظریہ

علامہ رد دیر مالکی لکھتے ہیں:

علامہ ابن العربی نے سحر کی یہ تعریف کی ہے کہ یہ وہ کلام ہے جس میں غیر اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے اور اس کی طرف حوادث کا نسبت کو منسوب کیا جاتا ہے امام رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے کہ جادو کا سیکھنا اور سکھانا کفر ہے خواہ اس سے جادو کا عمل نہ کیا جائے کیونکہ شیاطین کی تعظیم کرنا اور حوادث کی نسبت اس کی طرف کرنا یہ ایسا کام ہے کہ کوئی عاقل مسلمان یہ کہنے کی جرات

نہیں کر سکتا کہ یہ فعل کفر نہیں ہے اگر جادو کا توڑ اسی کی شکل جادو سے کیا جائے تو یہ بھی کفر ہے جادو کے توڑ کے لیے کسی کو کراہیہ پر لینا جائز ہے بہ شریک جادو سے یہ توڑ نہ کیا جائے جادو کے ذریعہ احوال اور صفات میں تغیر ہو جاتا ہے اور حقائق بدل جاتے ہیں اگر یہ کام آیات قرآنیہ اور اسماء الہیہ سے ہو جائیں تو پھر یہ کفر نہیں ہے البتہ اگر جادو کے ذریعہ دو آدمیوں کے درمیان عداوت پیدا کی جائے یا کسی کی جان اور مال کو نقصان پہنچایا جائے تو یہ حرام ہے اگر کوئی شخص علی الاعلان جادو کرتا ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے گا اور اس کا بالائی ہے (یعنی لوٹ لیا جائے گا) بہ شریک وہ تو بہ نہ کرے۔

(الشرح الکبیر ج ۴ ص ۳۰۱، مطبوعہ دار الفکر بیروت)

علامہ صدوقی مالکی نے بھی یہی لکھا ہے۔ (حاشیہ الصدوقی علی الشرح الکبیر ج ۴ ص ۳۰۱، مطبوعہ دار الفکر بیروت)

علامہ خرنش مالکی، علامہ علی مالکی، علامہ خطاب مالکی اور علامہ الحدادی نے بھی یہی لکھا ہے۔

سحر کے شرعی حکم کے متعلق فقہاء حنبلیہ کا نظریہ

امام ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں:

جادو کا سیکھنا اور سکھانا حرام ہے اور ہمارے علم کے مطابق اس میں اصل علم کا اتفاق ہے جادو کے سیکھنے اور جادو کے عمل کی وجہ سے ساحر کی تکفیر کی جائے گی خواہ وہ جادو کے حرام ہونے کا اعتقاد رکھتا ہو یا اس کے مباح ہونے کا اور امام احمد سے ایک روایت یہ ہے کہ اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی کیونکہ امام احمد نے فرمایا: عراف، کاہن اور ساحر کے متعلق میری رائے یہ ہے کہ ان کے ان افعال پر ان سے تو بہ طلب کی جائے کیونکہ میرے نزدیک وہ جادو کا سیکھتا ہے اور وہ تو بہ کر لیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے۔ راوی نے پوچھا: اگر تو بہ نہ کرے تو اس کو قتل کیا جائے گا؟ تو کہا: نہیں بلکہ اس کو قید میں رکھا جائے حتیٰ کہ وہ تو بہ کرے راوی نے پوچھا: اس کو قتل کیوں نہیں کیا جائے گا؟ کہا: جب تک وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی توبہ اور رجوع کی توقع ہے۔ امام احمد کا یہ کلام اس پر دلالت کرتا ہے کہ ساحر کا کفر نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”وما کفر سلیمان۔ سلیمان نے کفر نہیں کیا“، یعنی انہوں نے جادو نہیں کیا حتیٰ کہ ان کی تکفیر کی جائے اور فرشتوں نے کہا: ”انما نحن فتنۃ فلا تکفرو۔ ہم تو محض آزمائش ہیں تو تم جادو سیکھ کر کفر نہ کرو“۔ ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ جادو کرنا کفر ہے اور حضرت علی نے فرمایا: ساحر کا کفر ہے۔

حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابن عمر، حضرت حفصہ، حضرت جندب، بن عبد اللہ، حضرت حبیب بن کعب، حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہم کا قول یہ ہے کہ ساحر کو بہ طور حد کے قتل کر دیا جائے گا امام ابو حنیفہ اور مالک کا بھی یہی قول ہے امام شافعی کا اس میں اختلاف ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان کو قتل کرنا صرف تین وجوہوں سے جائز ہے ایمان لانے کے بعد کفر کر کے شادی کرنے کے بعد نکاح کر کے یا ناحق قتل کرے۔ (صحیح بخاری صحیح مسلم) ساحر نے ان میں سے کوئی کام نہیں کیا اس لیے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا اس کا جواب یہ ہے کہ سحر کرنا بھی ارتداد ہے نیز حضرت جندب بن

۱۔ علامہ محمد بن عبد اللہ علی الخرنش التتوی ۱۰۱ھ الخرنش علی مختصر التلیل ۸ ج ۸ ص ۶۱۳، مطبوعہ دار صادر بیروت

۲۔ علامہ علی بن احمد الصغیر، الحدادی المالکی حاشیہ الحدادی علی الخرنش ج ۸ ص ۶۱۳، مطبوعہ دار صادر بیروت

۳۔ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل مالکی التتوی ۹۵۳ھ، مواہب الجلیل ج ۶ ص ۶۸۰۔ ۶۷۹، مطبوعہ مکتبۃ النجاشی

۴۔ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن یوسف الحدادی التتوی ۸۹۷ھ، النجاشی ج ۱۰، مواہب الجلیل ج ۶ ص ۶۸۰۔ ۶۷۹، مطبوعہ مکتبۃ

عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ساحر کی حد اس کو گلو اور سے مارنا ہے (ابن المنذر) اور امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا: ہر ساحر کو قتل کر دو۔ (المختار ج ۱ ص ۳۶۱۔ ۳۶۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

علامہ سر دادی طلی لکھتے ہیں:

ساحر کی تکفیر کی جائے گی اور اس کو قتل کیا جائے گا، بھکی مذہب ہے اور بھکی جمہور اصحاب کا نظریہ ہے ایک روایت یہ ہے کہ اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی اور جو شخص دواؤں اور دھوئیں سے شعبہ بازی کرتا ہو اس کو صرف تعزیری دی جائے گی۔

(الاضافہ ج ۱ ص ۳۵۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۷۲ھ)

سحر کے شرعی حکم کے متعلق فقہاء احناف کا نظریہ

علامہ ابن ہمام حنفی لکھتے ہیں:

سحر کی حقیقت ہے اور جسم کو تکلیف پہنچانے میں اس کی تاثیر ہے جادو کو سکھانا بالافتاح حرام ہے اور اس کی اباحت کا اعتقاد کرنا کفر ہے ہمارے بعض اصحاب امام مالک اور امام احمد کا یہ مذہب ہے کہ جادو کا سکھنا اور جادو کرنا کفر ہے خواہ اس کے حرام ہونے کا اعتقاد رکھے یا نہ رکھے اس کو قتل کر دیا جائے گا، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابن عمر، حضرت جندب بن عبد اللہ، حبیب بن کعب، قیس بن سعد اور عمر بن عبدالعزیز نے ساحر سے توبہ طلب کئے بغیر اس کے قتل کا فتویٰ دیا، حضرت جندب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ساحر کی حد یہ ہے کہ اس کو گلو اور سے مار دیا جائے امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ جب تک ساحر جادو کے مباح ہونے کا اعتقاد نہ رکھے اس کو کافر کہا جائے نہ اس کو قتل کیا جائے ساحر کو کافر قرار دینے نہ دینے میں امام شافعی کے مذہب پر عمل کرنا واجب ہے البتہ اس کو قتل کرنا واجب ہے جس شخص کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ کوشش کرے جادو کرتا ہے اس سے توبہ طلب کیے بغیر اس کو قتل کر دیا جائے۔

(فتح القدیر ج ۵ ص ۳۳۲۔ ۳۳۳ مطبوعہ مکتبہ نوریہ بیروت)

علامہ شامی حنفی لکھتے ہیں:

خلاصہ یہ ہے کہ ساحر جب تک کسی کفر پر اس کا اعتقاد نہ کرے اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، ”البرہان القاطع“ میں اسی پر اعتقاد کیا ہے اور علامہ حنفی نے بھی اسی کی اتباع کی ہے اور ساحر کو مطلقاً قتل کر دیا جائے گا، ”فتاویٰ قاضی خاں“ میں مذکور ہے کہ جو شخص کسی آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق کے لیے کوئی عمل کرے وہ مرتد ہے اور اس کو قتل کر دیا جائے بشرطیکہ وہ تفریق میں اس عمل کی تاثیر کا اعتقاد رکھتا ہو اور جو شخص لوگوں کو ضرر پہنچانے کے لیے سحر کرتا ہو اس کو قتل کر دیا جائے گا اور جو ساحر تجربہ کے لیے سحر کرتا ہو اور اس پر اعتقاد نہ رکھتا ہو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا: جس شخص کا سحر کرنا اس کے اقرار یا گواہی سے ثابت ہو اس کو قتل کر دیا جائے گا اور اس سے توبہ نہیں طلب کی جائے گی اس میں مسلمان ذی آزاد اور غلام برابر ہیں ساحر سے مراد وہ شخص نہیں ہے جو صودات سے جادو کو دور کرتا ہو نہ طلسم کرنے والا مراد ہے (شعبہ باز)۔ علامہ ابن ہمام نے جو ہمارے بعض اصحاب سے سحر کا حکم کفر نقل کیا ہے وہ اس پہنچتے ہے کہ سحر کا تحقق کلمات کفریہ کہنے پر موقوف ہے۔

(رد المحتار ج ۳ ص ۲۹۶۔ ۲۹۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۷۲ھ)

علامہ حنفی حنفی نے لکھا ہے کہ اگر پکڑے جانے سے پہلے جادو کرنے توبہ کر لی تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی اور قتل نہیں کیا جائے گا نہ توبہ قبول نہیں ہوگی اور قتل کیا جائے گا۔ (رد المحتار ج ۳ ص ۲۹۶ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

نیز علامہ شامی لکھتے ہیں:

حکری ایک قسم بعض مخصوص کلمات سے ہوتی ہے اور یہ جو اس غم میں اور اک کو واجب کرتی ہے اس کو سبھا کہتے ہیں دوسری قسم سبھا ہے جو کھانے پینے کی چیز میں تبدیل واقع کرتی ہے اور تیسری قسم وہ ہے جس سے بعض اشیاء کے احوال میں تاثیر ہوتی ہے حکری اور بھی قسمیں ہیں لیکن حکری ہر قسم کفر نہیں ہے کیونکہ کسی کو ضرر پہنچانے کی وجہ سے تکفیر نہیں کی جاتی بلکہ کسی کفر یہ امر کی وجہ سے تکفیر کی جاتی ہے مثلاً ساروں میں الوہیت کا اعتقاد رکھا جائے یا قرآن مجید کی امانت کی جائے یا کوئی کفر یہ کلمہ کہا جائے لیکن ساحری تکفیر نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کو قتل بھی نہ کیا جائے اس لیے جو شخص حکر کے ذریعہ لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے اس کو قتل کر دیا جائے گا جیسا کہ گذارگوں کے ضرر پہنچانے کی وجہ سے ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔

(رد المحتار ج ۱ ص ۳۱ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

ڈاکٹر وہب زحلی نے لکھا ہے کہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک ساحر کافر ہے اور اس کی توبہ قبول نہیں ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔

(الغیر المنیر ج ۱ ص ۱۵۲-۱۵۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۱ھ)

مذہب اربعہ کا خلاصہ اور نتیجہ

امام مالک اور امام احمد کے نزدیک ساحر مطلقاً کافر ہے اور امام شافعی اور امام ابوحنیفہ کے نزدیک ساحر مطلقاً کافر نہیں ہے۔ اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ امام مالک اور امام احمد کے نزدیک حکر کفر یہ عقائد اور کفر یہ اقوال اور افعال کے بغیر حقیقی نہیں ہوتا اس لیے وہ حکر کو مطلقاً کفر کہتے ہیں اور امام شافعی اور امام ابوحنیفہ کے نزدیک حکر عام ہے کفر کے بغیر بھی ہو سکتا ہے اس لیے حکر مطلقاً کفر نہیں ہے البتہ جس حکر میں کفر کا دخل ہو وہ ان کے نزدیک بلاشبہ کفر ہے جیسا کہ ان کی عبارات سے واضح ہے اور اس پر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ حکر حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے اور اس کا سیکھنا اور سکھانا بھی حرام ہے البتہ بعض شافعیہ سے یہ منقول ہے کہ حکر ضرر کے لیے جادو کا سیکھنا جائز ہے اور امام مالک امام احمد اور امام ابوحنیفہ رحمہم اللہ کے نزدیک ساحر کو ہر اقل کرنا واجب ہے اور وہ ڈاکو کے حکم میں ہے امام شافعی کے نزدیک ساحر کو قتل نہیں کیا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان یہودیوں نے اس (جادو) کی پیروی کی جو شہر بائبل میں باروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا۔

(المقرہ ۱۰۲)

ماروت اور ماروت پر حکر کو نازل کرنے کی حکمت

ماروت اور ماروت دو فرشتے ہیں ان کے متعلق علما اسلام میں اختلاف ہے محققین کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ لوگوں کو جادو کی حقیقت بتائیں اور لوگوں پر یہ واضح کریں کہ لوگ جو حکر کے نام سے مختلف جیلوں اور شعبہوں سے عجیب و غریب کام کرتے ہیں وہ حکر نہیں ہے وہ لوگوں پر جادو کی حقیقت واضح کرنے کے لیے جادو کی تعلیم دیتے تھے اور جادو پر عمل کرنے سے روکتے تھے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آزمائش کے لیے حکر کو نازل کیا جس نے حکر سیکھ کر اس پر عمل کیا وہ کافر ہو گیا اور جس نے حکر کو نہیں سیکھا یا جادو کے ضرر سے بچنے کے لیے اور جادو کی حقیقت جاننے کے لیے اس کو سیکھا اور اس پر عمل نہیں کیا وہ اپنے ایمان پر سلامت رہا۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جب جادو حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے جادو سکھانے کے لیے فرشتوں کو کیوں نازل کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر اور شر ہر چیز کا خالق ہے نہ ہر کھانا اور کھانا حرام ہے نہ لہر خمر پر کھانا حرام ہے شراب پینا حرام ہے پوری نسل زنا کرنا حرام ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں اور تمام کاموں کو پیدا کیا ہے اور انسان کو ان تمام چیزوں کے ترک کرنے اور ان سے باز رہنے کا حکم دیا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آنتا اور آزمائش کے لیے فرشتوں کو

جادو کی تعلیم دینے کے لیے بھیجتا تھا کہ ظاہر ہو جائے کہ کون جادو پر عمل کرنے سے باز رہتا ہے اور کون جادو سیکھ کر اس پر عمل کرتا ہے۔

ہاروت اور ماروت کی محصیت کی روایت

ہاروت اور ماروت اللہ تعالیٰ کے دو مقرب فرشتے ہیں اور ان کا واقعہ صرف ایسی قدر ہے جس کو ہم نے بیان کر دیا ہے بعض روایات میں ان کے متعلق یہ لکھا ہے کہ انہوں نے زمین پر آ کر گناہ کیا ان تمام روایات کو متحققین علماء نے مسترد کر دیا ہے ہم پہلے وہ روایات بیان کرتے ہیں پھر ان کے مردود ہونے پر دلائل کو پیش کریں گے پھر ان کے متعلق متحققین کی تصریحات کو بیان کریں گے۔ فقہول وباللہ المتوفیق وبہ الاستعانة یلیق۔

امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے آسمان سے چھری کی جب انہوں نے بنو آدم کو گناہوں کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا: اے رب! یہ وہ بنو آدم ہیں جن کو تو نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور اپنے فرشتوں سے ان کو جبرہ کر لیا اور وہ گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں! اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اگر ان کی جگہ تم ہوتے تو تم بھی ان کی طرح عمل کرتے انہوں نے کہا: تو سبحان ہے ہم ایسا نہیں کر سکتے پھر ان سے کہا گیا کہ تم دو فرشتوں کو منتخب کر لو تو انہوں نے ہاروت اور ماروت کو منتخب کر لیا انہیں زمین پر بھیج دیا گیا اور ان کے لیے زمین پر ہر چیز حلال کر دی گئی اور شرک، چوری، زنا، شراب نوشی اور قتل ناحق سے منع کر دیا وہ زمین پر آ کر رہنے لگے وہاں انہوں نے بیذغت نام کی ایک عورت دیکھی جو بہت حسین تھی وہ اس پر فریفتہ ہو گئے انہوں نے اس سے زنا کا ارادہ کیا اس نے کہا: پہلے تم اللہ کے ساتھ شرک کرو شراب پیو، قتل ناحق کرو اور اس بت کو جبرہ کر شروع میں انہوں نے انکار کیا لیکن جب وہ عورت اس کے بغیر راضی نہ ہوئی تو انہوں نے یہ سب کام کر لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ منظر دکھایا فرشتوں نے کہا: تو سبحان ہے اور تجھ کو خوب علم ہے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ذرا بعد ان کو یہ پیغام دیا کہ وہ دنیا اور آخرت کے عذاب میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیں انہوں نے دنیا کے عذاب کو اختیار کر لیا سوان کو بائیں (دنیادہ یا عراق یا کوفہ کی ایک بستی) میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ (مجاہد نے بیان کیا کہ وہ لوہے کی زنجیروں کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں (ص ۳۶۵) اور ان کے تختوں کو ان کی گردنوں کے ساتھ بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے۔) (جامع البیہان ج ۱ ص ۳۶۳ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ فارس میں زہرہ نام کی ایک حسین عورت تھی ہاروت اور ماروت نے اس سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہی اس نے کہا: مجھے وہ کلام سکھادو جس کو پڑھ کر میں آسمان پر چلی جاؤں انہوں نے اس کو وہ کلام سکھایا وہ اس کو پڑھ کر آسمان پر چلی گئی اور وہاں اس کو سچ کر کے زہرہ ستارہ بنا دیا گیا۔

(جامع البیہان ج ۱ ص ۳۶۳ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

۱۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے امام ابن ابی شیبہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہاروت اور ماروت کا قصہ حضرت نوح کے زمانہ سے پہلے کا ہے اور بحر نوح علیہ السلام سے پہلے موجود تھا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبردی سے کہ تو م نوح نے ان کو ساحر گمان کیا اور تو م فرعون سے پہلے بحر موجود تھا وہ بھی حضرت سلیمان سے پہلے تھی۔ (فتح الباری ج ۱ ص ۱۲۳) اور طبری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قصہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ کا ہے واللہ اعلم۔ ۱۲

ہاروت اور ماروت کی معصیت کی روایت کا قرآن مجید سے بطلان

زہرہ ستارہ آسمان پر شروع سے موجود ہے اس لیے یہ روایت عقلاً باطل ہے اور ہاروت اور ماروت کے گناہ کا جو ذکر ہے قرآن مجید کی ان آیات کے خلاف ہے جن میں فرشتوں کی عصمت کو بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿لَا يَصْلَوْنَ اللَّهَ مَا أَسْرَهُمْ وَيَقُولُونَ كَذِبًا﴾ (فرشتے) اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور

وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے (انجیم: ۶۶)

بَلْ يَنْذَرُكَ كَذِبًا ﴿۱﴾ لَا تَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُوَ

بِأَعْيُنِنَا ﴿۲﴾ (الانبیاء: ۴۷-۴۶)

بلکہ (سب فرشتے) ان کے حکم بندے ہیں اس

(کی اجازت) سے پہلے بات نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر

کار بند رہتے ہیں

وَهُمْ لَا يَسْخَرُونَ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مِّنْ قُوَّةٍ هُوَ

وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ ضَالُّونَ ﴿۱﴾ (انجیل: ۵۰-۴۹)

اور جو اس کے پاس (فرشتے) ہیں وہ اس کی عبادت

سے تکبر نہیں کرتے اور نہ وہ ٹھکتے ہیں رات اور دن اس کی

تسبیح کرتے ہیں (اور ذرا) سستی نہیں کرتے

ہاروت اور ماروت کی معصیت کی روایت پر بحث و نظر

حافظ ابن کثیر شافعی لکھتے ہیں:

ہاروت اور ماروت کے قصہ میں بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ زہرہ ایک عورت تھی انہوں نے اس سے اپنی خواہش پوری کرنی چاہی اس نے کہا: پہلے مجھے اسم اعظم سکھاؤ، وہ یہ اسم پڑھ کر آسمان پر چلی گئی اور ستارہ بن گئی، میرا گمان ہے کہ اس قصہ کو اسرائیلیوں نے وضع کیا ہے، ہر چند کہ اس کو کعب الاحبار نے روایت کیا ہے اور ان سے متفقین کی ایک جماعت نے یہ طور حدیث بنی اسرائیل کے نقل کیا ہے، امام احمد اور امام ابن حبان نے اس کو اپنی صحیح میں اپنی سندوں کے ساتھ حضرت ابن عمر سے مرفوعاً روایت کیا ہے اور اس میں بہت طویل قصہ ہے، اور امام عبد الرزاق نے اس کو اپنی سند کے ساتھ کعب احبار سے روایت کیا ہے اور اس کی سند زیادہ صحیح ہے، امام حاکم نے "مستدرک" میں اور امام ابن ابی حاتم نے اس کو اپنی تفسیر میں حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ (البرہان النہایہ ج ۱ ص ۲۸-۳۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

نیز حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں:

ہاروت اور ماروت کے قصہ میں تابعین کی ایک جماعت مثلاً مجاہد، سدی، حسن بصری، قتادہ، ابو العالیہ، زہری، ربیع بن انس، مقاتل بن حیان وغیرہم نے روایات ذکر کی ہیں اور بہت سے متفقین اور متاخرین مفسرین نے بھی اس کا ذکر کیا ہے اور اس کا مرجع بنی اسرائیل ہیں، کیونکہ اس قصہ میں معصوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور صدوق سے کوئی حدیث مرفوعہ صحیح متصل الاستاد مروی نہیں ہے، اور قرآن مجید نے ہاروت اور ماروت کا بغیر کسی تفصیل کے اجمالاً ذکر کیا ہے، سو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ کی مراد ہے۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۲۸) مطبوعہ دار الفکر بیروت (۱۴۲۵ھ)

علامہ قرطبی ماکلی لکھتے ہیں:

یہ تمام روایات ضعیف ہیں، حضرت ابن عمر وغیرہ سے بہت بعید ہے کہ وہ ایسی روایت کریں، ان میں سے کوئی روایت صحیح

نہیں ہے فرشتے اللہ کے سفیر اور اس کی وحی پر امین ہیں وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وحی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، ہر چند کہ عقلاً فرشتوں سے معصیت ممکن ہے اور ان میں شہوت کا پیدا ہونا ممکن ہے اور ہر ممکن اللہ کی قدرت میں ہے، لیکن یہ ممکن بغیر کسی معجزہ کے ثابت نہیں ہو سکتا اور اس قصہ میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے اور اس کے صحیح نہ ہونے پر یہ دلیل ہے کہ جب اللہ نے سات آسمانوں کو پیدا کیا اس وقت اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں ان سات سیاروں کو پیدا کیا، نزل مشرقی، بھرام، عطارد، زہرہ، شمس اور قمر اور اس روایت میں یہ بیان کیا ہے کہ وہ عورت زہرہ ستارہ بن گئی۔

(الباقی ۱۱ احکام القرآن ج ۲ ص ۵۲ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو دہقان ۱۳۸۷ھ)

قاضی ابوبکر بن العربی نے لکھا ہے کہ فرشتوں سے معصیت ممکن ہے اور قرآن مجید کی جن آیات میں یہ طرق عموم فرشتوں کی معصیت بیان کی گئی ہے ان میں تخصیص ہو سکتی ہے کیونکہ علم اصول میں مقرر ہے کہ عام میں تخصیص ہو سکتی ہے۔

(۱۱ احکام القرآن ج ۱ ص ۴۷ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۰۸ھ)

قاضی ابوبکر کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید کا عموم قطعی ہے اور اس کے عموم کا مانع اور تخصیص بھی اس کے مساوی ہونا چاہیے اس لیے اس عموم کا تخصیص یا تو قرآن مجید ہو سکتا ہے یا حدیث صحیح متواتر اور ان روایات میں سے تو ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے چہ جائیکہ احادیث صحیحہ متواترہ ہوں۔

امام رازی لکھتے ہیں:

یہ تمام روایات فاسد، مردود اور غیر مقبول ہیں، کتاب اللہ میں ان میں سے کسی پر دلالت نہیں ہے اور قرآن مجید میں فرشتوں کی معصیت بیان کی گئی ہے یہ روایات اس کی مخالف ہیں، نیز ان روایات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہاروت اور ماروت کو عذاب دینا اور عذاب آخرت میں اختیار دیا گیا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ تاحیات شرک کرنے والے کو بھی توبہ اور عذاب آخرت کے درمیان اختیار دیتا ہے، سو یہ روایات اللہ تعالیٰ کی سنت جارہے کے بھی خلاف ہیں اور ان بعض روایات میں یہ بھی مذکور ہے کہ وہ حالت عذاب میں لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور جادو کی دعوت دیتے تھے اور یہ غیر مقبول ہے رہا یہ امر کہ ان فرشتوں کو کیوں نازل کیا گیا تھا؟ سوال کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں بہت جادو گر ہو گئے تھے جو جادو سے عجیب و غریب کام کرتے اور نبوت کا دعویٰ کرتے اور لوگوں کو اس کے معارضہ کا چیلنج کرتے، تب اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو جادو سکھانے کے لیے بھیجا تاکہ وہ مشین چھوئے، انہیں جادو سے معارضہ کر سکیں۔

(تفسیر کبیر ج ۱ ص ۲۹۹ مطبوعہ دارالفرق بیروت ۱۳۹۸ھ)

امام رازی کی بیان کردہ یہ وجہ صحیح نہیں ہے کیونکہ جادو کا معارضہ کرنا جادو کرنے پر موقوف ہے حالانکہ لوگوں کو جادو کرنے سے روکنا فرشتے منع کرتے تھے البتہ یہ کہنا صحیح ہے کہ جادو کی حقیقت جاننے کے بعد لوگوں پر یہ بات مکمل گئی تھی کہ جھوٹے نبی جو کچھ عجیب و غریب کام دکھا رہے ہیں یہ جادو ہے، مگر یہ نہیں ہے اس لیے اس زمانہ میں جادو کا سیکھنا اور سکھانا صحیح تھا۔

علامہ ابوالحسن اندلسی لکھتے ہیں:

ان روایات میں سے کوئی چیز صحیح نہیں ہے اور فرشتے معصوم ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور فرشتوں کو جادو سکھانے کے لیے اس لیے بھیجا گیا تھا کہ جس جادو سے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں اور اس کے دوستوں میں تفرقہ ہو جائے وہ اس زمانہ میں مباح یا مستحب تھا۔ (المعجم ج ۱ ص ۵۲۸ مطبوعہ دارالفرق بیروت ۱۳۹۸ھ)

قاضی بیضاوی شافعی لکھتے ہیں:

یہ روایات یہود سے نقل کی گئی ہیں اور یہ ہو سکتا ہے کہ متفقہ بین کی رموز ہوں جن کا اصل علم پر مخفی نہیں ہے، ایک قول یہ ہے کہ ہاروت اور ماروت دو آدمی تھے جن کو ان کی غیر معمولی نیکیوں کی وجہ سے فرشتہ کہا گیا۔

(انوار انجیل (دوری) ص ۹۶، ملبورن کا لائبریری کنجی کراچی)

علامہ شہاب الدین غفاری لکھتے ہیں:

قاضی بیضاوی نے جو یہ کہا ہے کہ یہ رموز متفقہ ہیں، اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ فرشتہ بہ حیثیت فرشتہ گناہوں سے معصوم ہے اور جب اس کی حقیقت بدل دی جائے اور اس کو آدمی کے خواص اور اس کی قوتوں سے مرکب کر دیا جائے تو پھر اس کا گناہ کرنا قرآن مجید کی آیات کے مخالف نہیں ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس قصہ میں تمثیل بیان کی گئی ہو اور ہاروت و ماروت سے مراد انسان کا بدن اور زہرہ سے مراد اس کی روح ہو بدن نے روح کو گناہ پر ابھارا اور جب روح اس پر متنب ہوئی تو وہ آسمان پر چلی گئی اور اگر یہ کہا جائے کہ ہاروت اور ماروت دو آدمی تھے جن کو ان کی غیر معمولی عبادت کی وجہ سے فرشتہ کہا گیا تو پھر کوئی اشکال نہیں ہے۔ (عیالہ القاضی ج ۲ ص ۱۶، ملبورن کا لائبریری کنجی کراچی)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک وہ خوب جانتے تھے کہ جس نے اس (جادو) کو خرید لیا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اور کسی بری چیز سے وہ جس کے بدلہ میں انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر ڈالا ہے کاش ایسے جان لیوے (البرہ: ۱۰۳) علم کے تقاضوں پر عمل نہ کرنا حکماً جہل ہے

اس آیت کے اول میں یہ فرمایا ہے کہ وہ جادو کی برائی جانتے تھے اور آخر میں فرمایا ہے کہ وہ جان لیوے، یعنی وہ نہیں جانتے اور یہ ظاہر یہ تقاض ہے کہ وہ جانتے بھی تھے اور نہیں بھی جانتے تھے اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو جادو کی برائی کا علم تھا لیکن چونکہ وہ علم کے تقاضے پر عمل نہیں کرتے تھے اور جادو کرتے تھے اس لیے ان کے علم کو عدم علم کے قائم مقام کر کے فرمایا: کاش وہ جان لیوے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو عالم علم کے مطابق عمل نہ کرے وہ بہ منزلہ جاہل ہے۔

اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت کا فرق

”کاش وہ جان لیوے“ اس سے یہ دہم نہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ علم کے تقاضوں پر عمل کریں لیکن اللہ کا چاہا پورا نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر چاہا ہوا پورا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک مشیت ہے اور ایک مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف تو ہو سکتا ہے لیکن اس کی مشیت کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا، یہودیوں کا ایمان لانا اور ان کا جادو نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی اس کی مشیت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ہر عمل پر راضی نہیں لیکن دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی مشیت سے ہوتا ہے۔ ”کاش وہ جان لیوے“ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا جادو کرنا اور علم کے خلاف عمل کرنا اللہ کی مرضی کے خلاف تھا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنًا وَقُولُوا انْظُرْنَا

اے ایمان والو! (اپنے رسول سے) راعنا نہ کہو انظرنا کہو اور ابتداء (غور سے)

وَأَسْمِعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۰۴﴾ مَا يُوَدُّ الَّذِينَ

سنا کر ڈ اور کافروں کے لیے درد ناک عذاب ہے O کافروں میں سے اہل کتاب اور

كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ

مشرکین یہ نہیں پسند کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی خیر (وحی) نازل

عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ

کی جائے اور اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص

مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۱۰۵﴾

کر لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے

”راعنا“ کہنے کی ممانعت اور ”انظرونا“ کہنے کا حکم

ان آیات میں یہود کے ایک اور عناد اور حد کو بیان فرمایا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرتے ہوئے ایسا لفظ استعمال کرتے تھے جس سے گستاخی کا پہلو نکلتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس لفظ کے استعمال کرنے سے منع فرما دیا۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ”راعنا“ کہتے تھے یعنی ہماری رعایت فرمائیے اور ہماری طرف التفات اور توجہ فرمائیے جب کوئی بات سمجھ نہ آتی تو وہ اس موقع پر کہتے تھے: ”راعنا۔ ہماری رعایت فرمائیں“ یہودی کثرت میں یہ لفظ بدو دعا کے لیے تھا اور اس کا معنی تھا: سنو تمہاری بات نہ سنی جائے تمہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور کہنے لگے کہ پہلے ہم ان کو تمہاری بات میں بدعا دیتے تھے اور اب لوگوں میں اور برسر مجلس ان کو بدعا دینے کا موقع ہاتھ آ گیا ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ”راعنا“ کہتے تھے اور آپس میں ہنستے تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو یہودی کثرت کا علم تھا انہوں نے جب ان سے یہ لفظ سنا تو انہوں نے کہا: تم پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں نے آنسو دہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لفظ کہتے ہوئے سنا تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا یہود نے کہا: کیا تم لوگ یہ لفظ نہیں کہتے؟ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں سے کہا گیا (جب کوئی بات سمجھ نہ آئے تو) تم ”راعنا“ نہ کہو بلکہ ”انظرونا“ کہو (ہم پر نظر رحمت اور مہربانی فرمائیں) تاکہ یہود کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ صحیح لفظ کو غلط معنی میں استعمال کریں اور پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غور سے سن لیا کرو تاکہ یہ نوبت نہ آئے۔ (المصاحح الحاکم القرآن ج ۲ ص ۵۷ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو دہراں ۱۳۸۷ھ)

قرآن مجید میں ایک اور مقام پر بھی ”راعنا“ کہنے سے منع فرمایا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا قَوْلًا مِّمَّا يَكْفِيهِمْ عَنَّا وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمُ اللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

(النساء: ۶۱)

بعض یہود اللہ کے کلمات کو اس کے سیاق اور سباق سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں: ہم نے سنا اور نافرمانی کی (اور آپ سے کہتے ہیں:) سنو درآن حالیکہ آپ کی بات نہ سنی گئی ہو اور دین میں طعن کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو موڑ کر ”راعنا“ کہتے ہیں اور اگر وہ یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور آپ ہماری بات سنیں اور ہم پر نظر (کرم) فرمائیں تو یہ (ان)

(ان کے حق میں) بہت اچھا اور بہت درست ہوتا، لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت فرمادی تو صرف قلیل لوگ ایمان لائیں گے ○

امام ابن جریر نے ابن زید سے روایت کیا ہے کہ وہ زبان مسوکر ”واعنا“ کی جگہ ”واعن“ کہتے تھے اور ”واعن“ کے معنی خطا ہیں لہذا اس لفظ میں تخریف کر کے آپ کو خطا کرنے والا کہتے تھے۔ (امام بخاری ج ۱ ص ۳۱۰ جامع البیان ج ۱ ص ۳۷۳ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ) واللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی اور اس کا سد باب کرنے کے لیے مسلمانوں کو ”واعنا“ کہنے سے منع فرمایا۔

اس آیت سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کسی صحیح کام سے کسی بڑی برائی کا راستہ نکلتا ہو تو اس بڑی برائی کے سد باب کے لیے اس صحیح کام کو بھی ترک کر دیا جائے گا۔ قرآن مجید اور احادیث میں اس کی بہت نظر ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا
اللَّهُ عَنَّا وَيَقْبِلُوا عَلَيْنَا (الانعام: ۱۰۸)

اور تم مشرکین کے معبودوں کو برا نہ کہو ورنہ وہ عداوت اور جہالت سے اللہ کو برا کہیں گے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ کی کسی وجہ سے ذکر کیا کہ میں نے حبشہ کے ملک میں عیسائیوں کی ایک عبادت گاہ دیکھی ہے جس کا نام ماریہ ہے، حضرت ام سلمہ اور حضرت ام حبیبہ حبشہ سے آئی تھیں انہوں نے اس عبادت گاہ کی خوبصورتی اور اس کی تصویروں کو بیان کیا، آپ نے سر اٹھا کر فرمایا: جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جائے تو وہ اس کی قبر پر ایک مسجد بنادیے اور اس میں یہ تصویریں بنادیے، یہ لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۷۹ مطبوعہ دار معراج الطحاوی کراچی ۱۴۱۳ھ)

عیسائیوں کے پہلے لوگوں نے نیک انسانوں کی تصویروں میں اس لیے بنائی تھیں کہ لوگ ان کی تصویروں کو دیکھ کر ان کے نیک اعمال کو یاد کریں اور ان کی طرح نیکی کرنے کی کوشش کریں اور ان کی قبروں کے پاس اللہ کی عبادت کریں جب کافی زمانہ گزر گیا اور بعد میں لوگوں کے عقائد اور اعمال میں فساد ظاہر ہوا اور بعد کے لوگ ان تصویروں کی غرض سے نادانف ہو گئے تو شیطان نے ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ تمہارا بے آبا و اجداد ان تصویروں کی عبادت کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سد باب کے لیے تصویروں بنانے سے مطلقاً منع فرمایا۔

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

علامہ بیضاوی نے کہا ہے کہ یہود اور نصاریٰ انبیاء کی قبروں کو سجدہ کرتے تھے اور ان کی تعلیم کے لیے ان کی قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور انہوں نے ان کی قبروں کو بت بنالیا تھا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت کی اور مسلمانوں کو اس فعل سے منع فرمایا، البتہ جو شخص کسی نیک مسلمان کے قرب میں مسجد بنائے اور اس کے قرب سے برکت حاصل کرنے کا قصد کرے اور اس قبر کی تعلیم کا قصد نہ کرے اور نہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو وہ اس وعید میں داخل نہیں ہے۔ (فتح الباری ج ۱ ص ۵۲۵ مطبوعہ دار الفکر، مکتب الاسلامیہ لاہور ۱۴۰۱ھ)

اس آیت سے دوسرا مسئلہ معلوم ہوا کہ جس لفظ میں توہین کا معنی نکلتا ہو اس لفظ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں استعمال کرنا ناجائز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کفر ہے، ہم اس مقام پر اس مسئلہ کی تحقیق کر رہے ہیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کے شرعی حکم کی تحقیق

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا بلا جہاد کفر ہے اور توہین کرنے والا بالاقفاق واجب القتل ہے اور اس کی توہین قبول کرنے میں اگر نہ مذہب کے مختلف اقوال ہیں خواہ توہین کا مطلق آپ کی ذات کے ساتھ ہو یا آپ کے نسب کے ساتھ ہو آپ کے دین کے ساتھ ہو یا آپ کی کسی صفت کے ساتھ ہو اور یہ اہانت خواہ صراحت ہو یا کنایت ہو، تخریض ہو یا تلویح ہو کسی طرح کوئی شخص آپ کو بدعہ کرنے آپ پر لعنت کرے یا آپ کا برا چاہے آپ کے عوارض بشریہ یا آپ سے متعلق اشیاء یا اشخاص کا آپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے بطریق طعن یا مذمت ذکر کرے غرض جس شخص سے کوئی ایسا کلام صادر ہو جس سے آپ کی اہانت ظاہر ہو وہ کفر ہے اور اس کا قاتل واجب القتل ہے۔

قاضی عیاض لکھتے ہیں:

محمد بن یحیٰی نے کہا ہے کہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرنے والا اور آپ کی متغیض (آپ کی شان میں کسی) کرنے والا کافر ہے اور اس پر عذاب الہی کی وعید جاری ہے اور امت کے نزدیک اس کا حکم قتل کرنا ہے اور جو شخص اس کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ (الفتاویٰ ج ۲ ص ۱۹۰ مطبوعہ عبدالنواب اکیڈمی ملتان)

بعض فقہاء حنبلیہ کا قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والے کی توہین نہیں ہوگی علامہ علائی لکھتے ہیں: جو شخص کسی نبی کو گالی دینے سے کافر ہو گیا اس کو بطور حد قتل کیا جائے گا اور اس کی توہین مطلقاً قبول نہیں ہے (خواہ خود توہین کرے یا اس کی توہین پر گواہی ہو) اور اگر اس نے اللہ تعالیٰ کو گالی دی تو اس کی توہین قبول کر لی جائے گی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور نبی کو گالی دینا بندے کا حق ہے اور جو شخص اس کے عذاب اور کفر میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔

(در مختار علیٰ رد المحتار ج ۳ ص ۴۰۰ مطبوعہ مطبع عثمانیہ استنبول)

علامہ شامی حنفی عدم قبول توہین کی تشریح کرتے ہیں:

کیونکہ حد توہین سے ساقط نہیں ہوتی اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ حکم دنیا کے ساتھ خاص ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی توہین مقبول ہوگی اسی طرح ”البحر الرائق“ میں ہے۔ (رد المحتار ج ۳ ص ۴۰۰ مطبوعہ مطبع عثمانیہ استنبول)

بعض فقہاء شافعیہ کا بھی یہی قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والے کی توہین مطلقاً قبول نہیں ہے۔ علامہ عسقلانی لکھتے ہیں:

علامہ ابن منذر نے نقل کیا ہے کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ جس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صراحتاً گالی دی اس کو قتل کرنا واجب ہے اور اگر شافعیہ میں سے علامہ ابو بکر قاسمی نے ”کتاب الاجماع“ میں لکھا ہے کہ جس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قذف صریح کے ساتھ گالی دی اس کے کفر پر علماء کا اتفاق ہے اگر وہ توہین کرے گا تب بھی اس سے قتل ساقط نہیں ہوگا کیونکہ یہ حد قذف ہے اور حد قذف توہین سے ساقط نہیں ہوتی۔ (فتح الباری ج ۱۲ ص ۲۸۱ مطبوعہ دار نشر مکتبہ اسلامیہ لاہور)

اصناف اور شوافع کا ایک قول یہ ہے کہ جس شخص نے رسول اللہ کو گالی دی اس کو قتل کیا جائے گا، خواہ اس نے توہین کر لی ہو امام مالک کی مشہور روایت اور حنبلیہ کا مشہور مذہب بھی یہی ہے اور جمہور اصناف اور شوافع کا مذہب ہے کہ توہین کے بعد اس کو قتل نہیں کیا جائے گا جیسا کہ ہم عنقریب ذکر کریں گے۔

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں:

جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو گالی دی وہ کافر ہو گیا خواہ مذاہب سے خواہ سنجیدگی سے اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ سے استہزاء کیا یا

اس کی ذات سے یا اس کے رسولوں سے یا اس کی کتابوں سے وہ کافر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَا تَجْعَلْ لِّدِينِكَ كُفْرًا وَكَفْرُهُمْ وَإِلَهُكُمُ التَّوْحِيدُ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۚ
اور اگر آپ ان سے پوچھیں تو یہ کہیں گے: ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے آپ کیسے: کیا تم اللہ تعالیٰ اس کی آیات اور اس کے رسول کا استہزاء کر رہے تھے؟ اور اب عذر نہ پیش کرو کیونکہ تم ایمان لانے کے بعد یقیناً کافر ہو چکے ہو۔ (البقرہ: ۲۵-۶۴)

(المعنی ج ۹ ص ۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

مشہور آزاد حقیق شیخ ابن تیمیہ لکھتے ہیں:

عمر بن حنون فرماتے ہیں: علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا اور آپ کی تنقیص کرنے والا کافر ہے اس کے متعلق عذاب الہی کی وعید ہے اور امت کے نزدیک اس کا حکم قتل ہے اور جو شخص اس کے کفر اور اس کے عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے اور اس مسئلہ میں تحقیق یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا کافر ہے اور اس کو بالاتفاق قتل کیا جائے گا اور یہی امر اربعہ وغیرہ کا مذہب ہے اسحاق بن راہویہ وغیرہ نے اس اجماع کو بیان کیا ہے اور اگر گالی دینے والا ذی امام مالک اور اہل مدینہ کے نزدیک اس کو بھی قتل کیا جائے گا اور عقرب ہم ان کی عبارت نقل کریں گے اور امام احمد اور محدثین کا بھی یہی مذہب ہے امام احمد نے متعدد مقامات پر اس بات کی تصریح کی ہے جنہیں نقل کرتے ہیں: میں نے ابو عبد اللہ (امام احمد) سے سنا وہ فرماتے تھے: جس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی یا آپ کی تنقیص کی خواہ مسلمان ہو یا کافر اس کو قتل کرنا واجب ہے اور میری رائے یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے اور اس کی توبہ قبول کی جائے۔

(الدرام لمسلول ص ۳ مطبوعہ نشر الماتان)

قاضی حیاض مالکی لکھتے ہیں:

جان لو کہ امام مالک ان کے اصحاب، سلف صالحین اور جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے گالی دی اور اس کے بعد توبہ کر لی تو اس کو بہ طور حد قتل کیا جائے گا نہ بہ طور کفر شیخ ابوالحسن قاسمی رحمہ اللہ نے فرمایا: جب کسی شخص نے آپ کو گالی دینے کا اقرار کیا اور اس کے بعد توبہ کر لی اور توبہ کا اظہار کر دیا تو اس کو گالی کے سبب سے قتل کیا جائے گا کیونکہ یہ اس کی حد ہے ابو محمد بن ابی زید نے بھی یہی کہا ہے البتہ اس کی توبہ اس کو آخرت میں نفع دے گی اور وہ عند اللہ مومن قرار پائے گا۔

(الفتاویٰ ج ۲ ص ۳۳۳-۳۳۴ مطبوعہ مکتب)

علامہ شامی لکھتے ہیں:

جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی ہو اس کی توبہ قبول نہ کرنا امام مالک کا مشہور مذہب ہے اور امام احمد بن حنبل کا مشہور مذہب بھی یہی ہے اور ایک روایت ان سے یہ ہے کہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی لہذا ان کا مذہب امام مالک کی طرح ہے امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ اس کا حکم مرتد کی طرح ہے اور یہ بات معلوم ہے کہ مرتد کی توبہ قبول کی جاتی ہے جیسا کہ کثرت وغیرہ سے منقول ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والے کا یہ حکم ہے تو حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما یا ان میں سے کسی ایک کو گالی دینے والے کا حکم بطریق اولیٰ یہی ہوگا کہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے۔

بہر حال یہ بات ظاہر ہو گئی کہ احناف اور شوافع کا مذہب یہ ہے کہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی اور امام مالک سے بھی یہ ایک ضعیف روایت سے ثابت ہے۔ (رواۃ ج ۳ ص ۳۹۴-۳۹۵ مطبوعہ مکتبہ عثمانیہ استنبول)

ملاحظہ ہے کہ امام مالک اور امام احمد بن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ گستاخ رسول کی (دنیائی احکام میں) تو یہ قبول نہیں ہوگی اور اس کو قتل کیا جائے گا اور ایک قول یہ ہے کہ اس کی تو یہ قبول کر لی جائے گی اور امام ابوحنیفہ اور امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ اس کی تو یہ قبول کر لی جائے گی اور ایک قول یہ ہے کہ (دنیائی احکام میں) اس کی تو یہ قبول نہیں ہوگی اور اس کو ہر حال میں قتل کیا جائے گا۔

گستاخانہ کلام میں تاویل کی گنجائش

عام طور پر مشہور یہ ہے کہ جس کلام میں خانوے احتمال کفر کے ہوں اور ایک احتمال اسلام کا ہو اس کلام کو اسلام پر محمول کیا جائے گا اور قائل کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ علامہ طائلی لکھتے ہیں:

”در غیرہ میں ہے کہ جب کسی مسئلہ میں کچھ وجوہ کفر کو واجب کرتی ہوں اور ایک وجہ کفر سے روکتی ہو تو مفتی پر واجب ہے کہ اس کو ”منع عن الکفر“ پر محمول کرے بشرطیکہ قائل کی نیت بھی وہی ہو ورنہ مفتی کے ”منع عن الکفر“ پر محمول کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ (درمناظرۃ الدین ج ۳ ص ۳۹۹، مطبوعہ مطبعہ عثمانیہ استنبول)

علامہ ابن نجیم لکھتے ہیں:

”خلاصہ“ وغیرہ میں ہے کہ جب کسی مسئلہ میں متعدد وجوہ سے کفر لازم ہو اور ایک وجہ کفر سے روکتی ہو تو مفتی پر لازم ہے کہ اس وجہ کی طرف میلان کرے جو کفر سے روکتی ہو کیونکہ مسلمان کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے اور ”بزازیہ“ میں ہے: بالبتہ جب قائل خود اس احتمال کا التزام کرے جس وجہ سے تکفیر واجب تاویل سے فائدہ نہیں ہوگا اور ”ناظر خانہ“ میں ہے: جس کلام میں کئی احتمال ہوں اس پر تکفیر نہیں کی جائے گی کیونکہ کفر انتہائی سزا ہے جو انتہائی جرم کا تقاضا کرتی ہے اور جب دوسرا احتمال موجود ہو تو یہ انتہائی جرم نہیں ہے۔ (الحرارۃ ج ۵ ص ۱۳۵، مطبوعہ مکتبہ ماجدیہ کوئٹہ)

علامہ شامی اور علامہ ابن نجیم کی ان عبارات سے واضح ہو گیا کہ جس لفظ یا جس جملہ میں متعدد احتمالات ہوں اور ان احتمالات میں سے کچھ کفریہ ہوں اور کچھ غیر کفریہ اس وقت یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ مفتی کو چاہیے کہ وہ قائل کے کلام کو غیر کفریہ معنی پر محمول کرے لیکن اگر کسی کلام کے متعدد احتمالات نہ ہوں بلکہ صرف ایک معنی ہو اور وہ معنی خدا نخواستہ کفریہ ہو تو اب مفتی کے لیے قائل کی تکفیر کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں۔

گستاخانہ کلام میں توہین کی نیت کی بحث

ایک بحث یہ ہے کہ کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمہ بولتا ہے اور جب اس کی تکفیر کی جائے تو وہ اپنے دفاع میں کہتا ہے کہ اس کلمہ سے میری نیت یہ نہیں تھی کیا اس کا یہ جواب صحیح ہے یا نہیں؟ اس سلسلہ میں تحقیق ہے کہ جس لفظ کے متعدد معنی ہوں اس کے متعلق قائل یہ کہہ سکتا ہے کہ میری نیت میں فلاں گستاخانہ معنی نہیں تھا بلکہ فلاں معنی ہے لیکن جس لفظ کا از رو لغت یا عرف یا شرع کے اعتبار سے صرف ایک ہی معنی ہو اور وہ معنی خدا نخواستہ گستاخانہ اور کفریہ ہو تو اب قائل کی نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اور اس کی تکفیر کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ دیکھئے ”انت طالق“ (تم کو طلاق) کا لفظ عرف اور شرع میں طلاق کے لیے معین ہے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ”انت طالق“ کہہ دے تو اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی اب اگر وہ یہ کہے کہ طالق سے میری نیت لغوی معنی تھا یعنی وہ کلمی ہوئی ہے بھدی ہوئی نہیں ہے یا میں نے یہ کلمہ یونہی کہہ دیا تھا میری نیت اس کلمہ سے طلاق دینا نہیں تھی تو اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ لفظ صریح میں نیت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ”انت امی“ (تو میری ماں کی مثل ہے) کہتا ہے تو یہ لفظ کیونکہ طلاق کے لیے

میتین نہیں ہے اس میں اس کی نیت کا اعتبار ہوگا اگر وہ طلاق کا ارادہ کرتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی اور اگر عزت اور کرامت کا ارادہ کرتا ہے تو اس میں اس کا اعتبار ہوگا اور طلاق نہیں ہوگی اسی طرح فقہاء نے لکھا ہے کہ کوئی شخص کسی کو ولد الحرام یا حرام زادہ کہتا ہے تو اس پر تعزیر لگائی جائے گی اور اگر قائل یہ کہے کہ حرام سے میری نیت ناجائز اولاد نہیں بلکہ حرمت اور کرامت تھی یا میری نیت اس شخص کی اہانت نہیں تھی تو اس کی نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کیونکہ عرف میں یہ الفاظ ناجائز اولاد کے لیے متعین ہیں اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو غصہ میں یا کافر کہہ دے تو اس کو تعزیر لگائی جائے گی اور اگر قائل کہے کہ میری نیت کافر بالاطاعت تھی تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کیونکہ عرف میں کافر کافر باللہ کے لیے متعین ہے۔ ان تعریحات کے پیش نظر جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسا کلام کہتا ہے جو عرف میں توہین کے لیے متعین ہو تو اس کی تکفیر کی جائے گی خواہ اس نے توہین کی نیت نہ کی ہو۔ علامہ شامی لکھتے ہیں:

جو چیز توہین کی دلیل ہو اس پر تکفیر کی جائے گی خواہ اس نے توہین کی نیت نہ کی ہو۔

(رد المحتار ج ۳ ص ۳۹۲ مطبوعہ مطبعہ دارالافتاء دارالاحیاء)

ایک شخص سے کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی قسم! تو اس نے کہا: اللہ! رسول اللہ کے ساتھ ایسا ایسا کرے اور بہت قبیح کلام ذکر کیا۔ اس سے کہا گیا کہ اے اللہ کے دشمن! تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو اس نے اس سے بھی زیادہ شدید قبیح کلام کیا پھر کہا کہ میں نے رسول اللہ سے بھوک کی نیت کی ہے (یعنی بھوک بھی اللہ کا بھیجا ہوا ہے) ابن ابی سلیمان نے کہا: اس کو قتل کرنے میں میں بھی تمہارے ساتھ اس کے خلاف شہادت دیتا ہوں اور اس کے ثواب میں شریک ہوں اور حسیب بن ریح نے کہا: لفظ صریح میں تاویل کا دعویٰ قبول نہیں کیا جاتا۔ (الفتاویٰ ج ۲ ص ۱۹۱ مطبوعہ دارالافتاء دارالاحیاء)

قاضی عیاض کی اس عبارت کی تشریح کرتے ہوئے علامہ قاری اور علامہ خفای نے بھی اس بات کو مقرر کر رکھا ہے کہ صریح لفظ میں تاویل قبول نہیں ہوتی اسی طرح علامہ دمشقی مالکی نے بھی صریح میں کہا ہے کہ لفظ صریح تاویل کو قبول نہیں کرتا نیز قاضی عیاض نے تصریح کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین آمیز کلمات کہے جائیں تو توہین کا قصد ہو یا نہ ہو قائل کی تکفیر کی جائے گی۔ قاضی عیاض لکھتے ہیں:

جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بات کہے اور اس کا قصد نہ لگائی دینے کا ہونہ آپ کی توہین کا اور زندہ اس کا اعتقاد کرنا ہو جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسا تکفیر یہ لکھ کہ جس میں لعنت ہو یا گالی ہو یا آپ کی تکذیب ہو یا آپ کی طرف کسی ایسی چیز کی اضافت کرے جو ناجائز ہو یا اس چیز کی نفی کرے جو آپ کے لیے واجب ہو یا وہ بات کہے جو آپ کے حق میں نقص ہو یا آپ کی طرف گناہ کبیرہ کی نسبت کرے یا تبلیغ رسالت میں مدد لعنت کی نسبت کرے یا آپ کے مرتبہ اور شرف نسب یا آپ کے علم کی عظمت اور آپ کے زہد میں کمی کرے یا آپ کے جو اوصاف مشہور اور متواتر ہیں ان کی تکذیب کرے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی نازیبا بات کہے جو ازہم گالی ہو اگر چہ اس کے حال سے یہ ظاہر ہو کہ وہ آپ کی توہین کا قصد نہیں کرتا اس پر اعتقاد کرتا ہے یا اس نے جہالت کی وجہ سے کہا ہو یا رنج اور قلق کی بناء پر یا بشری وجہ سے کہا ہو یا سبقت لسانی سے ایسا کہا ہو یا پوچھی بے سوچے سمجھے یا جوش غضب سے ایسا کہہ دیتا ہے تو ایسے شخص کا بلا توقف یہ حکم ہے۔

۱۔ ملا علی قاری ہروی حنفی متوفی ۱۰۱۴ھ شرح شفا علی ہاشم الریاض ج ۳ ص ۳۳۵ مطبوعہ دارالافتاء بیروت

۲۔ علامہ شہاب الدین خفای حنفی متوفی ۱۰۶۹ھ شیم الریاض ج ۳ ص ۳۳۵ مطبوعہ دارالافتاء بیروت

۳۔ علامہ دمشقی مالکی متوفی ۸۱۸ھ انکال اکمال المعلم ج ۳ ص ۱۹۲ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت

کہ اس کو قتل کر دیا جائے کیونکہ یہاں تک غیر میں عذر نہیں ہے نہ سبقت لسانی کا دعویٰ نہ مذکور الصدور اسباب میں سے کوئی اور سبب جسکے اس کی عقل صحیح ہو سو اس شخص کے جس کو ان کلمات کے کہنے پر مجبور کیا گیا ہو اور اس کے دل میں ایمان ہو۔

(الافتاء ج ۲ ص ۲۸۳ - ۲۸۴ مطبوعہ عبداللہ التواب الکلبی لبنان)

قاضی عیاض رحمہ اللہ کی اس عبارت سے واضح ہو گیا کہ جس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا آپ کی صفات مثلاً کمال علم یا کمال قدرت کے متعلق کوئی نازیبا بات کہی خواہ اس کا قصد اور نیت تو عین نہ ہو اور نہ وہ اس کا اعتقاد رکھتا ہو بلکہ وہ آپ کے کلمات کا نقل ہو چکا ہو اس نازیبا بات کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا اور اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ ملا علی قاری حنفی اور علامہ شہاب الدین غفاری حنفی نے بھی اس عبارت کو مقرر رکھا ہے۔

شیخ رشید احمد گنگوہی ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں:

سوال نمبر ۴۰۰: شاعر جو اپنے اشعار میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صنم یا بت یا آشوب ترک فتنہ عرب باوجود ہتے ہیں اس کا کیا حکم ہے۔ بیہوا تو جروا۔

جواب: یہ الفاظ بیہوا بولنے والا اگرچہ معنی حلیقہ بہ معانی ظاہرہ خود مراد نہیں رکھتا، بلکہ معنی مجازی مقصود لیتا ہے مگر تاہم ایہام گستاخی، اہانت، ذہیت ذات پاک حق تعالیٰ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی نہیں، یہی سبب ہے کہ حق تعالیٰ نے لفظ ”راعنا“ سے صحابہ کو منع فرمایا ”انظرونا“ کا لفظ عرض کرنا ارشاد کیا حالانکہ مقصود صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہرگز وہ معنی کہ جو یہود مراد لیتے تھے نہ تھی مگر ذریعہ شوخی یہود کا اور وہ معنی ازہیت و گستاخی جناب رسالت کا تھا لہذا حکم ہوا ”لا تقولوا راعنا وقولوا انظرونا“ اور علیٰ ہذا حضرات صحابہ کا پکار کر بولنا مجلس شریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں بہ وجہ ازہیت و گستاخی محاذ اللہ نہ تھا بلکہ حسب عادت و طبع تھا مگر چونکہ ازہیت و بے اعتنائی شانِ والا کا اس میں ایہام تھا حکم ہوا:

”ياايها الذين امنوا لا تقولوا اوصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تعبط اعمالكم وانتم لا تشعرون“ کیا صاف حکم ہے کہ اگرچہ تمہارا قصد گستاخی نہیں مگر اس فعل سے حظ اعمال تمہارے ہو جاویں گے اور تم کو خبر بھی نہ ہوگی اور ایسا ہی حدیث میں ہے: ”تکنی بکفۃ ابی القاسم“ آپ کی حیات شریفہ میں منع ہوگئی تھی بہ وجہ ازہیت ذات سرور عالم کے کہ کوئی کسی کو اگر پکارے گا تو آپ یہ سمجھ کر کہ مجھ کو ارادہ کرتا ہے النہات فرمائیں گے حالانکہ نادی ہرگز ازہیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتا تھا اور ابن ماجہ نے روایت کیا کہ اشعث بن قیس کندی جب آئے تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا آپ ہم میں سے نہیں ہیں؟ اور یہ عرض وانفیب عند اللہ بایں وجہ تھی کہ سب عرب از قریش تا کندہ بنو اسامیل ہیں تو آپ نے فرمایا: ہمارے ماموں کو تہمت زنا مت لگا اور ہمارے نسب کی ٹہنی ہمارے باپوں سے مت کر، ہم اولاد زہر ہیں، دیکھ اس لفظ میں فقط ایہام بعید کو کس قدر آپ نے نفی کر کے نبی فرمایا اور کلام کا ادب تلقین کیا ”و علیٰ هذا بحیث نفسمی“ کو منع فرمایا اور ”لقدست نفسمی“ کی اجازت دی کہ وہ بہ ظاہر خست لفظ ہے کو معنی ایک ہیں الحاصل ان الفاظ میں گستاخی اور ازہیت ظاہرہ ہے پس ان الفاظ کا بکنا کفر ہوگا: ”ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والاخرۃ واعدلہم عذابا مہینا“۔

(اس کے بعد شیخ گنگوہی نے قاضی عیاض کی عبارت پیش کی ہے جس کا ترجمہ ہم شروع میں لکھ چکے ہیں۔)

۱ ملا علی قاری ہمدانی حنفی مثنوی ۱۰۶۲ھ شرح شفا علی ہمش، نیم اریاض ج ۳ ص ۳۸۸ - ۳۸۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت

۲ علامہ شہاب الدین غفاری حنفی مثنوی ۱۰۶۹ھ نیم اریاض ج ۳ ص ۳۸۸ - ۳۸۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت

پس ان کلمات کفر کے لکھنے والے کو نسخ کرنا شدید چاہیے اور مقدور ہو اگر باز نہ آوے تو قتل کرنا چاہیے کہ موسیٰ و کسان
شان جناب کبریائی تعالیٰ اور اس کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بندہ رشید احمد گنگوہی رضی عنہ

(فتاویٰ رشیدیہ کمال ہوبس ۱۲۷۷ھ، مطبوعہ مسجد اہل سنت کراچی)

شیخ گنگوہی نے اپنے اس طویل فتویٰ میں اس بات کی تصریح کر دی ہے کہ جو کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
موجب اہانت ہو اسکا کہنے والا کافر ہے خواہ کہنے والا اس کفریہ معنی کا راہ نہ کرے اور نہ ہی اس کی نیت توہین کی ہو اور اس نطق
پر استدلال کرنے کے لیے شیخ گنگوہی نے بھی قاضی عیاض کی اسی عبارت سے استدلال کیا ہے جس کا ترجمہ ہم پیش کر چکے
ہیں۔

مَا تَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا

جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا جس آیت کو ہم ذمنوں سے ہو کر دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا اس کی مثل آیت لے آتے ہیں

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۰۶﴾

(اے مخاطب!) کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟

نسخ کی تحقیق

یہود مسلمانوں سے حد اور نفی رکھتے اور ان پر اعتراض کرنے اور دین اسلام میں طعن کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے
جانے نہیں دیتے تھے جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا قبلہ بدلا اور مسلمان مسجد اقصیٰ کے بجائے مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز
پڑھنے لگے تو یہود نے کہا کہ (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے اصحاب کو پہلے ایک حکم دیتے ہیں اور پھر اس سے نسخ
کر دیتے ہیں سو یہ قرآن ان ہی کا بنایا ہوا ہے اس لیے اس کے احکام متضاد ہیں تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ہم جس
آیت کو منسوخ یا ہو کر نے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی دوسری آیت لے آتے ہیں۔

ہم نے اس جلد کے مقدمہ میں نسخ کا معنی نسخ میں مڑا ہے نسخ کی اقسام آیات منسوخہ کی تعداد اور نسخ کی حکمتوں کو تفصیل
سے بیان کیا ہے تاہم اس جگہ چند مزید نکات بیان کر رہے ہیں۔

نسخ کے دو معنی

نسخ میں نسخ کے دو معنی ہیں ایک معنی لکھنا اور اقل کرنا اس اعتبار سے تمام قرآن منسوخ ہے، یعنی لوح محفوظ سے آسمان
دنیا کے بیت العزت کی طرف نقل کیا گیا ہے قرآن مجید میں نسخ کا لفظ لکھنے اور نقل کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے:

إِنَّا كُنَّا نُنْشِخُ مَا كُنتُمْ تَقْلُونَ ﴿۱۹﴾ (الباقیہ: ۱۹)

نسخ کا دوسرا معنی ہے: کسی چیز کو باطل اور زائل کرنا اور اس کی دوسری چیز:

(۱) کسی چیز کو زائل کر کے دوسری چیز کو اس کے قائم مقام کر دیا جائے جیسے عرب کہتے ہیں کہ بڑھاپے نے جوانی کو منسوخ

کر دیا یعنی جوانی کے بعد بڑھاپا آگیا اور زیر بحث آیت میں ہے: ہم جس آیت کو منسوخ کرتے ہیں تو اس سے بہتر یا

اس جیسی دوسری آیت لے آتے ہیں۔ اس کی تفسیر یہ ہے: دلیل شرعی سے کسی حکم شرعی کو زائل کرنا۔

(ب) کسی چیز کا قائم مقام کیے بغیر اس کو زائل کر دیا جائے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہم اس کو ہو کر دیتے ہیں یعنی ہم تمہارے

ذہبوں اور دلوں سے اس آیت کو نکال دیتے ہیں پس وہ آیت یاد آتی ہے نہ اس کو پڑھا جاتا ہے اس کی تائید ان روایات سے ہوتی ہے:

علامہ سیوطی بیان کرتے ہیں:

امام عبدالرزاق نے ”مصنف“ میں امام طحاوی اور امام سعید بن منصور نے امام عبداللہ بن احمد نے ”تروائد مسند“ میں امام نسائی اور امام ابن منذر نے اور ابن الاباری نے ”مصاحف“ میں امام دارقطنی نے امام حاکم نے تصحیح سند کے ساتھ امام ابن مرددہ نے اور امام الفیاض نے ”المختارۃ“ میں زر بن حبیش سے روایت کیا ہے کہ مجھ سے حضرت ابی بن کعب نے کہا: تم سورہ اتراب میں کتنی آیات پڑھتے ہو؟ میں نے کہا: تہتر آیات، حضرت ابی بن کعب نے کہا: مجھے یاد ہے کہ سورہ اتراب سورہ بقرہ کے برابر یا اس سے بھی بڑی تھی اور ہم نے اس میں یہ آیت پڑھی تھی کہ جب یوزہا مرد یا یوزہی عورت زنا کریں تو ان کو رجم کر دو اللہ کی طرف سے عبرت والی سزا ہے اور اللہ عزیز اور حکیم ہے پھر ان میں سے جو آیتیں بخو کر دی گئیں وہ بخو کر دی گئیں۔ امام بخاری نے اپنی ”تاریخ“ میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ اتراب پڑھی تھی مجھے اس کی ستر آیتیں بھلا دی گئی ہیں جن کو اب میں نہیں پاتا۔

امام ابوعبید اللہ امام ابن الاباری اور امام ابن مرددہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سورہ اتراب میں دو سو آیتیں پڑھی جاتی تھیں اور جب حضرت عثمان نے مصاحف کو لکھا تو وہ صرف اتنی آیات لکھنے پر قادر ہوئے جواب ہیں۔ (درمنہج ص ۱۸۰-۱۷۹ مطبوعہ مکتبۃ آیت اللہ العظمیٰ ایران)

رخ اور بداء کا فرق

یہود نے رخ کا نفاذ کیا ہے اور ان کے خلاف یہ دلیل ہے کہ تورات میں مذکور ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت میں خون کے سوا ہر چیز حلال تھی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت سے حیوان حرام کر دیئے اور حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہن کا بھائی سے نکاح جائز تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اللہ نے اس کو حرام کر دیا اور پہلے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں پھر اس حکم کو منسوخ کر دیا اور پہلے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ چمچے سے کی پرستش کرنے والوں کو قتل کریں اور ستر ہزار اسرائیلیوں کے قتل کے بعد اس حکم کو منسوخ کر دیا اور یہ بداء نہیں ہے بلکہ ایک عبارت سے دوسری عبارت کی طرف اور ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف منتقل کرنا ہے اور اس میں کوئی مصلحت ہوتی ہے اور کسی حکم کا اظہار ہوتا ہے بداء اس وقت ہوتا جب حکم دینے والے کو اس حکم کے انجام کا علم نہ ہوتا اور جس کو اپنے حکم سے نتیجہ کا علم ہو اور وہ مصلحت کے تبدیل ہونے سے اپنے احکام تبدیل کرنا ہو وہ بداء نہیں ہوتا جیسے ماہر ڈاکٹر کو مریض کے احوال کا علم ہوتا ہے اور وہ نسخہ بدل کر دوا نہیں لکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام اور خطابات تبدیل ہوتے ہیں اور حکم اور ارادہ میں کوئی تغیر نہیں ہوتا۔

یہود نے رخ اور بداء کو ایک چیز قرار دیا اسی وجہ سے انہوں نے بداء کو ناجائز کہا، نحاس نے کہا: رخ اور بداء میں فرق یہ ہے کہ رخ میں عبارت کے ایک حکم کو دوسرے حکم سے بدل دیا جاتا ہے مثلاً پہلے کوئی چیز حلال تھی پھر اس کو حرام کر دیا یا اس کے برعکس اور بداء اس کو کہتے ہیں کہ آدمی ایک کام کا ارادہ کرنے پھر اس کو ترک کر دے مثلاً ایک شخص کہے: فلاں آدمی کے پاس جاؤ پھر اس کو خیال آئے کہ اس کے پاس نہ جانا بہتر ہے تو وہ اپنے اس قول سے رجوع کر کے کہے: وہاں مت جاؤ اور یہ انسانوں کو عارض ہوتا ہے کیونکہ ان کا علم نہ تمام ہے اور نال کار کو محیط نہیں ہے مثلاً کوئی شخص کہے: اس سال فلاں چیز کی کاشت کرو پھر اس کو خیال آئے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور کہے: یہ کاشت نہ کرو تو یہ بداء ہے اور اللہ تعالیٰ جو عالم الغیب ہے اس کے حق

میں یہ تصور نہیں ہے۔

علماء شیعہ اللہ تعالیٰ کے حق میں بداء کے قائل ہیں، شیخ کلینی روایت کرتے ہیں:

ابو عبد اللہ علیہ السلام نے اس آیت ”يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ“ کے متعلق فرمایا: اللہ اسی چیز کو مٹاتا ہے جو ثابت تھی اور اسی چیز کو ثابت کرتا ہے جو نہیں تھی۔ (الاصول سن الکافی ج ۱ ص ۱۳۶ مطبوعہ دارالکتب الاسلامیہ، تہران)

شیخ طباطبائی اس حدیث کے حاشیہ پر لکھتے ہیں:

بداء ان اوصاف میں سے ہے جن کے ساتھ ہمارے افعال اختیار یہ متصف ہوتے ہیں کیونکہ ہم کسی مصلحت کے علم کی وجہ سے کسی فعل کو اختیار کرتے ہیں پھر ہمیں کسی اور مصلحت کا علم ہوتا ہے جو پہلی مصلحت کے خلاف ہوتی ہے پھر ہم پہلے ارادہ کے خلاف ارادہ کرتے ہیں کیونکہ جو چیز ہم سے پہلے غلطی تھی وہ اب ظاہر ہوئی ہے اور اسی کو بداء کہتے ہیں کیونکہ بداء کا معنی ظہور ہے (ابن قولہ) یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمام موجودات اور حوادث کا واضح کے مطابق علم ہے اور اس علم میں مطلقاً بداء نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک علم وہ ہے جو اشیاء کے مبادی اس کے متغیبات اور اثرات اور اس کے موانع کے عدم کے ساتھ متعلق ہے (مثلاً فلاں چیز ہو اور فلاں چیز نہ ہو فلاں چیز ہوگی جیسے بارش ہو اور سیلاب نہ آئے تو فصل اچھی ہوگی) اور اس علم میں یہ ممکن ہے کہ جس چیز کا ہونا اللہ کے نزدیک ظاہر تھا وہ کسی شرط کے عدم یا کسی مانع کے وجود کی وجہ سے نہ ہو اور پھر اللہ کو معلوم ہو کہ وہ چیز نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا: ”يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ“ اس سے یہی مراد ہے۔

(حاشیہ الاصول سن الکافی ج ۱ ص ۱۳۶ مطبوعہ دارالکتب الاسلامیہ، تہران)

شیخ طباطبائی نے علم کی جو دوسری قسم بیان کی ہے وہ مخلوق کا علم تو ہو سکتا ہے خالق اور عالم الغیب کی شان کے لائق یہ علم نہیں ہے کیونکہ یہ علم نہیں ہے حقیقہً جہل ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کے ہونے کی شرط یا مانع کے عدم کا اللہ کو پہلے علم نہ ہو اور اس پر یہ چیز بعد میں ظاہر ہو اور بداء کہلائے! اور اس آیت سے مراد تقدیر متعلق ہے مثلاً کسی شخص کی عمر چالیس سال لکھ دی پھر اس نے کوئی نیکی کی یا کسی نے دعا کی تو اس کی عمر بڑھا کر پچاس سال کر دی اور چالیس سال کو مٹا دیا اور اگر نیکی نہیں کی یا کسی نے دعا نہیں کی تو چالیس سال کو برقرار رکھا لیکن یہ اس کا علم نہیں ہے اس کو اور محفوظ میں اس لیے لکھا ہے کہ نیکی اور دعا کی فضیلت ظاہر ہو۔

خبر کے منسوخ ہونے یا نہ ہونے کا اختلاف

اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ اخبار میں شیخ واقع ہوتا ہے یا نہیں، جمہور کا موقف ہے کہ شیخ صرف اوامر اور نواہی (احکام) کے ساتھ مخصوص ہے، خبر منسوخ نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی خبر دی ہے اگر وہ منسوخ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے کلام میں کذب لازم آئے گا اور یہ محال ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اگر خبر کسی حکم شرعی کو متضمن ہو تو اس کا منسوخ ہونا جائز ہے اور اس کی مثال یہ آیت ہے:

وَمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ الْإِيمَانِ فَإِنَّ اللَّهَ يَمْشِي سَحَابًا مَّحْمُومًا
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (النحل: ۱۷)

اور کھجور اور انگور کے بعض پھل ہیں جن سے تم سکر اور اچھا رزق پاتے ہو۔

”سکر“ کا ایک معنی ہے سکر اور پیٹھا شروب اور سکر کا دوسرا معنی ہے نشہ آور شروب اگر اس کا معنی سکر یا پیٹھا شروب ہو تو پھر اس کا نسخ سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ابن جبیر، حنفی، شافعی اور ابو ثور کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد نشہ آور شروب اور شر ہے اور یہ آیت یہی ہے اور خبر (انگور کی شراب) کے حرام ہونے سے پہلے نازل ہوئی ہے یہ آیت اس حکم شرعی کو

مجید میں ہے:

أَجِبْتُ دَعْوَةَ النَّاسِ إِذَا دَعَاكَ (البقرہ: ۱۸۶)

جب کوئی شخص دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا

ہوں۔

بظاہر اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم مطلق ہے اور اللہ تعالیٰ ہر دعا کرنے والے کی دعا کو ہر حال میں قبول فرماتا ہے لیکن ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے دعا کے قبول کرنے کو اپنی مشیت کے ساتھ مقید کر دیا ہے:

بَلَىٰ إِنِّي أَخَذْتُ مِيثَاقَ مَآئِدُنَ عِزِّيَ إِذْ أَنَا نَافِلٌ (البقرہ: ۲۵۵)

بلکہ تم اسی سے دعا کرو تو وہ اگر چاہے تو اس مصیبت کو دور کر دے گا جس کے لیے تم اس سے دعا کرتے ہو۔

عرف اور تعالیٰ کا بدلنا نسخ نہیں ہے

ہم یہ واضح کر چکے ہیں کہ احکام شرعیہ میں نسخ صرف کتاب اور سنت سے ہوتا ہے اور فقہاء کا جو یہ قاعدہ ہے کہ زمانہ کے اختلاف سے احکام مختلف ہو جاتے ہیں اور تعالیٰ اور عرف کے بدل جانے سے احکام بدل جاتے ہیں اس کو نسخ نہیں کہتے یہ مجتہدین کا اختلاف ہے مثلاً متفقہ میں تعلیم قرآن امامت اذان خطبہ اور تدریس کی اجرت کو ناجائز کہتے تھے لیکن متاخرین نے اس کو جائز کہا اسی طرح مفقود الخمر کے متعلق متفقہ میں پہلے امام اعظم کے قول پر یہ کہتے تھے کہ اس کی بیوی نوے سال تک انتظار کرنے پھر اس کو مردہ قرار دے کر اس کی بیوی کو نکاح ٹالی کی اجازت دی جائے گی لیکن متاخرین فقہاء احناف امام مالک کے قول پر اس کو صرف چار سال تک انتظار کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اسی طرح پہلے صارع وغیرہ کے اعتبار سے خرید و فروخت ہوتی تھی اب کلگرام کے اعتبار سے ہوتی ہے۔

قرآن مجید کی آیات منسوخ کی تعداد میں اختلاف کا منشاء

بعض متفقہ میں علماء نسخ کا بہت عام معنی مراد لیا اور مطلقاً از الکرخ قرار دیا ان کے نزدیک کسی تلاوت کا از الکرخ بھی نسخ ہے اور کسی حکم شرعی کا بدل جانا بھی نسخ ہے عام کی تخصیص بھی نسخ ہے استثناء بھی نسخ ہے مطلق کی تفسیر بھی نسخ ہے کسی آیت میں بیان کیے گئے وصف کا از الکرخ بھی نسخ ہے اس لیے ان کے نزدیک آیات منسوخ کی تعداد پانچ سو تک پہنچ گئی اور محققین علماء نے یہ کہا کہ نسخ صرف دلیل شرعی سے حکم شرعی کے زائل کرنے کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کسی حکم کو بیان کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں وہ حکم کسی مصلحت کی وجہ سے کسی خاص وقت کے لیے ہوتا ہے لیکن چونکہ اس حکم کے ساتھ اس مدت کو بیان نہیں کیا جاتا اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حکم دائمی ہے اور جب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کو زائل کر دیتے ہیں تو اس پہلے حکم کو منسوخ سمجھا جاتا ہے حالانکہ اس نسخ کے ذریعہ اللہ یا اس کا رسول اس پہلے حکم کی مدت بیان فرماتے ہیں کہ جس حکم کو تم دائمی سمجھ رہے تھے وہ دراصل اس مدت تک کے لیے تھا خلاصہ یہ ہے کہ نسخ سابق حکم شرعی کی مدت کا بیان ہے اور ہمارے نزدیک قرآن مجید کی صرف بارہ آیات منسوخ ہیں ان کو ہم نے اس کتاب کے مقدمہ میں تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔

أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَهُ مَلَكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ

(اے مخاطب!) کیا تو نہیں جانتا کہ آسمانوں اور زمینوں کا ملک اللہ ہی کے لیے ہے؟ (اے مسلمانو!) اللہ کے سوا

مَنْ دُونَ اللَّهِ مِنْ دَلِيلٍ وَلَا نَصِيرٍ ۝۱۰۶ أَمْ تَرِيدُونَ أَنْ

تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے ۝ کیا تم (بھی) اپنے رسول سے

تَسْأَلُوا أَسْأَلُكُمْ كَمَا سَأَلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ۖ وَمَنْ يَتَّبِعِ

ایسے (لاٹھنی) سوال کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے تھے؟ اور جس نے ایمان

الْكَفَرُ بِأَلَا إِيْمَانٍ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝۱۰۸ وَكَثِيرٌ

کو کفر سے ہٹا وہ سیدھے راستہ سے گمراہ ہو گیا ۝ بہت سے

مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُّدُّكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا ۖ

اہل کتاب نے ان پر حق واضح ہو جانے کے باوجود اپنے حد کی وجہ سے یہ چاہا

حَسَدًا ۖ مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ ۖ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۖ

کہ کاش وہ ایمان کے بعد تم کو پھر کفر کی طرف لوٹا دیں

فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ

سوئم (ان کو) معاف کرو اور درگزر کرو حتیٰ کہ اللہ اپنا (کوئی اور) حکم صادر فرماتے ہے شک اللہ ہر چیز پر

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۱۰۹ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَذُرُوا

قادر ہے ۝ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور جو

تُحَدِّثُوا إِلَىٰ أَنْفُسِكُمْ ۖ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ

نیک کام تم اپنے لیے پہلے بھیجو گئے ان کو اللہ کے پاس پاؤ گئے ہے شک اللہ تمہارے

بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝۱۱۰ وَقَالُوا النَّارُ إِذَا خَلَّ الْجَنَّةُ إِلَّا مَن

کاہنوں کو دیکھنے والا ہے ۝ اور اہل کتاب نے کہا: جنت میں صرف

كَانَ هُوَ ۖ أَوْنَصْرِي ۖ تِلْكَ أَمَانِي ۖ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ

یہودی یا عیسائی جائیں گے یہ ان کی (باطل) تمنا میں ہیں آپ کہیں: اگر تم سچے ہو

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۱۱﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰسَلَمُوْا وَجْهَكُمْ لِلّٰهِ وَهُوَ

تو دلیل پیش کرو O کیوں نہیں! جس نے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور وہ

مُحْسِنٌ فَلَهُ اَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا

بلی کرنے والا بھی ہے تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور (آخرت میں) ان کو نہ خوف ہو گا اور

هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۱۲﴾

شدہ گھٹیں ہوں گے O

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اے خطاب!) کیا تو نہیں جانتا کہ آسمانوں اور زمینوں کا مالک اللہ ہی کے لیے ہے؟ (البقرہ: ۱۰۷)

ربط آیات

اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب نہیں ہے بلکہ اس میں عام خطاب یا عام مسلمانوں سے خطاب ہے کیونکہ اس آیت کے دوسرے جز میں فرمایا ہے: اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی پر دلیل قائم کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک اور حاکم ہے اور جو مالک اور حاکم ہو وہ اپنے مملوک اور مملوکوں کی مصیحتوں اور ان کے احوال کی رعایتوں سے واقف ہوتا ہے اس لیے وہ ان کی رعایتوں اور مصیحتوں کے اعتبار سے احکام بدلتا رہتا ہے کبھی ایک مصیحت کے اعتبار سے ایک حکم نافذ کرتا ہے اور مصیحت کے پورا ہونے کے بعد اس حکم کو منسوخ کر کے دوسرے حال کے اعتبار سے دوسرا حکم نافذ کرتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کا مالک ہے اور مالک اپنی مملوک میں جو حکم چاہے نافذ کرے اس پر کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے۔ ولی کا معنی ہے: قریب اور دوست اور نصیر کا معنی ہے: مددگار کبھی دوست مددگار ہوتا ہے اور کبھی دوست ہوتا ہے اور مددگار نہیں ہوتا اور کبھی اچھی مدد کرتا ہے اور وہ دوست نہیں ہوتا ان میں عام خاص من و وجہ کی نسبت ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا تم (بھی) اپنے رسول سے ایسے (البتہ) سوال کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کئے گئے تھے؟ (البقرہ: ۱۰۸)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کی ممانعت کا محمل

اس آیت میں کن سا کلین کی طرف خطاب متوجہ ہے؟ اس میں تین قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ سوال کرنے والے یہود تھے اور یہی سیاق اور سابق کے مناسب ہے دوسرا قول ہے: یہ آیت شریکین مکہ کے سوالوں کے رد میں ہے اور تیسرا قول ہے کہ مسلمانوں کے سوال کے متعلق یہ آیت نافذ ہوئی امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا کہ رافع بن حریدہ اور وہب بن زید (یہودیوں) نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: ہمارے پاس ایسی کتاب لے کر آئیں جو آسمان سے نازل ہو اور ہم اس کو پڑھیں اور ہمارے لیے دریا جاری کر دیں پھر ہم آپ کی اتباع اور تصدیق کریں گے تب یہ آیت نافذ ہوئی۔

مجاہد نے بیان کیا کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ وہ ان کے لیے پہاڑ صفا کر سونے کا بنادیں۔

ابوالعالیہ نے بیان کر ایک مسلمان شخص نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کاش ہمارے کفارات بنو اسرائیل کے کفارات کی طرح ہوتے! نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تم کو جو کفارے عطا فرمائے ہیں وہ بنی اسرائیل کے کفاروں سے بہت بہتر ہیں جب ان میں کوئی شخص گناہ کرتا تھا تو اس کے دروازہ پر وہ گناہ اور اس کا کفارہ لکھا ہوا ہوتا تھا اگر وہ کفارہ دے دیتا تو اسے دنیا میں ذلت اٹھانی پڑتی اور اگر کفارہ نہ دیتا تو اس کے لیے آخرت میں رسوائی ہوتی اور تمہارے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جس شخص نے کوئی برائی کی یا اپنی جان پر ظلم کیا پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت بخشنے والا ہوا رحم کرنے والا پائے گا اور فرمایا: دن کی پانچ نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کا وفد ان کے درمیان میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہیں اور جس شخص نے کسی نیکی کا قصد کیا اور اس نیکی کو نہیں کیا تو اس کی ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور اگر وہ نیکی کرے تو دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اللہ کے غضب میں وہ بھی ہلاک ہوتا ہے جو اپنے آپ کو کسی بڑے گناہ میں مبتلا کر لیتا ہے۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۳۸۶-۳۸۵ مطبوعہ دارالسرقات بیروت ۱۴۰۹ھ)

اس وقت یہ آیت نازل ہوئی: کیا تم (یہی) اپنے رسول سے ایسے (الایہی) سوال کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے تھے۔ اس آیت کے بعد فرمایا ہے: جس نے ایمان کو کفر سے بدلا یعنی ایمان کے مقابلہ میں کفر کو اختیار کیا وہ سیدھے راستہ سے گمراہ ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا سوال کیا تھا جو کفر تھا یا یہودیوں نے ایک مکمل کتاب لانے کا مطالبہ کیا تھا اور مشرکین نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ کوہ صفا کو سونے کا بنادیں اور نبوت پر کسی دلیل کا مطالبہ کرنا کفر نہیں ہے لیکن ان کا یہ سوال چونکہ بہ طور عناد اور سرکشی تھا اس وجہ سے اس کو کفر فرمایا جیسے بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ جب تک ہم خدا کو کچھ نہ لیں ایمان نہیں لائیں گے امام ابن جریر نے مسلمانوں کا جو سوال نقل کیا ہے کہ ہمارے لیے بنو اسرائیل کے کفاروں کی مثل کفارے ہوں؟ کفر نہیں ہے امام راززی نے نقل کیا ہے کہ بعض مسلمانوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایک خدا بنادیا جائے جس پر ہم چڑھاوے چڑھا نہیں! شب یہ آیت نازل ہوئی اور یہ سوال کرنا یقیناً کفر ہے تاہم زیادہ قوی قول یہ ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے متعلق نازل ہوئی ہے سرکشی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے یا بلا ضرورت اور لایق سوالات کرنا ممنوع ہے لیکن کوئی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے یا کسی چیز کی وضاحت کے لیے سوال کرنا جائز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اعلیٰ کا علاج سوال کرنا ہے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل دیکھ کر معلوم کرتے تھے اور آپ ان کو جوابات دیتے تھے قرآن مجید میں ہے:

اگر تم کو علم نہ ہو تو علم والوں سے سوال کرو

فَسْأَلُوا أَهْلَ الدِّينِ كَمَا كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

(احق: ۱۷۳)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بہت سے اہل کتاب نے ان پر حق واضح ہو جانے کے باوجود اپنے حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ کاش وہ ایمان کے بعد تم کو پھر کفر کی طرف لوٹادیں۔ (البقرہ: ۱۰۹)

امام راززی اس آیت کے شان نزول میں لکھتے ہیں:

جب مسلمان جنگ احد میں شکست کھا گئے تو فحاح بن عازر اور زید بن قیس اور کچھ اور یہودی حضرت حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر کے پاس گئے اور کہا: تم نے دیکھا تم پر کیسی مصیبت آئی ہے اگر تم حق پر ہوتے تو تم پر یہ مصیبت نہ آتی! تب تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ وہ تمہارے لیے بہتر اور افضل ہے اور ہمارا دین سیدھا راستہ ہے حضرت عمار نے پوچھا: تمہارے ہاں عہد شکنی کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا: وہ بہت بڑا گناہ ہے! انہوں نے کہا: میں نے عہد کیا ہے کہ میں تاحیات

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر نہیں کروں گا یہود نے کہا: وہ اپنا آبائی دین ترک کر چکے ہیں؟ حضرت عذیبہؓ نے کہا: میں اس پر راضی ہوں کہ میرا رب اللہ ہے، اسلام میرا دین ہے، قرآن میرا امام ہے، کعبہ قبلہ ہے اور سب مسلمان بھائی ہیں، پھر وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ آپ کو سنایا، آپ نے فرمایا: تم نے درست کہا، اور تم کامیاب ہو گئے۔ (تفسیر کبرج ص ۳۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۹۸ھ)

حسد کی حقیقت

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود حسد کی وجہ سے مسلمانوں کو ان کے دین سے الوداعا چاہتے تھے، اس لیے ہم یہاں حسد کی حقیقت کریں گے، حسد کا معنی حسد کے متعلق احادیث حسد کے مراتب حسد کے اسباب اور حسد کو نازل کرنے کے طریقے بیان کریں گے۔ فقول وبالله التوفیق وبه الاستعانة يلحق.

علامہ رغب اصفہانی لکھتے ہیں:

جس مستحق شخص کے پاس نعمت ہو اس سے نعمت کے زوال کی تمنا کو حسد کہتے ہیں، روایت ہے کہ مومن رشک کرتا ہے اور منافق حسد کرتا ہے، قرآن مجید میں ہے: "من شر حاسدا اذا حسد". جب حاسد حسد کریں تو میں ان کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ (المغربات ص ۱۱۸ مطبوعہ المکتبۃ المرتضویہ ایران ۱۳۳۲ھ)

صاحب نعمت کے پاس نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس کے پاس یہ نعمت رہے اور میں بھی اس کی مثل مل جانے رشک ہے۔ حسد کے متعلق احادیث اور آثار

امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں اور گھاس کو کھا جاتی ہے۔

(سنن ابو داؤد ج ۲ ص ۴۶۱ مطبوعہ مطبعہ مجتہبی پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)

اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ (سنن ابن ماجہ ص ۳۱۰ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت کراچی)

امام نسائی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی بندے کے دل میں احسان اور حسد جمع نہیں ہوتے۔ (سنن نسائی ج ۲ ص ۲۳ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت کراچی)

ان دونوں حدیثوں کو امام بیہقی نے بھی روایت کیا ہے۔ (شعب الایمان ج ۵ ص ۳۱۷ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

امام طبرانی روایت کرتے ہیں:

حضرت حارث بن نعمان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین چیزیں میری امت کو لازم ہیں بدفالی حسد اور بدگمانی ایک شخص سے پوچھا: یا رسول اللہ جس شخص میں یہ خصوصیات ہوں وہ ان کا کس طرح تدارک کرے؟ آپ نے فرمایا: جب تم حسد کرو تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو اور جب بدگمانی کرو تو اس پر رحم نہ رہو اور جب تم کسی کام کی بدفالی کا اوتو وہ کام کر گزرو۔ (معجم کبرج ص ۳۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

امام بیہقی روایت کرتے ہیں:

بشر بن عازب بیان کرتے ہیں کہ رشتہ داروں میں عداوت ہوتی ہے، پڑوسیوں میں حسد ہوتا ہے اور بھائیوں میں مشغبت.

ہوتی ہے۔ (شعب الایمان ج ۵ ص ۲۷۳ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۱ھ)

احضاب بن قیس نے کہا: پانچ چیزیں ایسی ہیں جس طرح ان کو میں بیان کرتا ہوں حاسد کے لئے کوئی راجح نہیں ہے جو نے کوئی مردت نہیں ہے حاکم کی دفتائیں، خیل کا کوئی حیل نہیں اور بدخلق کی کوئی سیاست نہیں ہے۔

(شعب الایمان ج ۵ ص ۲۷۳ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۱ھ)

امام طبرانی روایت کرتے ہیں:

حضرت ضمہ بن شہاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تک لوگ حسد نہیں کریں گے وہ خیریت سے رہیں گے۔ (معجم کبیر ج ۸ ص ۳۰۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

حافظ منذری نے لکھا ہے کہ اس حدیث کے راوی ثقہ ہیں۔ (الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۵۴۷ مطبوعہ دارالحدیث قاہرہ)

حافظ منذری بیان کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں: حسد کرنے والا، چغلی کرنے والا اور کجانت کرنے والا میرے طریقہ پر نہیں ہے اور نہ میں ان کے طریقہ پر ہوں اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پہلی استوں کی بعض بیماریاں تم میں سرایت کر گئی ہیں حسد اور بغض، بغض موطر نے والا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ہاوں کو موطر تا ہے لیکن وہ دین کو موطر تا ہے اس حدیث کو امام بزار نے سند حسد کے ساتھ اور امام بیہقی نے روایت کیا ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا: ابھی تمہارے پاس اہل جنت میں سے ایک شخص آئے گا پھر ایک شخص آیا جس کی ڈاڑھی سے وضو کا پانی چسک رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں اس کی جو تپاں تھیں دوسرے دن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا اور پھر وہی شخص آیا تیسرے دن پھر آپ نے یہی فرمایا اور پھر وہی شخص آیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تین دن اس شخص کے ساتھ رہے تا کہ اس کا وہ عمل معلوم کریں جس کی وجہ سے آپ نے اس کو تین بار جنت کی بشارت دی تھی حضرت عبداللہ بن عمر نے دیکھا وہ شخص رات کے قیام کے لئے نہیں اٹھا تھا البتہ اللہ کا نام لے کر اٹھا تھا حضرت عبداللہ نے کہا: میں نے اس کی زبان سے خیر کے سوا کسی کا ذکر نہیں سنا جب تین دن گزر گئے تو میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین مرتبہ تمہارے متعلق جنت کی بشارت سنی ہے اور میں نے تم کو کوئی غیر معمولی نیکی کرتے ہوئے نہیں دیکھا آخر وہ کیا عمل ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے؟ اس نے کہا: بس وہی عمل ہے جو آپ نے دیکھا جب حضرت عبداللہ جانے لگے تو اس نے آپ کو آواز دی اور کہا: وہ عمل میرے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کیونہ نہیں ہے اور جس کسی مسلمان کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہو میں اس پر حسد نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ نے کہا: اسی نیکی کی وجہ سے تم اس مرتبہ کو پہنچے ہو اس حدیث کو امام احمد نے امام بخاری کی شرط کے مطابق روایت کیا ہے اور اس کو امام مسلم امام نسائی امام ابویعلیٰ اور امام بزار نے بھی روایت کیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! سب سے افضل کون شخص ہے؟ آپ نے فرمایا: جو بخیر القلوب اور راست گو ہو صحابہ نے کہا: راست گو کو تو ہم جانتے ہیں بخیر القلوب کا کیا معنی؟ کہانت کا معنی ہے: خبریں نہ کر اور اس میں اپنی طرف سے کچھ ملا کر لوگوں کو غیب کی خبریں دینا۔

ہے؟ آپ نے فرمایا: جو شخص متقی ہو صاف دل ہو اس نے کوئی گناہ اور سرکشی نہ کی ہو وہ کسی سے کینہ رکھتا ہو نہ حسد رکھتا ہو اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے سند صحیح کے ساتھ اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔

حضرت حسن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کے اہل زلزلہ زیادہ نمازوں روزوں اور صدقات کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوں گے لیکن وہ اللہ کی رحمت، نفس کی سخاوت اور (حسد اور بغض سے) بچنے صاف رکھنے کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے اس حدیث کو امام ابن ابی الدنیاء نے "کتاب الاولیاء" میں حوالہ روایت کیا ہے۔ (الترغیب والترہیب ج ۲ ص ۵۵۱۔ ۵۴۷ ملاحظہ فرمادہ دارالحدیث قاہرہ ۱۴۰۷ھ)

حسد کے مراتب

حسد کے چار درجات ہیں:

(۱) کسی شخص میں کوئی نعمت دیکھ کر انسان یہ چاہے کہ خواہ اس کو وہ نعمت نہ ملے لیکن اس شخص سے زائل ہو جائے یہ انتہائی حد ہے۔

(۲) دوسرے شخص سے وہ نعمت زائل ہو جائے اور اس کو مل جائے۔

(۳) وہ یقیناً اس نعمت نہ کرے بلکہ یہ چاہے کہ اس کو بھی اس جیسی نعمت مل جائے اور اگر اس کو ایسی نعمت نہ ملے تو دوسرے شخص سے وہ نعمت زائل ہو جائے تاکہ دونوں میں فرق نہ رہے۔

(۴) اس کو اس جیسی نعمت مل جائے لیکن اگر اس کو نہ ملے تو دوسرے شخص سے زائل نہ ہو دنیاوی نعمتوں میں اس قسم کی خواہش مباح اور اخروی نعمتوں میں یہ خواہش مستحسن ہے۔

کسی شخص میں دنیاوی نعمت دیکھ کر اس کی تمنا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے:

وَلَا تَتَّبِعُوا مَنَافِعَ اللَّهِ يَوْمَ يُنْفَخُ الْكَوْكَبُ عَلٰی بَنِي اٰدَمَ

اور اس کی تمنا نہ کرو جس کے ساتھ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ (النساء: ۳۲)

اور کسی شخص میں اخروی نعمت (کثرت عبادت اور تقویٰ) دیکھ کر اس کو طلب کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے:

وَفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ ﴿۲۶﴾ اور رغبت کرنے والوں کو اسی (نیکی لوگوں) میں رغبت کرنی چاہیے ۵

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صرف دو شخصوں پر حسد کرنا جائز ہے ایک اس شخص پر جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا اور وہ دن رات قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہو سو وہ آدمی یہ تمنا کرے کہ کاش مجھے یہ قرآن دیا جاتا تو میں بھی اس کی طرح دن رات قرآن مجید کی تلاوت کرتا دوسرے اس شخص پر جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہو اور وہ شخص حق کے راستے میں اس مال کو خرچ کرتا ہو سو آدمی یہ تمنا کرے کہ کاش مجھے بھی مال دیا جاتا تو میں بھی اس کی طرح مال خرچ کرتا اس حدیث میں حسد سے مراد حسد کا بھی جو تھا مرتبہ ہے۔

حسد کے اسباب

(۱) عداوت اور بغض حسد کا سبب ہے جب انسان کسی سے عداوت رکھتا ہے تو وہ اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے اگر وہ اس کو ذلیل

۱ امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ صحیح بخاری ج ۲ ص ۱۰۷ ملاحظہ فرمادہ نور محمد ارجح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ

نہ کر سکتے تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ اس سے زائل ہو جائیں۔

(۴) نگہ بھی حد کا سبب ہے ایک انسان اپنے معاصروں پر فوقیت حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کو فوقیت ملنے کے بجائے اس کے کسی معاصر کو عزت اور بڑائی مل جاتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کو وہ عزت نہیں ملی تو اس کے معاصر سے بھی وہ عزت زائل ہو جائے تاکہ اگر اس کو فوقیت نہیں ملی تو اس کے معاصروں کو بھی نہ ملے۔

(۳) لوگ کسی شخص کو کم درجہ کا خیال کرتے ہوں اور اچانک اس کو کوئی منصب مل جائے تو وہ اس سے حد کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس سے یہ منصب زائل ہو جائے۔ مکہ کے سرداروں کے ایمان نہ لانے کا بھی سبب تھا وہ کہتے تھے کہ ایک پیغمبر شخص ہم سے کہے بڑھ گیا ہم اس کے آگے اپنا سر کیسے جھکا سکیں اللہ تعالیٰ ان کے قول کو نقل کر کے فرماتا ہے:

وَقَالُوا لَوْلَا آتَيْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْغَنِيِّينَ انہوں نے کہا: یہ قرآن ان دو شیروں (مکہ اور طائف)

عَلَيْهِمُ ۝ (الغرف: ۴۱) کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا

(۲) جب کسی شخص کسی ایک مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں اور ان میں سے کوئی ایک کامیاب ہو جائے تو باقی لوگ اس سے حد کرنے لگتے ہیں۔

(۵) اپنا تفرہ اور تسلط چاہنا بھی حد کا سبب ہے مثلاً کوئی شخص کسی فن میں کمال حاصل کر کے یگانہ روزگار ہو پھر اس کو معلوم ہو کہ کوئی اور شخص بھی اس کی طرح صاحب کمال ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا کمال زائل ہو جائے تاکہ اس کا تسلط و تفرہ برقرار رہے۔

حد کو زائل کرنے کا علاج

حد کو زائل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان تقدیر پر اپنے ایمان کو مستحکم کرے اور جو نعمتیں اس کو ملی گئی ہیں ان پر راضی رہے اور ان کا شکر ادا کرے اور جو نعمتیں اس کو نہیں ملیں ان پر صبر کرے اور دوسرے شخص میں ان نعمتوں کو دیکھ کر ملول نہ ہو اور ان نقصانوں پر غور کرے جو اس کو حد کی صورت میں پیش آئیں گے:

(۱) حد کی وجہ سے انسان اللہ کے حکم اور اس کی تقسیم کو ناپسند کرتا ہے۔

(ب) انسان جب کسی مسلمان کے پاس زیادہ نعمتیں دیکھ کر حد کرتا ہے تو وہ اولیاء اللہ کے زمرہ سے خارج ہو کر ابلیس کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے کیونکہ سب سے پہلے حد کرنے والا ابلیس تھا جس نے حضرت آدم علیہ السلام پر حد کیا تھا۔

(ج) حد کرنے والا شخص ہمیشہ جلتا اور کڑھتا رہتا ہے اور جیسے جیسے دوسرے شخص پر زیادہ نعمتیں ہوتی ہیں اس کی جلد بڑھتی جاتی ہیں۔

(د) حد کرنے والا شخص لوگوں کے نزدیک مذموم اور اللہ کے نزدیک ملعون ہوتا ہے۔

(ه) حامد ہمیشہ پتھر پتھر کرتا ہے کہ جس سے وہ حد کرتا ہے اس سے نعمت زائل ہو جائے اگر وہ عالم ہے تو غلط مسئلہ بتائے اور پکڑا جائے یا کسی مصیبت کا شکار ہو لوگوں میں رسوا ہو سخت بیمار ہو یا مر جائے اور جو شخص کسی کا برا چاہتا ہے وہ خود اس برائی میں پڑ جاتا ہے۔

حد کرنے والے کو چاہیے کہ وہ ایسے کام کرے جو حد کے تقاضوں کے خلاف ہوں اگر حد کی وجہ سے وہ اس کی برائی کرنا چاہتا ہو تو اس کی تعریف کرنے اگر حد کی وجہ سے وہ اس کے سامنے اپنی بڑائی کا اظہار کرنا چاہتا تھا تو اس کے سامنے

تواضع کرے، اگر وہ اس سے کسی بھلائی اور فیض کو منقطع کرنا چاہتا تھا تو اس کو خیر اور نفع پہنچائے، وہ اس سے جن نعمتوں کے نزول کی تمنا کرتا تھا اس کے لئے ان نعمتوں میں زیادتی کی دعا کرے۔

جب حد کرنے والا حد کے نقصانات پر غور کرے گا اور اس کی سلامتی کیلئے محسوس کا بھلا چاہے گا تو اس سے حد زائل ہو جائے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سوتم (ان کو) معاف کرو اور درگزر رکرو حتیٰ کہ اللہ اپنا (کوئی اور) حکم صادر فرمائے۔ (البقرہ: ۹۰)۔

کافروں اور مشرکوں کی زیادتی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درگزر کرنا کافروں اور مشرکوں سے جہاد کا حکم نازل ہونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایذا رسانہوں کو برداشت کیا کرتے تھے اور درگزر فرماتے تھے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدک کی بنی ہوئی ایک موٹی چادر اور زہر کر دراز گوش پر سوار ہو کر بنو خزرج کے امیر حضرت سعد بن عبادہ کی عیادت کے لئے چارہے تھے اور حضرت اسامہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے یہ جنگ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے آپ ایک مجلس کے پاس سے گزرے جس میں عبد اللہ بن ابی ابن سلول بیٹھا ہوا تھا یہ اس وقت تک اسلام نہیں لایا تھا اس مجلس میں مسلمانوں، مشرکوں، بت پرستوں اور یہودیوں کے بہت سے لوگ تھے اور مسلمانوں میں حضرت عبد اللہ بن رواحہ بھی تھے جب اس مجلس کو آپ کی سواری کے گرد غبار نے ڈھانپ لیا تو عبد اللہ بن ابی نے اپنی ناک پر چادر رکھ لی پھر کہا: ہم پر گردشہ الارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سلام کر کے توقف کیا اور ان کو اللہ کی (عبادت کی) دعوت دی اور ان پر قرآن پڑھا عبد اللہ بن ابی ابن سلول نے کہا: اے شخص! اس کلام سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے اگر یہ حق ہے تو تم ہمیں ہماری مجلس میں ایذا نہ دو اور اپنی سواری پر واپس چلے جاؤ اور جو تمہارے پاس آئے اس کو سناؤ حضرت عبد اللہ بن رواحہ نے کہا: کیوں نہیں! یا رسول اللہ! آپ ہماری مجلس میں ٹھہریں ہم اس کو پسند کرتے ہیں پھر مسلمان، مشرک اور یہود ایک دوسرے کو برا کہنے لگے حتیٰ کہ وہ لڑنے کے قریب ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ٹھنڈا کرتے رہے حتیٰ کہ وہ خاموش ہو گئے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر بیٹھ کر روانہ ہو گئے اور حضرت سعد بن عبادہ کے پاس پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے سعد! کیا تم نے نہیں سنا کہ ابو حباب (عبد اللہ بن ابی) نے کیا کہا ہے؟ اس نے یہ یہ کہا ہے حضرت سعد بن عبادہ نے کہا: یا رسول اللہ! اس کو معاف کر دیجئے اور اس سے درگزر کیجئے اس ذات کی قسم جس نے آپ پر کتاب نازل کی ہے! بے شک اللہ نے آپ پر جو کتاب نازل کی ہے وہ حق ہے اس شہر کے لوگوں نے اس پر اتفاق کر لیا تھا کہ وہ عبد اللہ بن ابی کو سرداری کا ناج پیمانیں گے اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق دے کر بھیجا اور اس کو یہ موقع نہیں دیا تو وہ غضبناک ہو گیا اسی وجہ سے اس نے وہ سب کیا جو اس نے کیا اور آپ نے دیکھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اللہ کے حکم کے یہو جب اہل کتاب اور یہودیوں کو معاف کر دیتے تھے اور ان کی ایذا پر صبر کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام مسلم اور امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔

۱۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ صحیح بخاری ج ۲ ص ۶۵۶-۶۵۷ مطبوعہ نور محمد راجح الطابع، کراچی ۱۳۸۱ھ

۲۔ امام مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ صحیح مسلم ج ۳ ص ۱۱۰-۱۰۹ مطبوعہ نور محمد راجح الطابع، کراچی ۱۳۷۵ھ

۳۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ مسند احمد ج ۵ ص ۲۰۳ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا کے منافی بات نہیں کرتے تھے نہ بازاروں میں زبرد سے ہونے لگے تھے اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ معاف کر دیتے تھے اور درگزر کرتے تھے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی زیادتی کا بدلہ لینے کو نہیں دیکھا، بشرطیکہ حدود اللہ کی خلاف ورزی نہ کی جائے اور جب کوئی حدود اللہ کی خلاف ورزی کرتا تو آپ اس پر سب سے زیادہ غضب کرنے والے تھے اور جب بھی آپ کو دو کاموں میں سے ایک کام کا اختیار دیا جاتا تو آپ ان میں سے آسان کو اختیار کرتے بشرطیکہ وہ گناہ نہ ہو۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں سبیل اللہ کے سوا کسی کو نہیں مارا کسی خادم کو مارا نہ کسی عورت کو۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس کے لئے تین چیزوں کو ترک کر دیا تھا، خند بحث کرنا، اپنے لئے بوائی چاہنا اور غیر متعلقہ باتوں میں پڑنا اور لوگوں کے لئے بھی تین چیزوں کو ترک کر دیا تھا، کسی کی ذمت نہیں کرتے تھے کسی کا عیب بیان نہیں کرتے تھے اور کسی کے عیوب کا کھوج نہیں لگاتے تھے صرف انہی امور میں کلام فرماتے جن میں ثواب کی امید ہوتی۔ (جامع ترمذی ص ۵۹۶، مسبوہ نوادر محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

آج ہماری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بالکل برعکس گزر رہی ہے اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔

آخرت کے لئے نیکیوں کا بھیجنا

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور جو نیک کام تم اپنے لئے پہلے بھیجو گے ان کو اللہ کے پاس پاؤ گے۔

(البقرہ: ۱۱۰)

علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

حدیث میں ہے: جب انسان مر جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس نے کیا چھوڑا اور فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے کیا بھیجا؟ امام نسائی روایت کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ کون شخص ہے جس کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے؟ صحابہ نے کہا: یا رسول اللہ! ہم میں سے ہر شخص کو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے ہر شخص اپنے مال کی بہ نسبت اپنے وارث کے مال کو بھی محبوب رکھتا ہے! تمہارا مال وہ ہے جس کو تم نے (آخرت کے لئے) بھیج دیا اور تمہارے وارث کا مال وہ ہے جس کو تم نے رکھ چھوڑا ہے اس حدیث کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے اور اس میں ہے: انسان کا مال وہی ہے جو اس نے (آخرت کے لئے) بھیج دیا اور جو اس نے رکھ چھوڑا ہے وہ اس کے وارث کا مال ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ شیخ الفرقہ (مدینہ کا قبرستان) کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا: ”السلام علیکم اہل القبور“ ہمارے پاس یہ خبریں ہیں کہ تمہاری بیویوں نے دوسری شادیاں کر لیں تمہارے مکانوں میں اور لوگ رہنے لگے اور تمہارے اموال تقسیم کر دیئے گئے تو غیب سے ایک آواز آئی: اے ابن الخطاب! ہمارے پاس یہ خبریں ہیں کہ ہم نے آخرت کے لئے جو صدقات بھیجے تھے وہ ہم نے پالے اور ہم نے آخرت کے لئے جو خرچ کیا تھا ہمیں اس کا نفع مل گیا اور ہم نے جو دنیا میں چھوڑ دیا تھا اس کا ہم نے نقصان اٹھایا۔

۱ سنن ابی داؤد ج ۲ ص ۱۲۸، مسبوہ نوادر محمد کراچی مندرجہ ج ۱ ص ۳۸۲، مطبوعہ بیروت

(المباح: ۱۱۲ کتاب القرآن ج ۳ ص ۵۳ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۸۳ھ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کون سے صدقہ کا زیادہ اجر ہے؟ آپ نے فرمایا: تم اس وقت صدقہ کرو جب تم درست اور بخیل (ضرورت مند) ہو تم کو تک دقت کا اندیشہ ہو اور تم کو فتنی ہونے کی امید ہو صدقہ کرنے کو خوف نہ کرنے رہو حتیٰ کہ جب تمہاری روح حلق تک آ جائے تو کہو: فلاں کو اتنا دے دو فلاں کو اتنا دے دو (اب تم کو یاد ہو) فلاں فلاں کو تو ابل ہی جاتے گئے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۹۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت کراچی ۱۳۸۱ھ)

امام نسائی روایت کرتے ہیں:

مطرف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم کو مال کی کفرت نے عبادت سے غافل کر دیا حتیٰ کہ تم نے قبروں کو دیکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان آدم کو کہتا رہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے یہ میرا مال ہے حالانکہ تمہارا مال تو صرف وہ ہے جس کو تم نے کھالیا اور فنا کر دیا یا کپڑے چھین کر بوسیدہ کر دیئے یا صدقہ کر کے آخرت کے لئے روانہ کر دیا (یعنی اس کے علاوہ جو مال ہے وہ تمہارا نہیں ہے تمہارے وارثوں کا ہے)۔

(مسند نسائی ج ۲ ص ۱۲۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت کراچی)

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ گھر والوں نے ایک بکری ذبح کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: اس میں کچھ باقی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: اس کی صرف ایک دقت باقی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس ایک دقت کے علاوہ سب باقی ہے جس کو تم نے تقسیم کر دیا۔ (جامع ترمذی ص ۲۵۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت کراچی)

اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ (مسند احمد ج ۶ ص ۵۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اہل کتاب نے کہا: جنت میں صرف یہودی یا عیسائی جائیں گے یہ ان کی باطل تمنائیں ہیں۔

(البقرہ: ۱۱۱)

یعنی یہود نے کہا: صرف یہودی جنت میں جائیں گے اور عیسائیوں نے کہا: صرف عیسائی جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے: تم اگر سچے ہو تو اس پر دلیل لاؤ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا: کیوں نہیں جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہے تو اس پر کوئی غم اور خوف نہیں ہے۔ تمام اعضاء میں سے صرف چہرہ کو خاص کیا ہے کیونکہ وہ اشرف الاعضاء ہے اور حواس، فکر اور عقل کا معدن ہے جب اللہ کے لیے چہرہ جھک جائے گا تو باقی جسم بہ طریق اولیٰ جھک جائے گا دوسری وجہ یہ ہے کہ ذات سے چہرہ کو تعبیر کیا جاتا ہے۔

قرآن مجید میں ہے:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (التکوین: ۸۸)

ہے۔

وَيَسْأَلُ عَنْ حَبْلِ شِمْلٍ ذُو الْجَنَابِلِ وَالْإِنْسَانُ كَرِيمٌ (الرحمن: ۲۷)

بزرگی والا ہے O

تیسری وجہ یہ ہے کہ نماز میں افضل رکن جہدہ ہے اور وہ چہرہ زمین پر رکھنے سے ادا ہوتا ہے اس لیے انسان کو چہرہ سے تعبیر

فرمایا۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصْرَىٰ

اور یہود نے کہا کہ نصاریٰ کا دین کچھ نہیں اور نصاریٰ نے کہا کہ

لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتَّبِعُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ

یہود کا دین کچھ نہیں حالانکہ وہ (دووں آسمانی) کتاب پڑھتے ہیں اسی طرح

قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ

بے علم لوگ (شرکین) ان کی مثل باتیں کرتے ہیں سو اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان

يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيهَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۱۳﴾

اس چیز میں فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے ۵

یہود و نصاریٰ کا فرقوں میں بٹنا

امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب نجران کے عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہود آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان سے بحث کرنا شروع کر دی رافع بن حریمہ یہودی نے کہا: تمہارا دین کچھ نہیں اور حضرت عیسیٰ کی نبوت کا انکار کیا اور انجیل کا کفر کیا اور نجران کے عیسائیوں میں سے ایک شخص نے کہا: تمہارا دین کچھ نہیں اور حضرت موسیٰ کا انکار کیا اور تورات کا کفر کیا جب یہ آیت نازل ہوئی۔

فنادہ نے کہا: مشفق میں عیسائی مسیح دین پر تھے بعد میں انہوں نے دین میں بدعتیں نکالیں اور فرقوں میں بٹ گئے اسی طرح مشفق میں یہودی مسیح دین پر تھے بعد میں انہوں نے دین میں بدعتیں نکالیں اور مختلف فرقوں میں بٹ گئے۔

اس آیت میں جن بے علم لوگوں کا ذکر ہے ان کے متعلق عطا نے کہا کہ یہ تورات اور انجیل کے نزول سے پہلے کے لوگ ہیں اور بعض نے کہا: اس سے مراد مشرکین عرب ہیں چونکہ یہ اصل کتاب نہیں تھے اس لیے ان کو جال فرمایا۔

اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے اختلاف میں اپنا فیصلہ سنائے گا اور حق باطل سے ممتاز ہو جائے گا اصل حق ثواب پائیں گے اور اہل باطل کو عذاب ہوگا۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۳۹۶-۳۹۷، مسند ابی داؤد المصنوع دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

ملت اسلامیہ کا بیان اور اسلامی فرقوں کی تحقیق

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود اکہتر یا بہتر فرقوں میں بٹ گئے اسی طرح نصاریٰ اور میری امت بہتر فرقوں میں بٹے گی اور حضرت ابن عمر کی روایت میں ہے: یہ سب جنہم میں جا سکیں گے جو اسے ایک ملت کے صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! وہ کون سی ملت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

تبیان القرآن

جلد اول

جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔ (جائز ترمذی ص ۳۷۹-۳۷۸ مطبوعہ نور محمد کارخانہ چھاپہ کراچی)

اس حدیث کو امام ابو داؤد (سنن ابو داؤد ج ۲ ص ۵۷۵) امام ابن ماجہ (سنن ابن ماجہ ج ۱ ص ۱۸۷) امام احمد (مسند احمد ج ۲ ص ۳۳۲) امام دارمی (سنن دارمی ج ۲ ص ۱۵۸) امام طبرانی (معجم طبرانی ج ۱ ص ۱۵۶) امام حاکم (المستدرک ج ۳ ص ۵۴۷) اور امام ابن عساکر (تہذیب تاریخ دمشق ج ۳ ص ۱۲۴) نے بھی روایت کیا ہے۔

حافظ ابوشیخ (معجم المصابیح ج ۱ ص ۱۸۹) علامہ علی حنفی (کنز العمال ج ۱۱ ص ۱۱۵-۱۱۴) اور علامہ زبیری (اتحاف السادة المصنفین ج ۸ ص ۱۴۱-۱۴۰) نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔

علامہ طبری لکھتے ہیں:

”سنن ابو داؤد“ کی صحیح روایت میں ہے: عنقریب میری امت کے بہتر فرتے ہوں گے، بہتر فرتے جہنم میں ہوں گے اور ایک فرزند جنت میں ہوگا۔ (شرح الطحاوی ج ۱ ص ۴۳۷ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی للطبعہ الاولیٰ ۱۴۱۳ھ)

شیخ ابن القیم الجوزیہ لکھتے ہیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرقوں کو میری امت فرمایا ہے اس میں یہ دلیل ہے کہ یہ تمام فرتے دین سے خارج نہیں ہیں اور اس میں یہ دلیل ہے کہ جو فرقہ کسی تاویل سے کوئی نظر یہ رکھے وہ ملت سے خارج نہیں ہوگا خواہ اس نے تاویل میں خطا کی ہو۔ (تہذیب ابن القیم صحیح سنن ابو داؤد ج ۷ ص ۴ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت)

علامہ نقاش زانی لکھتے ہیں:

جو لوگ ضروریات دین پر متفق ہوں مثلاً حدیث عالم حشر اجسام اور ان کے مشابہ امور (روزمرہ کی پانچ نمازیں ماہ رمضان کے روزے زکوٰۃ اور حج بیت اللہ) اور اس کے ماسوا اصول میں مختلف ہوں مثلاً اللہ تعالیٰ کی صفات (اشعارہ اور ماترید یہ کے درمیان سات صفات پر اتفاق ہے حیات، علم، قدرت، سمیع، بصیر، کلام، ارادہ اور ماترید یہ ایک زائد صفت ”تخلیق“ کے بھی قائل ہیں اور معتزلہ صفات کی انہی کرتے ہیں اور کہنا کہتے ہیں کہ صفات اللہ کی ذات کا عین ہیں) اعمال کا مخلوق ہونا (معتزلہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے اور اہل سنت کے نزدیک انسان کے اعمال کو اللہ خلق کرتا ہے) اللہ کے ارادہ کا عموم اللہ کے کلام کا قدیم ہونا (معتزلہ کے نزدیک اللہ کا کلام حادث ہے) اللہ کے دکھائی دینے کا جو از (معتزلہ کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے) اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ ان امور میں حق صرف ایک ہی ہے اور جو شخص اس حق کے خلاف اعتقاد رکھتا ہو یا اس کی تکفیر کی جائے گی یا نہیں؟ اور اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اصل قبلہ میں سے جو شخص عالم کے قدیم ہونے کا قائل ہو حشر اجسام کو نہ مانا ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے جزئیات کے علم کا قائل نہ ہو اور اسی طرح کی دیگر ضروریات دین کا قائل نہ ہو خواہ وہ شخص ساری عمر عبادت کرتا رہا ہو وہ قطعاً کافر ہے اور ہم نے جو ذکر کیا ہے کہ باقی اصول میں اختلاف کرنے والا کافر نہیں ہے یہ امام اشعری اور دیگر اصحاب کا مذہب ہے امام شافعی نے فرمایا: میں اہل بدعت میں سے کسی کی شہادت کو رد نہیں کرتا ماسوا خطایہ کے کیونکہ وہ جھوٹ کو جائز سمجھتے ہیں اور ”منہج“ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ انہوں نے اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کی اور اسی پر اکثر فقہاء کا اعتماد ہے (ابی قولہ) استاد ابوالفتح اسفہانی نے کہا: جو ہماری تکفیر کرے گا ہم اس کی تکفیر کریں گے اور جو ہماری تکفیر نہیں کرے گا ہم اس کی تکفیر نہیں کریں گے اور امام رازی کا مختار یہ ہے کہ وہ اصل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر اسلام کا صحیح ہونا ان اصول میں حق کے اعتقاد پر موقوف ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد خلفاء راشدین ایمان لانے والے سے ان چیزوں (مثلاً صفات) رویت

خلق اعمال) پر ایمان لانے کا مطالبہ کرتے اور اس کے عقائد کے متعلق گفتیش کرنے کہ ان امور کے متعلق اس کا کیا عقیدہ ہے اور ان اصول میں حق بات پر اس کو تنبیہ کرتے حالانکہ ایسا نہیں ہوا۔

(شرح القاضی ص ۱۲۹۔ ۱۳۸ مطبوعہ منشورات المشریف ایران ۱۳۰۵ھ)

علامہ محمد بن علی بن محمد حاکمی لکھتے ہیں:

اصل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کی جائے گی حتیٰ کہ خوارج کی بھی تکفیر نہیں کی جائے گی جو ہمارے قتل کو اور ہمارے مال کو مباح سمجھتے ہیں اور اصحاب رسول کو برا کہنا جائز سمجھتے ہیں اور اللہ کی صفات اور اس کے دکھائی دینے کا انکار کرتے ہیں کیونکہ ان کے یہ عقائد کسی تاویل اور شبہ پر مبنی ہیں یا سو اخطایہ کے ان سب کی شہادت مقبول ہے اور ہمارے بعض علماء نے ان کی تکفیر کی ہے (علامہ شامی نے لکھا ہے کہ معتد مذہب تکفیر کے خلاف ہے) اور اگر اس نے ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کیا تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔ (رد المحتار ج ۱ ص ۳۷۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

علامہ شامی لکھتے ہیں:

علامہ ابن حمام نے ”التحریر“ کے اواخر میں لکھا ہے کہ معتزلہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات عذاب قبر شفاعت اور اللہ کے دیدار کا انکار کرتے ہیں ان کی تکفیر نہیں کی جائے گی کیونکہ وہ ان امور میں قرآن حدیث اور عقل سے استدلال کرتے ہیں کیونکہ اصل قبلہ کی تکفیر منع ہے اور ان کی شہادت قبول کرنے پر اجماع ہے اور جو شخص بغیر دلیل کے شخص ہٹ دھرمی سے کسی معصیت قطعیہ کو حلال سمجھے وہ کافر ہے برخلاف اس کے جو دلیل شرعی سے ایسا سمجھے اور بدعتی کو اس کی دلیل میں خطا لاحق ہوئی وہ بہت دھرمی سے ایسا نہیں کرتا۔ (رد المحتار ج ۱ ص ۳۷۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

نیز علامہ شامی لکھتے ہیں:

جو شخص عناد (بغیر دلیل کے) کی وجہ سے اول قطعیہ کا انکار کرے گا جن میں کوئی شبہ نہ ہو مثلاً جو شخص مشر اور حدود عالم کا انکار کرے گا وہ قطعاً کافر ہے اور جو شخص کسی شبہ کی وجہ سے کسی عقیدہ ثابتہ کا انکار کرے جیسے معتزلہ اللہ کی جلالت اور عظمت کی وجہ سے اس کے دیدار کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہے کیونکہ اس کا انکار ایک شبہ پر مبنی ہے خواہ وہ شبہ فاسد ہے اور بروہ شخص جو ہمارے قبلہ کی طرف مذکر کے نماز پڑھتا ہے اور اس کی بدعت کسی شبہ پر مبنی ہے اس کو کافر نہیں کہا جائے گا البتہ جو مشر حدود عالم اور دیگر ضروریات دین کا انکار کرے اس کے کفر میں شک نہیں ہے۔ (رد المحتار ج ۱ ص ۳۷۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

علامہ قاری اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

اس حدیث میں اس امت کے بہتر فرقوں کا ذکر ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ اس سے مراد امت دعوت ہے یا امت اجابت امت دعوت سے مراد اتمام دنیا کے لوگ ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور امت اجابت سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا اکثر علماء کی رائے یہی ہے کہ اس سے مراد امت اجابت ہے ترمذی کی روایت میں ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ! وہ کون سی امت ہے؟ آپ نے فرمایا: جس (طریقہ) پر میں اور میرے صحابہ ہیں اور یہ نجات پانے والے اصل سنت و جماعت ہیں اور باقی فرقتے بدعتی ہیں۔ ”شرح مواقف“ میں مذکور ہے کہ اصل میں اس آٹھ فرقتے ہیں اور باقی ان کی فرع ہیں:

(۱) معتزلہ: یہ اس کے قائل ہیں کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے یہ نیک لوگوں کے لئے ثواب اور بدکاروں کے لئے عذاب کے وجہ کے قائل ہیں اور رویت باری اور شفاعت کا انکار کرتے ہیں پھر ان کے بیس فرقتے ہیں۔

(۲) شیعہ: یہ حضرت علی کی محبت میں افراط کرتے ہیں، خلفاء ثلاثی کی خلافت کا انکار کرتے ہیں اور صحابہ کرام پر لعنت اور سب و تشتم کرتے ہیں ان کے ہاتھیں فرتے ہیں۔

(۳) خوارج: یہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کو کافر کہتے ہیں گناہ کبیرہ بلکہ صغیرہ کے مرتکب کو بھی کافر کہتے ہیں ان کے بیس فرتے ہیں۔

(۴) مرجئہ: ان کے نزدیک ایمان لانے کے بعد گناہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ان کے پانچ فرتے ہیں۔

(۵) شجار یہ: یہ اللہ کے کلام کو احداث مانتے ہیں اور اس کی صفات کو نہیں مانتے البتہ انسان کے افعال کو مخلوق مانتے ہیں ان کے تین فرتے ہیں۔

(۶) جبر یہ: جو انسان کو محبوس رکھتے ہیں ان کا ایک فرقہ ہے۔

(۷) مشبہ: یہ اللہ تعالیٰ کو جسم مانتے ہیں۔

(۸) فرقہ ناجیہ: اور یہ اصل سنت و جماعت ہیں۔

ملا علی قاری نے باطل فرقوں میں شیعہ کے علاوہ چھتے فرقے ذکر کئے ہیں یہ سب مردہ مذاہب ہیں اب دنیا میں ان کا کوئی ماننے والا نہیں ہے البتہ کچھ نئے مذاہب وجود میں آ گئے ہیں جیسے شیخ ابوسلمین بن داؤد دلی ٹاہری متوفی ۱۳۰۷ھ کے پیروکار یہ عرف میں غیر مقلدین کہلاتے ہیں یہ ائمہ کی تقلید کو شرک کہتے ہیں اور عقائد اور افکار میں شیخ ابوالعباس احمد بن تیمیہ متوفی ۷۲۸ھ کے متبع ہیں خصوصاً انکار توسل میں اور شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی متوفی ۱۲۰۶ھ کے پیروکار یہ انبیاء علیہم السلام کی حیات بعد الوفاات ان سے توسل استمداد اور شفاعت کے قائل نہیں اور ان کے قائل کو شرک کہتے ہیں یہ عرف عام میں دہابیہ کہلاتے ہیں موجودہ غیر مقلدین کے بھی یہی عقائد ہیں لیکن وہابیہ حنفی المذہب ہیں اور شیخ محمد قاسم نانوتوی متوفی ۱۲۹۷ھ کے پیروکار یہ حنفی المذہب ہیں لیکن عقائد اور نظریات میں شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی متوفی ۱۲۰۶ھ اور شیخ محمد اسماعیل دہلوی متوفی ۱۲۴۶ھ کے تابع ہیں ان کے عقائد اور نظریات کا مطالعہ ”تقویت الایمان“ اور ”صرطہ مستقیم“ نامی کتابوں سے کیا جا سکتا ہے اور سید ابوالاعلیٰ مودودی متوفی ۱۳۹۹ھ کے پیروکار ان کے متبعین جماعت اسلامی کے نام سے موسوم ہیں ان کے عقائد اور افکار بھی شیخ اسماعیل دہلوی کے تابع ہیں اور عبداللہ چکڑالوی یہ شخص مطلقاً احادیث کی حیثیت کا منکر تھا اس کے پیروکار بہت کم ہیں اور غلام احمد پریز کے پیروکار یہ بھی مطلقاً احادیث کی حیثیت کا منکر تھا لیکن بعض احادیث سے استدلال بھی کرتا تھا اس کے علاوہ قادیانی، بھائی، ذکری، دیدار جماعت وغیرہ بھی ہیں لیکن ہم ان کو اسلام کے فرقوں میں شمار نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے ایک الگ، نئی مان کر اپنے آپ کو امت احابث سے نکال لیا ہے۔

اس حدیث میں ہے: ایک ملت کے سوا سب جہنم میں جائیں گے اس کی تشریح میں ملا علی قاری لکھتے ہیں:

ان باطل فرقوں میں سے جو حد کفر کو پہنچ گئے وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور جو فرقے بدعات سینہ کے معتقد ہیں اور انہوں نے کسی کفر کا ارتکاب نہیں کیا وہ دوزخ میں داخل ہونے کے مستحق ہیں الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمادے۔

(مرقات ج ۱ ص ۲۳۸ مطبوعہ مکتبۃ امدادیہ لبنان ۱۳۹۰ھ)

ہماری رائے یہ ہے کہ جن مسائل اعتقاد یہ ہیں ان فرقوں کو شہادت واقع ہوئے اور انہوں نے دلائل سے اپنی رائے کو حق سمجھا اور ان شہادت کو دور کرنے کے لئے علماء اصل سنت نے جو دلائل پیش کئے ہیں وہ ان تک نہیں پہنچ سکے وہ اس حکم میں داخل نہیں ہیں یا جن لوگوں تک وہ دلائل پہنچ گئے لیکن ان دلائل سے ان کا شرع صدر نہیں ہو سکا اور بنوہ ان کے شہادت باقی

رہے وہ بھی معذور ہیں لیکن جن لوگوں پر حجت تمام ہوگئی اور وہ محض کج بحثی اور ہٹ دھرمی سے اپنے باطل موقف پر ڈٹے رہے تو اگر ان کا موقف کسی کفر کو مستلزم ہے تو وہ داعی دوزخ میں رہیں گے اور اگر ان کا موقف کسی گمراہی کو مستلزم ہے تو وہ دوزخ میں دخول کے مستحق ہیں اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے مثلاً جو شیخہ حضرت علی کی الوہیت کے معتقد ہیں یا جو دینی لانے میں حضرت جبرائیل کی خطا کے قائل ہیں یا جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر قدف (تہمت) لگاتے ہیں یا جو حضرت ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرتے ہیں یا جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تین یا چار صحابہ کے علاوہ سب صحابہ مرد ہو گئے تھے یہ سب کافر ہیں اور جو خلفاء خلافت و مفضول کہتے ہیں یا ان پر سب کرتے ہیں (گالی دیتے ہیں) وہ کافر نہیں ہیں لیکن وہ بدترین فتنی اور گمراہی میں مبتلا ہیں اسی طرح جن لوگوں نے اپنی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں صریح کفریہ عبارات لکھیں وہ کافر ہیں اور جو لوگ ان عبارات پر مطلع ہو گئے اور ان پر وہ کفر متکشف ہوگئی لیکن وہ مذہبی تعصب اور ہٹ دھرمی سے ان عبارات کو کج سمجھتے ہیں وہ بھی کافر ہیں لیکن جو لوگ ان عبارات پر مطلع نہیں ہیں یا ان پر وہ کفر متکشف نہیں ہوئی اس لئے وہ تکفیر نہیں کرتے تاہم اس قاعدہ سے وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جن کی تکفیر پر پوری ملت اسلامیہ کا اجماع ہے جیسے مرزائیہ کا قادیانی گروپ اور لاہوری گروپ یا اور کوئی ایسا فرقہ جس کی تکفیر پر پوری ملت اسلامیہ متفق ہو اور اس کی تکفیر واضح اور غیر مشتبہ ہو اور بعض اعتقادی مسائل میں شریکی دہ سے اختلاف کرتے ہیں مثلاً علم غیب اور تصرف میں ذاتی اور عطائی کا فرق نہیں کرتے یا بدعت حسنہ کا انکار کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نور کا اطلاق نہیں کرتے یا استدعا اور دعائے غیر اللہ کو ناجائز کہتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وسعت آپ کے معجزات و تصرفات اور آپ کی علمی روحانی اور بعض مواقع پر حسی نورانیت کے قائل ہیں آپ کی حیات کے معتقد ہیں اور قبر انور پر آپ سے شفاعت طلب کرنے اور یا رسول اللہ کہنے کے معتقد ہیں ان پر کفر کا حکم نہیں ہے ان مسائل میں اختلاف جنھیں فروغی ہے جیسے بعض امورائے ثلاثہ کے نزدیک ناجائز ہیں اور امام ابوحنیفہ کے نزدیک جائز ہیں یا اس کے برعکس۔ (فتاویٰ رضویہ ج ۳ ص ۲۵۳ مطبوعہ سنی دارالاشاعت لاہل پور)

شریعت طریقت اور حقیقت کا بیان

ملا علی قادری لکھتے ہیں:

ملت اسلامیہ کے ظاہر کو شریعت باطن کو طریقت اور اس کے خلاصہ کو حقیقت کہتے ہیں شریعت بدن کا حصہ ہے طریقت قلب کا حصہ ہے اور حقیقت روح کا حصہ ہے شریعت میں احکام کی اطاعت ہے طریقت میں علم اور صرفت ہے اور حقیقت

امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

ان کے کفر میں شک ہی کے لئے خود کافر جب کہ ان کے بحث اقوال پر مطلع ہو۔

(فتاویٰ رضویہ ج ۳ ص ۲۵۳ مطبوعہ سنی دارالاشاعت لاہل پور)

علامہ سید احمد سعید کاشمی قدس سرہ الاحرز لکھتے ہیں: ہم کسی دہو بند یا کستو دالے کو کافر نہیں کہتے ہمارے نزدیک صرف وہی لوگ کافر ہیں جنہوں نے معاذ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم و محبوبانِ ایزدی کی شان میں صریح گستاخیاں کیں اور باوجود تنبیہ شدہ کے انہوں نے گستاخیاں تو یہ نہیں کی نیز وہ لوگ جو ان کی گستاخیاں کو حق سمجھتے ہیں اور گستاخیاں کرنے والوں کو اصل حق مومن اپنا مقتدا اور پیشوا مانتے ہیں اور بس! ان کے علاوہ ہم نے کسی دہی اسلام کی تکفیر نہیں کی ایسے لوگ جن کی ہم نے تکفیر کی ہے اگر ان کو ٹٹولا جائے تو وہ بہت قلیل اور معدود افراد ہیں ان کے علاوہ کوئی دیوبند کا رہنے والا کافر ہے نہ کسی نہ ندوی ہم سب مسلمانوں کو مسلمان سمجھتے ہیں۔

(مقالات کاظمی ج ۲ ص ۲۵۹-۲۵۸)

میں مشاہدہ رہا بہت ہے اگر شریعت حقیقت سے موید نہ ہو تو وہ غیر مقبول ہے اور اگر حقیقت شریعت سے مقید نہ ہو تو وہ غیر معتبر ہے شریعت احکام کی اطاعت ہے اور حقیقت قضاء و قدر کا مشاہدہ ہے۔ (المرقات ج ۱ ص ۳۸ مطبوعہ مکتبۃ امدادیہ لبنان ۱۳۹۰ھ)

ایک قول یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال شریعت ہیں آپ کے افعال طریقت ہیں اور آپ کے احوال حقیقت ہیں اور تحقیق یہ ہے کہ تمام فرائض و اجبات سنن اور مستحباب پر عمل کرنا اور تمام محرمات اور مکروہات سے بچنا شریعت ہے اور شیخ طریقت نے جو اوراد اور وظائف بنائے اور سلوک کے لئے جو ہدایات دیں ان پر عمل کرنا طریقت ہے اور جب دل تجلیات الہیہ کے لئے آمیز ہو جائے اور نیند اور بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ ہو جائے تو یہ حقیقت ہے بعض علماء نے کہا ہے کہ جسم کے اعضاء کو گناہوں سے روکنا شریعت ہے اور دل کو گناہوں کی خواہشوں اور ذہن کو اس کے تصورات سے روکنا طریقت ہے اور جب یہ حالت ہو کہ بغیر کسی کوشش اور کسب کے دل و دماغ میں گناہ کی خواہش اور تصورات نہ آئیں تو یہ حقیقت ہے اور یہ بہت عمدہ قول ہے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ شَعَّ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُدْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا

اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جو اللہ کی مسجد میں اس کے نام کے ذکر سے منع کرے اور

سَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا

ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے یہ لوگ بغیر خوف کے مسجدوں میں داخل ہونے کے لائق نہیں

إِلَّا خَافِيْنَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ

ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لئے بڑا

عَظِيمٌ ﴿۱۱۴﴾ وَ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ قَايِمًا تَتَوَلَّوْا فَنُفِثَ وَجْهُهُ

عذاب ہے ۱۱۴ اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لئے ہیں تم جہاں کہیں بھی منہ کرو گے

اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۱۵﴾

وہیں اللہ کی طرف منہ کرو گے بے شک اللہ بڑی وسعت والا بہت علم والا ہے ۱۱۵

آیت مذکورہ کے شان نزول کی تحقیق

اس آیت کے شان نزول میں دو قول ہیں راجح قول یہ ہے:

امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: مجاہد نے بیان کیا ہے کہ اس سے مراد نصاریٰ ہیں جو بیت المقدس میں گدگد پھیلتے تھے اور لوگوں کو اس میں نماز پڑھنے سے منع کرتے تھے۔ قتادہ نے کہا: اس سے مراد اللہ کے دشمن نصاریٰ ہیں جنہوں نے یہود کے بغض کی وجہ سے بخت نصر بائبل بجوسی کی بیت المقدس کو ویران کرنے میں مدد کی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد مشرکین ہیں لیکن زید نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے قصد سے (چودہ سو) اصحاب کے

ساتھ) کہ کمرہ روانہ ہوئے تو حدیبیہ کے مقام پر شرکین نے آپ کو روک لیا اور عمرہ کرنے کے لئے مسجد حرام میں جانے نہیں دیا اور انہوں نے کہا: جن لوگوں نے ہمارے آباء و اجداد کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا ہم ان کو مسجد حرام میں حج اور عمرہ کیلئے نہیں جانے دیں گے تب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کے ذکر سے روکنے والوں سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا؟ کیونکہ حج اور عمرہ سے روکنا مسجد حرام میں اللہ کے ذکر سے روکنا اور اس کو دیران کرنا ہے علامہ ابن جریر نے کہا ہے کہ اس آیت کے شان نزول میں پہلا قول راجح ہے کہ نصاریٰ نے بخت نصر کی مدد سے خواہراہیل کے مومنوں کو بیت المقدس میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا تھا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس آیت کے سیاق اور سباق میں یہود اور نصاریٰ کے برے افعال کا بیان کیا جا رہا ہے شرکین کی برائیوں کا بیان نہیں ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ ہر چند کہ شرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوم حدیبیہ میں عمرہ کرنے سے روکا تھا لیکن ان کا مقصد مسجد حرام کو دیران اور برباد کرنا نہیں تھا بلکہ مسجد حرام کی تعمیر کرنے والے اور اس پر فخر کرنے والے تھے اس لئے آیت کا روئے سخن بخت نصر کی طرف ہی متوجہ ہے جو بیت المقدس کو دیران اور برباد کرنے کے لئے اس میں گندگی اور مردار ڈال دیتا تھا اور بنو اسرائیل کے مومنوں کو اس میں نماز پڑھنے سے منع کرتا تھا اور یہودیوں سے بعض کی وجہ سے نصاریٰ اس کے شریک تھے۔

(جامع البیان ج ۱ ص ۳۹۸-۳۹۹ مطبوعہ دارالسر فیہ بیروت ۱۴۰۹ھ)

ذکر بالجبر کی تحقیق

اس آیت میں یہ دلیل بھی ہے کہ مسجدوں میں جبر و سب سے بڑھ کر نماز کرنا جائز ہے البتہ اس قدر گلا پھڑا کر چلانا نہیں چاہیے جو مسجد کے احترام اور وقار کے بھی خلاف ہے اور اس سے دوسرے نمازیوں کی عبادت میں بھی خلل پڑتا ہے اور ان کا ذہن الجھتا ہے مسجد میں فرض نماز کے بعد ذکر بالجبر کے شروع اور مسنون ہونے پر یہ دلیل ہے امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں معروف تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب اللہ اکبریٰ کی آواز آتی تو میں جان لیتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے ہیں۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۱۶ مطبوعہ دارالرحمۃ للطباعة کراچی ۱۳۸۱ھ)

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

ابو الزہریر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن الزہریر ہر نماز کے سلام پھیرنے کے بعد کہتے تھے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ (الی قول) اور حضرت ابن الزہریر بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر نماز کے بعد لا الہ الا اللہ خربک پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زہیر کا یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد لا الہ الا اللہ خربک پڑھتے تھے اس پر محمول ہے کہ آپ یہ ذکر بلند آواز کے ساتھ کرتے تھے جب ہی حضرت ابن الزہریر نے اس ذکر کو سنا اور یاد کر لیا اگر آپ یہ ذکر آہستہ کرتے تو حضرت ابن الزہریر کیسے سنتے اس وجہ سے امام دہلی الدین تہریری متوفی ۱۲۴ھ نے ”مشکوٰۃ“ میں اس حدیث کے الفاظ ”یقول بصوتہ الاعلیٰ“ آپ بلند آواز سے ذکر فرماتے تھے لکھا ہے (مشکوٰۃ ص ۸۸) جب کہ ”صحیح مسلم“ میں یہ الفاظ نہیں ہیں لیکن حضرت ابن الزہریر کا ان الفاظ کو سننا اس وقت متصور ہو سکتا ہے جب آپ بلند آواز سے ذکر فرمائیں اس لحاظ سے اس کو روایت بالعمی کہا جا سکتا ہے لیکن امام تہریزی کا وہم نہیں ہے جیسا کہ ”حکم الذکر بالجبر“ کے مولف کو وہم ہوا ہے۔

۱ امام مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۸۸ مطبوعہ دارالرحمۃ للطباعة کراچی ۱۳۷۵ھ

ہم نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذکر کرنا صحیح ہے اور گناہ اور جلا کر ذکر کرنا جس سے نمازیوں کی عبادت میں خلل ہو کر وہ ہے اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو موسیٰ عبد اللہ بن قیس الاشعری الترمذی ۵۵۰ھ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے ٹکڑا لوگ ذیک میدان میں پہنچے اور انہوں نے بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنی جانوں پر غری کر ڈے شک تم بہرے اور عاصب کو نہیں پکارو ہے تم اس کو پکار ہے ہو جو سننے والا اور قریب ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۶۰۵ مطبوعہ دار صحیح الطحاوی کراچی ۷۵ء ۱۳۷۵ھ)

علامہ خیر الدین رملی نے لکھا ہے: اس حدیث میں اس جہر سے منع فرمایا ہے جو بہت شدید اور مضرب ہو۔

(فتاویٰ خیر علی حاشی الحدیث ج ۲ ص ۲۸۲ مطبوعہ مکتبہ حبیبہ کوئٹہ)

علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

بعض احادیث سے ذکر بالجہر کی تائید ہوتی ہے اور بعض سے ذکر خفی کی ان میں تطبیق اس طرح ہے کہ یہ اشخاص اور احوال کے اختلاف پر محمول ہیں اور جس حدیث میں ہے کہ سب سے بہتر ذکر خفی ہے وہ اس کے معارض نہیں ہے کیونکہ ذکر خفی اس وقت بہتر ہے جب جہر سے ربا کا غدر نہ ہو یا کسی کی نیند یا عبادت میں خلل کا اندیشہ ہو اور جب یہ موانع نہ ہوں تو بعض علماء نے کہا کہ جہر افضل ہے کیونکہ اس کا نفع سننے والوں تک پہنچتا ہے اور اس کے قلب کو بیدار کرتا ہے اس کو غور و فکر کا موقع ملتا ہے اس کی نیند دور ہوتی ہے اور اس کی فرحت زیادہ ہوتی ہے اور علامہ حموی نے امام شافعی سے نقل کیا ہے کہ تمام اگلے اور پیچھے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ مساجد وغیرہ میں جماعت کے ساتھ ذکر بالجہر مستحب ہے ماسوا اس کے جب ان کے جہر سے سونے والے یا نماز پڑھنے والے یا قرآن پڑھنے والے کو تشویش اور خلل ہو۔

(رد المحتار ج ۱ ص ۴۴۴ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

اس بحث کو زیادہ تفصیل سے جاننے کے لئے ہمارا رسالہ ”ذکر بالجہر“ ملاحظہ فرمائیں۔

مسجد میں کافر کے دخول کے متعلق مذاہب ائمہ

اس آیت میں ہے: یہ لوگ بغیر خوف کے مسجدوں میں داخل ہونے کے لائق نہیں۔

علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

مسجد میں مشرک کے دخول کے متعلق کئی مذاہب ہیں فقہاء احناف کے نزدیک مسجد میں مشرک کا دخول مطلقاً جائز ہے امام مالک کے نزدیک مطلقاً منع ہے اور امام شافعی کے نزدیک مسجد حرام میں مشرک کا داخلہ منع ہے اور باقی مساجد میں جائز ہے۔ (فتح الباری ج ۱ ص ۵۶۰ مطبوعہ دار نشر المکتب الاسلامیہ لاہور ۱۳۷۱ھ)

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں:

مسجد حرام میں ذمیوں کا داخلہ کسی صورت میں جائز نہیں اور غیر حرم کی مساجد کے متعلق دو روایتیں ہیں ایک روایت یہ ہے کہ مسلمانوں کی اجازت کے بغیر ان کا مساجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہے اور دوسری روایت یہ ہے کہ کسی صورت میں بھی کافروں کا مسجد میں دخول جائز نہیں ہے۔ (امنی ج ۵ ص ۱۶۸-۱۶۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

علامہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں:

حرم اور غیر حرم کسی مسجد میں بھی کافروں کا داخل ہونا جائز نہیں ہے۔

(الجامع الاحکام القرآن ج ۴ ص ۱۰۴ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۸۷ھ)

علامہ محمد حنفی لکھتے ہیں:

فقہاء احناف نے مساجد میں مشرکین کے گزرنے کو جائز کہا ہے خواہ وہ عجمی ہوں۔

(درمختار علی ہاشم رد المحتار ج ۵ ص ۳۸۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

اس بحث کو تفصیل کے ساتھ ان شاء اللہ ہم سورہ توبہ کی تفسیر میں لکھیں گے اور ”شرح صحیح مسلم“ جلد ثانی اور جلد سابع میں ہم نے اس بحث کو تفصیل سے ذکر کیا ہے فقہاء کے دلائل اور مذہب احناف کی تریخ کو چاہنے کے لئے اس کا مطالعہ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لئے ہیں تم جہاں کہیں بھی منہ کرو گے وہیں اللہ کی طرف منہ کرو گے۔
(البقرہ: ۱۱۵)

”وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ“ کے شان نزول کا بیان

امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جس چیز کو قرآن مجید نے منسوخ کیا وہ قبلہ ہے اور اس کا بیان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو مدینہ میں زیادہ تر یہودی تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا یہود اس سے بہت خوش ہوئے آپ سولہ مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں آپ اس کی دعا کر رہے تھے اور مسجد حرام کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی: (ترجمہ) ”بے شک ہم آسمان کی طرف آپ کے چہرہ کے پھرنے کو دیکھ رہے ہیں (الی قولہ) تم اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف بھیر لو۔“ اس وقت یہود نے یہ اعتراض کیا کہ ان کو ان کے پہلے قبلہ کی طرف سے کس نے پھیر دیا؟ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لئے ہیں تم جہاں کہیں بھی منہ کرو گے وہیں اللہ کی طرف منہ کرو گے۔

(الجامع البیان ج ۵ ص ۳۹۰ - ۳۹۹ مطبوعہ دارالمرکز بیروت ۱۴۰۹ھ)

اس آیت کے شان نزول میں دوسرا قول یہ ہے:

امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سفر میں جس طرف سواری کا منہ ہوتا اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیتے اور وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں تم جہاں کہیں بھی منہ کرو گے وہیں اللہ کی طرف منہ کرو گے اور حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر فحل پڑھتے جس طرف سواری کا منہ ہوتا تھا اور ارشاد ہے: کوں اور بچہ فرماتے تھے۔

حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ سخت سیاہ اندھیری رات تھی ہم ایک جگہ ٹھہرے اور ہر شخص نے اپنی اپنی جدہ گاہ کی طرف پتھر رکھے اور نماز پڑھی صبح کو معلوم ہوا کہ سب نے غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھی ہے ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم نے اس رات غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھی ہے تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لئے ہیں تم جہاں کہیں بھی منہ کرو گے وہیں اللہ کی طرف منہ کرو گے۔

(جامع البیان ج ۱ ص ۳۰۱ - مطبوعہ دارالمرکز بیروت ۱۴۰۹ھ)

چلتی ہوئی ٹرین میں فرض نماز پڑھنے کا جواز

اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ سفر میں سواری پر نفل پڑھنا جائز ہیں خواہ سواری کا منہ کسی طرف ہو اور فرض نماز سواری پر بلا عذر پڑھنا جائز نہیں ہے کیونکہ قبلہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے اور بلا عذر فرض ساقط نہیں ہوتا اگر عذر ہو تو پھر جائز ہے اور اگر راستہ میں کچھ ہو اور سواری سے نیچے اتر کر نماز پڑھنے سے کپڑے کچھ میں خلوت ہوں تو سواری پر فرض نماز پڑھنا جائز ہے۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

یعنی بنی مرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سفر میں تھے کہ نماز کا وقت آگیا، آسان سے بارش ہو رہی تھی اور نیچے زمین پر کچھ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر اذان دی اور قنات کی پھر آپ اپنی سواری پر آگے بڑھے اور صحابہ کرام آپ کے پیچھے سوار ہوئے تھے آپ نے سواری پر انہیں اشارہ سے نماز پڑھائی آپ بخود میں رکوع سے زیادہ بھٹکتے تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ انہوں نے بھی کچھ کی وجہ سے سواری پر نماز پڑھی۔ (جامع ترمذی ص ۸۶ مطبوعہ دارالمنار بیروت کتب کراچی)

علامہ قاضی خاں اوزجدی لکھتے ہیں:

بغیر عذر کے سواری پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، عذر یہ ہیں: چوپایہ (سواری) سے اترنے میں اسے اپنی جان یا چوپایہ کی جان کا درد نہ یا چور سے خطرہ ہو یا زمین پر کچھ ہو اور خشک جگہ نہ پائے یا چوپایہ سرکش ہو اس سے اترنے کے بعد بغیر دگر کے اس پر سوار نہ ہو سکتا ہو اور دگر بے سر ہو ان احوال میں چوپایہ پر نماز جائز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: (ترجمہ) اگر تمہیں خوف ہو تو یہ یاد ہوا سواری ہو کر نماز پڑھو۔ (البقرہ: ۲۳۹) اور سواری سے اترنے پر قادر ہونے کے بعد اس پر نماز کا ہر انکار لازم نہیں ہے جیسا کہ سر فیض سواری پر اشاروں کے ساتھ نماز پڑھتا ہے خواہ چوپایہ اس وقت چل رہا ہو۔

(فتاویٰ قاضی خاں علی ہاشم الدینین ص ۱۷۰ مطبوعہ مطبعہ دہلوی مصر، الطبعة الثانیہ ۱۳۱۰ھ)

”فتاویٰ عالمگیری“ میں کچھ مزید عذر بیان کیے گئے ہیں:

بغیر عذر کے چوپایہ پر فرض نماز جائز نہیں ہے اور عذر یہ ہیں: چوپایہ سے اترنے میں اس کو اپنی جان یا اپنے کپڑوں یا سواری کی جان کا چور و دنگہ یا دشمن سے خطرہ ہو یا چوپایہ سرکش ہو اور اترنے کے بعد بغیر دگر کے اس پر سوار نہ ہو سکتا ہو یا بوڑھا ہو اور خود سے سوار نہ ہو سکتا ہو اور سوار کرانے والا نہ پائے یا زمین پر کچھ ہو اور خشک جگہ نہ ہو ”محبط“ میں اسی طرح ہے اور اترنے پر قادر ہونے کے بعد اس پر اعادہ لازم نہیں ہے اسی طرح ”سراج دہان“ میں ہے۔

(عالمگیری ج ۱ ص ۱۳۳ مطبوعہ مطبعہ کبریٰ دہلوی مصر، الطبعة الثانیہ ۱۳۱۰ھ)

قاضی خاں اور عالمگیری کے علاوہ یہ عذر علامہ کاسانی، علامہ ابن ہمام، علامہ بارتلی، علامہ خوارزمی، علامہ علی

۱۔ ملک العلماء علاء الدین ابن مسعود کاسانی متوفی ۵۸۷ھ درائع اللہ تاج ص ۹۰ مطبوعہ راجہ ایم سید کراچی ۱۴۰۰ھ

۲۔ علامہ کمال الدین ابن ہمام متوفی ۸۶۱ھ فتح القدیر ج ۱ ص ۳۰۳ مطبوعہ مکتبہ انوار بیروتیہ، سکھر

۳۔ علامہ محمد بن محمود بارتلی متوفی ۸۶۱ھ معانی علی ہاشم فتح القدیر ج ۱ ص ۳۰۳ مطبوعہ مکتبہ انوار بیروتیہ، سکھر

۴۔ علامہ جلال الدین خوارزمی کتایب فتح القدیر ج ۱ ص ۳۰۳ مطبوعہ مکتبہ انوار بیروتیہ، سکھر

۵۔ علامہ ابراہیم علی متوفی ۷۷۷ھ فتاویٰ عالمگیری ص ۲۷۰ - ۲۶۹ مطبوعہ مطبعہ حیدرآباد دہلی ۱۳۳۳ھ

علامہ شامی^۱ علامہ ابن نجیم^۲ علامہ ہیکلی^۳ علامہ شرنبلالی^۴ علامہ خطاوی^۵ علامہ شبلی^۶ علامہ ابن بزاز^۷ کے درجے اور مولانا امجد علی^۸ نے بھی بیان کئے ہیں۔

جب کوئی تیز رفتار ایک سو تیس ٹرین نماز کے پورے وقت میں کسی بیٹھن پر نہر کے تو چلتی ٹرین میں فرض نماز پڑھنا جائز ہے بلکہ فرض ہے کیونکہ قرآن مجید (البقرہ: ۱۳۹) سے واضح ہو گیا کہ اگر جان جانے کا خطرہ ہو تو سواری پر نماز پڑھی جاسکتی ہے اور چلتی ٹرین سے بیچے اگر نماز پڑھنے میں یقیناً جان کا خطرہ ہے ہمارے فقہاء نے اس سے کم تر خطرہ میں سواری پر فرض نماز پڑھنے کو جائز لکھا ہے اور یہ بیان کیا ہے کہ اس میں نماز کا اعادہ نہیں ہے جب کچھ میں تھمرنے کے اندیشہ سے اور قافلہ سے کٹ جانے کے خدشہ سے چلتی سواری پر نماز جائز ہے تو جان کا خطرہ کی وجہ سے تیز رفتار دوڑتی ہوئی ٹرین میں فرض نماز پڑھنا بہ طریق اولیٰ جائز ہوگا۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ

اور انہوں نے کہا: اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے وہ اس سے پاک ہے بلکہ تمام آسمان

وَالْاَرْضِ كُلٌّ لَّهِ قَبْتُونَ ﴿۱۱۷﴾ يَدْبَعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط

اور زمینیں اسی کی ملکیت میں ہیں سب اسی کے مطیع ہیں ۱۱۷ (وہ) آسمانوں اور زمینوں کو ابتداء پیدا کرنے والا ہے

وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۱۱۸﴾ و

اور جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے صرف یہ فرماتا ہے: ”ہو جا“ تو وہ ہو جاتی ہے ۱۱۸ اور

قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَرْسِلُنَا آيَةً ط

جاہلوں (مشرکوں) نے کہا: اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟

كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ

ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح ان کے قول کی مثل کہا تھا ان کے دل ایک دوسرے کے

۱۔ علامہ ابن عابدین شامی متوفی ۱۲۵۱ھ رد المحتار ج ۱ ص ۶۵۵ مطبوعہ مطبعہ شبلیہ استنبول ۱۳۲۷ھ

۲۔ علامہ ابن الدین ابن قیم متوفی ۷۵۰ھ البحر الرائق ج ۲ ص ۶۳ مطبوعہ مکتبہ ماچہ یہ کوٹ

۳۔ علامہ علاؤ الدین حصکفی متوفی ۸۸۸ھ رد المحتار ج ۱ ص ۶۵۶ مطبوعہ مطبعہ عثمانیہ استنبول ۱۳۲۷ھ

۴۔ علامہ حسن بن مہار شرنبلالی متوفی ۱۰۶۹ھ مرقاۃ المفاتیح ج ۱ ص ۳۳۳ مطبوعہ مطبعہ البانی مصر الطبعة الثانیہ

۵۔ علامہ احمد بن محمد خطاوی متوفی ۱۲۳۱ھ حاشیۃ الخطاوی ص ۳۳۳ مطبوعہ مطبعہ البانی مصر الطبعة الثانیہ ۱۳۵۶ھ

۶۔ شیخ شبلی حاشیۃ الشعلی علی تبیین الحق ج ۱ ص ۷۱ مطبوعہ مکتبہ امدادیہ لبنان

۷۔ علامہ محمد ابن بزاز کردی متوفی ۸۶۷ھ فتاویٰ بزازیہ ج ۱ ص ۱۱۱ مطبوعہ مطبعہ کبریٰ ۱۱۱۱ھ مصر الطبعة الثانیہ

۸۔ مولانا امجد علی متوفی ۱۳۶۷ھ نبداء شریعت ج ۳ ص ۱۹ مطبوعہ شیخ غلام علی ایدہ سنہ ۱۳۶۷ھ

قُلُوْهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُوْنَ ﴿۱۱۸﴾ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ

مشابہ ہو گئے ہیں بے شک یقین کرنے والے لوگوں کے لیے ہم نے نشانیاں بیان فرمادی ہیں O بے شک ہم نے آپ کو حق

بِالْحَقِّ يَشِيْرًا وَّاَوْتَدِيْرًا وَّاَلَا تَسْأَلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَعَمِ ﴿۱۱۹﴾

کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا (بنا کر) بھیجا ہے اور جنہوں کے متعلق آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا O

اللہ تعالیٰ کی اولاد نہ ہونے پر دلائل

یہودیوں نے کہا تھا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائیوں نے کہا تھا کہ حضرت مسیح اللہ کے بیٹے ہیں اور مشرکوں نے کہا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اس سے پہلے آیات میں یہود و نصاریٰ اور مشرکوں کے مذہم عقائد اقوال اور افعال کا بیان کیا گیا ہے ان کے مذہم اقوال میں سے ایک قول یہ تھا کہ اللہ اولاد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے اور اولاد باپ کی ملکیت نہیں ہوتی نیز اولاد باپ کی مثل اور اس کی جنس سے ہوتی ہے اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو وہ بھی اللہ کی طرح واجب قدیم اور اللہ ہوتی جب کہ متعدد واجب اور قدیم نہیں ہو سکتے نہ متعدد ہو سکتے ہیں کیونکہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی مخلوق اور اس کی مطیع ہے اور واجب قدیم اور اللہ کسی کا مخلوق اور مطیع نہیں ہو سکتا ہم نے سورہ بقرہ کی آیت: ۲۳ میں واجب اور قدیم کے تصور کے باطل ہونے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ثبوت میں بہت دلائل پیش کئے ہیں۔

میری ایک دفعہ عیسائی باری سے گفتگو ہوئی میں نے کہا: تم اللہ کو باپ اور حضرت عیسیٰ کو ان کا بیٹا کہتے ہو جب اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے تو اس کا بیٹا کیسے ہوگا؟ اس نے کہا: ہم عیسیٰ کو جسمانی طور پر اللہ کا بیٹا نہیں کہتے نہ اللہ کو جسمانی باپ مانتے ہیں بلکہ باپ میں جو شفقت کا معنی ہے اس لحاظ سے اللہ کو باپ اور مسیح کو اس کا بیٹا کہتے ہیں میں نے کہا: پھر تم اللہ کو رحیم اور رحمان کو باپ کا لفظ جسم کی صفت ہے وہ اللہ کی شان کے لائق نہیں اس سے اللہ کی ذات میں نقص کا وہم ہوتا ہے اس نے کہا: اللہ کے ہاں کہنے والے کے خلوص کو دیکھا جاتا ہے ان علی اللہ تعالیٰ اور باریکیوں کو نہیں دیکھتا جاتا میں نے کہا: تم علی باریکیاں اور اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتے حضرت عیسیٰ تو عالم تھے تمہاری کتاب کے مطابق انہوں نے اللہ تعالیٰ کو باپ کیوں کہا؟ اس پر وہ منہوت اور لا جواب ہو گیا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (وہ) آسمانوں اور زمینوں کو ابتداء پیدا کرنے والا ہے۔ (البقرہ: ۱۱۷)

ابداع اور بدعت کا معنی

اللہ تعالیٰ نے ”بدیع“ فرمایا ہے یہ لفظ ”بدع“ سے بنا ہے علامہ راغب اصفہانی اس کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

کسی صنعت کو کسی کی اقتداء اور پیروی کے بغیر بنانا (یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کو بغیر مثال اور نمونہ کے بنانا) جو نیا کتوں کہلوا ہو اس کو ”بدیعہ بدیع“ کہتے ہیں اور جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال ہو تو اس کا معنی ہے: کسی چیز کو بغیر آلہ بغیر مادہ اور بغیر زمان و مکان کے بنانا قرآن مجید میں ہے: ”بدیع السموات والا رض۔ آسمانوں اور زمینوں کو بغیر آلہ بغیر مادہ اور بغیر نمونہ کے بنانے والا“ اور مذہب میں بدعت کا معنی ہے: کسی ایسے قول کو وارد کرنا جس کے قائل اور فاعل

نے صاحب شریعت کی اتباع نہ کی ہو اور نہ اس کو سادہ شرعی مثالوں اور شرعی قواعد سے مستنبط کیا ہو اس کے متعلق حدیث میں ہے: (دین میں) بہرہی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں ہے۔

(بخاری ج ۱ ص ۱۶۹ مطبوعہ مکتبۃ المرتضویہ ایران ۱۳۳۲ھ)

بدعت کی تعریف اور اس کی اقسام

علامہ جزیری لکھتے ہیں:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یکم رمضان (تراویح کی جماعت) کے متعلق فرمایا: ”نعم البدعة هذه۔ یہ کیا اچھی بدعت ہے۔“ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۶۹) بدعت کی دو قسمیں ہیں ایک بدعت ہدایت ہے اور ایک بدعت ضلال ہے جو چیز اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو وہ مذموم اور واجب الاکثار ہے اور جو چیز کسی ایسے عموم کے تحت داخل ہو جس کو اللہ اور اس کے رسول نے پسند فرمایا ہو اور اس کی طرف رغبت دلائی ہو وہ مستحسن ہے اور لائق تقریب ہے اور جس چیز کا پہلے کوئی عموم نہ ہو جیسے جو دو سحاح کی اقسام اور نیک کام وہ افعال محمود ہیں اور یہ جائز نہیں ہے کہ وہ شریعت کے خلاف ہوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نیک کاموں کے ایجاد کے لئے ثواب بیان کیا ہے آپ نے فرمایا: جس نے کسی نیک کام کو ایجاد کیا اس کو خود بھی اس نیک کام کا اجر ملے گا اور اس نیک پر عمل کرنے والوں کا اجر بھی ملے گا۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۲۷ سند احمد ج ۲ ص ۳۷۷) اور جو کسی برے کام کو ایجاد کرے اس کے لئے عذاب کو بیان کیا ہے آپ نے فرمایا: جس نے کسی برے کام کو ایجاد کیا اس کو اپنی برائی کا بھی گناہ ہوگا اور اس برائی پر عمل کرنے والوں کا بھی گناہ ہوگا اور یہ اس وقت ہوگا جب وہ کام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو اور بدعت ہدایت میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا (تراویح کی جماعت کے لئے) یہ فرمانا ہے: ”نعم البدعة هذه“ جب کہ تراویح کی جماعت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لئے سنت نہیں قرار دیا آپ نے عین رائیں تراویح پر نہیں پھر اس کو ترک کر دیا آپ نے اس کی حفاظت نہیں کی اور نہ مسلمانوں کو اس کیلئے جمع کیا اور نہ یہ حضرت ابوبکر کے زمانہ میں بھی صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح کی جماعت کو قائم کیا اور لوگوں کو اس کی ترغیب دی اس اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بدعت فرمایا اور چونکہ یہ نیک کاموں میں سے ہے اور لائق تعریف عمل ہے اس لئے اس کی بدعت کی اور فرمایا: کیا ہی اچھی بدعت ہے! حضرت عمر نے اس کو بدعت کہا لیکن درحقیقت یہ سنت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے تحت داخل ہے: تم پر میری سنت اور میرے بعد خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے۔ (بیاض ترمذی ص ۳۸۳ سنن ابن ماجہ ص ۵ سنن دارمی ص ۳۳۰ سند احمد ج ۲ ص ۱۲۷-۱۲۸) نیز آپ نے فرمایا: ابوبکر اور عمر جو میرے بعد ہیں ان کی اتباع کرو۔ (طبرانی معجم الاثر ج ۱ ص ۵۴) اسی تاویل کے مطابق اس حدیث کو بخوبی کیا جائے گا جس میں ہے: بہرہی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۲۸) اس سے مراد وہ بدعت ہے جو اصول شریعت کے مخالف ہو اور سنت کے موافق نہ ہو بدعت کا زیادہ استعمال بدعت مذمومہ میں ہی ہوتا ہے۔

(نہایت ج ۱ ص ۱۰۷-۱۰۶ مطبوعہ مکتبۃ المرتضویہ ایران ۱۳۳۲ھ)

علامہ بیہقی شرف نووی شافعی لکھتے ہیں:

بدعت کی پانچ اقسام ہیں واجبہ مستحبہ محرمہ مکروہ اور مباحہ بدعت واجبہ کی مثال ہے متکلمین کے وہ دلائل جو انہوں نے طہران اور بدعتوں کے رد پر قائم کئے ہیں اور اس کی مثال بدعت مستحبہ کی مثال ہے: علم کی کتابوں کو تصنیف کرنا دینی مدارس اور سرانے وغیرہ بنانا بدعت مباحہ کی مثال ہے: لباس اور طعام میں وسعت کو اختیار کرنا بدعت حرام اور مکروہ ظاہر ہیں

میں نے ”تہذیب الاسماء واللغات“ میں اس کی تفصیل کی ہے۔ (فتح مسلم ج ۱ ص ۲۸۵) ”مطبوعہ نوریہ کارخانہ نجات کتب کراچی“
علامہ نووی نے جس تفصیل کا حوالہ دیا ہے اس کے متعلق انہوں نے ”تہذیب الاسماء واللغات“ میں لکھا ہے:

بدعت واجبہ کی بعض مثالیں یہ ہیں: علم شوکا پڑھنا جس پر قرآن اور حدیث کا سمجھنا موقوف ہے، قرآن اور حدیث کے
دعائی جانے کے لئے علم لغت کو حاصل کرنا، علم فقہ کو مستحب کرنا، سند حدیث میں جرح اور تعدیل کا علم حاصل کرنا، تاکہ صحیح اور
ضعیف حدیث میں امتیاز حاصل ہو سکے، بدعت خمسہ کی بعض مثالیں یہ ہیں: قدریہ، جبریہ، عمر جہ اور مجسمہ کے نظریات (اسی طرح
شعبیہ، وہابیہ اور منکرین حدیث کے نظریات) (اور ان لوگوں پر رد کرنا بدعت واجبہ میں داخل ہے۔ بدعت مستحبہ کی بعض مثالیں یہ
ہیں: سرائے اور عمارت بنانا، ہر وہ اصلاحی اور فلاحی کام جو عہد رسالت میں نہیں تھا، تراویح کی جماعت، نقیصہ کی دقیق احکامات،
بدعتیہ فرقوں سے مناسطے کرنا اور جملے منعقد کرنا (قرآن مجید کے اعراب، مصحف شریف میں سوروں کے نام، آیات کی
تعداد اور روکوعات کا لکھنا، قرآن مجید اور ”صحیح بخاری“ کو پاروں میں تقسیم کرنا اور مسجد میں خراب بنانا وغیرہ) بدعت مکروہہ
مساجد کو حرمین کرنا، مصحف کو بنانا (عصر کے بعد التزام سے مصافحہ کرنا، کسی مستحب کام کے ساتھ واجب اور لازم کا معاملہ کرنا
کسی مستحب کام پر ملامت کرنا) بدعت مباحہ کی بعض مثالیں یہ ہیں: کھانے اور لباس میں وسعت کو اختیار کرنا، سبز چادریں
اوزھنا، کھلی اسٹیپنیوں کی قمیص پہنا وغیرہ۔ (تہذیب الاسماء واللغات ج ۱ ص ۳۳-۳۲) ”مطبوعہ مکتبۃ مطبوعات ایران“ ۱۳۶۲ھ)
علامہ ابن حجر عسقلانی شافعی نے بھی بدعت کی پانچ اقسام ذکر کی ہیں۔

(فتح الباری ج ۳ ص ۲۵۳) ”مطبوعہ دار الفکر الاسلامیہ لاہور“ ۱۴۰۱ھ

علامہ قرطبی مالکی نے تفصیل سے بدعت کی دو قسمیں ذکر کی ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ جس طرح علامہ جزیری نے ذکر کیا
ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۲ ص ۸۶-۸۷) ”مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو دہلی“

علامہ ابن عابدین شافعی نے بھی علامہ نووی کی ”تہذیب الاسماء“ علامہ متاوی کی ”شرح الجامع الصغیر“ اور برکلی کی
”المعجم المکتم“ کے حوالے سے بدعت کی پانچ قسمیں بیان کی ہیں اور بدعت سیئہ کی یہ تعریف کی ہے: جو نیا عقیدہ یا نیا عمل
یا نیا حال کسی شہ یا کسی امتحان کی وجہ سے اختراع کیا گیا ہو اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہو اور اس کو
صرحاً منعقد اور دین توہیم بنایا گیا ہو۔ (رد المحتار ج ۱ ص ۳۷۷-۳۷۶) ”مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت“ ۱۴۰۷ھ

علامہ دیوبند کے مشہور عالم شیخ شبیر احمد عثمانی نے بھی علامہ نووی کے حوالے سے بدعت کی پانچ مشہور اقسام لکھی ہیں۔

(فتح الملکم ج ۲ ص ۲۰۶) ”مطبوعہ مکتبۃ النجاشی کراچی“

مشہور غیر مقلد عالم شیخ وحید الزمان نے چار قسمیں لکھی ہیں، بدعت مباحہ، بدعت مکروہہ، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔

(ہدیۃ المکرم ج ۱ ص ۱۱۷) ”مطبوعہ میوہ پریش دہلی“ ۱۳۲۵ھ

اور مشہور نجدی عالم شیخ محمد بن علی شوکانی نے ”فتح الباری“ سے نقل کر کے بدعت کی پانچ اقسام لکھی ہیں۔

(نیل الاوطار ج ۳ ص ۲۳۵) ”مطبوعہ مکتبۃ الکلیات الازہریہ“ ۱۳۹۸ھ

بدعت اور سنت باہم متقابل ہیں، ہم نے بدعت کی تعریف اور اقسام لکھی ہیں تو یہاں پر اختصار کے ساتھ سنت کی تعریف
اور اس کی اقسام بھی لکھ رہے ہیں۔

سنت کی تعریف، اس کی اقسام اور اس کا شرعی حکم

علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

سنت کا معنی ہے: طریقہ اور سنت الہی کا معنی ہے: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔

(المفردات ص ۳۳۵ مطبوعہ مکتبۃ الرضویہ ۱۳۳۲ھ)

علامہ ابن اثیر جزری لکھتے ہیں:

سنت کا لغوی معنی ہے: طریقہ اور سیرت اور اس کا شرعی معنی ہے: جس کام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو یا اس سے منع کیا ہو یا اس کو ٹوٹا یا قطعاً مستحب قرار دیا ہو۔ (نہایح ص ۲۹۹ مطبوعہ مؤسسہ مطبوعات ایران ۱۳۲۳ھ)

علامہ میر سید شریف لکھتے ہیں:

سنت کا شرعی معنی ہے: بغیر فریضہ اور وجوب کے جو طریقہ دین میں رائج کیا گیا ہو جس کام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائماً یا سنن الزوائد میں سنت الہدیٰ وہ ہے جس کو قائم کرنا دین کی تکمیل کیلئے ہو اور اس کا ترک کرنا کراہت یا اسات ہے اور سنن الزوائد میں جن پر عمل کرنا مستحسن ہے اور ان کا ترک کراہت نہیں ہے اور نہ اسات ہے جیسے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے اور لباس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سنن الہدیٰ کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں جیسے اذان اور اقامت سنت مؤکدہ کا مطالبہ واجب کی طرح ہے مگر واجب کے ترک پر سزا کا استحقاق ہے اور اس کے (احیاناً) ترک پر عقاب نہیں ہے۔

(کتاب الفرائض ص ۵۳-۵۴ مطبوعہ مکتبۃ الخیریہ مصر ۱۳۳۶ھ)

علامہ ابن قیم حنفی لکھتے ہیں:

بغیر لزوم کے دین میں جو طریقہ دائماً رائج کیا گیا ہو وہ سنت ہے اور اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ اس کے کرنے میں ثواب ہے اور اس کے (احیاناً) ترک کرنے پر عتاب اور علامت ہے اور سزا نہیں ہے نیز علامہ ابن قیم لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فعل کو دائماً کیا ہو اور کبھی ترک نہ کیا ہو وہ سنت مؤکدہ کی دلیل اور علامت ہے جیسے رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف ہے آپ نے اس کو کبھی ترک نہیں فرمایا اور جس فعل کو آپ نے کبھی کبھی ترک فرمایا وہ سنت غیر مؤکدہ کی دلیل اور علامت ہے اور جس فعل کو آپ نے دائماً کیا ہو کبھی ترک نہ فرمایا ہو اور اس کے ترک پر انکار فرمایا ہو وہ وجوب کی دلیل اور علامت ہے۔

(المحرر الرائق ج ۱ ص ۱۷۱ مطبوعہ مکتبۃ ماجدیہ کوئٹہ)

ڈاڑھی میں قبضہ کی بحث

بعض علماء ڈاڑھی میں قبضہ کو واجب کہتے ہیں لیکن یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ وجوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر سے ثابت ہوتا ہے اور کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے قبضہ تک ڈاڑھی رکھنے کا امر فرمایا ہو۔ بعض علماء وجوب پر یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائماً قبضہ تک ڈاڑھی رکھی اور کبھی اس کا ترک نہیں کیا اور یہ وجوب کی دلیل ہے ہم کہتے ہیں کہ صرف دوام سے وجوب ثابت نہیں ہوتا بلکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ نے اس فعل کے ترک پر انکار بھی فرمایا ہو جیسا کہ علامہ ابن قیم نے فرمایا ہے اور علامہ ابن ہمام کی بھی یہی تحقیق ہے اور کسی حدیث میں یہ معقول نہیں ہے کہ آپ نے قبضہ سے کم ڈاڑھی رکھنے پر انکار فرمایا ہو نیز آپ وضو میں ہمیشہ دائیں جانب سے ابتداء کرتے تھے اور یہ اتفاق واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے ہمارا موقف یہ ہے کہ فحش ڈاڑھی رکھنا واجب ہے اور منکرانا حرام ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈاڑھی منڈانے والے بخوی پر انکار فرمایا (المصنف ج ۸ ص ۳۷۹) نیز ڈاڑھی رکھنا اسلام اور مسلمانوں کا شعار ہے اہل بیت قبضہ تک ڈاڑھی رکھنا واجب نہیں ہے لیکن ڈاڑھی کی اتنی مقدار رکھنا ضروری ہے جس پر عرف میں ڈاڑھی کا اطلاق آسکے

کیونکہ احکام میں عارف کا اعتبار ہے علامہ شامی نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جس چیز کی شرعاً حقدار شخص نہ ہو اس میں مبتلا ہے کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے۔ (رد المحتار ج ۱ ص ۱۲۸ مطبوعہ بیروت ۱۴۰۹ھ)

شخصی ڈاڑھی یا فرنیچ کٹ ڈاڑھی سے یہ تقاضا پورا نہیں ہوتا یہ ایک نئی بحث ہے ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحت کا تقاضا یہ ہے کہ لمبی اور دراز ڈاڑھی رکھی جائے جو پینہ کے بالائی حصہ کو بکھر لے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاڑھی لمبی تھی جو پینہ مبارک کو بکھرتی تھی۔

کیا ترک سنت کی سزا شفاعت سے محرومی ہے؟

علامہ سید قطادی لکھتے ہیں:

”فقہ“ میں مذکور ہے کہ سنت (موکدہ) کا تارک فاسق ہے (صحیح یہ ہے کہ فرض کا تارک اور حرام کا مرتکب فاسق ہے۔ سعیدی غفرلہ) اور اس کا منکر بدعتی ہے اور ”تکویح“ میں مذکور ہے کہ سنت موکدہ کو ترک کرنا حرام کے قریب ہے اور اس کا تارک شفاعت سے محروم ہونے کا مستحق ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جس نے میری سنت کو ترک کیا وہ میری شفاعت کو نہیں پائے گا اور شیخ زین نے ”شرح المنار“ میں لکھا ہے کہ سنت موکدہ کے ترک سے گناہ ہوگا لیکن یہ گناہ ترک واجب کے گناہ سے کم ہوگا۔ (حاشیہ سرائی الفلاح ص ۲۹ مطبوعہ مطبعہ مطہری الہامی والدادہ مصر ۱۳۵۲ھ)

علامہ قطادی نے ”تکویح“ کے حوالہ سے اس حدیث کو ذکر کیا ہے: جس نے میری سنت کو ترک کیا وہ میری شفاعت کو نہیں پائے گا یہ حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ہے اور یہ حدیث احادیث صحیحہ کے خلاف ہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لئے میری شفاعت ہے اور سنت کا ترک گناہ کبیرہ نہیں ہے فرض کا ترک یا حرام کا ارتکاب گناہ کبیرہ ہے اور واجب کا ترک اور مکروہ تحریمی کا ارتکاب گناہ صغیرہ ہے اور سنت کے ترک کا گناہ ترک واجب کے گناہ سے بھی کم درجہ کا ہے اگر بالفرض یہ حدیث ہو تو اس کی توجیہ یہ ہے کہ جو سنت موکدہ کو یہ طور تخفیف یا یہ طور انکار ترک کرنے علامہ شامی نے ابن الجارح کی ”شرح تحریر“ کے حوالے سے لکھا ہے: جو شخص بلا عذر سنت موکدہ کو یہ طور اصرار ترک کرے وہ ملامت کے جانے اور عذاب کا مستحق ہوگا لیکن سنت موکدہ کے ترک کا گناہ ترک واجب کے گناہ سے کم ہے (اور اگر کبھی کبھی سنت موکدہ کو ترک کرے تو وہ صرف ملامت کا مستحق ہے)۔ (رد المحتار ج ۱ ص ۲۵۲ ۲۵۱ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۰ھ)

”مکن فیہ کون“ کی تحقیق

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ اس کے لئے صرف یہ فرماتا ہے: ”ہو جا“ تو وہ ہو جاتی ہے ۵ (البقرہ: ۱۱۷)

اس آیت پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس چیز کو یہ خطاب (ہو جا) اس چیز کے وجود میں آنے سے پہلے ہے یا اس چیز کے وجود میں آنے کے بعد ہے اگر اس چیز کے وجود میں آنے سے پہلے اس کو خطاب ہے تو یہ خطاب بالمعنی دوم ہے اور یہ باطل ہے اور اگر اس کے وجود میں آنے کے بعد اس کو خطاب ہے تو یہ تحصیل حاصل ہے اور یہ بھی باطل ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ ”مکن“ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے اس کو فوراً پیدا کر دیتا ہے اور جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے وہ اس کے لئے تفکر، تدبیر، معائنہ اور تجربہ کا محتاج نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ لفظ ”مکن“ سرعت تخلیق سے استعارہ ہے۔

۱ امام ابویوسف محمد بن یحییٰ ترمذی متوفی ۲۲۹ھ جامع ترمذی ص ۲۵۱ مطبوعہ نوادر کارخانہ تجارت کتب کراچی

اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ نازل میں اللہ تعالیٰ کو تمام اشیاء کا علم تھا اللہ تعالیٰ جس چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے اس کی صورت علیہ کی طرف منجھ ہو کر فرماتا ہے: ”کُن“ یعنی خارج میں موجود ہو جاؤ وہ چیز ہو جاتی ہے، پس تحصیل حاصل لازم آئی نہ خطاب بالعدم۔

دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اگر لفظ "کن" سرختم تخلیق سے استعارہ ہے تو پھر زمین اور آسمان کی پیدائش چھ دنوں میں کس طرح ہوئی اور انسان کی پیدائش تو ماہ میں کیوں ہوئی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس چیز کی پیدائش کے لئے اللہ تعالیٰ نے تدریج مقدر کی ہے اور اس تدریج کے لئے جتنا عرصہ مقرر کیا ہے وہ اس عرصہ کے بعد فوراً ہو جاتی ہے غلط یہ ہے کہ وہ جس چیز کو جب اور اور جتنے وقت میں پیدا کرنا چاہے وہ اس وقت میں علی الفور پیدا ہو جاتی ہے، بعض چیزوں کو وہ مادہ سے پیدا کرتا ہے اور بعض چیزوں کو وہ بغیر مادہ کے پیدا کرتا ہے جیسے نفس مادہ کو یا روح کو، لیکن وہ اپنی تخلیق میں مادہ کا محتاج ہے نہ وقت کا محتاج ہے نہ منصوبہ بندی اور تجربہ کا محتاج ہے وہ جس چیز کو جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے جتنے عرصہ میں چاہتا ہے فوراً پیدا کر دیتا ہے یہی "کن فیکون" کا مطلب ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جاہلوں (مشرکوں) نے کہا: اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہماری پاس کوئی نشانِ کیوں نہیں آتی؟ اے پیغمبر! لوگوں نے بھی اسی طرح کہا تھا۔ (البقرہ: ۱۱۸)

مشرکین کے فراموشی، مجذبات اور مطالبات پورا نہ کرنے کی وجہ

اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکوں نے کہا: اللہ ہم سے کلام کر کے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق کیوں نہیں بتاتا تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ وہ نبی ہیں اور ہم ان پر ایمان لے آئیں یا حارے پاس کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں آتی جو ان کی نبوت پر دلالت کرے اس سے پہلے یہود اور نصاریٰ یا گجھلی امتوں کے کافروں نے بھی اسی طرح کہا تھا سرکشی بہت دھرمی بے ہودہ مسلمانوں اور ایمان نہ لانے میں ان کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے ہیں ایمان لانے والوں کے لئے تو ہم نشانیاں بیان کر چکے ہیں۔

جامل اور مشرک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے مطالبات کرتے تھے:

اور انہوں نے کہا: ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہمارے لئے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دیں O یا آپ کے لئے مجھوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو پھر آپ اس کے درمیان بہتی ہوئی نہریں جاری کر دیں O یا جیسے آپ نے کہا ہے آپ ہم پر آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے بے حجاب لے آئیں O یا آپ کے لئے سونے (کی دھات) کا گھر ہو یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم آپ کے چڑھنے پر بھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہم پر ایک کتاب نازل کریں جس کو ہم پڑھیں آپ کہہ دیجئے: میرا رب (ایسے) یعنی مطالبات کو پورا کرنے سے) پاک ہے میں تو صرف بشر رسول ہوں O

[illegible]

(بنواسرائیل: ۹۳-۹۰)

جس طرح مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان لانے کیلئے بے سرو پا مطالبات کئے تھے اسی طرح اس سے پہلے یہودیوں نے بھی حضرت موسیٰ سے ایسے ہی مطالبات کئے تھے انہوں نے میدان چیل کیا: ہم ایک قسم کے کھانے پر صبر نہیں کریں گے انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا: ہمارے لئے بھی ایسا خدا بنا دو جیسا ان لوگوں کا خدا ہے، اور انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا: ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم خدا کو بالکل ظاہر نہ دیکھ لیں!

اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے ان مطالبات کو جو پورا نہیں کیا اس کی حسب ذیل وجہ ہیں:

(۱) جب اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایک نشانی پیش کر دی تو وہ ایک مشکلف اور انصاف پسند شخص کے ایمان لانے کیلئے کافی ہے اور وہ نشانی قرآن مجید ہے جس کی نظیر لانے سے آج تک ساری دنیا عاجز ہے اور جو شخص کج بحث، کٹ حجت اور ہٹ دھرم ہو اس کے لئے ہزاروں نشانیاں بھی ناکافی ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بے شک یقین کرنے والے لوگوں کے لئے ہم نے نشانیاں بیان فرمادی ہیں۔

اس کی نظیر یہ آیت ہے:

وَقَالُوا إِنَّا نُرِىٰكَ الْآيَاتِ كَذِبًا ۚ وَعَلَيْكَ آيَاتُ رَبِّكَ ۚ قُلْ إِنَّمَا الْإِنشَاءُ نَافِلٌ عَلَيَّ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ۚ إِن كُنتُمْ كَاثِرِينَ ۚ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ۚ إِن كُنتُمْ كَاثِرِينَ ۚ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ۚ إِن كُنتُمْ كَاثِرِينَ ۚ (المائدہ: ۵۱-۵۰)

اور کافروں نے کہا: ان پر ان کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں نازل کی گئیں؟ آپ کہئے کہ نشانیاں تو صرف اللہ ہی کے پاس ہیں اور میں تو صرف واضح طور پر ڈرانے والا ہوں کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر ایک (عظیم) کتاب نازل کی ہے جس کو ان پر تلاوت کیا جاتا ہے۔

(۲) اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ ہوتا کہ ان فراموشی مجزرات کو نازل کرنے سے ایمان لے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان مجزرات کو نازل فرما دیتا لیکن اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ اگر وہ ان کے مطالبات پورے بھی کر دے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے بلکہ اور ضد بحث کریں گے اس کی نظیر یہ آیت ہے:

وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّآسَمِعْتَهُمُ قَوْلًا ۚ لَوْ أَنَّهُمْ لَمَوْعِدًا بِوَعْدِهِمْ فِي مَوَاقِدٍ ۚ لَآتَيْنَهُم مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ ۚ وَلَآتَيْنَهُم مِّنْ خَلْفِ يَدَيْهِمْ ۚ وَأَتَيْنَهُمُ الْبُرْجُ ۚ وَلَآتَيْنَهُم مِّنْ دُونِ الْبُرْجِ ۚ وَلَآتَيْنَهُم مِّنْ دُونِ الْبُرْجِ ۚ (الأنفال: ۲۳)

اگر ان کو (ان کے اس حال میں) سنا دیتا تو وہ ضرور اعراض کرتے ہوئے پیٹھ موڑ لیتے ○

(۳) جس قسم کے مجزرات کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا ان کو پورا کرنے کے بعد عقل کی آزمائش اور ایمان بالغیب کی کوئی گنجائش نہ رہتی اور یہ چیز اللہ کی حکمت کے خلاف ہے کہ ایمان لانے میں عقل کے امتحان کا کوئی دخل نہ ہو اور غیب پر ایمان نہ ہو کیونکہ جب سب لوگ فرشتوں کو بھی دیکھ لیتے اور خدا کو بھی دیکھ لیتے تو پھر ایمان بالغیب نہ رہتا۔

(۴) اللہ تعالیٰ کی یہ سنت جاریہ ہے کہ جب کوئی قوم کسی مجزہ کی فرمائش کرے اور پھر اس کے بعد ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہلاک و ماریا مہیت کرنے کے لئے آسمانی عذاب نازل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے اور اللہ وعدہ کر چکا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے آسمانی عذاب نہیں آئے گا اب اگر ان کے مطالبات پورے ہونے کے بعد یہ ایمان نہ لائے اور اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہ کرتا تو یہ اس کی سنت کے خلاف تھا اور عذاب نازل کر دیتا تو یہ اس کے وعدہ کے خلاف تھا۔

(۵) جس قدر کثرت کے ساتھ یہ ہجرات کا مطالبہ کر رہے تھے اگر اتنے کثیر ہجرات آ جاتے تو پھر ہجرت ہجرت نہ رہتا بلکہ عادت اور معمول کے مطابق ایک کام ہو جاتا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا (بناکر) بھیجا ہے اور جنہوں کے متعلق آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا (البقرہ: ۱۱۹) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان کی بحث

جب کفار نے ضد اور عناد سے اپنے فرمائی ہجرات کے مطالبہ پر اصرار کیا اور ایمان نہیں لائے جب کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق پر نشان نازل کر دی تھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ایمان نہ لانے پر رخ اور افسوس ہوا تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ کا کام تو صرف ایمان لانے والوں کو بشارت دینا اور ایمان نہ لانے والوں کو دوزخ سے ڈرانا ہے پھر بھی اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو آپ سے ان دوزخیوں کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔

علامہ ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: محمد بن کعب قرظی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کاش مجھے معلوم ہوتا کہ میرے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا گیا۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۴۹، مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت: ۱۳۰۹ھ) علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ یہ حدیث معضل الائمہ اور ضعیف ہے اور حجت نہیں ہے۔

(الدر المنثور ج ۱ ص ۱۱۸، مطبوعہ مکتبۃ آیت اللہ العظمیٰ امیران) علامہ قرظی لکھتے ہیں کہ ہم نے کتاب (الذکر) میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ماں باپ کو زندہ کیا اور وہ آپ پر ایمان لے آئے۔ (الباح احکام القرآن ج ۲ ص ۹۳، مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران) علامہ سیوطی لکھتے ہیں:

حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے نجات یافتہ ہونے کے متعلق متعدد مسلک ہیں: مسلک اول: آپ کے والدین کریمین آپ کی بشت سے پہلے فوت ہو گئے تھے اور جو بشت سے پہلے فوت ہو گئے تھے ان کو عذاب نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

اور ہم عذاب دینے والے نہیں جب تک رسول نہ بھیج دیں (اسرا: ۱۵) دہیں O یہ آیت ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے جن کو کسی نبی کی دعوت نہیں پہنچی اور ابوبکر بن کریمین کو کسی نبی کی دعوت نہیں پہنچی انبیاء سابقین کا زمانہ اس سے بہت بعید تھا کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشت سے پہلے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے اور ان کے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان زمانہ فترت (انقطاع نبوت) چھ سو سال ہے پھر وہ زمانہ جاہلیت میں تھے اور اس وقت شرق اور غرب میں جہات پھیل چکی تھی دنیا کے چند علاقوں میں گنتی کے علاوہ اہل کتاب تھے اس کے علاوہ شریعت کی معرفت کے ذرائع معدوم ہو چکے تھے اور آپ کے والدین شریفین نے کہیں سفر نہیں کیا صرف آپ کے والد گرامی ایک بار مدینہ منورہ گئے اور انہوں نے زیادہ عمر نہیں پائی جب حضرت آمنہ امید سے ہوئیں تو اس وقت حضرت عبداللہ کی عمر اٹھارہ سال تھی اس وقت آپ مدینہ گئے اور وہیں وفات پائی اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چھ سال کی تھی تو حضرت آمنہ غالباً اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے مدینہ گئیں اور وہیں فوت ہو گئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشت اور حضرت

امیرائیم علیہ السلام کے درمیان تین ہزار سال سے زیادہ کا عرصہ تھا۔

مسئلہ ثانی: آپ کے ابوین کریمین سے شرک صادر نہیں ہوا بلکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے جیسے اور بھی کئی عرب تھے مثلاً زید بن عمرو بن نضیل اور دود بن نوفل وغیرہا امام فخر الدین رازی نے اپنی کتاب "اسرار التنزیل" میں لکھا ہے: "آؤ حضرت ابراہیم کے والد نہیں بیٹا تھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا فرض نہیں تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **الَّذِينَ يُؤْتُونَكَ مِنْ نَفَقَتِهِمْ لَبِئْسَ مَا فِي السُّبُحِ** جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں O (اشعرا: ۲۱۹) اور دیکھتا ہے جب وہ والوں میں آپ کے پلٹنے کو

یعنی آپ کا نور ہمیشہ جودہ کرنے والوں میں ایک دوسرے سے منتقل ہوتا رہا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ (انبیاء: ۲۸) سب مشرکین نجس شخص ہیں۔

اور آپ نے فرمایا: میں ہمیشہ ظاہرین کی پشتوں سے ظاہرات کے رخسوں میں منتقل ہوتا رہا اس لیے واجب ہے کہ آپ کے آباء و اجداد میں سے کوئی مشرک نہ ہو (امام رازی کا کلام ختم ہوا) نیز احادیث سے ثابت ہے کہ آپ کے تمام آباء اپنے زمانہ میں سب سے افضل اور خیر تھے کیونکہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت ابوالہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں ہر قرن میں بنو آدم کے خیر قرن سے مبعوث ہوا ہوں حتیٰ کہ وہ قرن جس میں میں مبعوث ہوا اور امام بیہقی نے "دلائل النبوة" میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب بھی لوگوں کے دو فرقے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان میں سے خیر میں رکھا میں اپنے ماں باپ سے پیدا کیا گیا اور مجھے زمانہ جاہلیت کی کسی چیز نے نہیں چھوڑا حضرت آدم سے لے کر میرے والدین تک میں (ہمیشہ) نکاح سے پیدا ہوا زمانہ سے پیدا نہیں ہوا میں تم سے خیر (افضل) ہوں اور میرے باپ تمہارے باپ سے خیر ہیں اور امام عبد الرزاق نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہر دور میں رونے زمین پر کم از کم سات مسلمان ضرور رہے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین اور زمین والے ہلاک ہو جاتے اس حدیث کی سند امام بخاری اور امام مسلم کی شرط کے مطابق ہے۔

اور مومن اور کافر میں مومن خیر ہے قرآن مجید میں ہے:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (البقرہ: ۲۲۱)

اور غلام مومن شرک سے خیر ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء ہر زمانہ کے لوگوں میں خیر تھے اور خیر مومن ہے اور ہر زمانہ میں مومن تھے تو ثابت ہوا کہ آپ کے تمام آباء ہر زمانہ میں مومن تھے۔

مسئلہ ثالث: یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ابوین کریمین کو زندہ کیا حتیٰ کہ وہ آپ پر ایمان لے آئے امام ابن شاپین حافظ ابوکر خطیب بغدادی علامہ سبکی علامہ قرطبی محبت طبری اور علامہ ناصر الدین وغیرہ کا یہی مسلک ہے انہوں نے اس روایت سے استدلال کیا ہے جس کو امام ابن شاپین نے "الناسخ والانسوخ" میں خطیب بغدادی نے "الاسابق واللاحق" میں امام دارقطنی اور امام ابن عساکر نے "غرائب" میں سند ضعیف کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا پھر میرے ساتھ ایک گھائی پر چڑھ کر آئے وہاں آپ کا ایک آپ غزوہ تھے اور وہ رہے تھے آپ کا بیوی بچہ میرے پاس لوٹے اس وقت آپ خوش تھے اور مسکرا رہے تھے آپ نے فرمایا: میں اپنی والدہ کی قبر پر گیا تھا میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان کو زندہ کر دے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا وہ مجھ پر ایمان لائیں پھر اللہ نے ان کو اودا دیا یہ حدیث محدثین کے اتفاق سے ضعیف ہے بلکہ ایک قول یہ ہے کہ موضوع ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ

یہ ضعیف ہے یہ موضوع نہیں ہے میں نے اس پر ایک مستقل رسالہ لکھا ہے علامہ سہلی نے "الروض الاف" میں ایک سند سے روایت کیا ہے جس میں جھول راوی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے دعا کی کہ وہ آپ کے والدین کو زندہ کر دے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا وہ آپ پر ایمان لے آئے پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی اس کے بعد علامہ سہلی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کی رحمت اور قدرت اس سے عاجز نہیں ہے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لائق ہیں کہ وہ ان کو اس خصوصیت کے ساتھ اپنے فضل و کرم سے نوازے۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ ابوبکر بن کریمین کو زندہ کرنے کی حدیث اور ان کے لیے استغفار کی مسافت میں کوئی تضاد نہیں ہے (کیونکہ غیر معصوم کے لیے استغفار کرنا ان کے حق میں معصیت کا وہم پیدا کرتا ہے) علامہ قرطبی نے کہا: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بے شمار ہیں اور ابوبکر بن کریمین کو زندہ کرنا عقلاً و شرعاً محال نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید میں بنو اسرائیل کے مقتول کو زندہ کرنے اور اپنے قاتل کی خیر دینے کا ذکر ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے قاضی ابوبکر بن الوہابی مالکی سے کسی نے پوچھا کہ جو شخص یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد دوزخ میں ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا: وہ ملعون ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: (ترجمہ) جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت فرماتا ہے (البقرہ: ۵۷) اور آپ کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ایذا ہوگی کہ آپ کے والد کو جہنمی کہا جائے (صحیح مسلم کی جس حدیث میں ہے: میرا باپ اور تمہارا باپ جہنم میں ہے اس میں باپ کا اطلاق بچپا ہے اور اس سے مراد ابوطالب ہے)۔ علامہ ہاشمی نے بھی "المشغی" میں اسی طرح لکھا ہے۔ امام تہمتی نے "شعب الایمان" میں حضرت طلق بن علی سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر میں اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پالیتا ہوں عشاء کی نماز میں ہوتا اور وہ مجھے یا محمد کہہ کر بکارتے تو میں ایک کہتا۔ (المذاہل للنادی ج ۲ ص ۳۳۳-۳۳۴ مطبوعہ مکتبہ دینیہ رضویہ فیصل آباد) علامہ شامی لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عزت دی کہ آپ کے والدین کریمین کو زندہ کیا اور وہ آپ پر ایمان لے آئے جیسا کہ اس حدیث میں ہے جس کو علامہ قرطبی اور حافظ ناصر الدین نے صحیح قرار دیا ہے اور انہوں نے خلاف قاعدہ موت کے بعد ایمان کا نفع پایا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی ہے جیسے بنو اسرائیل کے مقتول کو زندہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اللہ نے مردوں کی ایک جماعت کو زندہ کیا۔

(رد المحتار ج ۳ ص ۱۹۰ مطبوعہ دارالایمان، التراث العربی بیروت: ۱۴۰۷ھ)

نیز علامہ شامی لکھتے ہیں: احادیث صحیحہ میں ہے کہ ابوطالب اور حضرت ابن الزبیر نے آپ کے اس خون کو پی لیا جو آپ نے ان کو چھینکے کے لیے دیا تھا آپ نے فرمایا: میرا خون جس خون کے ساتھ مل گیا اس کو دوزخ کی آگ میں نہیں جھونے گی تو جس کے شکم میں اس کے خون اور دودھ سے آپ کی پرورش ہوتی رہی اور جو آپ کی خلقت کی اصل ہیں وہ دوزخ سے کیونکر نہ محفوظ ہوں گے۔ (فتح القنادی للحامدین ج ۲ ص ۳۶۵ مطبوعہ مکتبہ صبیحہ کوئٹہ)

وَلَكِنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصْرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ

اور یہود و نصاریٰ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ آپ ان کی ملت کی

مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنَّ آتِیَّتَهُ

بیرونی کریں آپ کہیے کہ اللہ کی (دی ہوئی) ہدایت ہی (حقیقت میں) ہدایت ہے اور (اے مخاطب!) جب کہ

أَهْوَاءَهُمْ يَبْغُوا الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ

تیرے پاس علم آچکا ہے اس کے بعد (بھی) تو نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو تجھے اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے

مِنْ وَلِيِّ وَلَا تَصِيرُ ۚ الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ

نہ کوئی دوست ہو گا اور نہ کوئی مددگار O جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی اس طرح

حَقَّ تِلَاوَتِهِ ۚ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ

طاوٹ کرتے ہیں جو تلاوت کرنے کا حق ہے وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اس کا کفر کرتے ہیں

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿۱۶۱﴾

سو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں O

یہود و نصاریٰ کی عدم اطاعت کی خبر کا قرب قیامت میں ان کے ایمان لانے کی آیت سے تخاصص

اور اس کا جواب

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا تھا کہ اگر یہود و نصاریٰ آپ کی مسلسل تبلیغ کے باوجود ایمان نہیں لاتے تو آپ پریشان نہ ہوں اور غم نہ کریں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اور نہ آپ سے ان کے متعلق باز پرس ہوگی مدینہ منورہ میں آنے کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھیں تو اس سے یہود کو یہ امید ہو چلی تھی کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محرف شدہ دین میں ان کی موافقت کر لیں اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے اور یہود و نصاریٰ کے ایمان لانے کی توقع کو منقطع کرتے ہوئے فرمایا کہ یہود و نصاریٰ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت یعنی ان کے تحریف شدہ دین کی پیروی نہ کر لیں اور ظاہر ہے کہ یہ خیال ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو بتادیں کہ حقیقت میں ہدایت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے یعنی ان کا محرف شدہ دین ہدایت نہیں ہے ملت کا معنی ہم ”ممالک یوم الدین“ کی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں۔

اب اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اس آیت میں فرمایا ہے کہ یہود و نصاریٰ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اور سورہ نساء میں فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے تمام اہل کتاب ایمان لے آئیں گے اور یہ کلام ہوا تخاصص ہے وہ آیت یہ ہے:

وَلَنْ يَنْفُكَنَّ أَهْلُ الْكِتَابِ إِلَّا كَيْفُ صَدَقَتْ بِهِ قَوْلُ مَوْجِدٍ ۚ

اور عیسیٰ بن مریم کی موت سے پہلے اہل کتاب میں سے

ہر شخص ان پر ایمان لے آئے گا۔

(النساء: ۱۵۹)

اس کا جواب یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں یہود و نصاریٰ کے حسد اور بغض کی وجہ سے ان کے ایمان لانے کی نفی فرمائی ہے اور قرب قیامت میں نزول صبح کے وقت جب یہود و نصاریٰ حضرت عیسیٰ کو دین اسلام اور حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کرتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کا حسد اور بغض ذلک ہو جائے گا اور ان پر آپ کی حقانیت واضح ہو جائے گی اور وہ سب آپ پر ایمان لے آئیں گے۔

بعض آیات میں یہ ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حقیقت میں مسلمانوں سے خطاب ہوتا

اس کے بعد فرمایا ہے: اگر آپ نے وحی نازل ہونے کے بعد بھی یہ فرض حال یہود و نصاریٰ کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کو (عزاد اللہ) اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا اس آیت میں مسلمانوں سے تقریباً خطاب ہے تقریباً اس کو کہتے ہیں کہ صراحتاً اور یہ ظاہر کسی سے خطاب ہو اور حقیقتاً دوسروں سے خطاب ہو اسی طرح اس آیت میں بھی یہ ظاہر صراحتاً تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور تقریباً عام مسلمانوں سے ہے یعنی جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی اتباع کرنا حال ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ وعید سنائی ہے تو عام مسلمانوں کی طرف یہ وعید بہ طریق اولیٰ متوجہ ہے۔

اس کی نظیر یہ آیت ہے:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ (البقرہ: ۶۵)

اگر (یہ فرض حال) آپ نے (بھی) شرک کیا تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔

اس آیت میں بھی عام مسلمانوں کو تقریباً ہے یہ ظاہر صراحتاً خطاب آپ سے ہے اور مراد عام مسلمان ہیں یعنی اگرچہ آپ کا شرک کرنا حال ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس حال کی تقدیر پر جب یہ وعید سنائی ہے تو اگر عام مسلمان شرک کریں تو ان کی طرف یہ وعید بہ طریق اولیٰ متوجہ ہوگی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جو تلاوت کرنے کا حق ہے وحی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ (البقرہ: ۱۲۱)

تورات اور انجیل کی تلاوت کا ناجائز ہونا اور قرآن مجید کی تلاوت کے آداب

اس میں اختلاف ہے کہ اس آیت میں ان لوگوں سے مراد اہل کتاب ہیں یا مسلمان ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں کیونکہ اس سے پہلی آیات میں بھی اہل کتاب کا ذکر ہے اور پہلے اہل کتاب میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی جنہوں نے تورات میں تحریف کی اور کج بخشی اور ہٹ دھرمی کا اظہار کیا اور اب ان اہل کتاب کا ذکر ہے جنہوں نے تحریف نہیں کی تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پڑھ کر آپ پر ایمان لے آئے جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور تورات کی تلاوت کرنا جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو بغیر تحریف کے پڑھنا یا اس کو پڑھ کر اس کے احکام پر عمل کرنا دوسرا قول یہ ہے کہ ان لوگوں سے مراد مسلمان ہیں اور کتاب سے مراد قرآن کریم ہے کیونکہ اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ جو کتاب کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جو تلاوت کرنے کا حق ہے اس آیت میں کتاب کی تلاوت کرنے کی تحریف کی ہے اور اس پر برا بیخندہ کیا ہے اور یہ صفت صرف قرآن مجید کی ہے تورات اور انجیل کی نہیں ہے کیونکہ ان کی تلاوت اب جائز نہیں ہے حافظ ابن کثیر نے امام بزار کی روایت سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات پڑھ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خیر ہو گیا اور آپ نے فرمایا: اگر اب موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کے لیے میری اتباع کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ تھا۔

(مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۷۳ مطبوعہ دارالکتب العربی ۱۳۰۴ھ)

اس لیے متنبہ ہو گیا کہ یہاں کتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور اس کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ:

- (۱) قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اس کے معانی میں غور و فکر کرنا۔
 - (۲) اگر جنت یا آیت رحمت کو پڑھے تو اس کو طلب کرے۔ عذاب کی آیت پڑھے تو اس سے بچا مانگے، اگر نیک لوگوں کی صفات پڑھے تو ان کو اپنانے کی دعا کرے، برے لوگوں کا ذکر پڑھے تو ایسے اعمال سے بھگوانے کی دعا کرے، احکام کی آیات پڑھے تو ان پر عمل کرنے کی توفیق طلب کرے۔
 - (۳) قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کرے کہ اس کے مفاد میں عمل کرے۔
 - (۴) قرآن مجید کو خشوع اور خضوع سے پڑھے، آیات غضب کو پڑھ کر اس پر خوف طاری ہو اور اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اپنے گناہوں پر اشک ندامت بہائے۔
 - (۵) قرآن مجید کی تمام آیات پر عمل کرنے کی تقاضات پر ایمان لائے اور ان کا معنی اور مراد اللہ تعالیٰ کی طرف منقوش کر دے۔
- قرآن مجید کی تلاوت کے ادب کا ہم نے اس کتاب کے مقدمہ میں تفصیل سے ذکر کیا ہے۔

يٰۤاَيُّهَا اِسْرَآءِیْلُ اذْكُرُوْا نِعْمَتِیَ الَّتِیْۤ اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَاَنْتُمْ كٰفِرُوْنَ

اے بنو اسرائیل! میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی ہیں اور

اَنْتُمْ كٰفِرُوْنَ عَلٰی الْعٰلَمِیْنَ ﴿۱۲۲﴾ وَاَتَقُوا یَوْمًا لَا تَجْزِیْ

بے شک میں نے تم کو (تمہارے زمانہ میں) تمام جہانوں پر نعمیات دی ہے O اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص

نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئًا وَلَا یُقِیْلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا

کسی شخص کی طرف سے کوئی بدلہ نہیں دے سکے گا اور نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ (تاوان) قبول کیا جائے گا اور نہ کسی

شَفَاعَةٍ وَلَا هُمْ یُنصَرُوْنَ ﴿۱۲۳﴾ وَاِذْ اَبْتَکٰی اِبْرٰهٖمَ رَیْہٗ

شخص کو (بلا فتن) کسی کی شفاعت نفع دے دی اور انسان کی مدد کی جائے گی O اور جب کئی باتوں میں ابراہیم کی ان کے رب نے آزمائش

بَکَلِمٰتٍ فَاَتٰہُمْ ط قَالَ اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ط قَالَ

کی باتوں میں ان نے (سب) کو پورا کر دیا اللہ نے فرمایا: بے شک میں تم کو (تمام) لوگوں کا امام بنانے والا ہوں (ابراہیم نے) کہا:

وَمِنْ ذُرِّیَّتِیْ ط قَالَ لَا یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِیْنَ ﴿۱۲۴﴾

اور میری اولاد سے بھی اللہ نے فرمایا: میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا O

نسبت ابراہیم کی وجہ سے یہود و نصاریٰ اور مشرکین پر دین اسلام کا حجت ہونا
پہلے دو آیتوں کی تفسیر سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۱۲۸ کے ۴ میں گزر چکی ہے تیسری آیت میں ارشاد ہے:

اور جب ان کی باتوں میں ابراہیم کی ان کے رب نے آزمائش کی۔ (المقرہ ۲: ۱۲۴)

اللہ تعالیٰ نے پہلے تفصیل سے عوام راہیل پر کئے گئے انعامات کو بیان فرمایا پھر یہ بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنے دین اور
اعمال میں کیا کیا بدعات اور خرابیاں پیدا کیں اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع فرمایا اور اس کی حکمت یہ ہے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے شخص ہیں کہ تمام ادیان اور مذاہب کے پیروکار ان کی فضیلت کا اعتراف کرتے ہیں اور
مشرکین مکہ بھی اس پر فخر کرتے تھے کہ وہ حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہیں اور خدام حرم ہیں اور یہود و نصاریٰ بھی ان کی فضیلت
کا اعتراف کرتے تھے اور ان کی اولاد سے ہونے کا شرف ظاہر کرتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا
قصہ بیان فرمایا جس سے حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کے دین کا ان سب پر حجت ہونا لازم آتا ہے اور
اس کی کئی وجوہ ہیں۔

(۱) حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خصوصیت حج بیت اللہ ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ بیت اللہ کا حج
حضرت ابراہیم کی یادگار ہے اور اس کا دامن صرف اسلام ہے اس لیے جو حضرت ابراہیم کو ماننے والے ہیں ان پر دین
اسلام کو ماننا واجب ہے۔

(۲) جب کعبہ قبلہ بنادیا گیا تو یہود نے اس کا برا منایا اللہ تعالیٰ نے ان پر حجت قائم کرتے ہوئے فرمایا کہ تم حضرت ابراہیم
کو ماننے والے ہو اور یہ کعبہ ان بنی کا بنایا ہوا ہے تو اس کے قبلہ بنانے پر تو تمہیں ناراض ہونے کی بجائے خوش
ہونا چاہیے۔

(۳) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جن کلمات سے آزمائش کی گئی اس کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ ان کا تعلق بدن کی صفائی اور
پاکیزگی سے تھا اور یہ طہارت صرف دین اسلام میں ہے اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے
والوں پر لازم ہے کہ وہ دین اسلام کو مانیں۔

(۴) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج چاند اور ستاروں کی خدائی کا انکار کیا اور بت پرستی کا رد کیا اور اسلام بھی اسی کا داعی
ہے۔

(۵) حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کی جگہ مینڈھے کو
ذبح کرادیا اور اس تاریخ کو سنت ابراہیم کے مطابق قربانی کرنا صرف دین اسلام میں ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی
اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ! یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا: تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔

(سنن ابن ماجہ ۲۶)

ان کلمات کا بیان جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی گئی

امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جن کلمات سے آزمائش کی گئی ان کے متعلق متعدد اقوال ہیں ایک قول یہ ہے:

عکرم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تین کلمات سے آزمائش کی
گئی جن میں سے دس کا ذکر سورہ توبہ میں دس کا ذکر سورہ احزاب میں اور دس کا ذکر سورہ مؤمنون میں ہے سورہ توبہ میں جن دس

کلمات کا ذکر ہے وہ یہ ہیں:

الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْأَبْرَارُ وَالْأَبْرَارَاتُ وَالصَّادِقُونَ وَالصَّادِقَاتُ وَالْمُتَّقُونَ وَالْمُتَّقَاتُ وَالْعَافِيُونَ وَالْعَافِيَاتُ وَالْمُحْسِنُونَ وَالْمُحْسِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْأَبْرَارُ وَالْأَبْرَارَاتُ وَالصَّادِقُونَ وَالصَّادِقَاتُ وَالْمُتَّقُونَ وَالْمُتَّقَاتُ وَالْعَافِيُونَ وَالْعَافِيَاتُ وَالْمُحْسِنُونَ وَالْمُحْسِنَاتُ ۝

(البقرہ: ۱۲۲)

سورہ الزاب میں ان دس کلمات کا ذکر ہے:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحَاتِ وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُحْسِنَاتِ وَالْمُتَّقِينَ وَالْمُتَّقَاتِ ۝ إِنَّ اللَّهَ كَذَلِكَ لَا يُبْدِي عَمَلَهُمْ إِلَّا الَّذِي شَاءَ ۝ إِنَّ اللَّهَ لَهُ عِلْمٌ عَظِيمٌ ۝ (الزب: ۱۳۵)

اور سورہ مؤمنون میں جن دس کلمات کا ذکر ہے وہ یہ ہیں:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعَصِّمُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِلْزَكَاةِ فَاعِلُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝ فَمَنْ فَرَّقَنَّهُمْ فَبَيْنَ أَيْمَنِ وَقُلَّتْ أَيْمَانُكَ هَذَا الْعَذَابُ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِمَالَتِهِمْ وَعَقَدِهِمْ رِعَازُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يَخْشِعُونَ ۝

(المؤمنون: ۱-۹)

توبہ کرنے والوں، عبادت کرنے والوں، حمد کرنے والوں، روزہ رکھنے والوں، رکوع کرنے والوں، سجدہ کرنے والوں، نیکی کا حکم دینے والوں، برائی سے روکنے والوں، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والوں اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیتے ۝

بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں اور فرما نبردار مرد اور فرما نبردار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والی عورتیں اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے ۝

بے شک ایمان والے کامیاب ہوئے ۝ جو اپنی نماز خشوع سے پڑھتے ہیں ۝ اور جو بے ہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں ۝ اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں ۝ اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں ۝ ماسوا اپنی بیویوں اور باندیوں کے بے شک اس میں ان پر کوئی ملامت نہیں ۝ اور جو اس کے سوا کسی اور کو طلب کرنے تو وہی لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں ۝ اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرنے والے ہیں ۝ اور جو اپنی نماز کی (قضا ہونے سے) حفاظت کرتے ہیں ۝

اور طاؤس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دس کلمات سے آزمائش کی گئی پانچ کا تعلق ہر کی طہارت سے اور پانچ کا تعلق باقی جسم کی طہارت سے ہے وہ دس کلمات یہ ہیں:

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ دس چیزیں فطرت سے ہیں (سنت ہیں): مونچھیں، کم کرنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن تراشنا، انگلیوں کے جوڑ دھونا، بغل کے بال نوچنا، زیر ناف بالوں کو موڑنا، استنجاء کرنا، راوی نے کہا: میں دسویں چیز بھول گیا البتہ وہ کلی کرنا ہے۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۲۹، مطبوعہ دار الفکر، کراچی، ۱۳۷۵ھ)

ان دس چیزوں کی مکمل تشریح ہم نے شرح صحیح مسلم جلد اول میں کر دی ہے۔ اور عائشہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ان کلمات کی تفسیر میں جسمانی طہارت کے علاوہ مناسک حج کا بھی ذکر کیا ہے اور ان میں طواف، سعی، رمی جمار اور وقف عرفات کا ذکر کیا ہے۔

(جامع البیان ج ۱ ص ۹۱۵ - ۹۱۴، مطبوعہ دار الفکر، بیروت، ۱۴۰۷ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک میں تم کو (تمام) لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ (البقرہ: ۱۲۲)

امام کا لغوی معنی

علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

امام اس کو کہتے ہیں جس کی اقتداء کی جائے، خواہ وہ انسان ہو جس کے قول اور فعل کی اطاعت اور اتباع کی جائے یا کتاب ہو جس میں مذکور احکام کی اطاعت کی جائے، اور خواہ وہ امام حق ہو یا باطل، قرآن مجید میں ہے:

يَوْمَ تَذُكَّرُ عَنْ أَفْوَاجٍ يُذَكِّرُ أَنتَ لَمْ تُبَالِغْ فِيهِمْ. (نور امین: ۷)

جس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔

اس آیت میں امام سے مراد وہ شخص ہے جس کی اقتداء کی گئی ہو خواہ وہ حق ہو یا باطل، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد کتاب ہے۔

نیز قرآن مجید میں ہے:

وَكُنْ هَدًى وَأَوْفَىٰ قِيَادٍ (نور امین: ۱۲)

اور ہم نے ایک روشن کتاب میں ہر چیز کا احاطہ کر لیا ہے

○

اس آیت میں امام سے مراد وہ شخص ہے۔ (المنزلت ص ۲۳، مطبوعہ المکتبۃ المرتضویہ، ایران، ۱۳۳۲ھ)

اہل سنت کے نزدیک امام کا شرعی معنی

جب امام کا لفظ مطلقاً بولا جائے تو اس سے مراد وہ شخص ہے جس کی منہاج نبوت پر امور دین میں پیروی کی جائے اور اس کا مصداق انبیاء علیہم السلام، خلفاء راشدین، فقہاء ائمہ اور شراکے امام ہیں، انبیاء علیہم السلام اس لیے امام ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امور دین میں ان کی اتباع اور اقتداء لازم کر دی ہے اور خلفاء راشدین اس لیے امام ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اقتداء لازم کر دی ہے، حضرت عمر باض بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری سنت کی پیروی کرو اور میرے خلفاء راشدین کی پیروی کرو اور فقہاء ائمہ مجتہدین اور ائمہ تفسیر و حدیث بھی امام ہیں کیونکہ یہ سب اولی الامر میں داخل ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اولی الامر کی اطاعت کو بھی لازم کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. (النساء: ۵۹)

اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کی جو تم میں سے صاحبان امر ہیں۔

امام ابو داؤد سلیمان بن اصف بن حنیف ص ۷۷۵، سنن ابو داؤد ج ۲ ص ۲۷۹، مطبوعہ مطبعہ نجفی، پاکستان، لاہور، ۱۴۰۵ھ

اور نماز کے امام کو اس لیے امام کہا جاتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: امام کو اس لیے امام بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے جب وہ قیام کرے تو قیام کرے جب وہ رکوع کرے تو رکوع کرے اور جب وہ سجود کرے تو سجود کرے انبیاء علیہم السلام کا امامت میں سب سے پہلی مرتبہ ہے پھر خلفاء راشدین ہیں پھر علماء فقہاء انہر مجتہدین عادل فاضلین اور نماز کے امام ہیں اور جب امام سے مراد امام باطل ہو تو اس کے ساتھ کوئی ایسا قرینہ ہوتا ہے جس سے اس پر دلالت ہو کہ یہاں امام باطل مراد ہے قرآن مجید میں ہے:

فَقَاتِلْ إِلَى الْكُفْرِ ۖ (المطوب: ۱۲)

کفر کے اماموں سے قتال کرو۔

اور ہم نے ان کو ایسا امام بنایا کہ وہ لوگوں کو دوزخ کی

(انقص: ۴۲) طرف بلاتے ہیں۔

ہر چند کہ امام کا اطلاق خلفاء راشدین، فقہاء انہر مجتہدین اور انہر مساجد پر بھی ہوتا ہے لیکن اس جگہ امام سے مراد نبی ہے کیونکہ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خطاب ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب ہے طور امتنان اور احسان ہے اس لیے ضروری ہے کہ اس سے امامت کا پہلی درجہ مراد لیا جائے اور وہ نبوت ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ اناس میں امام اشتقاق ہے اور اس کا معنی ہے: میں تم کو تمام لوگوں کا امام بنانے والا ہوں اور جو تمام لوگوں کا امام ہو وہ نبی ہوتا ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ یہاں امام سے مراد امام مہصوم ہے کیونکہ جب حضرت ابراہیم نے کہا: اور میری اولاد سے بھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچنا اور امام مہصوم صرف نبی ہوتا ہے اس لیے اس آیت میں امام سے مراد نبی ہے۔

تمام مسلمانوں کے امیر کو بھی امام کہتے ہیں اس کی تشریف یہ ہے: جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب اور خلیفہ ہو اور اس کو دین اور دنیا کے تمام امور میں ریاست عامہ حاصل ہو علامہ تفتازانی نے لکھا ہے کہ امت کے لیے ایک امام ضروری ہے جو دین کے احکام کو زندہ کرے سنت کو قائم کرے مظلوموں کے ساتھ انصاف کرے اور حق داروں کو ان کے حقوق پہنچائے امام کے تقرر کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ مکلف ہو، مسلمان ہو، نیک ہو، آزاد ہو، مرد ہو، مجتہد ہو، بہادر ہو، صاحب رائے ہو، سچ، بصیر اور فاضل ہو اور قرشی ہو اس کے لیے ہاشمی ہونا، مہصوم ہونا اور سب سے افضل ہونا ضروری نہیں ہے۔

(شرح التامذج ص ۱۳۳-۱۳۲ مطبوعہ منشورات الرضی ایران ۱۳۰۹ھ)

اہل تشیع کے نزدیک امامت کا شرعی معنی اور بحث و نظر

محققین شیعہ کی کتاب "تفسیر نمونہ" میں لکھا ہے:

دنیوی حکومت یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی حدود کو جاری کرنا اور نبی تربیت یعنی لوگوں کے ظاہر و باطن کو شریعت کے مطابق اور پاک اور صاف بنانا ان دونوں منصبوں کا مجموعہ امامت ہے اور یہ مرتبہ رسالت اور نبوت سے بلند تر ہے کیونکہ رسالت اور نبوت سے صرف اللہ کے احکام کی تبلیغ کی جاتی ہے اور ایسا جاتا ہے اور خوشخبری دی جاتی ہے اور امامت میں اس کے ساتھ ساتھ ظاہر اور باطن کی تربیت بھی کی جاتی ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ امامت کا معنی صرف اراء، طرہیں (سنن) کا راستہ دکھانا نہیں ہے بلکہ اس کا معنی ایصال بہ مطلوب (صارح مومنین بنادینا) ہے۔ امام کا یہ منصب بارہ اماموں پر صادق آتا ہے اور بعض بزرگ انبیاء علیہم السلام کو بھی امامت کا یہ منصب حاصل ہے۔

نبوت کا معنی ہے: اللہ کی وحی کو حاصل کرنا رسالت کا معنی ہے: وحی الہی کی تبلیغ کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو بندوں تک

امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۰۱ مطبوعہ دار الفکر للطباعة والنشر بیروت ۱۳۸۱ھ

پہنچانا اور امامت کا معنی ہے دنیا میں احکام الہی کو جاری کرنا اور خلق خدا کے ظاہر اور باطن کو یک بنانا، خلاصہ یہ ہے کہ نبوت اور رسالت کا منصب ارادت طریق ہے اور امامت کا مرتبہ ایصال بہ مطلوب ہے۔

(تفسیر نمونہ ج ۱ ص ۴۶۱۔ ۴۶۸ مطبوعہ دارالکتب الاسلامیہ ایران ۱۳۱۹ھ)

علماء شیعہ کا یہ کہنا کہ امامت کا منصب ایصال بہ مطلوب ہے اس لیے صحیح نہیں ہے کہ پھر اماموں کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے اپنے زمانوں میں سب لوگوں کو مومن بنادیتے اور کوئی کافر، مشرک اور فاسق و فاجر باقی نہ رہتا، "تفسیر نمونہ" میں اس کا یہ جواب لکھا ہے کہ اگرچہ لوگوں کو جبراً مسلمان نہیں بنائے بلکہ ان کو ان کے اختیار سے مسلمان کرتے ہیں جیسے سورج موجودات کی تربیت کرتا ہے یا بارش زمین کو زندہ کرتی ہے، پھر بھی بہت سی دشمنی مردہ ہیں۔ (تفسیر نمونہ ج ۱ ص ۴۶۵)

اس جواب سے ان کو نجات نہیں ملے گی، یہ جواب اس وقت صحیح ہوتا جب امام کا منصب صرف ارادت طریق یعنی راستہ دکھانا ہوتا خواہ کوئی قبول کرے یا نہ کرے، لیکن اس کے برعکس شیعہ کہتے ہیں کہ امام کا منصب ایصال بہ مطلوب ہے اور ظاہر اور باطن میں ہدایت کو پہنچانا ہے تو کیوں نہ اس نے کافروں اور فاسقوں کے ہاتھوں میں انقلاب برپا کیا اور ان کے دلوں کی کچی کو سیدھا کیا اور کیوں نہ ان کو مسلمان اور صالح بنایا، اس اعتراض سے ان کی جان نہیں چھوٹ سکتی حتیٰ کہ شیعہ یہ اقرار کر لیں کہ ایصال بہ مطلوب صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور انبیاء علیہم السلام اور اماموں کا منصب ارادت طریق یعنی راستہ دکھانا ہے، امام کو انبیاء سے بڑھانے کے شوق میں شیعہ نے یہ کہا کہ انبیاء اور مرسلین صرف ارادت طریق کرتے ہیں اور امام ایصال بہ مطلوب کرتے ہیں۔

امامت کو نبوت اور رسالت سے بڑھانے کے لیے شیعہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو نبوت کے بعد امامت ملی اس سے معلوم ہوا کہ امامت کا مرتبہ نبوت سے زیادہ ہے، یہ کہنا بھی غلط ہے اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنانے سے شیعہ کی اعتراضی امامت مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بعد میں آنے والے تمام انبیاء اور مرسلین کا مبداء اور باپ بنادیا اور بعد کے تمام انبیاء آپ کی نسل سے مبعوث ہوئے۔

علماء شیعہ کا بارہ اماموں اور انبیاء اور مرسل سے افضل اور بلندتر قرار دینا صریح کفر ہے اور بداعتہ باطل ہے قرآن مجید میں ہے:

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ ۖ وَإِسْمَاعِيلَ عَلَی الْعَالَمِينَ ۝ (آل عمران: ۳۳)

کو تمام جہان والوں پر بزرگی دی ہے

آل ابراہیم اور آل عمران میں ان کی اولاد میں سے انبیاء مراد ہیں خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے اور تمام جہان والوں میں وہ امام بھی داخل ہیں جو نبی نہیں ہیں پس ثابت ہوا کہ انبیاء علیہم السلام ان سے افضل ہیں نیز قرآن مجید میں ہے:

اور ہم نے ابراہیم کو حق اور یعقوب، عطا کیے اور ہم نے سب کو ہدایت دی اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو ہدایت دی اور ان کی اولاد سے داؤد و سلیمان، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو ہدایت دی اور ہم نے ان کی نسل کو ہدایت دی اور زکریا و یحییٰ اور عیسیٰ اور ایسا، یہ سب صالحین میں سے ہیں اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور ایسا، یہ سب صالحین میں سے

وَوَهَبْنَا لِكُلِّ نَحْوٍ مِّنْ عِلْمٍ وَبِغُفْلَةٍ مِّنَّا وَنُوحًا هَدَيْنَا نَاحُونَ قَبْلَ وَفِي ذَٰلِكُمْ دَاوُدَ وَسُلَيْمٰنَ وَآدَمَ ۚ وَیُوسُفَ وَمُوسٰی وَهَارُونَ وَكَذٰلِكَ نَجْزِی الْمُتَّقِیْنَ ۝ وَكَذٰلِكَ وَفَّیْ عِیْسٰی وَآلِیَّہٗ ۙ كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِیْنَ ۝ وَاسْمٰعِیْلَ وَآلِیَّہٗ وَیُحٰی ۙ وَكَوْطَا وَكَآفُرًا عَلٰی الْعٰلَمِیْنَ

(الانعام: ۸۶-۸۷) ہیں اور اسماعیل علیہ السلام یونس اور لوط (کو بھی ہم نے ہدایت

دی) اور ہم نے سب کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی O

اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمادیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے از حضرت نوح تا آخر تمام نبیوں کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے اور تمام جہان والوں میں غیر نبی ائمہ بھی ہیں لہذا غیر نبی اماموں کا انبیاء اور رسل سے افضل ہونا باطل ہو گیا۔ امام کے معصوم ہونے پر علماء شیعہ کے دلائل اور بحث و نظر

ملاحظہ فرمائی گئی ہیں:

تمام علماء امامیہ کا اس پر اجماع ہے کہ امام تمام گناہوں سے از اول عمر تا آخر معصوم ہونا ہے خواہ وہ گناہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں یا عمدہ اور اس پر حسب ذیل دلائل ہیں:

(۱) امام کو مقرر کرنے کا سبب یہ ہے کہ رجعت سے گناہوں کا صدور جائز ہے اس لیے کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے جو ان گناہوں سے باز رکھے اگر امام سے بھی گناہ کا صدور جائز ہو تو اس کے لیے ایک اور امام کی ضرورت ہوگی اور اگر اس سے بھی گناہ کا صدور جائز ہو تو اس کے لیے پھر ایک اور امام کی ضرورت ہوگی اور اس سے تسلسل لازم آنے کا اور وہ باطل ہے اور جو باطل کو مستزکم ہو وہ بھی باطل ہوتا ہے لہذا امام کا معصوم نہ ہونا باطل ہے۔ یہ دلیل اس لیے صحیح نہیں ہے کہ امت کو گناہوں سے باز رکھنے کے لیے نبی کا وجود کافی ہے اور نبی معصوم ہونا ہے اور نبی کی وفات کے بعد اس کی تعلیمات کافی اور رہانی ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے کسی اور امام معصوم کی ضرورت نہیں ہے اگر امام معصیت کرے گا تو امت کے علماء اور فقہاء قرآن اور حدیث سے اس کی معصیت کی نشان دہی کریں گے اور اگر وہ معصیت پر اصرار کرے گا تو وہ اس کو بشرط استطاعت معزول کر دیں گے۔

(۲) قرآن مجید اور احادیث میں تمام احکام کی تفصیل نہیں ہے اور غیر معصومین کا اجماع حجت نہیں ہے لہذا شریعت کی حفاظت کے لیے اور احکام کی تفصیل کے لیے امام معصوم کا ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر امام معصوم نہ ہو تو اس کی بنائی ہوئی تفصیل پر اعتقاد نہیں ہوگا۔

یہ دلیل بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ اجماع علماء جنت ہے اگرچہ انفرادی طور پر ہر عالم کی رائے غلط ہو سکتی ہے لیکن جب کسی زمانہ کے تمام علماء کسی رائے پر متفق ہو جائیں تو وہ حجت ہوگا کیونکہ کل اور جز کے احکام متفقہ ہوتے ہیں نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ایک سے دو بہتر ہیں دو سے تین بہتر ہیں تین سے چار بہتر ہیں تم جماعت کے ساتھ لازم رہو کیونکہ اللہ عزوجل میری امت کو صرف ہدایت پر ہی مبعوث کرے گا۔ (مسند احمد ج ۱ ص ۱۳۵ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ)

نیز فرمایا: میں نے اللہ عزوجل سے یہ سوال کیا کہ وہ میری امت کو گمراہی پر جمع نہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عطا کر دیا۔

(مسند احمد ج ۶ ص ۲۹۹ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ)

اور امام ابن ماجہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک میری امت کسی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی اور امام بخاری حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ امت ہمیشہ اللہ کے دین پر قائم رہے گی کسی کی مخالفت اس کو ضرر نہیں پہنچائے گی حتیٰ کہ قیامت آجائے گی سبیز

۱ امام عبد اللہ بن یزید ابن ماجہ متوفی ۲۴۴ھ سنن ابن ماجہ ص ۲۸۳ مطبوعہ دار کتب حدیث کتب کراچی

۲ امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۶ مطبوعہ دار محمد راجح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ

اجتہادی مسائل میں صرف ظن غالب پر عمل کر لینا کافی ہے، خود شیعہ حضرات تمام فروعی مسائل میں ہر دور میں زندہ مجتہد کے اجتہاد اور اس کے فتویٰ پر عمل کرتے ہیں امام غائب کے انتظار میں نہیں بیٹھے رہتے، مگر باقر عجلسی نے لکھا ہے کہ امام حسن عسکری کا ۲۶۰ھ میں انتقال ہوا تھا اس وقت امام محمد بن الحسن جن کو قائم امام غائب اور امام منتظر کہتے ہیں ان کی عمر پانچ سال تھی وہ اس وقت سے غائب ہیں، تو گویا ۲۶۵ھ سے تمام شیعہ کسی امام معصوم کے بغیر احکام شرعی پر عمل کر رہے ہیں، لہذا ثابت ہوا کہ حفاظت شریعت کے لیے کسی امام معصوم کی ضرورت نہیں ہے۔

(۳) اگر امام سے خطا واقع ہو تو لوگ اس کو ملامت کریں گے اور یہ اس کی اطاعت کے وجوب کے منافی ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کی جو تم میں سے صاحبان امر ہیں۔ (النساء: ۵۹)

یہ دلیل بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مستقل ہے اور صاحبان امر کی اطاعت اسی وقت واجب ہے جب وہ اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق حکم دیں، امام مسلم، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان شخص پر خوشی اور ناخوشی میں سننا اور اطاعت کرنا لازم ہے مگر اس کے کہ اس کو معصیت کا حکم دیا جائے، اگر اس کو معصیت کا حکم دیا جائے تو اس پر سننا اور اطاعت کرنا لازم نہیں ہے، اگر امام سے معصیت صادر ہو تو اس کو امام بنانے کی غرض فوت ہو جائے گی کیونکہ اس کو امام بنانے کی غرض یہ تھی کہ تمام امت اس کے اقوال اور افعال کی پیروی کرے۔ (حیات القلوب ج ۳ ص ۱۵، مطبوعہ کتاب فردوس اسلامیت، تہران)

یہ دلیل بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ تمام امت پر جس کے تمام اقوال اور افعال کی پیروی لازم ہے وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اور امام کا کام صرف اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنا ہے، نیز امام محمد بن حسن تو ۲۶۵ھ کے بعد غائب ہو گئے تھے، تو ۲۶۵ھ کے بعد سے لے کر اب تک کون سے امام معصوم کے تمام اقوال اور افعال کی پیروی لازم ہے؟

علماء شیعہ کے نزدیک اللہ اور رسول کی تصریح سے امام کا تقرر اور بحث و نظر ملامت باقر عجلسی لکھتے ہیں:

علماء امامیہ کا اس پر اجماع ہے کہ امام اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مخصوص ہونا چاہیے اور اس پر حسب ذیل دلائل ہیں۔

- (۱) امام کا معصوم ہونا ضروری ہے، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کون معصوم ہے، لہذا وہی امام کا تقرر کر سکتا ہے۔ یہ دلیل امام کے معصوم ہونے پر مبنی ہے اور ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ امام کا معصوم ہونا ضروری نہیں ہے۔
- (۲) تنبیہ اور استنشاء سے معلوم ہے کہ اگر کوئی قاهر حاکم نہ ہو جو لوگوں کو ایک دوسرے پر زیادتی اور فساد سے روکے تو خلق خدا فساد کرتی ہے اس لیے شریعت کے مطابق اصلاح کے لیے ہر زمانہ میں امام معصوم کا تقرر کرنا لازم ہے، اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے تو لازم آئے گا کہ وہ فساد سے راضی ہے اور یہ محال ہے۔

۱۔ ملامت باقر بن محمد تقی عجلسی سنو ۱۱۰ھ جلاء الجہون (سبز جم) ج ۲ ص ۴۹، مطبوعہ لاہور

۲۔ امام مسلم بن حجاج قشیری سنو ۲۶۱ھ، تصحیح مسلم ج ۲ ص ۱۲۵، مطبوعہ نور محمد اصح الطابع کراچی، ۱۳۷۵ھ

یہ دلیل اس لیے صحیح نہیں ہے کہ فساد کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کیا اور ان پر شریعت نازل کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے اور خلفاء راشدین اور ہر زمانہ میں علماء ربانین اس شریعت پر عمل کرانے کی جدوجہد کرتے رہے ہیں اور اس جدوجہد کے نتیجے میں فساد کا ختم ہونا لازم نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین فساد کرتے رہے حضرت علی کے دور میں خارجی فساد کرتے رہے اور اسی طرح باقی گیارہ اماموں کے دور میں فساد ہوتا رہا نیز ہم پوچھتے ہیں اگر ہر زمانہ میں اللہ کی طرف سے امام مہموم مضمون ہوتا ہے جو شریعت پر عمل کرائے اور فساد دور کرے تو امام حسن عسکری متوفی ۳۶۵ھ کے بعد کون فساد کو دور کر رہا ہے؟ کیونکہ امام محمد بن حسن تو سارے گیارہ سو سال سے غائب ہیں۔

(۳) اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر جو شفقت ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کا کوئی خلیفہ ہو اور مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ حضرت امیر المومنین (علی) علیہ السلام کے عطاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی امامت کی تصریح نہیں کی۔

یہ صراحت غلط ہے اس کے برعکس مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی امامت کی تصریح کی ہے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے ایام میں فرمایا: میرے لیے اپنے باپ ابوبکر اور اپنے بھائی کو بلاؤ حتیٰ کہ میں ان کو ایک مکتوب لکھ دوں کیونکہ مجھے یہ اندش ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے گا اور کہے گا کہ میں ہی زیادہ (خلافت کا) حق دار ہوں اور اللہ اور مسلمان ابوبکر کے سوا ہر ایک کا انکار کر دیں گے۔ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۷۳ مطبوعہ نور خراج المطابع کراچی ۱۳۷۵ھ) اس حدیث کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے۔

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۸۶۶ ج ۳ ص ۱۰۷۲-۱۰۷۱ مطبوعہ نور خراج المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

(۴) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب غزوات میں تشریف لے جاتے تو کسی کو اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کر کے جاتے اس لیے ضروری ہوا کہ وفات کے وقت بھی آپ کسی کو مقرر کرتے۔

(حیات القرب ج ۳ ص ۱۲-۱۱ مطبوعہ کتاب فروش اسلامیت، تہران)

ہاں! لیکن اس سے یہ کب لازم آتا ہے کہ آپ حضرت علی کو مقرر کرتے آپ نے ایام مرض میں حضرت ابوبکر کو نمازوں کا امام مقرر کیا اور حضرت عائشہ سے حضرت ابوبکر کے لیے امر خلافت لکھنے کا اظہار کیا ان تمام دلائل سے متنبین ہے کہ آپ کے نزدیک آپ کے بعد حضرت ابوبکر ہی خلیفہ ہونے چھتے۔

علماء شیعہ کے نزدیک امام کو مقرر کرنے کا اللہ پر وجوب اور بحث و نظر

ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ کا بندوں پر لطف کرنا اور ان کے حق میں زیادہ بہتر کام کو کرنا واجب ہے اور مسلمانوں کے لیے امام کا وجود اللہ کا لطف ہے۔

یہ دلیل صحیح نہیں ہے کیونکہ اگر بندوں کے حق میں زیادہ بہتر کام کرنا اللہ پر واجب ہو تو بندوں کے حق میں تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ بغیر امام کے از خود ٹیک کام کریں کیونکہ کسی کے ٹیک بنانے کے بعد ٹیک بننے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان از خود ٹیک ہو اور صحیح بات یہ ہے کہ اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔

(۲) تخریف، تغیر، زیادتی اور کمی سے حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا کوئی حفاظہ ضروری ہے اور قرآن مجید میں جو احکام مجمل ہیں ان کی تفصیل کے لیے اور استنباط احکام کے لیے امام ضروری ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت کاغذ اور قلم طلب کیا تھا تاکہ آپ امت کے لیے ایسا مکتوب لکھ دیں جس کے بعد امت ہرگز گمراہ نہ ہو سکے لیکن ایک شخص نے کہا: میں قرآن کافی ہے حالانکہ وہ شخص قرآن مجید کی ایک آیت کی بھی تفسیر نہیں جانتا تھا اور امام باقر نے معتبر سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ڈرانے والے تھے اور ہدایت دینے والے حضرت علی تھے کیونکہ قرآن مجید میں ہے:

إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَذِكْرٌ هَادٍ (المائدہ: ۵)

آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کا ایک

ہدایت دینے والا ہے O
اور مسند حج کے ساتھ امام باقر سے منقول ہے کہ اس آیت میں ہادی سے مراد امام ہے یعنی ہر زمانہ میں اللہ کی طرف سے لوگوں کا ایک امام ہوگا جو ان کو ہدایت دے گا اور علل اور حرام بیان کرے گا۔

(حیات القلوب ج ۳ ص ۲۰۳ - ۲۰۴ "ملخص" مطبوعہ کتاب فروغ اسلامیہ تہران)

یہ دلیل مغلطہ آفرینوں پر مبنی ہے قرآن مجید کی حفاظت کا خود اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے اس کے لیے الگ حفاظہ کی ضرورت نہیں ہے اور قرآن مجید کے احکام کی تفصیل اور استنباط مسائل کے لیے احادیث اور ائمہ مجتہدین کافی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کاغذ اور قلم لانے کا حکم فرمایا تھا یہ حتمی حکم نہیں تھا اور نہ آپ کا کاغذ اور قلم منگوانے سے کون روک سکتا تھا اور حضرت عمر کا منع کرنا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت مرض میں رحمت نہ دینے کے لیے آپ کی محبت کے پیش نظر تھا دین مکمل ہو چکا تھا اور تکمیل دین کی آیت نازل ہو چکی تھی اگر حضرت عمر کا جواب غلط تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مسترد کر دیتے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کوئی غلط بات کہی جائے اور آپ اس پر سکوت فرمائیں اور کاغذ اور قلم منگوانے سے یہ یک لازم ہے کہ آپ امام کو ناسخ کرنے کے متعلق لکھوانا چاہتے تھے اور اگر امام ہی کے متعلق لکھوانا چاہتے تھے تو یہ یک لازم ہے کہ حضرت علی کو امام لکھوانا چاہتے تھے بلکہ آپ حضرت ابو بکر کے متعلق لکھوانا چاہتے تھے جیسا کہ ہم "صحیح مسلم" سے حضرت عائشہ کی روایت نقل کر چکے ہیں۔ حدیث قرطاس کی مکمل بحث ہم نے "شرح صحیح مسلم" جلد رابع میں کر دی ہے اور باہر کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ڈرانے والے تھے ہادی حضرت علی تھے قرآن مجید کی معنوی تخریف ہے سیاق و سباق کے ساتھ یہ آیت اور اس کا صحیح ترجمہ اس طرح ہے:

وَيَقُولُ الَّذِينَ يَبْغُونَ لَكَ مِنَ الْوَلَدِ أَنْزِلْ عَلَيْنَا آيَةً مِنْ رَبِّهِمْ ۚ إِنَّهُمْ أَكْثَرُ ظُلْمًا (المائدہ: ۵۲)

اور کافر کہتے ہیں: ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ نازل ہوئی؟ (یہ آپ کا کام نہیں) آپ تو صرف (عذاب سے) ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کو ہدایت

دینے والے ہیں O

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب سے ڈرانے کے ساتھ ہدایت بھی دیتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَأَنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (الشوری: ۵۲)

اور بے شک آپ ضرور صراطِ مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں O

اس سے بڑا اور کیا ظلم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ڈرانے والا اور آپ کے مقابلہ میں حضرت علی کو ہدایت

دینے والا کہا جائے۔

اہل تشیع کے بارہ اماموں کا بیان

ملا باقر علی لکھتے ہیں:

شیعہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی علیہ السلام کو خلیفہ مانتے ہیں اور امامیہ اور اثناعشریہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو قائم حضرت مہدی تک بارہ اماموں کو مانتے ہیں اور ان کو امام اور اللہ اور رسول کا خلیفہ جانتے ہیں اور امام کے لیے معصوم ہونے کو شرط مانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی (۱) متوفی ۴۰ھ کو امام اور خلیفہ مانتے ہیں اور ان کے بعد حضرت حسن بن علی (۲) متوفی ۴۹ھ اور ان کے بعد حضرت حسین (۳) متوفی ۶۱ھ ان کے بعد حضرت زین العابدین (۴) متوفی ۹۵ھ ان کے بعد حضرت محمد باقر (۵) متوفی ۱۱۳ھ ان کے بعد حضرت جعفر بن محمد الصادق (۶) متوفی ۱۴۰ھ ان کے بعد حضرت علی بن موسیٰ بن جعفر کاظم (۷) متوفی ۱۹۳ھ ان کے بعد حضرت علی بن موسیٰ الرضا (۸) متوفی ۲۰۳ھ ان کے بعد حضرت محمد علی نقی (۹) متوفی ۲۲۰ھ ان کے بعد حضرت علی بن محمد نقی (۱۰) متوفی ۲۵۳ھ ان کے بعد حضرت حسن بن علی عسکری (۱۱) متوفی ۳۶۰ھ اور ان کے بعد چہرے لیکن آٹھ مہدی (۱۲) کو امام مانتے ہیں۔ یہ پانچ سال کی عمر میں غائب ہو گئے تھے اور احوال غائب ہیں۔ (حقائق، ج ۱ ص ۲۷۹ مطبوعہ مکتبہ فدائے اسلام، تبریز ۱۳۵۷ھ)

امام غائب کا نام محمد بن الحسن ہے لیکن اہل تشیع کے نزدیک ان کے ظہور سے پہلے ان کا نام لینے کی اجازت نہیں ہے وہ مخالفین اور دشمنوں کے خوف سے روپوش ہیں۔ ہم نے ان تمام ائمہ کے سین وفات ملا باقر علی کی جلاء و بیچوں سے اخذ کئے ہیں حق ایضاً میں صرف ان کے اسماء لکھے ہیں سین وفات نہیں ہیں۔

اہل سنت کے نزدیک امامت کو منقطع کرنے کے طریقے

علامہ تفتازانی لکھتے ہیں: امامت کو منقطع کرنے کے حسب ذیل طریقے ہیں:

(۱) علماء اور رؤسائے سے ارباب حل و عقد کسی شخص کو امام منتخب کر لیں اس میں عہد کی شرط نہیں ہے اور نہ یہ شرط ہے کہ تمام شیروں کے لوگ اس کی امامت پر اتفاق کریں۔

(۲) امام کسی شخص کو اپنا ولی عہد اور خلیفہ ناخر کر دے اور اگر وہ اس کام کے لیے ایک مجلس شوریٰ بنا دے اور وہ اپنے اتفاق سے کسی شخص کو خلیفہ بنا دیں تو یہ بھی صحیح ہے اگر امام خلافت سے دستبردار ہو جائے تو یہ اس کی موت کے قائم مقام ہے پھر امامت ولی عہد کی طرف منتقل ہو جائے گی۔

(۳) کوئی شخص غلبہ اور طاقت سے حکومت پر قبضہ کر لے جب کہ وہ بیعت لینے اور خلافت کی تمام شرائط کا جامع ہو وہ لوگوں کو اپنی طاقت سے مقرر کرے تو اس کی خلافت منقطع ہو جائے گی اسی طرح اگر وہ شخص فاسق یا جاہل ہو تو ظہر قول کے مطابق پھر بھی اس کی امامت منقطع ہو جائے گی الا یہ کہ وہ اپنے افعال سے معصیت کرے (یہ استثناء محل نظر ہے کیونکہ فاسق مرتکب معصیت ہی کو کہتے ہیں بلکہ یہ علامہ تفتازانی کا نسخہ ہے)۔

(شرح القاصد ج ۵ ص ۳۳۳ مطبوعہ منشورات الشریف الرضی، ایران ۱۳۰۹ھ)

امامت کے مسائل

علامہ تفتازانی لکھتے ہیں:

امام جادل ہو یا ظالم جب تک وہ احکام شرع کی مخالفت نہ کرے اس کی اطاعت کرنا واجب ہے اور اظہر قول کے مطابق ایک وقت میں دو اماموں کو مقرر کرنا جائز نہیں ہے ایک شخص طاقت اور غلبہ سے امام بنا پھر دوسرے شخص نے طاقت اور غلبہ

اس کو معزول کر دیا تو اب یہ امام ہو جائے گا کسی شخص کو بغیر کسی سبب کے امامت سے معزول کرنا جائز نہیں ہے اور اگر لوگ اس کو معزول کریں تو یہ عزل نافذ نہیں ہوگا اگر وہ حکومت چلانے سے عاجز ہو جائے تو پھر معزول ہو جائے گا فسق اور بے ہوش ہونے سے امام معزول نہیں ہوتا جنون اندھا ہونے بہر اور گونگا ہونے اور جس مرض سے وہ تمام علوم کا بول جائے ان عوارض سے وہ معزول ہو جائے گا۔

(بہرہ راہنا پیلہ لا یخل مسئلہ تھا اب صبر نگ ایڈ (آلہ ساعت) کی ایجاد کی وجہ سے یہ لا یخل مسئلہ نہیں ہے اس لیے اب اس کو مستثنیٰ کرنا لازم ہے البتہ جس شخص میں بالکل ساعت نہ ہو اس کا معاملہ الگ ہے۔)

(شرح القاضی ج ۵ ص ۳۳۲-۳۳۳ مطبوعہ منشورات الشریف انجمن ایران ۱۳۰۹ھ)

امامت کے وجوب پر دلائل

امام مقرر کرنے کے وجوب پر حسب ذیل دلائل ہیں:

- (۱) امام مقرر کرنے کے وجوب پر اجماع ہے حتیٰ کہ صحابہ نے اس معاملہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین پر مقدم رکھا۔
- (۲) حدود کو قائم کرنا احکام شرع کو نافذ کرنا اور مسلمانوں کے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا واجب ہے اور یہ امور امام پر موقوف ہیں اور واجب کا موقوف علیہ بھی واجب ہوتا ہے۔
- (۳) عدل والی صاف کو قائم کرنا ظلم و جور کو دور کرنا اور معاش اور معاد کی اصلاح کرنا واجب ہے اور یہ امور امام پر موقوف ہیں۔
- (۴) کتاب و سنت سے امام کی اطاعت واجب ہے اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ امام کو مقرر کرنا واجب ہو۔

امام کو مقرر کرنے کے وجوب پر اس آیت سے استدلال کیا جاتا ہے:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
(النساء: ۵۹) جو تم میں سے صاحبان امر ہیں۔

اور اس حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے امام مسلم حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةُ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً۔
مرا۔

(صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۸ مطبوعہ نور محمد راجح المطابع کراچی ۱۳۷۵ھ)

کیا اب امام نہ بنانے کی وجہ سے پوری امت گمراہ ہے؟

واضح رہے کہ امام اس کو کہتے ہیں جو روئے زمین کے تمام اسلامی ملکوں کا واحد امیر ہو جیسے خلفاء راشدین خلفاء بنو امیہ اور خلفاء بنو عباس تھے اور امامت کی شرائط مذکورہ بھی اسی کے لیے ہیں اور جو صرف کسی ایک ملک کا امیر ہو اس کو سلطان کہتے ہیں جیسے آج کل اسلامی ممالک کے امراء ہیں ان میں سے بعض بادشاہ ہیں بعض منتخب صدر ہیں اور بعض مطلق العنان آمر ہیں جنہوں نے طاقت سے اقتدار پر قبضہ کیا نہ یہ امام ہیں نہ ان کے لیے امامت کی شرائط ضروری ہیں۔

علامہ نقشبانی لکھتے ہیں:

اگر امام کا مقرر کرنا واجب ہو تو لازم آئے گا کہ اکثر زمانوں میں تمام مسلمانوں نے اس واجب کو ترک کیا ہو کیونکہ صفات مذکورہ کا حامل ان زمانوں میں نہیں رہا خصوصاً خلافت عباسیہ کے ختم ہونے کے بعد نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا

ارشاد ہے: میرے بعد امت میں خلافت تیس سال رہے گی پھر اس کے بعد ملوکیت ہو جائے گی۔ (جامع ترمذی ص ۱۳۳ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی) حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت پر تیس سال پورے ہو گئے، حضرت معاویہ اور ان کے بعد کے حکمران ملوک اور امراء تھے اور خلفاء نہ تھے اور تمام مسلمان ترک واجب پر متفق نہیں ہو سکے، کیونکہ واجب کو ترک کرنا محضیت اور گمراہی ہے اور پوری امت گمراہی پر مجتمع نہیں ہو سکتی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ پوری امت کا گمراہ ہونا جب لازم آتا جب وہ قدرت اور اختیار سے اس واجب کو ترک کرتی نہ کہ عجز اور اضطرار سے (اور خلافت عباسیہ ساتویں صدی ہجری میں ختم ہو گئی تھی اور اسلامی حکومتیں مختلف ملکوں میں بٹ گئی تھیں اس وقت چالیس سے زیادہ اسلامی ملک ہیں اور ان سب کا کسی ایک امت کے ماتحت ہونا یہ ظاہر ممکن نہیں ہے اس لیے اس دور کے مسلمان امام کے قائم نہ کرنے میں معذور ہیں۔ ہم نے اس مسئلہ کی مفصل اور مکمل تحقیق ”شرح صحیح مسلم“ جلد خاص میں کی ہے) اور یہ حدیث ہر چند کہ خبر واحد ہے تاہم اس کا محمل یہ ہے کہ خلافت کاملہ یا پے در پے خلافت متصل تیس سال تک رہے گی کیونکہ اس کے بعد بنو امیہ اور بنو عباس میں خلفاء رہے ہیں۔

(شرح التلخیص ج ۵ ص ۱۳۸ — ۱۳۹ مطبوعہ منقذات الشریف الرضی ایران ۱۴۰۹ھ)

فاسق کی امامت امت میں فقہاء صلیب کا نظریہ

علامہ ابن قدامہ صلیب لکھتے ہیں:

خلاصہ یہ ہے کہ تمام مسلمان جس کی امامت اور بیعت پر متفق ہو جائیں اس کی امامت ثابت ہو جائے گی امام مسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے دل سے کسی مسلمان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا وہ اس کی فتی الامتہ اور اطاعت کرنے اور اگر کوئی دوسرا شخص اس سے امامت میں نزاع کرے تو اس دوسرے کی گردن اڑاؤ اور حضرت عرفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب میری امت کسی ایک شخص کی امامت پر مجتمع ہو پھر کوئی دوسرا شخص اس کے خلاف خروج کرے تو اس کی گردن اڑاؤ خواہ وہ کوئی شخص ہو اور صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہے کہ باغیوں سے قتال کیا جائے گا اور اسی کے حکم میں اس شخص کی امامت ہے جس کو امام اول نے امام مقرر کر دیا ہو جیسے حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو امام بنایا تھا اور اگر کوئی شخص امام کے خلاف خروج کرے اور اپنی طاقت سے اس کو زیر کرے اور اپنی تلوار سے مسلمانوں کو مغلوب کرے حتیٰ کہ وہ اس کی اطاعت کا اقرار کر لیں تو اب وہ امام ہو جائے گا اور اس سے قتال کرنا اور اس کے خلاف خروج کرنا حرام ہوگا کیونکہ عبد الملک بن مروان نے حضرت ابن الزبیر کے خلاف خروج کیا ان کو قتل کر دیا اور تمام ممالک اور ان کے باشندوں پر غلبہ حاصل کر لیا اور سب نے طوعاً و کرہاً اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی اب وہ امام ہو گیا اور اس کے خلاف خروج حرام ہو گیا۔ (المختار ج ۹ ص ۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

فاسق کی امامت امت میں فقہاء مالکیہ کا نظریہ

علامہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں:

علماء کی ایک جماعت نے ”لا ینال عہدی الظالمین“ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا سے یہ استدلال کیا ہے کہ امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ صالح ہو اور نظام سلطنت کو قائم کر سکے اور امام مسلم نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اس بات پر بیعت لی کہ جو شخص امامت کا اہل ہوگا ہم اس سے نزاع نہیں کریں گے۔ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۷۵) اور فاسق اور ظالم امامت کے اہل نہیں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”لا ینال عہدی

الظالمین“ کسی وجہ سے حضرت امین الزبیر اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہم نے خروج کیا اور عراق کے صالحین اور علماء نے جناح کے خلاف خروج کیا اور اہل مدینہ نے بنو امیہ کے خلاف خروج کیا جس کے نتیجہ میں واقعہ حرہ برپا ہوا۔

اکثر علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ظالم امام کی اطاعت پر صبر کرنا اس کے خلاف خروج کرنے سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کے خلاف خروج کرنے میں اس کو خوف ہے، چلنا ہے، خون بہانا ہے، مسلمانوں پر لوٹ مار کا دروازہ کھولنا ہے اور زمین میں فساد کرنا ہے، بعض معتزل اور خوارج کا مذہب اس کے برعکس ہے کہ ظالم امام کے خلاف خروج کرنا زیادہ بہتر ہے۔

ابن خویر منداد نے کہا ہے کہ ظالم نہ نبی ہو سکتا ہے نہ خلیفہ نہ حاکم نہ مفتی نہ نماز کا امام اور نہ اس کی حدیث کی روایت قبول کی جائے گی نہ احکام میں اس کی شہادت قبول کی جائے گی البتہ وہ فتنے کی وجہ سے از خود معزول نہیں ہوگا، حتیٰ کہ اگر باب حل و عقد اس کو معزول کر دیں اور اس کے دینے ہوئے سابقہ احکام میں سے جو صحیح ہوں گے وہ بدستور نافذ رہیں گے، امام مالک نے یہ تصریح کی ہے کہ باغیوں اور خوارج کے احکام میں جو احکام کسی بھی اجتہاد کے اعتبار سے صحیح ہوں ان کو باقی رکھا جائے گا، جب تک کہ وہ نصوص کے مخالف نہ ہوں یا اجماع کے منافی نہ ہوں کیونکہ ان پر صحابہ کا اجماع ہے کہ ایام صحابہ میں خوارج نے خروج کیا اور ان کے احکام کو باقی رکھا گیا انہوں نے جو مسلمانوں سے زکوٰۃ لی تھی اور جو حدود قائم کی تھیں ان کو باطل نہیں قرار دیا گیا۔ (الایضاح لاحکام القرآن ج ۲ ص ۱۰۹-۱۰۸ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران)

فاسق کی امامت امت میں فقہاء شافعیہ کا نظریہ

علامہ ابن حجر عسقلانی شافعی لکھتے ہیں:

جس چیز پر علماء کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ اگر مسلمان بغیر فتنہ اور ظلم کے امیر کو معزول کرنے پر قادر ہوں تو ان پر اس کا معزول کرنا واجب ہے ورنہ ان پر صبر کرنا واجب ہے، بعض علماء سے یہ منقول ہے کہ ابناؤ فاسق کو کسی منصب کا امیر بنانا جائز نہیں ہے اور اگر کوئی امیر پہلے نیک تھا بعد میں فاسق ہو گیا تو اس کے خلاف خروج کرنے میں اختلاف ہے اور صحیح ہے کہ اس کے خلاف خروج کرنے سے منع کیا جائے گا لایہ کہ اس سے کفر صادر ہو، پھر اس کے خلاف خروج کرنا واجب ہے۔

(فتح الباری ج ۱۳ ص ۸ مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور ۱۴۰۱ھ)

علامہ نووی شافعی لکھتے ہیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تک تم کسی امام سے علی الاطلاق کسی ایسے کفر کو نہ دیکھ لو جس پر تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل ہو اس وقت تک اس کے خلاف خروج نہ کرو۔ (صحیح مسلم ج ۴ ص ۱۷۵) اس حدیث کا مسمیٰ یہ ہے کہ امراء اور حکام کی امارت اور حکومت میں ان کی مخالفت نہ کرو اور ان پر اعتراض نہ کرو ہاں اگر تم ان میں کوئی ایسی برائی دیکھو جس کا برا ہونا نواحد اسلام سے یقینی طور پر ثابت ہو تو ان پر انکار کرو اور تم جہاں کہیں بھی حق کو بیان کرو، لیکن ان کے خلاف خروج کرنا اور ان سے قتال کرنا یہ اجماع مسلمانین سے حرام ہے، خواہ وہ امراء فاسق اور ظالم ہوں اور اس کی تائید میں یہ کثرت احادیث وارد ہیں اور اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ سلطان فاسق سے معزول نہیں ہوتا اور ہماری فقہی بعض کتابوں میں جو یہ لکھا ہے کہ وہ فتنے سے معزول ہو جاتا ہے تو یہ غلط ہے اور اجماع کے خلاف ہے اس سے معزول نہ ہونے اور اس کے خلاف خروج کے حرام ہونے کی علماء نے یہ وجہ بیان کی ہے کہ اس سے فتنہ اور فساد ہوگا اور مسلمانوں کا خون بیجے گا لہذا فاسق کو اس کے منصب پر باقی رکھنے کی بہ نسبت اس کو معزول کرنے میں فساد زیادہ ہے، فاضل عیاض مالکی نے کہا کہ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ کافر کی امامت منقذ نہیں ہوتی اور اگر اس سے بعد میں کفر صادر ہو تو وہ معزول ہو جائے گا اور اگر وہ نمازوں کو ترک کرے

یا نماز کی طرف رجوع دینے کو ترک کرے یا بدعت کا ارتکاب کرے تو اس کا بھی یہی حکم ہے اور بعض بصریوں نے کہا: فاسق کی امامت منقطع ہو جائے گی اور اس کو برقرار رکھا جائے گا کیونکہ وہ تاویل کرنے والا ہے قاضی عیاض نے کہا: اگر امام پر بعد میں کفر طاری ہو یا وہ شریعت میں تغیر کرے یا کسی بدعت کا ارتکاب کرے تو وہ امامت کے منصب سے خارج ہو جائے گا اور اس کی اطاعت ساقط ہو جائے گی اور مسلمانوں پر واجب ہے کہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اس کو معزول کر دیں اور کسی امام عادل کو معزول کریں بشرطیکہ یہ ممکن ہو بدعتی کو معزول کرنا واجب نہیں ہے ہاں اگر وہ اس پر قادر ہوں تو پھر واجب ہے اور اگر ان کا اس (کافر کو معزول کرنے) سے عاجز ہونا یقینی ہو تو وہ اس سرزمین سے ہجرت کر جائیں اور اپنے دین کو بچائیں قاضی عیاض نے کہا: فاسق کی امامت ابتداءً منقطع نہیں ہوتی اور اگر خلیفہ بعد میں فاسق کرے تو بعض نے کہا: اس کو معزول کرنا واجب ہے بشرطیکہ اس سے قتال اور جنگ نہ ہو اور جمہور اہل سنت کے فقہاء محدثین اور متکلمین نے یہ کہا کہ امام اور خلیفہ ظلم اور فتنے سے معزول نہیں کیا جائے گا اور اس کے خلاف خروج جائز نہیں ہے بعض علماء نے یہ کہا کہ اس پر اجماع ہے اس پر یہ اعتراض ہے کہ حضرت حسن، حضرت ابن الزبیر اور اہل مدینہ نے بنو امیہ کے خلاف خروج کیا اور قرن اول کے مسلمانوں نے قیام کے خلاف خروج کیا اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے اس مسئلہ میں اختلاف تھا بعد میں اس پر اجماع ہو گیا کہ امام اور خلیفہ اگر خلافت کے بعد فتنے کرے تو اس کے خلاف خروج سے منع کیا جائے گا۔ (شرح مسلم ج ۲ ص ۱۲۵ مملوہ و درمجامع المطابع کراچی ۱۳۷۵ھ)

فاسق کی امامت امت میں فقہاء احناف کا نظریہ

علامہ ابوبکر جصاص مثنیٰ لکھتے ہیں:

اس آیت ”لَا يَتَّخِذُ الْفَاسِقُونَ“ (البقرہ: ۱۲۲) سے ثابت ہوتا ہے کہ فاسق کا نبی ہونا جائز ہے نہ نبی کا خلیفہ ہونا جائز ہے نہ قاضی نہ مفتی نہ حدیث کی روایت نہ کرنا نہ کسی معاملہ میں شہادت دینا اور اس کے لیے ہر وہ منصب ناجائز ہے جس کی رو سے دوسروں پر اس کی کوئی چیز لازم ہو اور یہ آیت اس پر بھی دلالت کرتی ہے کہ نماز کے ائمہ نیک اور صالح ہونے چاہئیں نہ کہ فاسق اور ظالم کیونکہ اس آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ امور دین میں امامت کے منصب کے لیے عادل اور صالح ہونا ضروری ہے۔

بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب میں فاسق کا امام اور خلیفہ ہونا جائز ہے اور یہ کہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک فاسق حاکم اور قاضی تو نہیں بن سکتا امام اور خلیفہ ہو سکتا ہے متکلمین میں سے زرکان نے اس کو ذکر کیا اور یہ بالکل جھوٹ اور باطل ہے امام ابوحنیفہ کے نزدیک خلیفہ اور قاضی دونوں کے لیے عادل اور صالح ہونا شرط ہے اور فاسق کے لیے دونوں منصب جائز نہیں ہیں امام ابوحنیفہ کی طرف اس چیز کی نسبت کرنا کسی طرح صحیح نہیں ہوگی حالانکہ بنو امیہ کے ایام میں ان صبیحہ نے امام ابوحنیفہ کو قضا کے عہدہ کے لیے مجبور کیا لیکن آپ نے اس منصب کو قبول نہیں کیا اس نے آپ کو قید کر لیا اور وہ ہر روز آپ کو کڑے مارتا تھا لیکن آپ نے اس کو قبول نہیں کیا حتیٰ کہ جب آپ کی جان کا خوف ہوا تو فقہاء نے یہ کہا: آپ اس کا کوئی اور کام قبول کر لیں تو آپ نے گھاس کے گٹھوں کا گٹنا قبول کر لیا تب اس نے آپ کو رہا کیا پھر بنو عباس کے دور میں خلیفہ منصور نے آپ کو قضا کے عہدہ کو قبول کرنے کا حکم دیا آپ نے پھر انکار کیا اس نے بھی آپ کو قید کر لیا حتیٰ کہ آپ نے مضافات شہر سے بغداد میں آنے والی اینٹوں کے گٹنے کو قبول کر لیا ظالم اور فاسق ائمہ کے متعلق امام ابوحنیفہ کا مذہب مشہور تھا زید بن علی امامت کے مدعی تھے اور وہ اس منصب کے لیے موزوں تھے امام ابوحنیفہ ان کی مالی امداد کرتے تھے اور ان کی نصرت کرنے اور ان کی حمایت میں قتال کرنے کا خفیہ طور پر فتویٰ دیتے تھے۔ اسی طرح عبداللہ بن حسن کے دو صاحبزادوں

محمد اور ابراہیم کی بھی انہوں نے تائید کی امام ابوحنیفہ نے فرمایا کہ جب قاضی فی نفسہ عادل اور صالح ہو تو اس کا ظالم امام کی طرف سے منصب قضا کو قبول کرنا جائز ہے صحیح مذہب ہے لیکن اس سے لازم نہیں آتا کہ امام ابوحنیفہ قاضی کی امامت کو جائز کہتے ہیں کیونکہ جب قاضی خود صالح ہوگا اور اس کو اقتدار حاصل ہوگا تو وہ احکام شرعیہ کو نافذ کر سکے گا۔

(احکام القرآن ج ۱ ص ۷۹، مطبوعہ مطبعہ سید علی رضا علیہ السلام)

علامہ جصاص کے ذکر کردہ قاعدہ سے تو یہ لازم آتا ہے کہ امام اعظم قضاء کے عہدہ کو قبول کر لیتے۔

علامہ ابن حاتم حنفی لکھتے ہیں:

امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرد ہو، نیک ہو، قادر ہو، صاحب رائے ہو اور بہادر ہوتا کہ قضا میں محدود قائم کرنے میں، میدان جنگ میں اور لشکر تیار کرنے میں بزدلی نہ کرے اور وہ قریشی ہو اور اس کا ہاشمی ہونا اور معصوم ہونا شرط نہیں ہے، بعض علماء نے یہ شرط بھی لگائی ہے کہ وہ اصول دین اور فروع میں اجتہاد کر سکتا ہو اور بعض کے نزدیک یہ شرط نہیں ہے اور اگر حنفیہ کے نزدیک امامت کی صحت کے لیے عدالت (نیک ہونا اور فاسق نہ ہونا) شرط نہیں ہے اس لیے قاضی کو بھی امام بنانا جائز ہے لیکن یہ مکر وہ ہے اور جب نیک شخص کو امام بنایا جائے اور وہ بعد میں فاسق ہو جائے تو وہ معزول نہیں ہوگا لیکن وہ معزول کیے جانے کا مستحق ہوگا یہ شرط نیک اس میں فقہ نہ ہو اس کو نیکی کی دعوت دی جائے اور اس کے خلاف خردی کرنا واجب نہیں ہے اسی طرح فقہاء احناف نے امام ابوحنیفہ سے نقل کیا ہے اور تمام احمد احناف نے بالاتفاق اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے بعض ہوا میں اقتدار میں نماز پڑھی ہیں اور ان کے دیئے ہوئے عہدے قبول کئے ہیں لیکن اس توجیہ پر یہ اعتراض ہے کہ یہ ہوا میں امام نہ تھے بلکہ لوگ تھے انہوں نے غلبہ سے ملک پر قبضہ کر لیا تھا اور مغلوب کے دیئے ہوئے عہدوں کو ضرورت کی بنا پر قبول کرنا جائز ہے اور کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نیک ہو (کیونکہ امام ابو داؤد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہر امام کے ماتحت تم پر جہاد کرنا واجب ہے خواہ وہ نیک ہو یا بد اور ہر مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا تم پر واجب ہے خواہ وہ نیک ہو یا بد کار اور گناہ کبیرہ کرتا ہو)۔

(سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۳۴۳، مسند ص ۱۶۲) (المسند مع السامعہ ج ۱ ص ۲۸۶، مطبوعہ دار الفکر العربیہ، بیروت)

علامہ ابن ہمام نے امام کے متعلق جو نیک ہونے کی شرط لگائی ہے اس کے متعلق علامہ کمال بن ابی شریف لکھتے ہیں:

علامہ ابن ہمام نے امام کے لیے درج (نیک) کی شرط لگانے میں جہد الاسلام امام غزالی (شافعی) کی اتباع کی ہے اور اس سے مقصود فاسق سے امتزاج کرنا ہے کیونکہ وہ بسا اوقات خواہش نفس کی پیروی میں بیت المال کا غلط استعمال کرے گا اور مسلمانوں کے حقوق ضائع ہو جائیں گے۔ (المسامع ج ۱ ص ۲۸۷، مطبوعہ دار الفکر العربیہ، بیروت)

علامہ محمد بن علی بن محمد حنفی لکھتے ہیں:

امام کے لیے یہ شرائط ہیں: مرد ہو، عاقل بالغ ہو، قادر ہو، قریشی ہو، ہاشمی یا معصوم ہونے کی شرط نہیں ہے، فاسق کو امام بنانا مکر وہ ہے، اگر فقہ نہ ہو تو وہ فتنے کی وجہ سے معزول کر دیا جائے گا اور اس کو نیکی کی دعوت دینا واجب ہے اور جو طاقت سے غلبہ حاصل کر لے اس کی سلطنت صحیح ہے۔ (در مختار ج ۱ ص ۳۶۸، مطبوعہ دار احیاء التراث العربیہ، بیروت ۱۳۰۷ھ)

علامہ ابن عابد بن شامی حنفی لکھتے ہیں:

علامہ حنفی نے یہ اشارہ کیا ہے کہ امام کے لیے عدالت (نیک ہونے) کی شرط نہیں ہے اور علامہ ابن ہمام نے "مسارۃ" میں امام غزالی کی اتباع میں عدالت کی شرط لگائی ہے۔ (رد المحتار ج ۱ ص ۳۶۸، مطبوعہ دار احیاء التراث العربیہ، بیروت ۱۳۰۷ھ)

علامہ ابو البرکات نسفی حنفی زیر بحث آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

اس آیت سے معتزلہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ فاسق امام بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ہم اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں ظالم سے مراد کافر ہے، یعنی کافر مسلمانوں کا امام نہیں بن سکتا۔

(مدارک المعتبرین علی حاشی المآخذ ج ۱ ص ۸۷ مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت)

علامہ نسفی حنفی کی اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر اختلاف کے نزدیک فاسق امام بن سکتا ہے، علامہ ابن ہمام، علامہ شافعی، علامہ شافعی اور صاحب فتاویٰ تاناہ خان نے یہ بھی یہی لکھا ہے اور اس مذہب کو امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کیا ہے اس کے برعکس علامہ ابو بکر جصاص نے یہ لکھا ہے کہ یہ جھوٹ اور افتراء ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک فاسق کی امامت جائز نہیں ہے اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ نے اہل بیت میں سے امامت کا دعویٰ کرنے والوں کی خفیہ طور پر رد کی اور ابن ہبیرہ اور خلیفہ منصور نے ان کو قضا کی جویش کش کی حنفی اس کو قبول نہیں کیا واللہ تعالیٰ اعلم۔

فاسق کی امامت نماز میں امام مالکیہ کا نظر یہ

جو شخص علی الاعلان گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہو (گناہ صغیرہ پر اسرار بھی گناہ کبیرہ ہے مثلاً بغیر ندامت اور توبہ کے مسلسل ڈاڑھی منڈانا، خشا شراب پینا، قتل کرنا، نماز روزہ، زکوٰۃ اور دیگر فرض کو ترک کرنا، فرائض قلبیہ کا ترک اور حرام قطعی کا ارتکاب، فسق قطعی ہے اور ڈاڑھی منڈانا فسق ظنی ہے۔

فاسق کی امامت کے متعلق فقہاء مالکیہ کے مختلف اقوال ہیں: علامہ خلیل مالکی نے لکھا ہے کہ فاسق کی اقتداء میں نماز باطل ہے۔ (مختصر خلیل مع الفرشی ج ۲ ص ۱۲ مطبوعہ دار صادر بیروت)

علامہ خرشی مالکی نے لکھا ہے کہ معتزلہ قول یہ ہے کہ فاسق کی امامت صحیح اور اس کی اقتداء میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔

(الفرشی علی مختصر خلیل ج ۲ ص ۱۳ مطبوعہ دار صادر بیروت)

علامہ عدوی مالکی نے لکھا ہے کہ فاسق کی اقتداء حرام ہے۔ (حاشیہ العدوی علی الفرشی ج ۲ ص ۱۳ مطبوعہ دار صادر بیروت)

فاسق کی امامت نماز میں امام حنبلیہ کا نظر یہ

فقہاء حنبلیہ کا مذہب یہ ہے کہ فاسق کی امامت ناجائز ہے اور ایک روایت یہ ہے کہ کراہت کے ساتھ اس کی امامت جائز ہے۔

علامہ مرداوی حنبلی لکھتے ہیں:

فاسق کی امامت جائز نہیں ہے اور یہی مذہب ہے، خواہ اس کا فسق از روئے اعتقاد ہو یا از روئے افعال، اکثر اصحاب اور مشائخ کا یہی مختار ہے، زرکشی نے کہا: یہی مشہور ہے ابن ابی موسیٰ، قاضی شیرازی اور ایک جماعت کا یہی مختار ہے، مسبودک الذہب، رعاشین، حاوی صغیر، اور مجمع البحرین میں لکھا ہے کہ صحیح روایت کے مطابق فاسق کی امامت جائز نہیں، ابن عقیل وغیرہ نے "اقتد کر" میں اسی پر اعتقاد کیا ہے، "دجیز" میں لکھا ہے کہ فاسق کی امامت جائز نہیں، "المفروق" اور "المستوعب" وغیرہ میں اسی قول کو مقدم کیا ہے، شیخ تفتی الدین نے کہا ہے کہ صاحب ہوا (بد مذہب) بدعتی اور فاسق کے پیچھے قدرت کے باوجود نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔

دوسری روایت یہ ہے کہ کراہت کے ساتھ فاسق کی امامت جائز ہے اور ایک روایت یہ ہے کہ نفل میں جائز ہے، البتہ جو از روئے اعتقاد کے فاسق ہو اس کی اقتداء کسی حال میں جائز نہیں، اور مذہب مختار کے مطابق جو شخص فاسق کی اقتداء میں نماز

پڑھے اس کو دہرانا لازم ہے خواہ اس کو نماز کے وقت اس کے فتنے کا علم ہو یا بعد میں پتا چلے خواہ اس کا فتنے کا ظاہر ہو یا نہ، یہی صحیح مذہب ہے۔ (الاصناف ج ۲ ص ۲۵۳-۲۵۲ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۷ھ)

فاسق کی امامت نماز میں ائمہ شافعیہ کا نظریہ

علامہ نووی شافعی لکھتے ہیں:

فاسق کی اقتداء میں نماز مکروہ ہے اور جس کی بدعت کفر کی حد تک نہیں پہنچی اس کے پیچھے بھی نماز مکروہ ہے اور جس کی بدعت حد کفر تک پہنچی ہے اس کی اقتداء میں نماز جائز نہیں ہے صاحب "الاصناف" نے کہا: جو شخص خالق قرآن کا قائل ہو یا جو اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی کرے وہ کافر ہے امام ابو حامد اور ان کے متابعین کا بھی مذہب ہے اور معتزلہ کی تکفیر جاتی ہے اور خوراج کی تکفیر نہیں کی جاتی اور ہمارے بہت سے اصحاب اہل بدعت کی اقتداء میں جواز نماز کے قائل ہیں اور ان کی تکفیر نہیں کرتے صاحب "المدونة" نے کہا: امام شافعی کا ظاہر مذہب یہی ہے۔

(علامہ نووی فرماتے ہیں: میں کہتا ہوں کہ صاحب "المدونة" کا قول ہی صحیح اور صواب ہے، کیونکہ امام شافعی نے فرمایا: میں خطابیہ کے سوا تمام اہل اسلام کی شہادت کو قبول کرتا ہوں، کیونکہ خطابیہ اپنی موافقت میں جھوٹی گواہی کو جائز کہتے ہیں اور تمام سلف اور خلف معتزلہ وغیرہ کے پیچھے نماز میں پڑھتے رہے ہیں اور ان کے ساتھ مناکحت، میراث اور مسلمانوں کے تمام معاملات کرتے رہے ہیں اور ہمارے جن علماء اور محققین نے معتزلہ کی تکفیر کی ہے اس تکفیر کی حافظ ابو بکر بیہقی نے یہ تاویل کی ہے کہ کفر کفران نعمت کے معنی میں ہے، ملت اسلام یہ سے خروج کے معنی میں نہیں ہے۔

(روضۃ الطالبین ج ۱ ص ۶۹۰-۶۹۱ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۵ھ)

علامہ ابو الحسن رطلی شافعی لکھتے ہیں:

آزاد فاسق کی نسبت نیک ظلام کی اقتداء میں نماز پڑھنا اولیٰ ہے، کیونکہ امام حاکم نے روایت کیا ہے: اگر تم کو یہ پسند ہو کہ تمہاری نماز قبول ہو تو تم میں بہتر لوگ تمہاری امامت کریں اور فاسق کی امامت صحیح ہے کیونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی اقتداء میں نماز پڑھنے سے امام شافعی نے کہا: اس کا فاسق ہونا کافی ہے اور فاسق کی اقتداء اور جس کی بدعت کفر تک نہ پہنچی ہو اس کی اقتداء میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ (نہایہ الحجاج ج ۲ ص ۱۸۰-۱۷۹ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۳ھ)

علامہ شبراہی قاضی کا نظریہ اس کے حاشیہ میں لکھتے ہیں:

اگر فاسق اور بدعت کے سوا جماعت نہ مل سکے تو پھر اس کی اقتداء مکروہ نہیں ہے فاسق کا از خود امام بننا مکروہ ہے اس کا منقطع یہ ہے کہ جہاں نیک لوگ ہوں وہاں لوگ اس کی اقتداء کر لیں تو ان کی اقتداء مکروہ نہیں ہے فاسق کی امامت مکروہ ہے (ابن قولہ) غلط یہ ہے کہ حرمت یا کراہت فاسق کے حق میں ہے اور جو مشقتی فاسق کو مکروہ جانتے ہوں ان کا اس کی اقتداء میں نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ (حاشیہ ابن علی علی نہایہ الحجاج ج ۲ ص ۱۸۰ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۳ھ)

فاسق کی امامت نماز میں ائمہ احناف کا نظریہ

فاسق کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے متعلق فقہاء احناف کا اختلاف ہے، بعض علماء کے نزدیک اس کی اقتداء میں نماز مکروہ تحریمی اور واجب الاعادہ ہے اور بعض فقہاء کے نزدیک اس کی اقتداء میں نماز پڑھنا جائز ہے اور مکروہ تنزیہی ہے۔

علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں:

جو شخص از روئے عمل کے فاسق ہو مثلاً زانی اور شرابی ہو تو ابن العیسیٰ نے یہ زعم کیا کہ جس نے شرابی کی اقتداء میں نماز

پڑھی وہ ہمیشہ نماز دہرائے الایہ کہ وہ امام حاکم ہو اور ایک روایت میں ہے کہ فاسق کی اقتداء میں نماز صحیح ہے۔

(حدیث القاری ج ۵ ص ۳۲ مطبوعہ دارالطباعہ المصریہ مصر ۱۳۳۸ھ)

علامہ سیوطی حنفی فرماتے ہیں:

فاسق کو جب امامت سے ہٹانا مشکل ہو تو ہم اس کے پیچھے پڑھ لے اور جو کہ علاوہ نماز ہی کسی اور مسجد میں پڑھے۔

(تبیین الحقائق ج ۱ ص ۱۳۵ مطبوعہ مکتبہ امدادیہ لبنان)

علامہ شرنبلالی حنفی لکھتے ہیں:

فاسق عالم کی امامت مکروہ (تخریجی) ہے کیونکہ وہ احکام دین کا اہتمام نہیں کرتا اس لیے اس کی امامت شرعاً واجب ہے لہذا اس کو امام بننا اس کی تنظیم نہ کی جائے اور اگر اس کو امامت سے ہٹانا دشوار ہو تو ہم اور باقی نمازیوں کے لیے کسی اور مسجد میں جائے اور اگر صرف وہی جگہ پڑھانا ہو تو اس کی اقتداء میں پڑھ لے۔

(مراتی الفلاح ص ۱۸۱ مطبوعہ مطبعہ مصطفیٰ البابلی دادلادہ مصر ۱۳۵۶ھ)

اس عبارت کی شرح میں علامہ طحاوی لکھتے ہیں:

اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ فاسق کی امامت اور اس کی اقتداء مکروہ تخریجی ہے۔

(حاشیہ مراتی الفلاح ص ۱۸۱ مطبوعہ مطبعہ مصطفیٰ البابلی دادلادہ مصر ۱۳۵۶ھ)

علامہ طبری حنفی لکھتے ہیں:

اگر لوگوں نے فاسق کو امام بنایا تو گنہگار ہوں گے کیونکہ فاسق کو امام بنانا مکروہ تخریجی ہے۔

(عیب الاستیصال ص ۲۷۹ مطبوعہ مطبعہ بیتانی دہلی)

علامہ ابن بزاز کردری لکھتے ہیں:

جو شخص سود خوری میں معروف ہو اس کی اقتداء میں نماز مکروہ ہے فاسق جسد پڑھانا ہو اور اس کو منع کرنا دشوار ہو تو بعض علماء نے کہا: اس کی اقتداء میں جسد پڑھ لے اور اس کی امامت میں جسد کو ترک نہ کرے۔

(فتاویٰ بزاز یہ علی حاشیہ ج ۳ ص ۵۵ مطبوعہ مطبعہ کبریٰ امیر یہ ذوالحجہ ۱۳۱۰ھ)

ان علماء کے علاوہ دوسرے فقہاء احناف نے فاسق کی اقتداء میں نماز کو کراہت کے ساتھ جائز لکھا ہے یعنی یہ کراہت تنزیہی ہے کیونکہ کراہت تخریجی جواز کے ساتھ جمع نہیں ہوتی۔

شمس الاسلامہ سرخسی فرماتے ہیں:

امام محمد فرماتے ہیں: تاہیما دیہاتی غلام ولد زنا اور فاسق کی امامت جائز ہے اور ان کے علاوہ دوسروں کی امامت میرے نزدیک زیادہ پندیدہ ہے (الی قولہ) اس کے بعد علامہ سرخسی فرماتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فاسق کو امامت کے لیے مقدم کرنا جائز ہے اور مکروہ (تنزیہی) ہے امام مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فاسق کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے کیونکہ وہ احکام دین کا اہتمام نہیں کرتا اور اس کی شہادت مردود ہوتی ہے ہماری دلیل محمول کی یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر امیر کے ساتھ جہاد واجب ہے اور ہر امام کے پیچھے نماز واجب ہے اور ہر میت کے اوپر نماز واجب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر نیک اور بد کے پیچھے نماز پڑھو۔ (سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۱۳۳) (الموسم ج ۱ ص ۶۰ مطبوعہ دارالسر فیہ دہلی ۱۳۹۸ھ)

علامہ مرغینانی صاحب ”ہدایہ“ نے بھی فاسق کی اقتداء میں نماز پڑھنے کو جائز کہا ہے اور اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔

(ہدایہ اولین ص ۱۷۲ مطبوعہ شرکت علیہ لبنان)

علامہ ابن ہمام لکھتے ہیں:

اس پر یہ اعتراض ہے کہ یہ حدیث کھول سے مروی ہے اور ابن کا حضرت ابو ہریرہ سے سنا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث مرسل ہے اور ہمارے نزدیک حدیث مرسل مقبول ہوتی ہے اس پر دوسرا اعتراض یہ ہے کہ یہ حدیث متعدد سندوں سے مروی ہے اور اس کی ہر سند میں ضعیف راوی ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ جو حدیث متعدد ضعیف طریقوں سے مروی ہو وہ مصنفین کے نزدیک درجہ ”حسن“ کو پہنچ جاتی ہے۔ (فتح القدیر ج ۱ ص ۳۰۵ مطبوعہ مکتبہ نور بیروت) مصنف یہ کہتا ہے کہ اس مسئلہ میں حدیث متصل بھی موجود ہے۔

امام بخاری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت عثمان کے پاس اس وقت گئے جب باغیوں نے ان کا محاصرہ کیا ہوا تھا عدی نے کہا: آپ عام مسلمانوں کے امام ہیں اور آپ پر وہ افتاد پڑی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اب ہمیں فتنہ کرنے والا (باغی) امام نماز پڑھاتا ہے اور ہم اس میں گناہ سمجھتے ہیں حضرت عثمان نے فرمایا: نماز لوگوں کے اعمال میں سے اچھا عمل ہے جب لوگ اچھا کام کریں تو تم ان کے ساتھ اچھا کام کرو اور جب برا کام کریں تو تم ان کی برائی سے اجتناب کرو۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۹۶ مطبوعہ دار صحاح للطباعة کراچی ۱۳۸۱ھ)

اس حدیث کی شرح میں علامہ بدر الدین عینی حنفی لکھتے ہیں:

اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جن کی اقتداء میں نماز مکروہ ہے ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا جماعت کو ترک کرنے سے اولیٰ ہے (الی قول) اور ”مبیط“ میں لکھا ہے کہ اگر فاسق یا بدعتی کے پیچھے نماز پڑھی تو جماعت کا ثواب مل جائے گا البتہ حنفی کے پیچھے نماز پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا اور ”مبیط“ میں ہے کہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ (متزی) ہے۔

(عمدة القاری ج ۵ ص ۱۲۲ مطبوعہ دار المطابع السیریہ مصر ۱۳۳۸ھ)

حدیث کھول بیان کرنے کے بعد علامہ حنفی لکھتے ہیں:

(اور فاسق کی اقتداء میں نماز کا جواز اس لیے ہے کہ) صحابہ اور تابعین حجاج کی اقتداء میں جمعہ اور دوسری نمازیں پڑھنے سے احتراز نہیں کرتے تھے حالانکہ وہ اپنے زمانہ کا بدترین فاسق شخص تھا حسن نے کہا: اگر ہر امت اپنے اپنے خبیثوں کو لے کر آئے اور ہم صرف حجاج کو لے کر آئیں تو ہم غالب رہیں گے (اور فاسق کی اقتداء میں) کراہت کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس کی اقتداء میں نماز پڑھنے سے گریز کریں گے امام ابو یوسف نے ”امالی“ میں کہا: میرے نزدیک امام کا صاحب بدعت ہونا اس لیے مکروہ ہے کہ لوگ اس کی اقتداء میں نماز پڑھنے سے متنفر ہوں گے۔ (الموطا ج ۱ ص ۳۱ - ۳۰ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت)

علامہ قاضی خاں اور چند حنفی فرماتے ہیں:

جب یہ تذبذب اور غالی رافضی کے سوا باقی لوگوں کی اقتداء میں نماز پڑھنا جائز اور مکروہ (متزی) ہے اسی طرح اس شخص کی اقتداء بھی جائز ہے جو بدعتی میں معروف ہو اور فاسق معلن ہو یہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ سے مروی ہے اور جب کوئی شخص فاسق یا بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کو جماعت کا ثواب مل جاتا ہے۔

(فتاویٰ قاضی خاں علی حاشیہ اصد ج ۱ ص ۹۲ - ۹۱ مطبوعہ بولاق مصر ۱۳۱۰ھ)

علامہ ابن ہمام حنفی لکھتے ہیں:

”محیط“ میں لکھا ہے کہ اگر فاسق یا بدعتی کے پیچھے نماز پڑھی تو اس کو جماعت کا ثواب مل جائے گا لیکن حقیقی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔

”محیط“ کی عبارت میں بدعتی سے مراد وہ شخص ہے جس کی بدعت کفر تک نہ پہنچی ہو اور اس تفصیل کے ساتھ تمام اہل اہواء کی اقتداء میں نماز جائز ہے البتہ تہیہ، قدریہ، غالی، روافض، علقی قرآن کے تائیدین، خطابیہ اور مشعہ کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص ہمارے قلم والا ہو اور غلو نہ کرنا ہو اور اس کی تکفیر نہ کی گئی ہو اس کے پیچھے نماز کراہت کے ساتھ جائز ہے البتہ عذاب قبر، شفاعت، رعبت، ہادی اور کراما کا تئیں کے مسکروں کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔

(فتح القدیر ج ۱ ص ۳۰۳، مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ، مکہ)

علامہ ابن نجیم حنفی فرماتے ہیں:

اگر تم سے سوال کرو کہ ان لوگوں کی اقتداء میں نماز پڑھنا افضل ہے یا تنہا نماز پڑھنا بہتر ہے اس کا جواب یہ ہے کہ فاسق کی اقتداء میں نماز پڑھنا بہتر حال بہتر ہے جیسے کہ ہم اس سے پہلے کتب فتاویٰ سے نقل کر چکے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا امام بننا اور ان کی اقتداء میں نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے اگر ان کے علاوہ کسی اور کی اقتداء میں نماز پڑھنا ممکن ہو تو فیہا در نہ تنہا نماز پڑھنے سے ان کی اقتداء میں نماز پڑھنا اولیٰ ہے اور ان کی اقتداء میں نماز پڑھنا اس وقت مکروہ ہے جب دوسروں کی اقتداء میں نماز پڑھنا میرے دور نہ کوئی کراہت نہیں ہے۔ (المحرر الرائع ج ۱ ص ۳۳۹، مطبوعہ مطبعہ علیہ مصر ۱۳۱۱ھ)

علامہ علاؤ الدین صلیکی لکھتے ہیں:

غلام اعرابی فاسق اور نابینا کی امامت مکروہ تنزیہی ہے۔

(رد المحتار علی ہاشم ردا لکھار ج ۱ ص ۳۷۶، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

علامہ ابن عابدین شامی مکروہ تنزیہی کی وجہ میں لکھتے ہیں:

کیونکہ امام محمد نے اصل (موسط) میں لکھا ہے کہ ان لوگوں کے غیر کی امامت میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے پھر فرمایا: ان کا امام بننا اور ان کی اقتداء میں نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے اگر ان کے علاوہ دوسروں کی اقتداء میں نماز پڑھنا ممکن ہو تو افضل ہے ورنہ اکیلے نماز پڑھنے سے ان کی اقتداء میں نماز پڑھنا بہتر ہے۔

(رد المحتار ج ۱ ص ۳۷۶، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

علامہ طحاوی نے بھی ”در مختار“ کی شرح میں کراہت تنزیہی کی یہی وجہ بیان کی ہے اور یہی لکھا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ اکیلے نماز پڑھنے کی بہ نسبت فاسق کے پیچھے نماز پڑھنا اولیٰ ہے۔

(حاشیہ الطحاوی علی الدر ج ۱ ص ۳۳۲، مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۳۹۵ھ)

علامہ عالم بن الطلاء الانصاری لکھتے ہیں:

بدعتی خواہ فاسد تاویل کرتا ہو اگر اس کی بدعت حد کفر تک نہ پہنچی ہو تو اس کی اقتداء میں نماز کراہت (تنزیہی) کے ساتھ جائز ہے (الی قول) ”دہشتی“ میں مذکور ہے: امام محمد سے شارب عمر کی اقتداء کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: اس کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے اور اس میں کراہت (تخریمی) نہیں ہے۔

امام ابو یوسف کے نزدیک مکروہ تخریمی ہے۔ (فتاویٰ تاج العالیہ ج ۱ ص ۶۰۲-۶۰۱، مطبوعہ دار الفکر ان کراچی ۱۴۱۱ھ)

علامہ عبداللہ بن محمود بن مودود صلی حنفی لکھتے ہیں:

فاسق کی اقتداء میں نماز کراہت (متزیہی) کے ساتھ جائز ہے۔ (الاختیار ج ۱ ص ۵۸، مطبوعہ دارالفراس للفکر والتولیع مصر)
علامہ طاہر بن عبد الرشید بخاری حنفی لکھتے ہیں:

اگر فاسق یا بدعتی کے پیچھے نماز پڑھی تو اس کو جماعت کا ثواب مل جائے گا لیکن ایسا ثواب نہیں ملے گا جو حق کے پیچھے نماز پڑھنے سے ملتا ہے۔ (جامع الرموز ج ۱ ص ۱۵۰، مطبوعہ فنی و لکچر کنگز)

علامہ قسطلانی لکھتے ہیں:

اگر اہل فاسق ناچیز اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ متزیہی ہے۔ (خلاصۃ الفتاویٰ ج ۱ ص ۷۷، مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)
علامہ قاری لکھتے ہیں:

صحیح یہ ہے کہ فاسق کے پیچھے پڑھی ہوئی نماز کا اعادہ نہیں ہے (ابن قول) ”معتقی“ میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ سے اہل سنت و جماعت کے مذہب کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا: تم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو فضیلت دو، حضرت عثمان اور حضرت علی سے محبت رکھو، موزوں پر مسج کو چائے کر دو اور ہر تنگ اور بد کے پیچھے نماز پڑھو (کیونکہ معتزل فاسق کی امامت کے قائل نہیں ہیں)۔ (شرح فتاویٰ کبر ص ۶۶، مطبوعہ مطبعہ مصطفیٰ البابی دہلہ دہلا دہ مصر ۱۳۷۵ھ)

علامہ ابوسعود حنفی لکھتے ہیں:

اگر غیر فاسق موجود ہو تو فاسق کی اقتداء میں نماز مکروہ متزیہی ہے ورنہ کوئی کراہت نہیں ہے (بحر) اور ”المیز“ میں لکھا ہے کہ فاسق اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے سے جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ (فتح الباری ج ۱ ص ۲۰۸-۲۰۷)
خلاصہ یہ ہے کہ فقہاء احناف میں سے امام ابوسعید (۱) علامہ زبیدی حنفی (۲) علامہ شربلانی (۳) علامہ طبری حنفی (۴) اور علامہ ابن بزرگوردی (۵) کے نزدیک فاسق کی اقتداء میں نماز مکروہ متزیہی ہے اور امام ابو حنیفہ (۱) امام محمد شیبانی (۲) شمس الانامہ سرخسی (۳) علامہ قاضی خاں اور جندی (۴) علامہ الریشانی صاحب ”ہدایہ“ (۵) علامہ ابن مہام (۶) صاحب ”محیط“ (۷) علامہ ابن نجیم حنفی (۸) علامہ علاؤ الدین حصکفی (۹) علامہ ابن عابدین شامی (۱۰) علامہ سید طحاوی (۱۱) علامہ عالم بن الحارث الصاری دہلوی صاحب ”فتاویٰ تاتارخانیہ“ (۱۲) علامہ عبد اللہ بن محمود صاحب ”الاختیار“ (۱۳) علامہ عبد الرشید بخاری صاحب ”خلاصۃ الفتاویٰ“ (۱۴) علامہ قسطلانی (۱۵) علامہ ابوسعود حنفی (۱۶) صاحب ”المیز القافی“ (۱۷) اور علامہ قاری (۱۸) کے نزدیک فاسق کی اقتداء میں نماز مکروہ متزیہی ہے۔

فقہاء احناف کے ان کثیر حوالہ جات کو پیش کرنے سے ہمارا مقصد فاسق کی امامت کی حوصلہ افزائی نہیں ہے بلکہ اس سے ہمارا صرف اتنا مقصد ہے کہ یہ محقق ہو جائے کہ اس مسئلہ میں فقہاء احناف کا کیا مذہب ہے۔

دوسری غور طلب بات یہ ہے کہ کسی متقی امام کی اقتداء نہ ملنے کی وجہ سے فاسق کی اقتداء میں نماز پڑھ لینا ایک الگ چیز ہے اور اسی کو فقہاء احناف نے کراہت متزیہی کے ساتھ جائز کہا ہے اور کسی فاسق معطل کا از خود امام بننا یا لوگوں کو اس کو امام بنا دینا ایک الگ بات ہے اور فقہاء احناف میں سے کسی نے اس کو جائز نہیں کہا یہ بالانفاق مکروہ متزیہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ولا یوم فاجر مومنا۔ کوئی فاسق کسی مومن کا امام نہ بنے۔“ (سنن ابن ماجہ ص ۷۵) امام بیہقی نے حضرت ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو تم میں سے سب سے بہتر ہوں ان کو امام بناؤ۔ (سنن کبریٰ ج ۳ ص ۹۰) اس لیے جب امام بننے کا مرحلہ ہو تو اس شخص کو امام بنایا جائے جو عالم اور متقی ہو اور جو شخص فاسق معطل ہو اس کو امام بنانا ناجائز اور گناہ ہے ڈاڑھی منڈانے والا بھی فاسق معطل ہے اگرچہ اس کا فاسق ظنی ہے اس کو امام نہ بنایا جائے اور جو شخص فریج کٹ

ڈاڑھی یا خشکی ڈاڑھی رکھتا ہو اس کو بھی امام نہ بنایا جائے جس شخص کی ڈاڑھی سنت کے مطابق ہو اور اس کا ظاہر حال نیک ہو وہ عالم ہو اور اس پر کسی وجہ سے فتنی کی تہمت نہ ہو اس کو امام بنایا جائے۔ ”شرح صحیح مسلم“ جلد دوم میں بھی میں نے یہی تحقیق کی ہے فاسق کے امام بنانے یا از خود امام بننے کو ناجائز لکھا ہے۔ (شرح صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۱۰) اور اس کی اقتداء میں نماز پڑھنے کو اکثر یا بعض فقہاء کے حوالوں سے جائز لکھا ہے۔ (شرح صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۱۱) لیکن بعض معاندین نے ان عبارات کو گڑبگڑ کر دیا اور میری طرف یہ منسوب کیا کہ وہ فاسق اور ڈاڑھی منڈے کے امام بنانے کو جائز کہتے ہیں فالی اللہ! خشکی۔ اسی طرح میں نے فاسق کی اقتداء میں نماز پڑھنے سے متعلق مذاہب بیان کیے اور باحوالہ لکھا کہ بعض احناف کے نزدیک اس کی اقتداء میں نماز مکروہ تحریمی ہے اور اکثر احناف کے نزدیک اس کی اقتداء میں نماز مکروہ تنزیہی ہے اور ان سب کے حوالہ جات بیان کیے لیکن بعض معاندین نے ان حوالوں کو حذف کر کے میری طرف یہ منسوب کر دیا کہ ایک جگہ یہ فاسق کی اقتداء میں نماز کو مکروہ تحریمی کہتا ہے اور ایک جگہ مکروہ تنزیہی کہتا ہے غیر اللہ تعالیٰ کے ہاں ان سب باتوں کا حساب ہو جائے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (ابراہیم نے کہا:) اور میری اولاد سے بھی! اللہ نے فرمایا: میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا ﴿بقرہ ۲۴﴾ حضرت ابراہیم کے مطلقاً ذریت کے لیے دعا کرنے کی توجیہ

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں سے بعض کے لیے امامت کی دعا کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم تھا کہ ظالم اور کافر امام نہیں بن سکتے لیکن اس دعا کے وقت ان کا ذہن اس طرف متوجہ نہیں تھا اس لیے انہوں نے اپنی دعا میں یہ قید نہیں لگائی کہ میری اولاد میں سے متشکین اور صالحین کو امامت عطا فرما اور مطلقاً عرض کیا: اور میری اولاد سے بھی اللہ تعالیٰ نے مسئلہ واضح کرنے کے لیے فرمادیا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَاً وَاتَّخِذُوا مِنِّ

اور (یاد کیجئے) جب ہم نے بیت اللہ (کعبہ) کو لوگوں کے لیے معبد اور امن کی جگہ بنا دیا اور مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے

مَّقَامِ إِبْرٰہِیْمَ مُصَلًّیً وَعٰہِدُنَا اِلَیْہِیْمَ وَاِسْعٰی

کی جگہ بنا لیا اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو

اَنْ طَہِّرَا بَیْتِیْ لِلطَّٰہِرِیْنَ وَالْعٰکِفِیْنَ وَالرُّکَّعَ السُّجُوْدِ ﴿۱۲۵﴾

طواف کرنے والوں، استکاف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو

وَإِذْ قَالَ إِبْرٰہِیْمُ رَبِّ اجْعَلْ ہٰذَا بَیْتُکَ اٰمِنًا وَّارْزُقْ

اور (یاد کرو) جب ابراہیم نے کہا: اے میرے رب! اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے اور اس میں رہنے والوں میں

اٰہلہٗ مِّنَ الشَّہْرِ مَنْ اٰمَنَ مِنْہُمْ بِاِللہِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ ط

سے جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان لائیں ان کو سچوں سے رزق عطا فرما

قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِنَتْهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ

فرمایا: اور جس نے کفر کیا میں اس کو (بھی) تھوڑا سا فائدہ پہنچاؤں گا پھر اس کو مجبور کر کے دوزخ میں ڈالوں گا

وَبُئْسَ الْمَصِيرُ ﴿۱۶۶﴾

اور وہ کیا فی برائے مکان ہے O

”مذہبہ“ کا معنی ہے: لوٹنے کی جگہ کیونکہ جو شخص بھی بیت اللہ سے واپس جاتا ہے وہ سیر نہیں ہوتا اور پھر دوبارہ وہاں جاتا ہے یا جانا چاہتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا معنی ہو: اجر و ثواب کی جگہ کیونکہ عبادت پر جس قدر اجر و ثواب ہیں ماننا ہے کہیں اور نہیں ملتا۔

حرم میں قصاص لینے اور حدود جاری کرنے کے متعلق مذاہب ائمہ

”امنا“ کا معنی ہے: اس کی جگہ پر چند کہ یہ بیت اللہ کی صفت ہے لیکن اس سے مراد پورا حرم ہے۔ اس پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ کعبہ میں کسی پر حد نہیں جاری کی جائے گی لیکن باقی حرم میں بھی حد جاری کی جائے گی یا نہیں؟ اس میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ علامہ قرطبی ماکن لکھتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ حرم میں حد جاری کی جائے گی اور ”حسن دخله کان امنا“ منسوخ ہے۔ (الجامع لا حکام القرآن ج ۲ ص ۱۱۱ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۸۷ھ)

امام رازی شافعی لکھتے ہیں:

حرم میں حد جاری کرنا جائز ہے کیونکہ حضرت عائشہ بن ثابت بن ارج اور حضرت خبیب کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اگر وہ قار ہوں تو الاسفیان کو کعبہ میں اس کے گھر میں قتل کر دیں اور اس وقت مکہ حرم تھا اور قرآن مجید میں جو ہے: یہ اس کی جگہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جنگ نہیں کی جائے گی یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قحط اور آفات سے اس کی جگہ بٹا دیا ہے۔ (تفسیر کبرج اس ۴۷۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ)

علامہ ابن جوزی حنبلی لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس نے فرمایا: اس سے مراد یہ ہے کہ جس شخص نے کسی اور جگہ حرم کیا ہو پھر وہ حرم میں آ کر پناہ لے لے تو وہ ماحول ہے لیکن اہل مکہ کو چاہیے کہ وہ اس کو کوئی چیز فروخت کریں نہ کھلائیں نہ پلائیں اور نہ اس کو پناہ دیں نہ اس سے کلام کریں حتیٰ کہ وہ حرم کی حدود سے نکل جائے اور جب وہ حرم کی حدود سے باہر آ جائے تو اس پر حد جاری کر دیں۔ اس کی جگہ بیت اللہ کی صفت ہے لیکن اس سے مراد پورا حرم ہے جیسے فرمایا: ”ہدیا بالغ الکعبۃ“ قربانی جو کعبہ کو پہنچنے والی ہے۔ ”یہاں بھی کعبہ سے مراد پورا حرم ہے کیونکہ کعبہ اور مسجد حرام میں جانور کو ذبح نہیں کیا جاتا۔

(زاد المسیر ج ۱ ص ۱۴۱ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

علامہ آلوسی حنفی لکھتے ہیں:

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک حرم میں کسی شخص سے قصاص لیا جائے گا نہ کسی پر حد جاری کی جائے گی اگر کسی مجرم نے حرم میں آ کر پناہ لے لی تو اس پر کھانا پینا بند کر دیا جائے گا اور اس سے کوئی معاملہ نہیں کیا جائے گا حتیٰ کہ وہ حرم سے باہر آ جائے اور جب وہ باہر آ جائے گا تو اس پر حد جاری کر دی جائے گی۔ (روح المعانی ج ۸ ص ۳۷۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

امام ابو حنیفہ کی دلیل یہ آیت ہے:

وَصَحَّحَ دَحْلَهُ كَانِ اَوْحَاظًا (آل عمران: ۹۷)

اور جو حرم میں داخل ہو وہ مامون ہے۔

علامہ قرطبی ہاکی نے جو کہا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے اس پر انہوں نے کوئی دلیل قائم نہیں کی اور امام رازی شافعی نے جو لکھا ہے کہ حضرت عاصم اور حضرت غیب کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ مکہ میں جا کر ابوسفیان کو قتل کر دیں یہ برفردیعت روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت پر محمول ہے نیز امام رازی نے جو یہ ذکر کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس شہر میں جنگ نہیں کی جائے گی یا یہ شہر قدرتی آفات سے مامون ہے یہ تاویلات اس آیت سے مطابقت نہیں رکھتیں: جو حرم میں داخل ہو وہ مامون ہے ظاہر قرآن میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام احمد کی تائید ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ (البقرہ: ۱۲۵)

مقام ابراہیم کی تعیین کی تحقیق

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصہ کے دوران یہ جملہ معترضہ ہے اور اس کی توجیہ یہ ہے کہ جب ہم نے کعبہ کو یہ عظمت اور جلالت عطا کی کہ اس کو شرقی اور مغرب سے لوگوں کے بار بار آنے کی جگہ بنادیا اور اس کو تمہارے لیے عبادت اور امن کی جگہ بنادیا اور اس کو تمام روئے زمین کے نمازیوں کے لیے قبلہ بنادیا تو جس شخص نے اس عظیم کعبہ کو بنایا ہے اس کے کھڑے ہونے کی جگہ کو ہم اپنا مصلیٰ بنا لو۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے کہا: میں نے اپنے رب کی تین چیزوں میں موافقت کی ہے میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کاش! ہم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنالیں! تو یہ آیت نازل ہوئی: ”وَالَّذِينَ ذُكِّرُوا بِهَا لَئِنْ اَنْزَلْنَاهُمْ مِّصْرًا“ (البقرہ: ۱۲۵) اور آیت حجاب میں میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کاش! آپ اپنی ازواج کو یہ حکم دیں کہ وہ حجاب میں رہیں کیونکہ ان سے نیک اور بد (شرم کا شخص) کلام کرتا ہے تو آیت حجاب نازل ہوئی اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج غیرت میں مجتمع ہو گئیں تو میں نے کہا: اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں تو بغیر تمہیں کہ ان کا رب تمہارے بدلہ میں ان کو تم سے بہتر جو یہاں دے دے تو یہ آیت نازل ہوئی: ”عَلَى سَائِلَةِ اَنْ يَكْفُرُوا بِلَاكِنَّا وَآذَانًا يَكْفُرُوا بِلَاكِنَّا“ (البقرہ: ۵۰)

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۵۸ مطبوعہ دار الفکر للطباعة والنشر دبی)

نیز امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے سات طواف کیے پھر مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھی اور صفا اور مردہ کے درمیان سہی کی۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۵۷ مطبوعہ دار الفکر للطباعة والنشر دبی)

علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

مقام ابراہیم کی تعیین میں کئی اقوال ہیں مگر ہم اور عطاء نے کہا: بوراج مقام ابراہیم ہے شخصی نے کہا: عرفہ مزدلفہ اور جہار مقام ابراہیم ہیں شخصی نے کہا: بوراحرم مقام ابراہیم ہے اور سب سے صحیح قول یہ ہے کہ وہ پتھر جس کو اب لوگ مقام ابراہیم کے عنوان سے پہچانتے ہیں اور جس کے پاس طواف کی دو رکعت پڑھتے ہیں وہ مقام ابراہیم ہے اور یہ حضرت جابر بن عبد اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور قتادہ وغیرہ کا قول ہے امام مسلم نے ایک طویل حدیث میں حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ کو دیکھا تو حیرت اور سو کو تعلیم دی اور پہلے تین طوافوں میں رمل کیا

اور اس کے بعد چار طواف معمول کے مطابق چل کر کیے پھر مقام ابراہیم کی طرف گئے اور طواف کی دو رکعتیں پڑھیں اور امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس کو اس وقت بلند کر دیا گیا تھا جب حضرت ابراہیم کو ان پتھروں کے اٹھانے سے ضعف لاحق ہوا جو ان کو حضرت اسماعیل لا کر روئے رہے تھے اور حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان اس پتھر میں نقش ہو گئے تھے حضرت انس نے کہا: میں نے ”مقام“ میں حضرت ابراہیم کی انگلیوں اور پاؤں اور ٹوکوں کے نشان ثبت دیکھے۔ سدی نے بیان کیا ہے کہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس کو حضرت اسماعیل کی زوجہ نے حضرت ابراہیم کا سر دھوئے وقت ان کے قدموں کے نیچے رکھا تھا۔ (تفسیر ظہری ج ۲ ص ۱۳۳-۱۳۴ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ۱۳۸۷ھ)

میں کہتا ہوں کہ امام بخاری کی روایت کے الفاظ اس طرح ہیں:

حضرت اسماعیل پتھر لاتے تھے اور حضرت ابراہیم ان پتھروں کو جوڑ کر لگاتے تھے جب کعب کی عمارت بلند ہو گئی تو وہ اس پتھر کو لائے اور اس کو حضرت ابراہیم کے لیے رکھا حضرت ابراہیم اس پتھر پر کھڑے ہو کر بنانے لگے اور حضرت اسماعیل ان کو پتھر لا کر دے رہے تھے۔ (الحديث) (صحیح بخاری ج ۱ ص ۴۷۶ مطبوعہ دار الفکر للطباعة والنشر ۱۳۸۱ھ)

امام رازی نے سدی کی روایت کو ترجیح دی ہے (تفسیر کبیر ج ۱ ص ۴۷۳) لیکن صحیح یہ ہے کہ امام بخاری کی روایت کو ترجیح ہے۔ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنانے کے حکم سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انبیاء کا مقام کس قدر بلند ہے اور آثار انبیاء برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور (یاد کرو) جب ابراہیم نے کہا: اے میرے رب! اس جگہ کو اسن والا شہر بنا دے۔ (البقرہ: ۱۲۶)

آپا مکہ مکرمہ ابتداء آفرینش سے حرم ہے یا حضرت ابراہیم کی دعا کے بعد سے؟

اس میں اختلاف ہے کہ آیا مکہ مکرمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے حرم بنایا اس سے پہلے حرم تھا ایک قول یہ ہے کہ جابر حکمران زلزلہ زمین کا دھنسا تھا خشک سالی اور دیگر مصائب اور قدرتی آفات جو دوسرے شہروں میں نازل ہوتی ہیں مکہ مکرمہ ہمیشہ سے ان سے مامون اور محفوظ رہا ہے اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے امام بخاری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اس شہر کو اللہ نے اس دن حرام کیا جس دن آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا پس یہ شہر اللہ کے حرام کرنے سے قیامت تک کے لیے حرام ہے اور مجھ سے پہلے اس شہر میں کسی کے لیے بھی جنگ کرنا جائز نہ تھا اور میرے لیے صرف دن کی ایک ساعت میں یہ جنگ کرنا جائز ہوا اور اب یہ اللہ کے حرام کرنے سے قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۳۷ مطبوعہ دار الفکر للطباعة والنشر ۱۳۸۱ھ)

اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۴۷۷ مطبوعہ دار الفکر للطباعة والنشر ۱۳۷۵ھ)

دوسرا قول یہ ہے کہ پہلے شہر مکہ حرم نہیں تھا حضرت ابراہیم کی دعا کے بعد یہ حرم ہوا اس کی دلیل یہ حدیث ہے:

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک حضرت ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا اور اہل مکہ کے لیے دعا کی اور میں مدینہ کو حرم بنانا ہوں جیسا کہ حضرت ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا تھا اور میں مدینہ کے صانع اور مدینہ میں اس سے دینی برکت کی دعا کرتا ہوں جو حضرت ابراہیم نے اہل مکہ کے لیے کی تھی۔

(صحیح مسلم ج ۱ ص ۴۴۶ مطبوعہ دار محمد صالح المنجد کراچی ۱۴۲۸ھ)

اس حدیث سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بعد حرم بنائیں اس حدیث کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ اصل میں مکہ ابتداء آفرینش سے حرم ہے اور حضرت ابراہیم نے اس کی ترمیم کی تہجد اور تحريم کی بقاء اور دوام کے لیے دعا کی تھی اس وجہ سے ان کی طرف تحريم کی نسبت کی جاتی ہے۔

چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا: میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا اس لیے حضرت ابراہیم نے دعا میں یہ کہا کہ اس میں رہنے والے مسلمانوں کو رزق عطا فرما اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور جس نے کفر کیا میں اس کو (بھی) تھوڑا سا فائدہ پہنچاؤں گا پھر اس کو مجبور کر کے دوزخ میں ڈالوں گا اور وہ کیا برا ٹھکانا ہے O

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا

اور (یاد کیجئے) جب ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے (اور اس وقت وہ یہ دعا کر رہے تھے: اے ہمارے رب!

تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ

ہم سے قبول فرما بے شک تو ہی بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے O اور اے ہمارے رب! ہمیں خالص اپنی فرمانبرداری

لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا

پر برقرار رکھ اور ہماری اولاد میں سے ایک امت کو خاص اپنا فرمانبردار کر اور ہمیں حج کی عبادات بتا

وَبُئِى عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (۱۲۸)

اور ہماری توبہ قبول فرما بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا بہت رحم فرمانے والا ہے O

تفسیر کعبہ کی تاریخ کے متعلق روایات کا بیان

اس مسئلہ میں مختلف روایات اور مختلف اقوال ہیں کہ سب سے پہلے کعبہ کی تعمیر فرشتوں نے کی تھی یا حضرت آدم نے کی تھی یا حضرت ابراہیم نے کی تھی۔ امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عطاء بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم نے کہا: اے میرے رب! میں فرشتوں کی آواز نہیں سنتا فرمایا: اس کی وجہ تمہاری (ظاہری) خطا ہے لیکن تم زمین پر اتر جاؤ اور میرے لیے ایک بیت (گھر) بناؤ پھر اس کے گرد طواف کرو جس طرح تم نے آسمان میں میرے بیت کے گرد فرشتوں کو طواف کرتے ہوئے دیکھا تھا پھر حضرت آدم نے حرا طور زیتا طور سینا جبل لبنان اور جدوی پانچ پہاڑوں سے مٹی لے کر بیت اللہ کو بنایا۔

حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت سے اتارا تو فرمایا: میں تمہارے ساتھ ایک بیت (بجلی) اتاروں گا جس کے گرد اس طرح طواف کیا جائے گا جس طرح حیرے عرش کے گرد طواف کیا جاتا ہے اور اس کے پاس ایسے نماز پڑھی جائے گی جیسے میرے عرش کے پاس نماز پڑھی جاتی ہے طوفان کے زمانہ میں اس بیت کو اٹھایا گیا انبیاء اس کا حج کرتے تھے اور انہیں اس کی جگہ کا علم نہیں تھا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اس کی جگہ سے مطلع کیا۔

(جامع البيان ج ۱ ص ۴۲۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۹ھ)

ان دونوں روایتوں کو حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی بیان کیا ہے۔

(الحلی ج ۱ ص ۴۰۷ - ۴۰۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۱ھ)

دوسری روایت کو علامہ حینی نے بھی بیان کیا ہے۔ (معجم القاری ج ۱ ص ۲۶۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۸ھ)

علامہ حنبلی لکھتے ہیں:

کعبہ کو پانچ مرتبہ بنایا گیا ہے پہلی بار شیث بن آدم نے بنایا دوسری بار ان ہی بنیادوں پر حضرت ابراہیم نے بنایا تیسری بار بطور اسلام سے پانچ سال پہلے قریش نے بنایا چوتھی مرتبہ حضرت ابن ابراہیم نے بنایا اور عظیم کو کعبہ میں شامل کر لیا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشافعا پانچویں بار عبدالملک بن مروان نے بنایا اور عظیم کو پھر باہر کر دیا ایک قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے بعد جب ایک یاد باریساب آیا تو اس کو قوم جرہم نے بنایا اور امام ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ سب سے پہلے کعبہ کو حضرت ابراہیم نے بنایا تھا۔ (الروایۃ ج ۱ ص ۱۴۸ - ۱۴۷ مطبوعہ مکتبہ فاروقیہ لبنان)

حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں:

ایک قول یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم نے کعبہ کو بنایا اس سلسلہ میں حضرت عبداللہ بن عمرو سے ایک حدیث مرفوعہ مروی ہے لیکن اس کی سند ضعیف ہے اور قوی قول یہ ہے کہ کعبہ کو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ پھر کعبہ منہدم ہو گیا پھر اس کو عاتقہ نے بنایا پھر اس کو جرہم نے بنایا پھر منہدم ہو گیا پھر اس کو قریش نے بنایا اور یہ آپ کی بعثت سے پانچ سال پہلے کا واقعہ ہے ایک قول یہ ہے کہ پندرہ سال پہلے کا واقعہ ہے اور زہری سے روایت ہے کہ اس وقت آپ بلوغت کے قریب تھے۔

(البرہان ج ۱ ص ۱۴۸ - ۱۴۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۳ھ)

میں کہتا ہوں کہ ”صحیح بخاری“ سے امام زہری کے قول کی تائید ہوتی ہے۔

علامہ بدر الدین حینی لکھتے ہیں:

اس میں اختلاف ہے کہ سب سے پہلے کعبہ کو کس نے بنایا ایک قول یہ ہے کہ اس کو سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا امام ابن اسحاق نے کہا: اس کو سب سے پہلے حضرت آدم نے بنایا اور ایک قول یہ ہے کہ اس کو سب سے پہلے حضرت شیث بن آدم نے بنایا۔ (معجم القاری ج ۱ ص ۲۸۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۸ھ)

علامہ احمد عسقلانی نے ان تمام اقوال اور روایات کو جمع کر کے یہ فرمایا کہ کعبہ کو سب سے پہلے بنایا:

(۱) پہلی بار کعبہ کو فرشتوں نے بنایا (۲) دوسری مرتبہ حضرت آدم نے بنایا (۳) تیسری بار حضرت شیث بن آدم نے بنایا (۴) چوتھی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا (۵) پانچویں بار قوم عاتقہ نے بنایا (۶) چھٹی بار جرہم نے بنایا (۷) ساتویں بار قحس بن کلاب نے بنایا (۸) آٹھویں بار قریش نے بنایا (۹) نویں بار حضرت عبداللہ بن زبیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب نفا کعبہ کو بنایا اس میں دو دروازے رکھے ایک داخل ہوئے اور ایک خارج ہونے کا اور عظیم کو کعبہ میں داخل کیا اور یہی بناء ابراہیم تھی قریش اسے وسایل میں کی کی وجہ سے اس کو کھل بناء ابراہیم پر نہیں بنا سکے تھے اور آپ کی خواہش تھی کہ اس کو بناء ابراہیم پر بنا دیا جائے لیکن قشرہ سے خدشہ سے آپ نے نہیں بنایا تھا (۱۰) دسویں بار عبدالملک بن مروان کے حکم سے حجاج بن یوسف نے اس کو پھر منہدم کر کے قریش کی بناء کے مطابق بنا دیا۔

(ارشاد السازي ج ۳ ص ۱۳۳ - ۱۳۴ مطبوعه مطبعه مینه قم ۱۳۰۹ هـ)

علاء الدین قزلباشی کا نقشہ ہے :

جب حارون رشید کو یہ روایت پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کو اس طرح بنانا چاہتے تھے تو اس نے چاہا کہ کعبہ کو پھر حضرت ابن الزبیر کی بناء کے مطابق بنادے لیکن امام مالک نے اس کو منع کیا اور فرمایا: میں تم کو قسم دیتا ہوں اب کعبہ کو اس طرح رہنے دؤار پاد مہدم کرنے اور بنانے سے اس کی بیعت اور حلال میں کمی آئے گی۔ احمد حمیری نے سب سے پہلے کعبہ کو غلاف چڑھایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برا کہنے سے منع فرمایا ہے اور حجاج بن یوسف نے سب سے پہلے اس پر ریشم کا غلاف چڑھایا تھا۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۲ ص ۱۳۵، مطبوعہ مکتبۃ احیاء التراث العربیہ دہلی ۱۳۸۷ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے دعا کی:) اور ہمیں خاص اپنی فرمانبرداری پر پُر قرار رکھ اور ہماری اولاد میں سے ایک کو خاص اپنا فرمانبردار کر۔ (البقرہ: ۱۲۸)

حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے مسلمان کرنے کی دعا پر اعتراض اور اس کا جواب

قرآن مجید کی اس آیت میں ”و اجعلنا“ کا لفظ ہے یعنی ہم کو اپنے لیے مسلمان کرنے اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل پہلے ہی تو مسلمان تھے اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اسلام کا معنی اطاعت ہے اور یہ اطاعت میں زیادتی کی دعا ہے یعنی ہم کو اور زیادہ مطیع اور فرمانبردار کر دے دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ اطاعت اور فرمانبرداری میں دوام کے حصول کی دعا ہے یعنی جس طرح ہم اب مطیع ہیں اسلئے ہم اب مطیع اور فرمانبردار رکھنا، تیسرا جواب یہ ہے کہ اسلام سے مراد یہاں تمام احکام شرعیہ کو ماننا اور قضاء و قدر کو تسلیم کرنا اور اس پر راضی رہنا ہے یعنی ہمارے دلوں کو اپنا عبادے کے احکام شرعیہ پر عمل کرنے کے خلاف دل میں کوئی تنگی نہ آئے اور قضاء و قدر کے معاملات کے خلاف دل میں کوئی ملال نہ آئے چوتھا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد صرف تیسرے یعنی ہمارا نام مسلمان کر دے۔

اپنی اولاد کے لیے دعا کی تخصیص کا جواب

دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کے لیے خصوصاً دعا کیوں کی عام لوگوں کے لیے دعا کیوں نہیں فرمائی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اولاد شفقت اور مصلحت کی زیادہ مستحق ہوتی ہے قرآن مجید میں ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوهُ تَارَةً

(التحریم: ۶) آگ سے بچاؤ۔

نیز جب انبیاء علیہم السلام کی اولاد نیک اور صالح ہوگی تو وہ دوسرے لوگوں کی نیکی اور خیر پر بھی ذریعہ بنے گی اس دعا پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی ذریت میں سے کوئی عرب مسلمان نہیں تھا۔

امام رازی اس کے جواب میں لکھتے ہیں:

فقال نے کہا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی ذریت میں ہمیشہ موجود رہے ہیں جو صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں زید بن عمرو بن نفیل اور قس بن ساعدہ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا محمد حضرت عبدالطلب بن ہاشم بھی موجود تھے اسی طرح عامر بن الظرب تھے۔ یہ سب موجود تھے قیامت اور ثواب اور عقاب کے قائل تھے، خدا رکھنا تھے نہ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ (تفسیر کبرج، ص ۳۸۱، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے کہا: اور ہم کو ہمارے مناسک دکھا۔ (البقرہ: ۱۲۸)
حضرت ابراہیم کو مناسک حج کی تعلیم کا بیان

شریعت میں ”منسک“ عبادت کا نام ہے اور یہاں ”مناسک“ سے مراد حج کی عبادت ہیں۔
علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

زیر بن محمد سے روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کو بنانے سے فارغ ہو گئے تو دعا کی: اے رب! میں اس کو بنانے سے فارغ ہو گیا اب ہم کو ہماری عبادت بتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور انہوں نے حضرت ابراہیم کے ساتھ حج کیا حتیٰ کہ جب وہ میدان عرفات سے لوٹے اور یوم نحر (دس ذوالحجہ) آیا تو شیطان ظاہر ہوا حضرت جبرائیل نے کہا: اس کو ٹکریاں ماریے تو حضرت ابراہیم نے اس کو سات ٹکریاں ماریں پھر دوسرے اور تیسرے روز پھر حضرت ابراہیم شیر (کدہ اور مٹی کے درمیان ایک پھاڑ) پر چڑھے اور فرمایا: اے اللہ کے بندو! جواب دو تو جس شخص کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی ایمان تھا اس نے کہا: ”لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ“ اور روئے زمین پر ہمیشہ کم از کم سات آدمی مسلمان رہے ہیں اور اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین اور زمین والے ہلاک ہو جاتے۔ حضرت جبرائیل نے حضرت ابراہیم کو تمام مناسک دکھائے۔
صفا: مردہ مٹی اور حر و قدر وغیرہ۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۲ ص ۱۲۹۔ ۱۲۸ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۸۷ھ)

رَبَّنَا وَاعِثْ فِيهِمْ سُؤْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَ

اے ہمارے رب! ان میں ان ہی میں سے ایک عظیم رسول بھیج دے جو ان لوگوں پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور

يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ

ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفوس کی اصلاح کرنے بے شک تو ہی بہت غالب ہے

الْحَكِيمُ ﴿۱۲۹﴾

بڑی حکمت والا

حضرت ابراہیم نے جس عظیم رسول کی بعثت کی دعا کی وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کہ مکہ میں اہل مکہ میں سے ایک عظیم رسول بھیج دے اس سے مراد حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اس پر حسب ذیل دلائل ہیں:

- (۱) تمام مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ اس رسول سے مراد حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہ اجماع حجت ہے۔
- (۲) امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عراب بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک میں اللہ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا اور اس وقت حضرت آدم اپنی مٹی میں گندھے ہوئے تھے اور میں تم کو اپنی ابتداء کی خبر دیتا ہوں میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ کی بشارت ہوں اور میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا تھا ان سے ایک ایسا نور نکلا تھا جس سے ان کے لیے شام کے

حالات روشن ہو گئے تھے۔ اس حدیث کو امام بزارؒ، امام طبرانیؒ، امام ابن حبانؒ، امام حاکمؒ، امام ابوالقاسمؒ، امام بیہقیؒ اور امام بخاریؒ نے بھی بیان کیا ہے۔

(۳) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا اہل مکہ کے لیے کی ہے اور مکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا۔

اہل مکہ ہی میں سے رسول کو مبعوث کرنے کی حکمت

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ مکہ میں اہل مکہ ہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث فرما اس میں ایک بات تو یہ بتائی ہے کہ یہ رسول انسانوں کی جنس سے ہے، فرشتوں یا جنات کی جنس سے نہیں ہے کیونکہ اگر وہ رسول فرشتہ یا جن ہو تا تو انسان اس کو کچھ نہ سکتے، اس کا کلام نہ سکتے، اور اس کی سیرت انسانوں کے لیے نمونہ اور حجت نہ ہوتی، دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ رسول اہل مکہ میں سے ہوگا تو اہل مکہ اس کی پیدائش اس کی تربیت اور اس کی نشوونما سے واقف ہوں گے اس کا صدقہ اس کی امانت اور دیانت اور اس کی زندگی کا ایک ایک گوشہ ان پر عیاں اور بیاں ہوگا اور پھر اس کی رسالت کو تسلیم کرنے کے لیے خود اس کی زندگی ہی میں ان کو قرآن اور دلائل مل جائیں گے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان کافروں سے کہیں:

فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ○ میں اس سے پہلے تم میں عمر (کا ایک حصہ) گزار چکا (یونس: ۱۱۶) ہوں تو کیا تم نہیں سمجھتے ○

نیز حضرت ابراہیم نے اہل مکہ میں سے اپنی ذریت کے لیے دعا کی تھی اور ان کو یہ علم تھا کہ جب وہ رسول مکہ میں پیدا ہوگا تو یہ ان کی ذریت کے لیے باعث عزت اور فخر ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا دو ہزار سات سو پچتر سال بعد قبول ہوئی، اس سے معلوم ہوا کہ دعا کا درجہ سے قبول ہونا متبویات کے معانی نہیں ہے۔

نماز میں حضرت ابراہیم پر صلوٰۃ کی تخصیص اور ان کے ساتھ تشبیہ کی حکمتیں

حضرت ابراہیم نے ہمارے رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بار دعا کی اور آپ نے ہر نماز میں تشہد کے بعد ان کے لیے دعا کی بدایت کر دی کہ جب پھر صلوٰۃ پڑھو تو حضرت ابراہیم پر بھی صلوٰۃ پڑھو اور جب میرے لیے برکت کی دعا کرو تو حضرت ابراہیم کے لیے بھی برکت کی دعا کر دہا، رہا یہ اعتراض کہ اس دعا میں ہے: اے اللہ! سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی آل پر صلوٰۃ نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر صلوٰۃ نازل فرمائی ہے، دعا میں سیدنا محمد مشہد ہیں اور حضرت ابراہیم مشہد نہیں ہیں اور مشہد بہ مشہد سے اقویٰ ہوتا ہے، اس سے حضرت ابراہیم کی حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت

۱۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ، مسند احمد ج ۳ ص ۱۲۸-۱۲۷، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۹۸ھ

۲۔ حافظ نور الدین علی بن ابی بکر البیہقی المتوفی ۸۰۷ھ، کشف الاستار عن زوائد البراء ج ۳ ص ۱۱۳، مطبوعہ موسسۃ الرسالۃ بیروت

۳۔ امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی متوفی ۳۶۰ھ، المعجم الکبیر ج ۱۸ ص ۲۵۲، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت

۴۔ حافظ نور الدین علی بن ابی بکر البیہقی المتوفی ۸۰۷ھ، موارد الظمآن عن زوائد ابن حبان ج ۵ ص ۵۱۲، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت

۵۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن حاکم نیشاپوری متوفی ۴۰۵ھ، المستدرک ج ۲ ص ۶۰۰، مطبوعہ مکتبہ دار الہدایہ بکہ مکہ

۶۔ امام ابوالقاسم احمد بن عبد اللہ استہامی متوفی ۴۳۰ھ، علیہ الادبیاء ج ۶ ص ۸۹-۹۰، مطبوعہ دار الکتب العربیہ ۱۴۰۷ھ

۷۔ امام ابوبکر احمد بن حسین بیہقی متوفی ۴۵۸ھ، دلائل النبوة ج ۲ ص ۱۳۰، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت

۸۔ امام حسین بن مسعود بنوی متوفی ۵۱۲ھ، شرح الترمذی ج ۷ ص ۱۳، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۲ھ

لازم آئے گی حالانکہ آپ تمام انبیاء سے افضل ہیں اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) یہ قاعدہ کلی نہیں ہے کیونکہ بعض اوقات مشابہ افضل ہوتا ہے جیسے قرآن مجید میں ہے: ”مُحَمَّدٌ خَيْرٌ مِنْ نَبِيٍّ كُنِيَ“ (البقرہ: ۲۵۵) ”اللہ کے نور کی مثال جیسے ایک طاق ہو۔“

(۲) تشبیہ ابراہیم اور آل ابراہیم کے محمد سے ہے اور آل ابراہیم میں دیگر انبیاء کے ساتھ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آیا۔

(۳) یہ تشبیہ نفسِ صلوة میں ہے اس کی کیفیت سے قطع نظر کے ساتھ جس طرح قرآن مجید میں ہے: ”إِنَّمَا أُوتِيتُمْ آلِيكُمْ كَمَا أُوتِيتُمْ آلِي نُوحٍ“ (النساء: ۱۲۳) ”ہم نے آپ کو ایسی وحی کی ہے جیسے نوح کی طرف کی تھی“ حالانکہ آپ پر جو وحی ہے وہ قرآن ہے اور وہ بالاجماع افضل ہے۔

(۴) اس دعا میں کاف تشبیہ کے لیے نہیں ہے بلکہ تعظیم کے لیے ہے جیسے ”وَلَقَدْ كَرَّمْنَا نُوْحًا عَلَى صَاهِبِهِ الْكَلِمَ“ (البقرہ: ۱۸۵) ”نا کہ تم اللہ کی بڑائی بیان کر دو کہ اس نے تم کو ہدایت دی ہے“ میں ہے اور اس دعا کا معنی ہے: اے اللہ! سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر صلوة نازل فرما کیونکہ تو نے ابراہیم پر اور ان کی آل پر صلوة نازل کی ہے۔

کتاب و حکمت کی تعلیم اور تزکیہ نفس کی تشریح

اس عظیم رسول کی صفت بیان کرتے ہوئے حضرت ابراہیم نے کہا: وہ میری آیات کی تلاوت کرے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفوس کی اصلاح کرے۔

آیات کی تلاوت کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ان پر قرآن مجید کی تلاوت کریں یا مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر جو دلائل آیات اور علامات ہیں ان کو بیان کریں۔

کتاب کی تعلیم سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید میں بیان کیے ہوئے احکام پر عمل کر کے دکھائیں اور جن آیات کی تفصیل کی ضرورت ہے ان کی تفصیل کریں اور جن آیات کے شرعی معنی بیان کرنے کی ضرورت ہے ان کے شرعی معنی بیان کریں۔

حکمت کا معنی ہے: معرفت الموجودات اور فصل الخیرات اور یہاں اس سے مراد ہے: قرآن کے ناخ اور منسوخ اور حکم اور تنبیہ کو جاننا یا قرآن مجید کے اسرار اور دقائق کو جاننا یا حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی احادیث ہیں۔

اور اصلاح نفس سے مراد یہ ہے کہ آپ ان کو محصیت کی آلودگی سے پاک کرتے ہیں ان کے ظاہر اور باطن کو رذائل اور نفس سے دور کرتے ہیں اور ان کی عبادات میں خلوص الٰہیت اور دوام کو اجاگر کرتے ہیں جس سے ان کا دل ثلیمات الٰہیہ کا آئینہ بن جاتا ہے۔

وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ۚ وَ

اور ملت ابراہیم سے اس شخص کے سوا کون منحرف ہو گا جو بے وقوف ہو اور

لَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۳۰﴾

بے شک ہم نے ان کو دنیا میں منتخب کر لیا اور بے شک وہ آخرت میں صالحین میں سے ہیں O

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ لَاقَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۳۱﴾

اور (پاکستان) حسب ان سے ان کے رب نے کہا میری اطاعت پر (قرآن) وہ انہوں نے کہا میں تمام جہانوں کے رب کی اطاعت پر قائم ہوں O
ملت کا معنی

علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

ملت ان احکام کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی زبانوں سے اپنے بندوں کے لیے شروع فرمائے تاکہ بندوں کو اللہ کا قرب حاصل ہو دین کا بھی یہی معنی ہے لیکن دین اور ملت میں یہ فرق ہے کہ دین کی اضافت اللہ کی طرف بھی ہوتی ہے جیسے ”لَا تَأْخُذْ بَعَابَ ذِکْرِ ذِیْنِ اللّٰہِ“ (انور: ۲) اور انبیاء علیہم السلام کی طرف بھی دین کی اضافت ہوتی ہے جیسے ”قُلْ یٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِن کُنْتُمْ فِیْ شَکٍّ مِّنْ دِیْنِیْ“ (یونس: ۱۰۴) اور مسلمانوں کی طرف بھی دین کی اضافت ہوتی ہے جیسے ”اَلْیَوْمَ کَمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ“ (المائدہ: ۳) اس کے برعکس ملت کی اضافت صرف انبیاء علیہم السلام کی طرف کی جاتی ہے۔

(الشرقات ص ۴۷۱ مطبوعہ المکتبۃ المرقسیۃ ایران ۱۳۲۷ھ)

دین ملت شریعت وغیرہ کے مفہیم اور ان کا یہی فرق ہم نے سورہ فاتحہ میں ”مالک یشوم الدین“ کی تفسیر میں بیان کیا ہے۔

ملت ابراہیم سے انحراف کا حماقت ہونا

اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بیان کیا تھا کہ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں پورے اترے اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام لوگوں کا امام بنایا انہوں نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ بنایا اور فرمایا کہ ان کو اپنی اولاد پر شفقت تھی انہوں نے اس کے لیے دعا کی مدد میں رہنے والے یہود اور نصاب حضرت اٹھنے کے واسطے سے حضرت ابراہیم سے ثابت کرتے تھے اور نصاریٰ بھی حضرت عیسیٰ کی ماں کے واسطے سے حضرت ابراہیم کی طرف خود کو منسوب کرتے تھے اور قریش مکہ حضرت اسماعیل کے واسطے سے خود کو حضرت ابراہیم کی طرف منسوب کرتے تھے ان فرض یہ سب حضرت ابراہیم کی طرف منسوب ہونے میں اپنا فخر سمجھتے تھے اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت ابراہیم نے حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی دعا کی تھی اور آپ نے جس دین کی دعوت دی وہی ملت ابراہیم ہے تو اب جو شخص خود کو ابراہیمی کہتا ہو اور دین ابراہیم سے اعراض اور انحراف کرنا ہو اس سے بڑا بے وقوف اور کون ہوگا!

تمام انبیاء کا پیدا انہی مومن ہونا

حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اسلم۔ اسلام لاؤ“ امام رازی نے کہا: اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ کس وقت فرمایا ایک قول یہ ہے کہ یہ نبوت سے پہلے فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ستارے چاند اور سورج کے ڈوبنے سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر استدلال کر رہے تھے اور جب حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اسلام لاؤ اور انہوں نے کہا: میں تمام جہانوں کے رب پر اسلام لایا۔

امام رازی نے کہا: اکثر علماء کی یہی رائے ہے اور بعض علماء نے کہا: یہ حکم نبوت کے بعد تھا اور اس کا معنی ہے: اسلام پر

مستقیم رہو اور توحید پر قائم رہو۔ (تفسیر کبیر ج ۱ ص ۳۸۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۹ھ)

علامہ ابوالحسن اندلسی نے بھی یہی لکھا ہے۔ (انحرار الجیل ج ۱ ص ۲۳۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۲۷ھ)

اور علامہ آلوسی نے بھی یہی رد قول ذکر کیے ہیں۔ (روح المعانی ج ۱ ص ۳۸۸) معلوم دارا حیات اثرات العربیہ ص ۱۰۷
بہر حال یہ حکم نبوت سے پہلے ہو یا بعد انبیاء علیہم السلام پیدا کی مومن ہوتے ہیں اور نبوت سے پہلے کفر سے مضموم ہوتے
ہیں اس لیے اس کا معنی ہے: اعضا سے اطاعت کرو یا اسلام پر ثابت قدم ہو یا اپنے آپ کو ہمیں سوچ دو اس کا یہ معنی نہیں
ہے کہ ایمان لے آؤ جس سے یہ دم ہو کہ آپ پہلے مومن نہیں تھے۔ معاذ اللہ

وَوُضِيَ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَيْنَهُ وَيَعْقُوبُ بَيْنَهُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ

اور اسی ملت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور یعقوب نے (بھی) اے میرے بیٹو! اپنے چک اللہ نے تمہارے لیے اس

لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُوا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۱۳۱﴾ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ

دین کو پسند کر لیا، پس تم تادم مرگ مسلمان رہنا O کیا تم اس وقت حاضر تھے

إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ

جب یعقوب کو موت آئی؟ جب یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا: تم میرے بعد

بَعْدِي طَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَاللَّهُ أَبَاكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا: ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اسماعیل

وَإِسْحَاقَ إِيَّاكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۱۳۲﴾ بَلْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ

اور اسحق کے معبود کا ایک معبود کی اور ہم سب اسی کے فرمانبردار ہیں O وہ امت

قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ

گزشتہ جی ہے اس نے جو کام کیے اس کے لیے ان کا بدلہ ہے اور تم نے جو کام کیے تمہارے لیے ان کا بدلہ ہے اور ان کے

عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۳﴾

کاموں کے متعلق تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا O

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں کی سوانح

علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل تھے ان کی ماں حاجہ قبطیہ تھیں حضرت ابراہیم ان کو خیر خواہی
میں مکہ لے آئے یہ اپنے بھائی حضرت اسحاق سے چودہ سال بڑے تھے جس وقت حضرت اسماعیل کی وفات ہوئی تو ان کی عمر
ایک سو ستیس (۱۳۷) سال تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے وقت ان کی عمر نواسی (۸۹) سال تھی حضرت اسماعیل

نبی ذبح اللہ ہیں۔ حضرت اسحاق کی والدہ سارہ ہیں ایک قول یہ ہے کہ وہ ذبح ہیں (غلام قرطبی کے نزدیک حضرت اسحاق نبی ذبح ہیں لیکن ہمیں اس سے اختلاف ہے) ان شاء اللہ سورہ الصافات میں یہ بحث آئے گی) ان کی اولاد بنی اسرائیل ہیں حضرت اسحاق کی عمر ایک سو اسی (۱۸۰) سال تھی یہ ارض مقدسہ میں فوت ہوئے اور اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دفن کیے گئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ فوت ہو گئیں تو انہوں نے فطنورا بنت قطن کنعانیہ سے شادی کر لی اور ان سے مدین، مدائن، نہمان، زمران، نضیق اور شیوخ پیدا ہوئے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فوت ہو گئے ان کی وفات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے درمیان تقریباً تین ہزار سال کا عرصہ ہے۔ یہود اس مدت سے چار سو سال کم کرتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا ذکر ان شاء اللہ سورہ یوسف میں آئے گا حضرت یعقوب اپنے چچا محمد حضرت ابراہیم کی وفات کے بعد پیدا ہوئے اور جس طرح حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی حضرت یعقوب نے بھی اسی طرح اپنے بیٹوں کو وصیت کی حضرت یعقوب ایک سو بیالیس (۱۳۷) سال زندہ رہے اور مصر میں فوت ہوئے آپ نے وصیت کی تھی کہ آپ کو ارض مقدسہ میں لے جایا جائے اور وہاں آپ کے باپ حضرت اسحاق کے پاس دفن کیا جائے تو حضرت یوسف نے آپ کو ان کے پاس دفن کیا۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۲ ص ۱۳۶-۱۳۵ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۸۷ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب کو موت آئی؟ (البقرہ: ۱۳۲)

یہود یہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے ان کے دین پر نفع اللہ تعالیٰ نے ان کا درخوایا کہ کیا تم یعقوب کی موت کے وقت حاضر تھے اور کیا تم کو معلوم ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو کیا وصیت کی تھی؟ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب نے تو اپنے اپنے بیٹوں کو اسلام پر ثابت رہنے اور تو حید پر قائم رہنے کی وصیت کی تھی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ امت گمراہ تھی ہے اس نے جو کام کیے اس کے لیے ان کا بدلہ ہے اور تم نے جو کام کیے تمہارے لیے ان کا بدلہ ہے۔ (البقرہ: ۱۲۳)

جبر یہ اور قدر یہ کے نظریہ کا رد

اس آیت میں یہ بتایا کہ بندہ کے عمل اور کسب کی اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے اگرچہ بندہ کے افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور جو نیک کام ہیں وہ اللہ کے فضل سے ہوتے ہیں اور جو برے کام ہیں وہ بندہ کے اپنے نفس کی شامت ہیں اہل سنت و جماعت کا یہی مذہب ہے قرآن مجید کی بہت سی آیات اور بہت سی احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں بندہ صرف کسب کرتا ہے اور کسب کا معنی ہے کسی فعل کا ارادہ کرنا خواہ وہ اچھا ہو یا برا اور جس وقت بندہ ارادہ کرتا ہے اللہ اسی وقت اس میں اس فعل کی قدرت پیدا کر دیتا ہے اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ بندہ فعل کا کسب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ فعل کو خلق کرتا ہے۔ اس کے برعکس جبر یہ یہ کہتے ہیں: بندہ کا فعل میں کوئی دخل نہیں اور اس کو فعل پر کوئی قدرت اور اختیار نہیں جیسے درختوں کے پتے ہواؤں سے اپنے اختیار کے بغیر مل رہے ہیں اسی طرح بندہ اپنے اختیار کے بغیر افعال کر رہا ہے لیکن یہ بدھت باطل ہے ہم اپنے اختیار سے کسی کام کو کرتے ہیں یا ترک کرتے ہیں جس شخص پر عرصہ طاری ہو اس کے اختیار کے بغیر اس کا ہاتھ حرکت کرتا ہے جبکہ ہم اپنے اختیار سے اپنے ہاتھ کو حرکت دیتے ہیں پھر اگر بندہ کا فعل یا بالکل اختیار نہ ہو تو انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں بھیجنا قیامت اور جزا اور سزا کا نظام عیب ہو کر رہ جائے گا معتزلہ اور قدر یہ یہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے اور یہ قرآن مجید کی اس آیت کے صراحتہ خلاف ہے:

وَاللّٰهُ عَلٰمُ الْغُیُوْبِ (الصافات: ۹۶) اور اللہ نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان کے کاموں کے متعلق تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا (البقرہ: ۱۲۳) کسی کے گناہ کی سزا دوسرے کو نہ دینا

یعنی کسی شخص کے گناہ کی وجہ سے دوسرے شخص سے مواخذہ نہیں ہوگا اور اسی کی مثل قرآن مجید کی یہ آیت ہے:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰی ط (النور: ۷) اور کوئی بوجھ اٹھائے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں

اٹھائے گا۔

یہاں پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ایک حدیث اس آیت کے خلاف ہے؟ امام بخاری حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص بھی ظلماً قتل کیا جائے گا اس کے خون (کی سزا) کا ایک حصہ آدم کے بیٹے (قابیل) پر ہوگا کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۴۹، مطبوعہ نور محمد راجح الطلائع، کراچی ۱۳۸۱ھ)

اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بعد کے قاتلوں کو عذاب نہیں ہوگا اور ان کے گناہ کا عذاب قابیل کو ہوگا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قاتل کو اپنے گناہ کی پوری پوری سزا ملے گی، لیکن ظلماً قتل کرنے کو قابیل نے ایجاد کیا تھا لہذا ہر قتل کا سبب قابیل قرار پایا اور قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے سب کے قتل کا سبب ہونے کی سزا قابیل کو ملے گی اور ان قاتلوں کی اپنی سزا میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس کی وضاحت اس حدیث سے ہوتی ہے:

امام مسلم حضرت ابن جریر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: جس شخص نے کسی بڑے کام کو ایجاد کیا اس پر انبی برائی کا بھی بوجھ ہوگا اور اس کے بعد اس برائی پر عمل کرنے والوں کا بھی بوجھ ہوگا اور ان برائی کرنے والوں کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۷۷، مطبوعہ نور محمد راجح الطلائع، کراچی ۱۳۷۵ھ)

اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ (مسند احمد ج ۴ ص ۳۵۷، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ)

اس مسئلہ کی وضاحت اس حدیث سے بھی ہوتی ہے امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ وار کیے گئے تو حضرت مصیب رونے ہوئے آئے اور کہنے لگے: ہمارے میرے بھائی ابائے میرے صاحب! حضرت عمر نے کہا: اے مصیب! تم مجھ پر رورہو ہو حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: میت کے گھر والوں میں سے کسی کے رونے سے اس میت کو عذاب ہوتا ہے حضرت ابن عباس نے کہا: جب حضرت عمر فوت ہو گئے تو میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس حدیث کا ذکر کیا، حضرت عائشہ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ حضرت عمر پر رحم فرمائے! خدا! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میت کے گھر والوں کے رونے سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے اور تمہارے لیے قرآن مجید کی یہ آیت کافی ہے: ”وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰی ط“ (النور: ۷)

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۷۲، مطبوعہ نور محمد راجح الطلائع، کراچی ۱۳۸۱ھ)

امام بخاری نے لکھا ہے کہ اگر میت نے یہ وصیت کی ہو کہ اس پر نوہ کیا جائے تو پھر گھر والوں کے رونے سے اس کو

عذاب ہوگا۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۷۲، مطبوعہ نور محمد راجح الطلائع، کراچی ۱۳۸۱ھ)

قرآن اور حدیث کی بناء پر اکابر علماء سے اختلاف کرنے کا جواز

حضرت عمرؓ یہ کہتے تھے کہ میت پر گھر والوں کے رونے سے اس میت کو عذاب ہوگا اور حضرت عائشہؓ نے حضرت ابن عباسؓ

کے سامنے اس کا قرآن مجید سے رد کیا (صحیح بخاری) حالانکہ حضرت عمر دوسرے خلیفہ راشد ہیں اور ان کا مرتبہ حضرت عائشہ سے بڑا ہے اس سے معلوم ہوا کہ دلیل کے ساتھ اکابر علماء سے اختلاف کرنا جائز ہے۔ اسی طرح حضرت عمر اور عثمان ج متبع کرنے سے منع کرتے تھے اور حضرت علی حضرت عمران بن حصین وغیرہ ان سے اختلاف کرتے تھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حج متبع کرنا ثابت ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

مروان بن الحکم بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عثمان اور حضرت علی کے زمانہ میں حاضر تھا، حضرت عثمان متبع کرنے سے منع کر رہے تھے جب حضرت علی نے یہ دیکھا تو حضرت علی نے حج اور عمرہ کا احرام باندھا اور فرمایا: میں کسی شخص کے قول کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک نہیں کروں گا۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۱۳ مطبوعہ دار صحیح الطلائع کراچی ۱۴۱۸ھ)

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کے عہد میں متبع کیا اور قرآن مجید بھی نازل ہوا (”وَقَدْ نَزَّلَ بِالْحَقِّ إِلَى الْحَمْدِ فَذُكِّرْتُم بِهِ“ (البقرہ: ۱۷۶) ”جس نے حج کے ساتھ عمرہ ملا کر متبع کیا تو اس پر وہ قربانی لازم ہے جو اسے آسان ہو۔“) اور ایک شخص (حضرت عمر) نے اپنی رائے سے جو چاہا کیا۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۱۳ مطبوعہ دار صحیح الطلائع کراچی ۱۴۱۸ھ)

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

سالم بن عبد اللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ شام کے ایک شخص نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے متبع کے متعلق سوال کیا انہوں نے کہا: یہ حلال ہے شامی نے کہا: آپ کے باپ (حضرت عمر) اس سے منع کرتے تھے! حضرت ابن عمر نے فرمایا: یہ بتاؤ کہ اگر میرے باپ نے متبع سے منع کیا ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متبع کیا ہوا تو میرے باپ کے حکم پر عمل کیا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر عمل کیا جائے گا؟ اس شخص نے کہا: بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر عمل کیا جائے گا حضرت ابن عمر نے فرمایا: تو بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متبع کیا ہے! امام ترمذی نے کہا: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ (جامع ترمذی ص ۱۴۱ مطبوعہ دار غفران تجارت کتب کراچی)

حضرت علی حضرت عمران بن حصین اور حضرت ابن عمر علم و فضل اور مرتبہ و مقام میں حضرت عمر اور حضرت عثمان سے کم درجہ کے تھے لیکن انہوں نے دلائل کی بناء پر اپنے سے بڑے درجہ کے صحابہ سے اختلاف کیا اور ان کا رد کیا اور اس چیز کو ان کے مرتبہ کی خلاف ورزی یا بے ادبی نہیں سمجھا گیا آج اگر قرآن اور حدیث کی بناء پر کسی مشہور عالم سے اختلاف کیا جائے تو اس کے معتقدین کہتے ہیں کہ ان کو قرآن اور حدیث کا علم نہیں تھا؟ لیکن حضرت ابن عمر وغیرہم پر کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ کیا حضرت عمر اور عثمان کو قرآن اور حدیث کا علم نہیں تھا؟ کیونکہ خیر القرون میں لوگ اس قدر غلو کا شکار نہیں تھے اور کسی شخص کی رائے اور اس کے قول کو قرآن اور حدیث پر فوقیت نہیں دیتے تھے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ جی کے لیے یتیم کو جائز نہیں قرار دیتے تھے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث کی بناء پر ان سے اختلاف کیا۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

عبد الرحمن بن ابی بن بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آکر حضرت عمر سے پوچھا: میں جنتی ہو گیا اور مجھے پانی نہیں ملا حضرت عمار بن یاسر نے حضرت عمر بن الخطاب سے کہا: کیا آپ کو یاد نہیں کہ میں آپ ایک سفر میں تھے ہم دونوں جنتی ہو

گئے آپ نے تو نماز نہیں پڑھی اور میں زمین میں لوٹ پوٹ ہو گیا اور میں نے نماز پڑھ لی پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہیں اس طرح کر لینا کافی تھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عقلیاں زمین پر ماریں ان پر چھوٹا چھوٹا مادی اور چرے اور ہاتھوں پر پیچیم کیا۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۸ مطبوعہ نور محمد ریح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

شقیق بن سہل کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابو موسیٰ کے پاس بیٹھا ہوا تھا حضرت ابو موسیٰ نے حضرت ابن مسعود سے پوچھا: جب ایک شخص چٹنی ہو اور اس کو پانی نہ ملے تو وہ کیا کرے؟ حضرت ابن مسعود نے فرمایا: جب تک پانی نہ ملے وہ نماز نہ پڑھے حضرت ابو موسیٰ نے کہا: پھر آپ حضرت عمار کی حدیث کا کیا جواب دیں گے؟ حضرت ابن مسعود نے کہا: کیا تم کو معلوم نہیں کہ حضرت عمران کی روایت سے مطمئن نہیں تھے؟ حضرت ابو موسیٰ نے کہا: اچھا حضرت عمار کی حدیث کو چھوڑیں آپ اس آیت کا کیا جواب دیں گے: ”لَوْلَا سَعْيُ النِّسَاءِ فَلَمْ يَجِدُوا مَا عَاةٌ فَكَيْفَ سَعَوْا“ (المائدہ: ۶) ”جب تم جنسی ہو جاؤ اور پانی نہ ملے تو سہم کرو“ حضرت ابن مسعود کو اس آیت کا کوئی جواب نہ آیا پھر وہ کہنے لگے: اگر میں لوگوں کو اس کی اجازت دے دوں تو جس کو سردی لگے گی وہ غسل کی جگہ نہیم کرے گا۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۵۰ مطبوعہ نور محمد ریح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

اس مسئلہ میں بھی جمہور امت نے حضرت عمر کے قول اور حضرت ابن مسعود کی رائے پر عمل نہیں کیا بلکہ قرآن اور حدیث پر عمل کیا ہے۔

بعض جمہور لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صحابہ سب مجتہد تھے ان کا ایک دوسرے سے اختلاف جائز ہے ہم مقلد ہیں ہمارا اندر اور اکابر علماء سے اختلاف جائز نہیں میں کہتا ہوں کہ دلائل کی بناء پر ہمارے فقہاء نے امام ابو حنیفہ سے بھی اختلاف کیا ہے مثلاً علامہ ابن نجیم نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک شوال کے چھ روزے رکنا مکروہ ہے خواہ وہ متفرق رکھے جائیں یا متصل اور امام ابو یوسف کے نزدیک یہ روزے متصل رکھنا مکروہ ہیں لیکن عام متاخرین کے نزدیک ان میں کراہت نہیں ہے۔

(انجمن اہل حق ج ۲ ص ۲۵۸ مطبوعہ مطبع علیہ مصر ۱۳۱۱ھ)

اور علامہ شربلانی نے لکھا ہے کہ شوال کے چھ روزے رکھنے مستحب ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے رمضان کے بعد متصل چھ روزے رکھے اس کو دینا روزہ رکھنے کا اجر ملے گا۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۶۹)

(مرآۃ المفاتیح ج ۳ ص ۳۸۷ مطبوعہ مطبع مکتبۃ الباب والادارہ مصر ۱۳۵۶ھ)

اسی طرح عقیدہ کو امام ابو حنیفہ نے مباح کہا ہے لیکن ہمارے فقہاء نے حدیث کی بناء پر کہا: یہ سنت ہے اور کار ثواب ہے بہر حال قرآن اور حدیث سب پر مقدم ہیں اور قرآن اور حدیث کے دلائل کی وجہ سے اکابر علماء سے اختلاف کرنا جائز ہے اور میری زندگی کا یہی مشن ہے کہ قرآن اور حدیث کی بالادستی بیان کروں۔

وَقَالُوا كُتِبُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ آبَائِهِمْ

اور اہل کتاب نے کہا: یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے آپ کہیے: (نہیں) بلکہ ہم اہل انجیل کی ملت پر ہیں جو باطل سے

حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۳۵﴾ قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا

اغراض کرنے والے تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے ﴿۱۳۵﴾ تم کہو: ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو

أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ وَاسْمِعِيلَ وَإِسْحَاقَ

ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر جو ابراہیم اسماعیل اسحاق

يَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ

یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا اور اس پر جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا اور اس پر

النَّبِيُّونَ مِنْ سَرِّهِمْ لَا نَفِرُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ

جو ہم سے انبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا ہم (ایمان لانے میں) نہیں میں سے کسی ایک میں (بھی) فرق نہیں کرتے اور ہم

مُسْلِمُونَ ﴿۱۱۶﴾ فَإِنْ آمَنُوا بِبِشْرِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا

اسی (ایک دھب) کے فرمانبردار ہیں O سو اگر وہ ان کی بشارت پر ایمان لے آئیں جن پر تم ایمان لانے ہو تو بے شک وہ ہدایت پائیں گے

وَأَنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ

اور اگر وہ انحراف کریں تو (جان لیجئے) کہ وہ محض خدا اور ہٹ دھرمی پر ہیں تو معذرت ان کے (شر سے بچانے کے) لیے اللہ

السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۱۱۷﴾

آپ کو کافی ہوگا اور وہ بہت شنہ والا خوب جانتے والا ہے O

حقیف کا معنی

امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ عبد اللہ بن مسعود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: ہدایت صرف ہمارے دین میں ہے اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ ہماری پیروی کریں تو ہدایت پا جائیں گے اور بیسائیوں نے بھی اسی طرح کہا: نبی آیت نازل ہوئی: آپ کہیے کہ نہیں بلکہ ہم ابراہیم کی ملت پر ہیں جو حقیف ہے۔

(جامع البیان ج ۱ ص ۴۲۲ - ۴۲۵ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۱۰ھ)

حقیف کے معنی ہیں: مستقیم یعنی ابراہیم کا دین مستقیم ہے بعض اہل تامل نے کہا: حقیف کا معنی ہے: سچ کرنے والا اور حضرت ابراہیم کے دین کو حقیف اس لیے فرمایا کہ وہ اپنے زمانہ سے لے کر قیامت تک کے سچ کرنے والوں کے امام ہیں اور بعض علماء نے کہا: حقیف کا معنی اسلام ہے۔

علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

جو شخص سچا راستے سے انحراف کر کے سیدھے راستہ پر چلے وہ حقیف ہے اہل عرب سچ اور خالصہ کرنے والے کو حقیف کہتے تھے کیونکہ وہ ملت ابراہیم پر ہے۔ (الغفرات ص ۴۳ مطبوعہ المکتبۃ المدنیہ بیروت ۱۴۲۲ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اے مسلمانو!) تم کہو: ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر جو ابراہیمؑ اسحاقؑ یعقوبؑ اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا۔ الایہ (البقرہ: ۱۳۶)

تمام انبیاء پر ایمان لانے کی وجہ

جب یہود اور عیسائیوں نے یہ کہا: تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو پہلے فرمایا: آپ کہتے کہ تمہیں بلکہ ہم ابراہیمؑ کی ملت پر ہیں اب فرمایا: تم کہو: ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا۔ اے کیونکہ انبیاء علیہم السلام کی معرفت کی دلیل ان کے صدق پر مجرہ کا ظہور ہے اور جب سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے صدق پر مجرہ ظاہر ہو گیا تو آپ پر ایمان لانا واجب ہے اسی طرح باقی انبیاء علیہم السلام کی نبوت اور رسالت کی جب قرآن نے شہادت دی تو ان پر بھی ایمان لانا واجب ہوا اور ہم انبیاء علیہم السلام میں یہ فرق نہیں کرتے کہ بعض پر ایمان لائیں اور بعض پر ایمان نہ لائیں جس طرح یہود اور نصاریٰ ہماری نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔

باقی انبیاء پر جو نازل کیا گیا اس پر ایمان لانے کے محال

اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ ابراہیمؑ اسحاقؑ یعقوبؑ اور ان کی اولاد پر جو نازل کیا گیا ہم اس پر بھی ایمان لائے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے جو احکام ان پر نازل کیے گئے ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں کیونکہ تمام انبیاء علیہم السلام کا دین واحد ہے دین ان عقائد اور ان اصول کو کہتے ہیں جو تمام انبیاء میں مشترک ہیں مثلاً الوحیت، توحید، رسالت، قیامت مرنے کے بعد اٹھنا، قضا و قدر کا حق ہونا، عبادت کا فرض ہونا، شرک، قتل ناحق اور جھوٹ کا حرام ہونا وغیرہ اور ہر زمانہ کے مخصوص حالات کے اعتبار سے عبادت اور معاشرت کے جو احکام ہوتے ہیں ان کو شریعت کہتے ہیں اور ہر نبی کی شریعت الگ ہے تو اگر اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ ہم ان انبیاء سابقین کی شرائع پر ایمان لاتے ہیں تو اس کا محمل یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ ہر نبی کی شریعت اس کے زمانہ میں برحق تھی اور اب اللہ تعالیٰ نے تمام شرائع منسوخ کر کے صرف شریعت محمدی کو قیامت تک کے لیے جاری کر دیا ہے اور اگر اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم انبیاء سابقین پر نازل ہونے والے صحائف پر ایمان لاتے ہیں تو اس کا محمل یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں کہ جو اصل صحائف اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیے تھے وہ برحق ہیں اور بعد میں ان کی امتوں نے ان میں جو تحریف کر دی اس کی ہم تصدیق نہیں کرتے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل کتاب تورات کو عبرانی میں پڑھتے تھے اور مسلمانوں کے لیے عربی میں اس کی تفسیر کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اہل کتاب کی تصدیق کرو نہ ان کی تکذیب کرو بلکہ کہو: ”اھنا باللہ وما انزل الینا“ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۶۴، مسند ابی یوسف ج ۱ ص ۱۸۱)۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور (کہو: ہم اسی (ایک رب) کے فرمانبردار ہیں۔) (البقرہ: ۱۳۶)

اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ان سب انبیاء پر ایمان لانا اسلام کی وجہ سے ہے اور قرآن کی شہادت کے سبب سے ہے کیونکہ نبوت کا ثبوت مجرہ کے ظہور سے ہوتا ہے اور مجرہ کے ظہور کے بعد کسی کو مانا جائے اور کسی کو نہ مانا جائے تو یہ خواہش نفس کی اتباع ہے دلیل کی اتباع نہیں ہے سو یہود اور عیسائیوں نے اگر حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کو ظہور مجرہ کی وجہ سے نبی مانا ہے تو ان پر لازم ہے کہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی مانیں ورنہ لازم آئے گا کہ وہ دلیل کے قیام نہیں ہیں بلکہ خواہش نفس کے قیام ہیں جس کو چاہا نبی مانا اور جس کو چاہا نہ مانا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سو اگر وہ ان کی مثل پر ایمان لے آئیں جن پر تم ایمان لائے ہو تو بے شک وہ ہدایت پائیں گے۔

(المقرء: ۱۲۷)

اللہ کی مثل پر ایمان لانے میں اشکال اور اس کے جوابات

اس جگہ یہ اعتراض ہے کہ جن پر مسلمان ایمان لائے ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید ان کی تو مثل ہے ہی نہیں بلکہ ان کی مثل کا ہونا محال ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمایا: اگر وہ ان کی مثل پر ایمان لے آئیں جن پر تم ایمان لائے ہو حضرت ابن عباس نے فرمایا: اس آیت میں مثل کا لفظ زائد ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مثل نہیں ہے اور اس کا معنی ہے: اگر وہ اس پر ایمان لے آئیں جس پر تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پائیں گے۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۴۳۳ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۱۰ھ) دوسرا جواب یہ ہے کہ جس طرح مسلمان قرآن مجید پر بغیر تحریف اور تغیر کے ایمان لائے ہیں اسی طرح اگر یہود بھی تورات پر بغیر تحریف اور تغیر کے ایمان لائیں تو ہدایت پاجائیں گے تیسرا جواب یہ ہے کہ یہاں مؤمن یہ میں مماثلت مراد نہیں ہے بلکہ ایمان میں مماثلت مراد ہے یعنی اگر یہ اللہ اور رسول پر تمہاری طرح ایمان لائیں اور تمہاری طرح تقدیر کریں تو یہ ہدایت پاجائیں گے اور اگر یہ ضد اور عناد کی وجہ سے ایمان نہ لائیں تو ان کے شر سے بچانے کے لیے آپ کو اللہ کافی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے اور یہ وعدہ پورا ہوا اس آیت میں بیش کوئی ہے جو صادق ہوئی اور غیب کی خبر ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق کی دلیل ہے علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیش کوئی کے مطابق حضرت عثمان کو شہید کیا گیا تو اس آیت: ”فبکشفہم اللہ“ پر حضرت عثمان کا خون گرا تھا۔ (المباح لاحکام القرآن ج ۳ ص ۱۴۳ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۸۷ھ) واضح رہے کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی کافر آپ کو قتل نہیں کر سکتا گا رہا یزید اور نکالیف کا پتہ چنانچہ وہ اس آیت کے منافی نہیں ہے۔

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ

(تم ان سے کہو: ہم نے خود کو اللہ کے رنگ میں رنگ لیا اور اللہ کے رنگ سے اور کس کا رنگ بہتر ہوگا؟ اور ہم اسی کی عبادت

عِبُدُونَ ﴿۱۳۸﴾ قُلْ أَتَحَايُونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَإِلَكُمْ وَلَنَا

کرتے ہیں O آپ کہیے: کیا تم اللہ کے متعلق ہم سے بحث کرتے ہو حالانکہ وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے اور ہمارے لیے

أَعْمَالُنَا وَإِلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿۱۳۹﴾ أَمْ تَقُولُونَ

ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں اور ہم اسی کے ساتھ خالص ہیں O کیا تم کہتے ہو کہ

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا

بے شک ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کی اولاد یہودی

هُودًا أَوْ نَصْرًا قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّٰهُ وَمَنْ أَظْلَمُ

یا عیسائی تھے؟ آپ کہیے: کیا تم زیادہ جاننے والا ہو یا اللہ؟ اور اس سے زیادہ کون ظالم ہو گا

مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ

جس نے اس شہادت کو چھپایا جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل

عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۳۸﴾ يٰۤاَيُّهَا اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ

نہیں ہے O وہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے اس نے جو کام کیے اس کے لیے ان کا بدلہ ہے اور تم نے جو کام کیے تمہارے

لَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۹﴾

لیے ان کا بدلہ ہے اور ان کے کاموں کے متعلق تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے O

”صبغة الله“ (اللہ کا رنگ) کی تفسیر

اللہ کے رنگ میں مغسول ہونے کی اقوال ہیں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ کا دین ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض عیسائی اپنے بچوں کو پہلے رنگ میں رنگتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اس کے لیے تمیز ہے اور اب وہ عیسائیت میں داخل ہو گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ کے رنگ کو طلب کرو اور وہ دین اسلام ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ کے رنگ سے مراد اللہ کی فطرت ہے یعنی جس فطرت اور خالقیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ کی سنت ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رنگ سے مراد اس کی صفات ہوں اور اللہ کے رنگ میں رنگنے سے مراد یہ ہو کہ بندہ اللہ کی

صفات سے متصف ہو جائے یا اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہو جائے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہیے: کیا تم اللہ کے متعلق ہم سے بحث کرتے ہو حالانکہ وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں اور ہم اسی کے ساتھ متعلق ہیں۔ (البقرہ: ۱۳۹)

حسن بھڑی نے بیان کیا ہے کہ بحث یہ تھی کہ یہود مسلمانوں سے یہ کہتے تھے کہ تمہاری یہ نسبت ہم اللہ کے زیادہ قریب ہیں کیونکہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں اور ہمارے آباء اور ہماری کتابیں تم سے پہلے کی ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان سے کہہ دو کہ مقدم ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے اعتبار صرف عمل کا ہے اور اس عمل کا اعتبار ہے جس میں اللہ کے لیے اخلاص ہو۔ اخلاص کا معنی

علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

خالص کا معنی ہے: خالص جس چیز میں ملاوٹ ہو اور وہ ملاوٹ دور کر دی جائے تو اس کو خالص کہتے ہیں (جس چیز میں ملاوٹ ہو سکتی ہو لیکن ملاوٹ نہ ہو اس کو بھی خالص کہتے ہیں) قرآن مجید میں مسلمانوں کو خالص فرمایا ہے کیونکہ وہ یہود کی تشبیہ اور نصاریٰ کی تشکیک سے بری ہیں اور اخلاص کی حقیقت ہے: اللہ کے سوا ہر چیز سے بری ہونا۔

(المفردات ص ۱۵۵-۱۵۶ مطبوعہ المکتبۃ الرضویہ، ایران ۱۳۴۲ھ)

غلام یہ ہے کہ جس عبادت میں ریاکاری کی بالکل آمیزش نہ ہو اس کو اخلاص کہتے ہیں۔
غلام قرطبی لکھتے ہیں:

عمل کو حلق کے ملا حلق سے حاف کر لینا اخلاص ہے، جنید بغدادی نے کہا: اخلاص اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے، نہ اس کو فرشتے جانتے ہیں، نہ لکھ سکیں، نہ اس کو شیطان جانتا ہے کہ اس کو فاسد کر سکے اور نہ اس کو خواہش جانتی ہے کہ اس کو کسی طرف مائل کر سکے، ابوالقاسم قشیری وغیرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ نے جبرائیل سے پوچھا: اخلاص کیا ہے؟ انہوں نے کہا: میں نے رب العزت سے اخلاص کے متعلق پوچھا، فرمایا: وہ میرا ایک راز ہے جس کو میں نے اپنے محبوب بندہ کے دل میں رکھا ہے۔ (الجامع الاحکام القرآن ج ۲ ص ۱۶۶ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۸۷ھ)

غلام ابوالیمان اندکی لکھتے ہیں:

سیدنا جبر نے کہا: اخلاص یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اور اپنا عمل کسی کو نہ دکھایا جائے، فضیل بن عیاض نے کہا: لوگوں کی وجہ سے عمل کو ترک کرنا ریا ہے اور لوگوں کی وجہ سے عمل کرنا شرک ہے اور اخلاص یہ ہے کہ اللہ تمہیں ان دونوں سے محفوظ رکھے، ابن معاذ نے کہا: اخلاص یہ ہے کہ جس طرح دودھ کو گوبر اور خون کے درمیان سے نکالا جاتا ہے اس طرح عمل صالح کو گناہوں سے متمیز کیا جائے۔ ابوشحنی نے کہا: اخلاص یہ ہے کہ اس عمل کو نہ فرشتے لکھ پائیں نہ شیطان فاسد کر سکے، نہ اس پر کوئی انسان مطلع ہو یعنی اللہ کے سوا اس پر کوئی مطلع نہ ہو، حذیفہ الرضی نے کہا: بندے کے افعال کا ظاہر اور باطن میں برابر ہونا اخلاص ہے، ابویقوب اسکوف نے کہا: اخلاص یہ ہے کہ بندہ اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپائے جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے، سہل نے کہا: اپنے عمل کو حقیر جانتا اخلاص ہے، ابوسلمان الدارانی نے کہا: ریاکار کی تین علامتیں ہیں: جب وہ اکیلا ہو تو عبادت سے تنگ جاتا ہے اور جب لوگوں کے درمیان ہو تو تر و تازہ ہوتا ہے اور جب اس کی تخریف کی جائے تو نیک زیادہ کرتا ہے اور اخلاص ریا کے بالمقابل ہے۔ (المعراج ج ۱ ص ۲۵۹-۲۶۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۲ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا تم کہتے ہو کہ یہ شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ آپ کہیے: کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ (البقرہ: ۱۳۰)

حضرت ابراہیم اور اسماعیل وغیرہ کے دین یہودیت اور عیسائیت پر نہ ہونے کا بیان

یہود کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد میں سے یہ انبیاء یہودی تھے اور عیسائی ان کو عیسائی کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کا رد فرمایا ہے یہ بات بالکل واضح ہے کہ حضرت ابراہیم موعود تھے اسی طرح ان کی اولاد میں سے یہ انبیاء بھی موعود تھے اور حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب نے وفات سے پہلے اپنے بیٹوں سے توحید پر تادم مرگ قائم رہنے کا قہر کر لیا جیسا کہ قرآن مجید میں گزر چکا ہے اور یہود شرک تھے کیونکہ وہ عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے تھے اور عیسائی بھی شرک کرتے ہیں کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اس لیے یہود اور عیسائیوں کا حضرت ابراہیم اور ان انبیاء کو اپنے اپنے دین پر کہنا باہت باطل ہے۔

واضح رہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کا دین واحد ہے اور وہ اسلام ہے، ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ“ (۱) (المرج: ۳۸) یعنی انسان کے فکری اور تہذیبی ارتقاء اور زمانہ اور ماحول کے خصوصی تقاضوں کی وجہ سے ہر نبی کے دور میں عبادت اور معاملات کے الگ الگ طریقے شروع (مقرر) کیے گئے، البتہ عقائد کذب کے ایک ہی تھے اور بعض غیر متبدل اصول بھی ہر دور میں برقرار رہے جیسا کہ ہم ”مالک يوم الدين“

کی تفسیر میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جس نے اس شہادت کو چھپایا جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے ہے۔ (البقرہ: ۱۲۰)

اس شہادت کا بیان جس کو یہودیوں اور عیسائیوں نے چھپایا

اس شہادت کے متعلق دو قول ہیں ایک یہ کہ یہود اور عیسائیوں کو یہ علم تھا کہ حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد میں یہ انبیاء یہودی یا عیسائی نہیں تھے اور انہوں نے علم کے باوجود اس شہادت کو چھپایا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ان کی کتابوں میں حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر شہادت موجود تھی لیکن انہوں نے اس کو چھپایا حالانکہ بعض راہبوں نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی جیسا کہ ورقہ بن نوفل نے آپ کی تصدیق کی اور قرآن مجید میں ہے: ”يَعْرِضُونَكَ لَهُمْ يَصْطَرِفُونَ أَتَانَا وَهُمْ“ (النجم: ۲۰) ”وہ اس نبی کو اس طرح پیش کرتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پیش کرتے ہیں۔“ اس کے باوجود وہ حد اور عباد کی وجہ سے اس شہادت کو چھپاتے تھے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ ایک امت ہے جو گمراہی کی ہے اس نے جو کام کیے اس کے لیے ان کا بدلہ ہے اور تم نے جو کام کیے تمہارے لیے ان کا بدلہ ہے۔ (البقرہ: ۱۲۱)

ایک شخص کے عمل سے دوسرے کو فائدہ پہنچنے کی تحقیق

یعنی ہر شخص کو اس کے عمل کی جڑا ملے گی یہ سچی بات ہے لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا غلط ہے کہ کسی شخص کو دوسرے کے عمل سے فائدہ نہیں پہنچ سکتا اور اس کا یہ وجہ سے فوت شدہ مسلمانوں کے لیے ایصالِ ثواب کے جواز کا انکار کرنا باطل ہے بعض لوگ قرآن مجید کی اس آیت کی بناء پر ایصالِ ثواب کا انکار کرتے ہیں:

أَنْ تَلِيَسَ لِلَّذِينَ فِي الْآثِمَاتِ اسْتِغْنَىٰ (النجم: ۳۹)

اور ایصالِ ثواب میں دوسرے کے عمل سے فائدہ پہنچتا ہے اس لیے وہ ناجائز ہے یہ دلیل باطل ہے اور اس کی متعدد وجوہ

ہیں۔

علامہ سید احمد رضا دہلوی لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: یہ آیت اس دوسری آیت سے منسوخ ہو گئی:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَآلِهِمْ كَذَّبْتُمْ عَنْهُمْ آلِهِمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا (البقرہ: ۱۲۱)

میں ان کی بیروی کی ان کی اولاد کو ہم ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کسی قسم کی کمی نہیں کریں گے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت عکرمہ نے فرمایا کہ اس آیت سے پہلے حنفی ابراہیم اور موئی علیہما السلام کا ذکر ہے اس لیے یہ حکم ان کی امتوں کے ساتھ مخصوص ہے۔

رہی یہ امت تو اس کو اپنی سنی کا اجر بھی ملے گا اور جو اس کے لیے سنی کریں گے اس کا اجر بھی ملے گا تیسرا جواب یہ ہے کہ علامہ ربیع بن انس اور علامہ شافعی نے فرمایا: اس آیت میں انسان سے مراد کافر ہیں اور کافروں کو صرف ان کی سنی کا اجر ملتا ہے اور وہ بھی صرف دنیا میں آخرت میں ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے جو تھا جواب یہ ہے کہ علامہ حسین بن فضل نے کہا: اس آیت میں دوسروں کی سنی سے جس اجر کی نفی ہے وہ یہ طریق عدل ہے اور جس اجر کا ثواب ہے وہ یہ تقاضا فضل ہے پانچواں

جواب یہ ہے کہ علامہ ابو بکر رواق نے کہا: اس آیت میں سخی نیت کے معنی میں ہے یعنی انسان کو صرف اپنی نیت کا اجر ملتا ہے چھٹا جواب یہ ہے کہ آیت میں لام بمعنی "علسی" ہے یعنی انسان کو صرف اس کے عمل سے گناہ ہوتا ہے دوسروں کے عمل کا بار اس پر نہیں سناؤ اس جواب یہ ہے کہ علامہ زعفرانی نے کہا: اس آیت میں سخی سے مراد عام ہے انسان نے خود سخی کی ہو یا سخی کا سبب فراہم کیا ہو مثلاً جس انسان کی اولاد دوست احباب اور ملنے والے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں تو یہ بھی اس کی سخی کا سبب ہے کیونکہ وہ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرتا ہے اور قربات داروں اور ملنے جلنے والوں سے ایسا حسن سلوک کرتا ہے جس کی بناء پر وہ اس کے لیے دعا اور استغفار کرتے ہیں گویا کہ اس دعا اور استغفار کا سبب اس شخص کی سخی سے قائم ہوا آٹھواں جواب یہ ہے کہ علامہ عینی نے فرمایا: یہ حصر اصل مقصود کے اعتبار سے ہے کل کے اعتبار سے نہیں ہے۔

(حاشیہ رواقی الفلاح ص ۳۷۷ مطبوعہ مطبعہ ابی مہدی مطبوعہ دارالحدیث ۱۳۵۶ھ)

مشہور غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن بھوپالی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: شیخ الاسلام قلی الدین ابو العباس احمد بن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا: جس شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان کو صرف اس کے عمل سے نفع ہوتا ہے وہ اجماع کا مخالف ہے اور یہ متعدد وجوہ سے باطل ہے ایک وجہ یہ ہے کہ انسان کو دوسرے شخص کی دعا سے فائدہ پہنچتا ہے اور یہ عمل غیر سے فائدہ پہنچا دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں پہلے حساب کے لیے شفاعت فرمائیں گے پھر جنت میں دخول کے لیے سفارش کریں گے اور آپ کے عمل سے دوسروں کو فائدہ پہنچے گا تیسری وجہ یہ ہے کہ مرتب کبیرہ (گنہگار) شفاعت کے ذریعہ روزخ سے نکالے جائیں گے اور یہ نفع عمل غیر سے ہوگا چوتھی وجہ یہ ہے کہ فرشتے زمین والوں کے لیے دعا اور استغفار کرتے ہیں پانچویں وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے نکالے گا جن کا کوئی عمل صالح نہیں ہوگا اور یہ نفع بغیر عمل سخی کے حاصل ہوا چھٹی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی اولاد اپنے آباء کے عمل سے جنت میں جائے گی اور یہ عمل غیر سے نفع ہے۔ ساتویں وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو قسم لڑکوں کے قصہ میں بیان فرمایا: "وکان ابوہما صالحا" ان لڑکوں کو اپنے باپ کی نیکی سے فائدہ پہنچا۔ آٹھویں وجہ یہ ہے کہ سنت اور اجماع سے ثابت ہے کہ میت کے لیے دعا دوسروں کے لیے ہوئے صدقات سے فائدہ پہنچاتا ہے نویں وجہ یہ ہے کہ حدیث سے ثابت ہے کہ میت کے ولی کی طرف سے حج کرنے سے میت سے حج مقروض ساقط ہو جاتا ہے اور یہ فائدہ بھی عمل غیر سے ہے دہویں وجہ یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ نذر مانا ہوا حج اور نذر مانا ہوا روزہ بھی غیر کے کرنے سے ادا ہو جاتا ہے گیارہویں وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی کہ اگر وفادہ نے اس کا قرض ادا کر دیا اس طرح غیر کے عمل سے قرض ادا ہوا بارہویں وجہ یہ ہے کہ ایک شخص تنہا نماز پڑھ رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی شخص اس پر صدقہ کیوں نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کل کر نماز پڑھے اور اس کو جماعت کا ثواب مل جائے تیرہویں وجہ یہ ہے کہ اگر کسی میت کی طرف سے لوگ قاضی کے حکم سے قرض ادا کریں تو میت کا قرض ادا ہو جاتا ہے چودھویں وجہ یہ ہے کہ جس شخص پر لوگوں کے حقوق ہیں اگر لوگ وہ حقوق معاف کر دیں تو وہ بری ہو جاتا ہے پندرہویں وجہ یہ ہے کہ نیک پڑوسی سے زندگی میں اور موت کے بعد بھی نفع حاصل ہوتا ہے سولہویں وجہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے: ذکر کرنے والوں کی مجلس میں بیٹھا ہوا ایک ایسا شخص بخشا گیا جس نے ذکر نہیں کیا تھا صرف ان کی مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے بخشا گیا سترہویں وجہ یہ ہے کہ میت پر نماز جنازہ پڑھنا اور اس کے لیے استغفار کرنا عمل غیر کا نفع ہے اٹھارہویں وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا: "وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ" (الأنفال: ۳۲) "اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ان کو عذاب دے حالانکہ آپ ان میں موجود ہوں" اور انیسویں وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "أُولَٰئِكَ جُلَّ قُتُوبُهُمْ"

وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ (۲۵: ۲۵) اور فرمایا: ”وَلَوْلَا دَعَاكُمْ اللَّهُ النَّاسُ بِمَعْنَى لَكَسَدَاتِ الْأَرْضِ“ (البقرہ: ۲۵۱) اور اگر بعض لوگوں کی نیکیوں کے سبب اللہ تعالیٰ بعض بروں سے عذاب نہ لے تو زمین تباہ و برباد ہو جائے اور یہ عمل غیر سے نفع ہے، عیسویں وجہ یہ ہے کہ نابالغ کی طرف سے بالغ صدقہ فطر ادا کرتا ہے ایک سو وجہ یہ ہے کہ (اگر غلات کے نظریہ کے مطابق) نابالغ کی طرف سے اس کا دلی زکوٰۃ ادا کرے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور یہ عمل غیر سے نفع حاصل کرنا ہے، معلوم ہوا کہ کتاب سنت اور اجماع کی روشنی میں عمل غیر سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔

(فتح البیان ج ۹ ص ۱۳۳-۱۳۴، مطبوعہ مجمع بولاق، مصر، المطبوعہ الاولیٰ ۱۳۰۱ھ)

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَنِ قِبَلِهِمْ

عزیم بیوقوف لوگ کہیں گے کہ ان (مسلمانوں کو) ان کے اس قبلہ (بیت المقدس) سے کس نے پھیر دیا جس پر وہ (پہلے) تھے

الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ

آپ کہیے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں وہ جسے چاہے

يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

صراط مستقیم پر چلاتا ہے ۝ اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا

لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۝

تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور یہ رسول تمہارے حق میں گواہ ہو جائیں اور

مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنُعْلَمَ مِنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِنْ

(اے رسول!) جس قبلہ پر آپ پہلے تھے ہم نے اس کو اسی لیے قبلہ بنایا تھا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون رسول

يَتَّقِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَىٰ

کی پیروی کرتا ہے اور اس کو اس سے متاثر کر دیں جو اپنی ایڑیوں پر چلتا جاتا ہے اور بے شک جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے

اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِبْرَاهِيمَ نَكْمُ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَعَرُوفٌ

ان کے سوا سب پر یہ (قبلہ کا بدلنا) بھاری ہے اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے بے شک اللہ لوگوں

رَجُلٍ ۝

پر بہت مہربان ہے بے حد رحم فرمانے والا ہے ۝

آیا کہ میں ابتداء آپ کا قبلہ کعبہ تھا یا بیت المقدس؟
علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

اس میں اختلاف ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتداء نماز فرض ہوئی تو آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے یا خانہ کعبہ کی طرف حضرت ابن عباس کا قول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ کے ابتداء کی سترہ مہینوں میں آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا علامہ بدر الدین عینی نے اسی قول کو ترجیح دی ہے (معجم القاری ج ۱ ص ۲۳۰) تاہم آپ مکہ مکرمہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ کعبہ کی طرف پیچھے نہیں ہوتی تھی۔ دوسروں نے یہ کہا ہے کہ جب آپ پر ابتداء نماز فرض ہوئی تو کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا حافظ ابو عمرو ابن عبد البر نے کہا: میرے نزدیک یہ قول زیادہ صحیح ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے تو آپ نے یہود کی تالیف قلب کے لیے ان کے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تا کہ دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے ان میں زیادہ داعیہ ہو اور جب آپ ان کے قول اسلام سے واپس ہو گئے تو آپ نے یہ چاہا کہ آپ کو پھر کعبہ کی طرف پھیر دیا جائے۔ ایک قول یہ ہے کہ کعبہ کی طرف منہ کرنے میں اہل عرب کے قبول اسلام کا زیادہ داعیہ تھا ایک قول یہ ہے کہ آپ نے یہود کی مخالفت کی بناء پر ایسا کیا۔

تاہم اگر یہ بیان لیا جائے کہ مکہ میں آپ کا قبلہ کعبہ تھا تو پھر دوبار قبلہ کا منسوخ ہونا لازم آئے گا اس لیے محققین کا یہ نظر یہ ہے کہ آپ ابتداء مکہ مکرمہ میں بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔

تحویل قبلہ کا بیان

انام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت براء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتداء مدینہ میں آئے تو اپنے نانایا ماموں کے گھر ٹھہرے اور آپ نے سولہ یا سترہ ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور آپ کو یہ پسند تھا کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہو جائے اور آپ نے اس کی طرف منہ کر کے جو پہلی نماز پڑھی وہ عصر کی نماز تھی آپ کے ساتھ ایک جماعت نے نماز پڑھی پھر آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے ایک شخص ایک مسجد والوں کے پاس سے گزرا وہ اس وقت رکوع میں تھے اس نے کہا: میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے وہ لوگ نماز کی حالت میں بیت اللہ کی طرف پھر گئے یہود اور دیگر اہل کتاب کو یہ پسند تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہیں جب آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا تو ان کو یہ ناگوار ہوا۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۱۰، مطبوعہ دار الفکر، کراچی ۸۱-۱۱۳ھ)

علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں کہ اس مسجد کے نمازیوں کو خبر واحد سے یہ علم ہو گیا کہ قبلہ بدل گیا ہے اب ان کے لیے یہ بھی ممکن تھا کہ وہ اس نماز کو توڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور تحویل قبلہ کی تحقیق کرتے اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ اس خبر پر اعتقاد کر کے نماز میں قبلہ بدل لیتے انہوں نے اجتہاد سے دوسری صورت پر عمل کیا اس سے معلوم ہوا کہ خبر واحد حجت ہے اور اپنے اجتہاد سے نماز میں قبلہ کی سمت بدلنا جائز ہے بلکہ اگر ہر رکعت میں اس پر قبلہ مشتبہ ہو تو وہ اپنے اجتہاد سے ہر رکعت میں سمت بدل لے۔ (معجم القاری ج ۱ ص ۲۳۸، مطبوعہ دار الفکر، مدینہ منورہ ۱۳۳۸ھ)

علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

”صحیح بخاری“ کی اس روایت میں یہ مذکور ہے کہ تھوہیل قبلہ کے بعد بیت اللہ کی طرف جو نماز سب سے پہلے پڑھی گئی وہ عصر کی نماز تھی اور امام مالک کی روایت میں ہے: وہ صبح کی نماز تھی اور ایک قول یہ ہے کہ یہ حکم بخولہ کی مسجد میں نازل ہوا اس وقت آپ تلہر کی نماز میں تھے اور دو رکعت پڑھ چکے تھے پھر نماز ہی میں آپ نے قبلہ بدل لیا اور باقی دو رکعتیں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھیں اور اس مسجد کا نام مسجد القبلتین رکھا گیا چونکہ بیت اللہ اور بیت المقدس ایک دوسرے کے بالمقابل ہیں اس لیے نماز میں سرگھوم کر عورتوں کی جگہ آگئے اور عورتیں گھوم کر مردوں کی جگہ چلی گئیں۔

ابو حامی البیہقی نے بیان کیا ہے کہ مسلمانوں نے سترہ ماہ اور تین دن بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھیں، کیونکہ آپ بارہ رجب الاول کو مدینہ منورہ آئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو منگل کے دن نصف شعبان کو کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا۔ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی کیفیت میں علماء کے تین اقوال ہیں:

- (۱) حسن عکرم اور ابو العالیہ نے کہا: آپ نے اپنی رائے اور اجتہاد سے بیت المقدس کی طرف منہ کیا تھا۔
- (۲) طبری نے کہا: آپ کو بیت المقدس اور بیت اللہ میں سے کسی ایک کی طرف منہ کرنے کا اختیار دیا گیا تھا آپ نے یہود کے ایمان لانے کی خواہش کی وجہ سے بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کو اختیار کر لیا۔
- (۳) حضرت ابن عباس نے کہا: آپ نے اللہ کی وحی اور اس کے حکم سے بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کو اختیار کیا تھا کیونکہ قرآن مجید میں ہے:

جس قبلہ پر آپ پہلے تھے ہم نے اس کو اسی لیے قبلہ بنایا تھا تا کہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے (اور اس کو اس سے ممتاز کر دیں جو اپنی ایڑیوں پر پلٹ جاتا ہے) اور یہی جہور کا مسلک ہے۔

(الجامع الاحکام القرآن ج ۲ ص ۱۵۰-۱۴۸ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کیسے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں وہ جسے چاہے صراط مستقیم پر چلا تا ہے (المقرء ۲: ۱۳۲) تھوہیل قبلہ سے متعلق مسائل

اس آیت میں منافقین اور یہود کے اعتراض کا جواب دیا ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بیت المقدس خود مستقل بالذات ہے کیونکہ مشرق اور مغرب سب اس کی ملک ہیں وہ جس طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے وہی قبلہ ہے اور اس کے حکم پر عمل کرنا ہی صراط مستقیم کی ہدایت ہے۔

قرآن مجید کی اس آیت اور اس کی تفسیر میں جو ”صحیح بخاری“ کی روایت ذکر کی گئی ہے ان سے حسب ذیل مسائل مستنبط ہوتے ہیں:

- (۱) اللہ تعالیٰ نے فرمایا: عنقریب یہ بے وفوف یہ کہیں گے کہ ”مسلمانوں کو ان کے اس قبلہ سے کس نے پھیر دیا جس پر وہ تھے“ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبر دی ہے اور یہ پیش گوئی پوری ہو گئی اور یہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن مجید کی صداقت کی قوی دلیل ہے۔

(۲) اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایسے احکام بھی ہیں جو ناخ اور منسوخ ہیں اور علماء کا اس پر اجماع ہے کہ قرآن مجید نے جس حکم کو سب سے پہلے منسوخ کیا ہے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے۔

(۳) بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم قرآن میں نہیں تھا یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت تھا اور قرآن مجید نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اس سے معلوم ہوا کہ قرآن سنت کا ناخ ہے۔

(۴) خبر واحد پر عمل کرنا جائز ہے کیونکہ اہل قبا کو جب یہ خبر پہنچی کہ قبلہ بدل گیا ہے تو انہوں نے نماز کی حالت میں اپنا قبلہ بدل لیا۔

(۵) جب تک کسی حکم کے منسوخ ہونے کا علم نہ ہو اس پر عمل کرنا جائز ہے کیونکہ تحویل قبلہ کے بعد بھی اہل قبا نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی کیونکہ ان کو اس وقت تک تحویل قبلہ کا علم نہیں ہوا تھا۔

(۶) نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوتا تھا اور حسب ضرورت احکام نازل ہوتے رہتے تھے۔

نماز کے لیے کسی ایک جہت کی طرف منہ کرنے کے اسرار

تمام نمازیوں کے لیے کسی ایک جہت کو قبلہ بنانے کی حسب ذیل حکایتیں ہیں:

(۱) اگر نماز میں کسی ایک جہت کی طرف منہ کرنے کا حکم نہ دیا جاتا تو کوئی مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا تو کوئی مغرب کی طرف اور کوئی شمال کی طرف اور کوئی جنوب کی طرف اور اس طرح عبادت میں مسلمانوں کی وحدت، نظم اور جمعیت نہ رہتی اور جب تمام دنیا کے مسلمان ایک جہت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو ان کی عبادت میں وحدت، نظم اور جمعیت پائی جائے گی اور اسلام نے تمام عبادت میں مسلمانوں کو وحدت اور نظم کے تابع کیا ہے۔

(۲) جب انسان کسی صاحب اقتدار کے پاس جاتا ہے تو اس کی طرف متوجہ ہو کر اپنی درخواست پیش کرتا ہے نماز میں انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس کی حمد و ثناء کرتا ہے اس کی تسبیح کرتا ہے اور اس کے سامنے اپنی درخواست پیش کرتا ہے تو اس کی توجہ کے ارتکاز کے لیے قبلہ بنایا گیا۔

(۳) نماز میں اصل یہ ہے کہ حضور، شمع، شمع اور حضور قلب ہو اگر انسان مختلف جہات کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھے تو اس سے حضور قلب حاصل نہیں ہوگا اس لیے ایک قبلہ بنایا گیا تاکہ سب اس کی طرف متوجہ ہو کر حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھیں۔

کعبہ کو قبلہ بنانے کے اسرار

(۱) اللہ تعالیٰ نے کعبہ کے متعلق فرمایا: یہ میرا گھر ہے ”اِنَّ طَهْرًا بَدِیْتِی“ (البقرہ ۱۲۵) تو اپنی عبادت کرنے والوں کے لیے اپنے بیت کو قبلہ بنا دیا۔

(۲) یہود نے سمت مغرب کو قبلہ بنایا تھا کیونکہ حضرت موسیٰ کو مغرب کی جانب سے نزلاء آئی تھی: ”وَمَا كُنْتُمْ بِحَاكِمِیْنَ اِلَیْهِمْ اَوْ اَنْذَرْتُمْهُمْ اَوْ اَنْتُمْ اَرْسَلْتُمْ اِلَیْهِمْ سُلٰطٰنًا“ (القصص: ۴۴) اور عیسائیوں نے جہت شرقی کو قبلہ بنایا کیونکہ حضرت جبرائیل حضرت مریم کے پاس جانب شرق سے گئے تھے: ”وَ اَنْزَلْنٰی اِلَیْكِ رُوحَنَا وَاَنْتِ كُنْتِ مِنْ اٰمِلٰہِمْ اَمَّا لَآ اَشْرَفْنَا“ (مریم: ۱۷) تو مسلمانوں کا قبلہ کعبہ بنایا کیونکہ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا قبلہ ہے اور سیدنا محمد حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سولہ ہے اور اللہ کا حرم اور بیت اللہ ہے:

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِیْ بِمَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى
لِّلْعٰلَمِیْنَ ۚ فِیْہِ اٰیٰتٌ بَیِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰہِیْمَ ۚ وَہُوَ الَّذِیْ
کَانَ اَمْسًا (آل عمران: ۹۷-۹۶)

بے شک (اللہ کی عبادت کے لیے) سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے برکت والا اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے ۵ اس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں مقام ابراہیم ہے جو اس میں داخل ہو وہ مامون ہو گیا۔

جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْغُرُفَةَ حَرَامًا لِلْعَالَمِينَ .
اللہ نے کعبہ کو عزت و اہم اور لوگوں کے قیام کا سبب

(المائدہ: ۹۷) بنادیا۔

(۳) کعبہ زمین کے وسط میں ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو زمین کے وسط کی طرف متوجہ کیا تاکہ وہ زندگی کے ہر معاملہ میں کیفیت متوسط (عدل) کو اختیار کریں۔

(۴) اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو قبلہ بنا کر یہ ظاہر فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں کیونکہ کعبہ کو قبلہ بنانے کی یہ وجہ بیان فرمائی:

فَلَا تَوَلَّوْا لِهَيْكَلِكُمْ فَوَلَّوْا لِلَّهِ (البقرہ: ۱۴۴)

ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف مشرور بھیجیں گے جس پر آپ راضی ہیں۔

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَبْنِي هَيْكَلًا لِلَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ

اور رات کے کچھ اوقات اور دن کے اطراف میں اس کی تسبیح کیجئے تاکہ آپ راضی ہو جائیں (طہ: ۱۳۰)

دنیا میں آپ کو راضی کرنے کے لیے کعبہ کو قبلہ بنایا اور دن رات میں تسبیح پڑھنے کا حکم دیا اور آخرت میں آپ کو راضی کرنے کے لیے مقام محمود اور شفاعت کبریٰ سے نوازا:

عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَخْرُجًا كَارِئًا

عقرب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر جلوہ گر فرمائے گا (نہی اسرائیل: ۷۹)

وَكَسُوهُ لَبُؤًا إِنَّكَ سَبِّحْتَ فَتَرَهَوِي ۖ (النہی: ۵)

اور عقرب ضرور آپ کا رب آپ کو (انعام) دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے

(۵) حضرت آدم نے پانچ پہاڑوں سے مٹی لے کر کعبہ بنایا تھا اس میں یہ اشارہ ہے کہ اگر تمہارے گناہ پہاڑ جتنے بھی ہوئے تو کعبہ کی طرف نماز پڑھنے سے جہل جائیں گے۔

(۶) جب مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو یہود وطنہ دیتے تھے کہ تم ہماری مخالفت کرتے ہو اور ہماری مسجد کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا قبلہ بدل دیا اور کعبہ کو قبلہ بنادیا۔

(۷) مسلمان ملت ابراہیم کے اتباع کے دای تھے اس لیے حضرت ابراہیم کے بنائے ہوئے کعبہ کو ان کا قبلہ بنادیا۔

(۸) جب قریش نے کعبہ کی تعمیر کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے تو اس کو قبلہ بنانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے۔

استقبال کعبہ کے فقہی مسائل

(۱) نماز میں سجود اللہ تعالیٰ ہے کعبہ کو سجدہ کرنے کی نیت کرنا کفر ہے۔

(۲) کعبہ سے مراد وہ جگہ ہے اور تخت الہی سے لے کر عرش عظیم تک وہ فضاء ہے جہاں کعبہ بنا ہوا ہے حتیٰ کہ اگر بیت اللہ کی یہ عمارت نہ بھی ہو تو اس جگہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے گی۔

(۳) مکہ اور مدینہ میں رہنے والوں کے لیے عین کعبہ کی طرف منہ کرنا ضروری ہے اور دوسروں کے لیے کعبہ کی جہت کی طرف منہ کرنا کافی ہے۔

(۴) اگر کسی شخص کو اندھیرے یا لاعلمی کی وجہ سے کعبہ کی سمت کا پتا نہ ہو تو وہ فوراً فکر کرے اور جس جانب اس کا ظن غالب ہو

اس طرف منہ کر کے نماز پڑھئے اگر بعد میں یہ پتا چلے کہ اس نے غلاطیہ کی طرف نماز پڑھی تو اس پر اعادہ نہیں ہے اگر نماز کی ہر رکعت میں اس کی رائے بدل جائے تو اپنی رائے کے مطابق ہر رکعت میں پھر تارے۔

(۵) نفل نماز چلتی سواری پر جائز ہے خواہ سواری کا قبضہ کی طرف منہ نہ ہو۔

(۶) عذر کی وجہ سے فرض نماز چلتی سواری (خواہ چلتی ٹرین ہو) پر جائز ہے خواہ سواری کا قبضہ کی طرف منہ نہ ہو اور بعد میں اس کا اعادہ نہیں ہے۔ (در مختار علی ہاشم رد المحتار ج ۱ ص ۱۹۱-۱۸۶ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۰ھ)

کعبہ کا اولیاء اللہ کی زیارت کے لیے جانا

علامہ علاء الدین حصکفی حنفی^۱ علامہ ابن عابدین شامی حنفی^۲ اور علامہ سید امجد علی خاں حنفی^۳ نے لکھا ہے کہ کعبہ کا اولیاء اللہ کی زیارت کے لیے جانا جائز ہے اور اس مسئلہ کو محکم الملتہ والدین علامہ عمر فی اور علامہ زین الدین ابن نجیم حنفی نے نفل کیا ہے۔

شیخ اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا ہے کہ یہ جائز ہے اور اس پر اس حدیث سے استدلال کیا ہے امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابن عمر نے کعبہ کو دیکھ کر فرمایا: تیری حرمت کس قدر عظیم ہے لیکن مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک تھ سے زیادہ ہے اور امام ابن ماجہ نے حضرت ابن عمر سے روایت کیا کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کا طواف فرما رہے تھے اور فرما رہے تھے: تو کتنا پاکیزہ ہے اور تیری خوشبو کتنی اچھی ہے اور تیری حرمت کتنی عظیم ہے اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدر میں محمد کی جان ہے! اللہ کے نزدیک مومن کی حرمت تھ سے زیادہ ہے سو جب بندہ مومن کعبہ سے افضل ہے تو کعبہ کا اولیاء اللہ کی زیارت کے لیے جانا بھید نہیں ہے رہا یہ شبہ کہ اگر کعبہ اولیاء اللہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اتنا بھاری بھر کم جسم کیسے منتقل ہوتا ہے اور تاریخ میں کہیں منقول نہیں کہ کعبہ اپنی جگہ سے کبھی غائب ہوا ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قریش نے (واقعہ معراج میں) میری تکذیب کی تو میں حطیم میں کھڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بیت المقدس کو متکلف کر دیا اور حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے کہ بیت المقدس کو لا کر میرے سامنے دار عقیل کے پاس رکھ دیا اور میں اس کو دیکھ رہا تھا بیت المقدس بھی ایک بھاری جسم ہے اور اس کا منتقل ہونا بھی عادتہ محال ہے اور اس کے متعلق بھی تاریخ میں کہیں منقول نہیں کہ وہ اپنی جگہ سے غائب ہوا ہو اس حدیث کی یہ توجہ ہے کہ بیت المقدس کی مثال اس کی جگہ پر تھی اور اس کی حقیقت آپ کے سامنے رکھ دی گئی اس طرح ہو سکتا ہے کہ حقیقت کعبہ زیارت کے لیے گئی ہو اور اس کی مثال وہاں اس کے قائم مقام کر دی گئی ہو۔

(رد المحتار ج ۷ ص ۱۳-۱۳۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۹۶۳ء)

اور قرآن مجید میں چلک چھکنے سے پہلے سخت بلقیس لانے کا واقعہ مذکور ہے اس سے یہ شبہ بھی دور ہو جاتا ہے کہ ایک بھاری جسم کیسے منتقل ہو سکتا ہے۔

علامہ یافعی^۴ بھی لکھتے ہیں:

روایت ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کو دو دروازے کے شہروں سے کعبہ دکھایا ایک اور شخص نے بعض منکرین کو دکھایا

۱۔ علامہ علاء الدین محمد بن علی بن محمد حصکفی حنفی متوفی ۸۸۸ھ در مختار علی ہاشم رد المحتار ج ۲ ص ۶۳۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۰ھ

۱۴۰۷ھ

۲۔ علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی حنفی متوفی ۱۲۵۲ھ رد المحتار ج ۲ ص ۶۳۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۰ھ

۳۔ علامہ سید امجد علی خاں حنفی متوفی ۱۲۳۱ھ حلیہ ص ۵۲۲ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ

کہ وہ کعب کا طواف کر رہا تھا اور ہم نے تحقیق کے ساتھ یہ سنا ہے کہ تحقیق سے ثابت ہے کہ یہ مشاہدہ کیا گیا کہ کعب ایک جماعت کا حقیقی طواف کر رہا تھا اور میں نے بعض مستند اولیاء اور مستند علماء کو دیکھا ہے جنہوں نے کعب کو اولیاء کا طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ (روح الباقی ص ۱۳۳ مطبوعہ مطبعہ مطہری وادادیہ مصر)

اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں کعب کی تعظیم اور توقیر اور ہیبت اور جلال اور زیادہ کرے، ہمیں یہ نقول اور دلائل بہت عجیب و غریب معلوم ہوتے ہیں خصوصاً اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء والاولیاء ہیں لیکن آپ نے کعب کا طواف کیا اور آپ کے گرد کعب کا طواف کرنا ثابت نہیں ہے اگر ان مستند فقہاء اور علماء نے کعب کے طواف کرنے کو نقل نہ کیا ہوتا تو ہم اس کو صراحتاً رد کر دیتے جو فضیلت آپ کے لیے ثابت نہ ہو اس فضیلت کو ہم آپ کے اشی کے لیے ثابت کرنے کی جرات نہیں کرتے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اسی طرح ہم نے تمہیں متوسط (مہترین) امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور یہ رسول تمہارے حق میں گواہ ہو جائیں۔ (البقرہ: ۱۲۳)

امت مسلمہ کا باقی امتوں پر گواہ ہونا

اس کلام کے اول اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اول میں ہے: آپ کہیے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں اور آخر میں ہے: (اے رسول!) جس قبلہ پر آپ پہلے تھے اراخ اور درمیان میں اس کلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خطاب کیا گیا ہے اس میں یہود کو بتایا گیا ہے کہ تم مسلمانوں کے قبلہ کا کیوں انکار کرتے ہو اور ان کے دین کو کیوں قبول نہیں کرتے حالانکہ مسلمان قیامت کے دن تمہارے خلاف شہادت دیں گے اور ان کی شہادت قبول کی جائے گی اس لیے تم کو چاہیے کہ تم دنیا میں ان کی مخالفت نہ کرو اور ان کے دین کی پیروی کرو۔

امام بخاری نے اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث ذکر کی ہے:

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت نوح کو قیامت کے دن بلایا جائے گا وہ کہیں گے: میں حاضر ہوں اے رب! اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیا تم نے تبلیغ کی تھی؟ وہ کہیں گے: ہاں! پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا: کیا نوح نے تم کو تبلیغ کی تھی؟ ان کی امت کہے گی: ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا! اللہ تعالیٰ حضرت نوح سے فرمائے گا: تمہارے حق میں کون گواہی دے گا؟ وہ کہیں گے: محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کی امت! اور وہ گواہی دیں گے کہ حضرت نوح نے ان کو تبلیغ کی تھی! یہ اس آیت کی تفسیر ہے۔

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۶۳۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۱ھ)

امام نسائی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قیامت کے دن ایک نبی آئے گا اور اس کے ساتھ ایک شخص ہوگا اور ایک نبی آئے گا اس کے ساتھ دو شخص ہوں گے اور ایک نبی آئے گا اس کے ساتھ زیادہ لوگ ہوں گے اس سے کہا جائے گا: کیا تم نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی؟ وہ کہے گا: ہاں! پھر اس کی قوم کو بلایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا: کیا انہوں نے تم کو تبلیغ کی تھی؟ وہ کہیں گے: نہیں! پھر اس نبی سے کہا جائے گا: تمہارے حق میں کون گواہی دے گا؟ وہ کہیں گے: محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت! پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا: کیا انہوں نے تبلیغ کی تھی؟ وہ کہیں گے: ہاں! پھر کہا جائے گا: تم کو اس کا کیسے علم ہوا؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی تھی کہ (سب) رسولوں نے تبلیغ کی ہے اور یہ اس آیت کی تفسیر ہے۔ (سنن ترمذی ج ۲ ص ۱۶۲ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ)

دین اسلام اور ملک اہل سنت و جماعت کا سب سے افضل ہوتا

اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح ہم نے تم کو ہدایت پانا یا ہے اور تمہارے قبلہ کو تمام امتوں کے قبلہ سے افضل بنایا ہے اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط یعنی سب سے افضل امت بنایا ہے۔ دائرہ میں جس نقطہ (مرکز) سے محیط کی طرف تمام مساوی خطوط نکلتے ہیں ان مساوی خطوط کو خط وسط کہتے ہیں اور عرف میں وسط سے وہ کیفیت مراد ہے جو افراط اور تفریط کے درمیان جو مثلاً اسراف اور بخل کے درمیان سخاوت ہے اور درجائیت اور نشق و فجور کے درمیان عفت ہے اور کیفیت متوسط سب سے افضل ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تم کو سب سے افضل امت بنایا ہے۔ باقی امتوں میں سے یہود و نصاریٰ ہیں جو ایک سے زیادہ خدا مانتے ہیں اور یاد رہے ہیں جو خدا کے وجود کے منکر ہیں ان میں مسلمان متوسط ہیں جو خدا کے وجود کے قائل ہیں اور صرف ایک خدا مانتے ہیں ہندو نبوت کے قائل نہیں اور مرزائی قیامت تک نبوت کو جاری مانتے ہیں اور مسلمان نبوت کے قائل ہیں اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو ختم مانتے ہیں اسی طرح اسلام کے فرقوں میں اہل سنت و جماعت متوسط ہیں، فاضلہ صحابہ کو سب اور امت کرتے ہیں، انصابی اہل بیت کو سب کرتے ہیں اور اہل سنت و جماعت صحابہ اور اہل بیت دونوں کی تعظیم کرتے ہیں، جبرہ کہتے ہیں: انسان مجبور کھس ہے، معتزلہ کہتے ہیں: انسان اپنے افعال کا خالق ہے اور اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ انسان کو سب کا اختیار ہے اور افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، خوارج کہتے ہیں کہ صغیرہ یا کبیرہ گناہ کرنا کفر ہے اور مرجہ کہتے ہیں کہ گناہ کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا اور اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کرنے سے انسان ایمان سے خارج نہیں ہوتا اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو عذاب کا مستحق ہوتا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب میں اسلام متوسط ہے اور اسلام کے تمام فرقوں میں اہل سنت و جماعت متوسط ہیں اور متوسط ہونا افضل ہونے کو مستلزم ہے۔

عبدالست صاحبہ اور تحیت اجماع

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں امت مسلمہ کو گواہ قرار دیا ہے اور گواہی اس کی مقبول ہوتی ہے جو عادل اور نیک ہو اور اس آیت کے اولین مخاطب اور مصداق حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں سو یہ آیت اس بات کو مستلزم ہے کہ تمام صحابہ عادل اور نیک ہیں اور شیعہ کا یہ کہنا باطل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تین چار کے سوا باقی تمام صحابہ (اعیاض باللہ) مرتد ہو گئے تھے نیز صحابہ کرام کے علاوہ قیامت تک کے تمام مسلمان بھی امت مسلمہ میں غائبانہ بالعرض داخل ہیں اور اس میں یہ دلیل ہے کہ امت مسلمہ کبھی گمراہی پر جمے نہیں ہوگی کیونکہ ان کا گمراہی پر جمنا ان کی عدالت اور نیکی کے خلاف ہے اور جو عادل نہ ہو وہ گواہ نہیں ہو سکتا اس لیے امت مسلمہ کا گواہ ہونا امت مسلمہ کے اجماع کے حق اور جست ہونے کو مستلزم ہے اور یہ واضح رہے کہ کفر اور بدعت عدالت کے منافی ہے اس لیے امت مسلمہ کے اجماع میں روافض، خوارج اور مشبہ وغیرہ داخل نہیں ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور یہ رسول تمہارے حق میں گواہ ہو جائیں۔ (البقرہ: ۱۲۳)

قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں پچھلی امتوں اور اس امت کے افعال اور احوال کا۔۔۔۔۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جانا

عربی قواعد کے مطابق ”علی“ جب شہادت کا صیغہ ہو تو اس کا معنی ہے: کسی کے خلاف کو ایسی دینا اور یہاں مقصود یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کے حق میں گواہی دیں گے اور ان کے عادل اور نیک ہونے کو بیان کریں گے۔ غلام بیضاوی نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہاں شہید رقیب اور تمکین (گناہیان) کے معنی کو مستعمل ہے اور ”علی“ رقیب کا صیغہ ہے۔

اس کا معنی ہے: نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر حکیمانہ اور ان کے احوال پر مطلع ہیں اس لیے ان کے حق میں گواہی دیں گے۔
(انوار امتوں میں ص ۱۶، مطبوعہ دار الفکر للنشر والتوزیع)

بہ کثرت احادیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پچھلی امتیں پیش کی گئیں اور اس امت کے افعال اور اعمال آپ پر پیش کیے گئے اور چونکہ آپ سب کے احوال اور افعال پر مطلع ہیں اس لیے سب کے متعلق گواہی دیں گے۔
قرآن مجید میں ہے:

ذَکِّیْکَ اِذَا قُضِیَ الشَّعْرُ عَلٰی رَاسِکَ فَذُکِّرْتَ بِالْحَقِّ عَلٰی
اَلْاَوَّلِ وَالْاٰخِرِ (النساء: ۴۱)

علامہ بیضاوی نے لکھا ہے کہ ہر نبی اپنی امت کے فاسد عقائد اور برے اعمال کے خلاف گواہی دے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کی گواہی کے صدق پر گواہی دیں گے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں کے احوال پر مطلع ہوں گے کیونکہ بغیر علم کے گواہی جانز نہیں ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں کے احوال اور افعال پر مطلع فرمایا ہے اور ان کی دنیا اور آخرت کا آپ کو علم عطا فرمایا ہے اور خصوصاً آپ کی امت کے اعمال اور نیواریں آپ پر پیش کیے جاتے ہیں۔
امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، پھر وہاں چاشت کے وقت تک بیٹھے رہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی جگہ بیٹھے رہے، پھر آپ نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء پڑھیں اور اس دوران کسی سے بات نہیں کی، پھر گھر تشریف لے گئے، لوگوں نے حضرت ابو بکر سے کہا: آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نہیں کہ آج کا دن آپ نے غیر معمولی طور پر گزارا، حضرت ابو بکر نے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دنیا اور آخرت کے امور میں سے جو کچھ بھی ہونے والا تھا وہ سب مجھ پر آج پیش کیا گیا، تمام اولین اور آخرین کو ایک میدان میں جمع کیا گیا، لوگ گھبرا کر حضرت آدم کے پاس گئے درآں حالیکہ وہ لوگ منذ تک پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ الحدیث (مسند احمد ج ۴، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ)

اس حدیث کو امام ابو عوانہ نے بھی روایت کیا ہے۔ (مسند ابو عوانہ ج ۱ ص ۱۷۷-۱۷۶، مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت)
امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھ پر امت کے اچھے اور برے (تمام) اعمال پیش کئے جاتے ہیں میں نے ایک اعمال میں دیکھا کہ نجات کو راستہ سے ایک طرف کر دیا گیا، اور برے اعمال میں دیکھا کہ ناک کی ریشٹ کو مسجد میں ڈال دیا گیا اور اس کو دفن نہیں کیا گیا۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۰۷، مطبوعہ دار الفکر للنشر والتوزیع، کراچی ۱۳۷۵ھ)
اس حدیث کو امام احمد، امام ابو عوانہ اور امام بیہقی نے بھی روایت کیا ہے۔

۱۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ، مسند احمد ج ۵ ص ۱۸۰، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ

۲۔ امام ابو عوانہ یعقوب بن اسحاق، اسراف بن متوفی ۳۱۶ھ، مسند ابو عوانہ ج ۱ ص ۲۰۶، مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت

۳۔ امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی متوفی ۴۵۸ھ، سنن کبریٰ ج ۲ ص ۱۶۱، مطبوعہ نشر الملتان

امام محمد بن سعد روایت کرتے ہیں:

بکر بن عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری حیات تمہارے لیے بہتر ہے تم باتیں کرتے ہو اور تمہارے لیے حدیث بیان کی جاتی ہے اور جب میں وفات پا جاؤں گا تو میری وفات تمہارے لیے بہتر ہوگی، مجھ پر تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ جب میں نیک عمل دیکھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں اور جب میں برا عمل دیکھتا ہوں تو تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔ (المطبخات الکبریٰ ج ۲ ص ۱۹۴، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۲۸ھ)

حافظ بیہقی نے اس حدیث کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے: یہ حدیث حسن ہے۔ (المصنف ج ۱ ص ۵۸۲، مطبوعہ دار الفکر بیروت) حافظ ابن حجر عسقلانی، علامہ علی بن حنفی ہندی اور علامہ منادی نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر، امام برازلی سند بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے سیاحت کرنے والے ہیں، وہ مجھ میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری حیات تمہارے لیے بہتر ہے، تم باتیں کرتے ہو اور تمہارے لیے حدیث بیان کی جاتی ہے اور میری وفات تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ میں جو نیک عمل دیکھتا ہوں اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں اور میں جو برا عمل دیکھتا ہوں اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ (البدایہ والنہایہ ج ۵ ص ۲۷۵، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۹ھ)

حافظ نور الدین، بیہقی اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

اس حدیث کو امام برازلی نے بیان کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔

(تخريج الاوداد ج ۹ ص ۱۲۲، مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)

امام عبد اللہ بن عمری الجرجانی روایت کرتے ہیں:

خراش بن عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری حیات تمہارے لیے بہتر ہے اور میری موت تمہارے لیے بہتر ہے، حیات اس لیے بہتر ہے کہ میں تم سے حدیث بیان کرتا ہوں اور میری موت اس لیے بہتر ہے کہ میرے پیروں اور جمہرات کو تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، جو نیک عمل ہوتے ہیں میں ان پر اللہ کی حمد کرتا ہوں اور جو برے عمل ہوتے ہیں تو میں تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔ (الکافی فی مشافہ الرجال ج ۳ ص ۹۴، مطبوعہ دار الفکر بیروت)

اس حدیث کو امام ابن جوزی نے حضرت انس کی روایت سے ذکر کیا ہے اس روایت میں برجمرات کو عرض اعمال کا ذکر ہے پھر کا ذکر نہیں ہے۔ (الواقیہ ص ۸۱۰، مطبوعہ مطبعہ عسقلانی البانی واولاد، مصر ۱۲۶۹ھ)

امام ابوداؤد روایت کرتے ہیں:

حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن جسے میں اس دن مجھ پر بہت زیادہ صلوة (درود) پڑھا کرو، کیونکہ تمہاری صلوة مجھ پر پیش کی جاتی ہے، ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہماری صلوة آپ پر کیسے پیش کی جائے گی حالانکہ آپ کا جسم بوسیدہ ہو چکا ہوگا؟ آپ نے فرمایا:

۱۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ المطالب العالیہ ج ۳ ص ۱۲۳۔ ۱۲۴، مطبوعہ توزیع عباس احمد الباز، مکہ مکرمہ

۲۔ علامہ علی بن حاتم الدین ہندی متوفی ۹۷۵ھ، کنز العمال ج ۱۱ ص ۷۷، مطبوعہ موسسۃ الرسالہ بیروت ۱۴۰۵ھ

۳۔ علامہ البرکوف منادی متوفی ۱۰۰۳ھ، فیض اللہ ج ۳ ص ۴۰۱، مطبوعہ دار المعرفہ بیروت ۱۴۱۹ھ

اللہ نے انبیاء کے ارجاسم کھانے کو زمین پر حرام کر دیا ہے۔ (سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۱۱۳، ۱۵۰ مطبوعہ مطبع مجتہبی پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)
امام ابوداؤد روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھ پر میری امت کے (نیک کاموں کے) اجر پیش کیے گئے حتیٰ کہ مجھ سے کوڑا کرکٹ نکال کر پھینکنے کا اجر پیش کیا گیا اور میری امت کے گناہ پیش کیے گئے تو میں نے اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ کسی شخص کو قرآن مجید کی کوئی سورت یا کوئی آیت دی گئی ہو اور اس نے اس کو پہلا دیا۔ (سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۱۶۱ مطبوعہ مطبع مجتہبی پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)

اس حدیث کو امام ترمذی، امام بیہقی، امام طبرانی، اور امام عبد الرزاق نے بھی روایت کیا ہے۔

امام طبرانی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت پر جو کچھ مفتوح تھا وہ آپ پر پیش کر دیا گیا۔ (المجموع للکثیر ج ۱ ص ۷۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)
حافظ نور الدین ابن اثیری، امام بزار کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھ پر میری امت کو پیش کیا گیا اور ان میں تابع ہو یا مفتوح، مجھ پر کوئی فتح نہیں رہا۔ (مجمع الزوائد ج ۱ ص ۷۲ مطبوعہ دار الکتاب العربی بیروت ۱۴۰۲ھ)
امام البیہقی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھ پر تمام آئین پیش کی گئیں ایک نبی کے ساتھ ایک جماعت گزری ایک نبی کے ساتھ ایک اور آدمی گزرے۔

(حلیۃ الاولیاء ج ۳ ص ۳۰۲ مطبوعہ دار الکتاب العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

اس حدیث کو امام ابوکوانہ، اور امام طبرانی نے تفصیل کے ساتھ روایت کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور (اے رسول!) جس قبلہ پر آپ پہلے تھے ہم نے اس کو اسی لیے قبلہ بنایا تھا تا کہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور اس کو اس سے ممتاز کر دیں جو اپنی ایڑیوں پر پلٹ جاتا ہے۔ (المقرہ ۱۴۳)
بعض ترجموں سے اللہ تعالیٰ کے علم کی نفی کا اشکال اور اس کے جوابات

اس آیت کا لفظی معنی یہ ہے: تا کہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے، لیکن اس ترجمہ سے یہ لازم آتا ہے کہ تحویل قبلہ سے پہلے اللہ تعالیٰ کو یہ علم نہیں تھا کہ رسول کی پیروی کرنے والے اور دین سے ہجر جانے والے کون ہیں، بعض مترجمین نے اسی طرح ترجمہ کیا ہے:

۱۔ امام ابویوسف رحمہ اللہ، سنن ترمذی متوفی ۲۴۰ھ جامع ترمذی ص ۱۱۴ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی

۲۔ امام ابوبکر احمد بن حسین بیہقی متوفی ۴۵۸ھ سنن کبریٰ ج ۲ ص ۱۷۰ مطبوعہ نشر المکتبات

۳۔ امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی متوفی ۳۲۰ھ المجموع للکثیر ج ۱ ص ۱۸۹ مطبوعہ مکتبہ سلفیہ مدینہ منورہ ۱۲۸۸ھ

۴۔ امام عبد الرزاق بن ہمام صنعانی متوفی ۲۱۱ھ المصنف ج ۳ ص ۳۶۱ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۳۹ھ

۵۔ امام ابوکوانہ یعقوب بن اسحاق اشعری متوفی ۳۱۶ھ مستدر ابوکوانہ ج ۱ ص ۸۵ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت

۶۔ امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی متوفی ۳۲۰ھ المجموع للکثیر ج ۱ ص ۵ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت

شیخ محمود الحسن اس آیت کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ جس پر تو پہلے تھا اگر اس واسطے کہ معلوم کریں کہ کون تابع رہے گا اور کون پھر جائے گا لے پاؤں۔

شیخ اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں:

اور جس سمت قبلہ پر آپ رہ چکے ہیں وہ تو محض اس لیے تھا کہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ کون تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اختیار کرتا ہے اور کون پیچھے کو ہٹا جاتا ہے۔

سید ابوالاعلیٰ مودودی لکھتے ہیں:

پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الے غیر پھر جاتا ہے۔

اس عبارت میں دیکھنے سے متبادر بھی جانا ہے اس لیے یہ عبارت کمال اشکال ہے کیونکہ اس قسم کی عبارت میں دیکھنے کا لفظ جاننے کے معنی میں بولا جاتا ہے۔

اور ہم نے اس آیت کا یہ ترجمہ کیا ہے:

اور (اے رسول!) جس قبلہ پر آپ پہلے تھے ہم نے اس کو اسی لیے قبلہ بنایا تھا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور اس کو اس سے ممتاز کر دیں جو اپنی ایڑیوں پر پلٹ جاتا ہے۔

ہم نے اسی آیت میں علم کو اظہار اور تمیز کے معنی پر محمول کیا ہے تاکہ صرف اردو پڑھنے والے لوگ جن کی عربی تفاسیر تک رسائی نہیں ہے یہ ہم نہ کریں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے علم کی نفی ہو رہی ہے۔ معاذ اللہ!

اس آیت کا ظاہری معنی ہے: تاکہ ہم جان لیں یا تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے اس معنی پر جو اشکال ہے اس کے امام رازی نے متعدد جواب دیے ہیں:

(۱) تاکہ ہم جان لیں اس کا معنی ہے: تاکہ ہمارے نبی اور ایمان والے جان لیں جیسے بادشاہ کہتا ہے: ملاں شہر ہم نے فتح کیا، یعنی ہماری فوجوں نے فتح کیا۔

(۲) علم یہ معنی تمیز ہے یعنی تاکہ ہم رسول کے متبعین کو غیر متبعین سے ممتاز کر دیں۔

(۳) علم یہ معنی مشاہدہ ہے یعنی تاکہ ہم یہ مشاہدہ کر لیں کہ کون صحیح ہے اللہ کو اس کا علم تو پہلے تھا لیکن مشاہدہ تو عین قبلہ کے وقت ہوا۔

(۴) اس آیت میں حدوث علم مخاطبین کی طرف راجع ہے یعنی تاکہ تم لوگ یہ جان لو کہ کون صحیح ہے اور کون پھر نے والا ہے۔

(۵) علم یہ معنی تحقیق ہے یعنی تاکہ واقع میں متبعین تحقیق ہو جائیں اور آپ کی اتباع سے پھرنے والے تحقیق ہو جائیں۔

(تفسیر کبیر ج ۲ ص ۱۱-۱۰، مفتوح دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ)

علامہ آلوسی لکھتے ہیں:

یہ کام بہ طور تمیز ہے یعنی تحویل قبلہ کا فعل اس شخص کے فعل کی مثل ہے جو یہ جانا چاہے کہ کون صحیح ہے اور کون غیر صحیح ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں متعدد جگہ علم یہ معنی جزاء آیا ہے اور اس آیت میں بھی علم یہ معنی جزاء ہے یعنی تاکہ ہم آپ کی اتباع کرنے والے کو جزا دیں اور آپ کی اتباع سے پھرنے والے کو سزا دیں۔

(روح المعانی ج ۲ ص ۶) ”ملفوظ دار احیاء التراث العربی بیروت“

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے ان کے واسطے پرہیزگاری (قبلہ کا بدلنا) بھاری ہے۔ (البقرہ: ۱۲۳)

اہل کتاب پر تحویل قبلہ کے بھاری ہونے کی وجہ

اللہ تعالیٰ نے قبلہ بدل کر لوگوں کو امتحان میں ڈالا اور یہ امتحان ان پر اس لیے بھاری تھا کہ جو چیز مالوف ہو اور جس کی عادت ہو اس کو ترک کرنا اور اپنے آپاء و اجداد کے طریقہ کو چھوڑنا بہت دشوار ہوتا ہے اور ہر نئی چیز سے انسان متوجش ہوتا ہے البتہ جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت پیدا کر دی اور اس نے اپنی طبیعت کو شریعت میں ڈھال لیا اس کوئی نفسہ کسی چیز سے رغبت نہیں ہوتی اس کی رغبت تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں ہے اس کے نزدیک بیت المقدس کی جہت مقصود ہے نہ کعبہ کی سمت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا تو وہ اس کا قبلہ تھا اور اب اللہ اور رسول نے کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا تو وہ اس کا قبلہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ (البقرہ: ۱۲۳)

نمازوں پر ایمان کے اطلاق کی توجیہ

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت براء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ مسلمان تحویل قبلہ سے پہلے فوت ہو گئے کچھ شہید ہو گئے اور ہم نے نہیں جانا کہ ہم (بیت المقدس کی طرف ان کی پڑھی ہوئی نمازوں کے متعلق) کیا کہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: (ترجمہ) اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۱) ”ملفوظ نور محمد راجح الطالیح“ (کراچی)

اس آیت میں بیت المقدس کی طرف پڑھی ہوئی نمازوں پر ایمان کا اطلاق کیا گیا ہے اس سے محمد شین اور ائمہ ثلاثہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ ایمان میں اعمال داخل ہیں اور متکلمین اور امام ابوحنیفہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں ایمان سے مراد ایمان کامل ہے اور ایمان کامل میں ہمارے نزدیک بھی اعمال داخل ہیں البتہ نفس ایمان صرف تصدیق کو کہتے ہیں۔

قَدْ تَرَى ثَقْلَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلْتُوَلِّ يَكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا

بے شک ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف انھما دیکھ رہے ہیں سو ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف ضرور پھیر دیں گے

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا

جس پر آپ راضی ہیں پس آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور (اے مسلمانو!) تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا چہرہ اسی کی طرف

وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ

پھیراؤ اور بے شک اہل کتاب کو علم ہے کہ یہ (حکم) ان کے رب کی طرف سے

الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿۱۲۶﴾ وَلَئِنْ

حق ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے ۵ اور اگر آپ

اتَّبَعَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كُلَّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ

بِاتِّبَاعِ قِبْلَتِهِمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ

قِبْلَتَكَ بِيَرُودِي كَرْنِے والے ہیں اور نہ وہ ایک دوسرے کے قِبْلے کی پیروی کرنے والے ہیں اور (اے مخاطب!) اگر علم حاصل

أَهْوَاءَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لِّمِنَ

نہونے کے بعد تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو تو بے شک ضرور

الظَّالِمِينَ ﴿۲۵﴾ الَّذِينَ اتَّبَعُوا الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ

ظلم کرنے والوں میں سے ہوگا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے

أَيْنَآءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۲۶﴾

بیڑوں کو پہچانتے ہیں اور ان میں سے ایک فریق یقیناً جان بوجھ کر حق کو چھپاتا ہے۔

نماز میں قِبْلے کی طرف منہ کرنے کی تحقیق

امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

فقد بَيَّنَّ كَرْتِے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف چہرہ کیے ہوئے تھے اور آپ یہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کعبہ کی طرف پھیر دے تو یہ آیت نازل ہوئی: (ترجمہ) بے شک ہم آپ کے چہرہ کا آسمان کی طرف اٹھادیکھ رہے ہیں سو ہم آپ کو اس قِبْلے کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں۔ (البقرہ: ۱۴۴)

(جامع البیان ج ۲ ص ۱۳ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۱۰ھ)

حسن بیان کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ خبر دی کہ عنقریب اللہ تعالیٰ قِبْلہ کو بیت المقدس سے پھیر کر کسی اور سمت پر کر دے گا اور یہ نہیں بیان کیا تھا کہ کس سمت آپ کو پھیرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ یہ محبوب تھا کہ کعبہ کو قِبْلہ بنادیا جائے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرہ کو آسمان کی طرف پھیر کر اُن کا انتظار کر رہے تھے یہ آیت نازل ہوئی۔ (جامع البیان ج ۲ ص ۱۳ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۱۰ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور (اے مسلمانو!) تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا چہرہ اسی کی طرف پھیر لو۔ (البقرہ: ۱۴۴)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر مسجد حرام کی طرف منہ کرنا فرض کر دیا خواہ وہ کسی جگہ ہوں اگر کوئی شخص بیت المقدس میں بھی ہو تو اس پر بیت اللہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے۔ علامہ مکی حنفی نے لکھا ہے کہ جو شخص بیت اللہ کا مشاہدہ کر رہا ہو اس پر بیعت کعبہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے اور جو شخص کعبہ سے غائب ہو اس پر اس کی سمت کی طرف منہ کرنا فرض

ہے۔ (روحنا علی حاشیہ رد المحتار ج ۱ ص ۲۸۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

علامہ قرطبی مائل لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسجد (حرام) والوں کے لیے بیت اللہ قبلہ ہے اور اہل حرم کے لیے مسجد قبلہ ہے اور تمام روئے زمین پر میری امت کے شرق اور مغرب والوں کے لیے مسجد حرام قبلہ ہے اور جو شخص مسجد حرام میں ہو اس کو اپنے چہرے کا رخ کعبہ کی طرف کرنا چاہیے کیونکہ روایت ہے کہ کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو اس سے یہ مسئلہ مستطبت ہوتا ہے کہ نماز کی حالت، قیام میں نظر سانسے قبلہ کی طرف ہونی چاہیے نیز قیام کا حکم سارے جسم کے لیے ہے اور چہرہ اور شرف الاعضاء ہے اس کے قیام کا حکم یہ طریق اولیٰ ہوگا اور چہرہ کا قیام اس وقت ہوگا جب چہرہ کا رخ بیت اللہ کی جانب ہو اور یہی امام مالک کا مذہب ہے اس کے برخلاف امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ قیام میں جگہ کی جگہ نظر ہو رکوع میں قدموں کی جگہ اور جگہ میں ناک کی طرف نظر ہو۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۲ ص ۱۶۰-۱۵۹، ملاحظہ) مطبوعہ انتشارات ماسرحد

علامہ ابن جابدین شافعی لکھتے ہیں:

قیام میں نظر موضوع جود کی طرف ہونی چاہیے اور رکوع میں قدموں کی پشت پر اور جگہ میں ناک کے نرم گوشے کی طرف اور بیٹھتے وقت گود میں اور سلام کے وقت کندھوں کی طرف اس کے اطلاق کا تقاضا یہ ہے کہ جو شخص کعبہ کا مشاہدہ کر رہا ہو اس کی نظر بھی ان ہی موضوع کی طرف ہو کیونکہ اس سے مقصود خشوع ہے جب وہ قصد ان موضوع کی طرف دیکھے گا تو اس کی توجہ ادھر ادھر ہونے سے محفوظ رہے گی اور جب کہ مقصود خشوع ہے اور ان موضوع کی طرف دیکھنے سے خشوع حاصل نہ ہو تو ان سے عدول کر سکتا ہے۔ (رد المحتار ج ۱ ص ۱۲۱، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

خشوع کا معنی ہے: بجز اور افسار کرنا اور آگے بڑھنا اور اللہ تعالیٰ نے خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی مدح فرمائی ہے:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ
خَشِعُونَ ۝ (المؤمنون: ۱-۲)

ساتھ نماز پڑھتے ہیں

اس لیے نماز کی حالت قیام میں جگہ گاہ پر نظر رکھنا، خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ ہے اور یہ کعبہ کی طرف چہرہ کرنے کے معانی نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک اہل کتاب کو علم ہے کہ یہ (حکم) ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ (البقرہ: ۱۴۳)

اہل کتاب کو تحویل قبلہ کے برحق ہونے کا علم

یعنی یہود اور نصاریٰ کو یہ علم ہے کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب کی طرف سے حق ہے اس پر یہ اعتراض ہے کہ یہود و نصاریٰ کو کیسے یہ علم ہوگا حالانکہ یہ حکم ان کے دین میں تھا نہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو اپنی کتاب سے یہ علم تھا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں آپ اللہ کی وحی کے سوا کوئی بات نہیں کہتے اور آپ کی کبھی ہوئی ہر بات حق اور صواب ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ ان کو اپنے دین سے یہ معلوم تھا کہ احکام منسوخ ہوتے رہتے ہیں اس لیے ان کو علم تھا کہ یہ حکم بھی منسوخ ہو سکتا ہے اس لیے تحویل قبلہ پر اعتراض کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی تیسرا جواب یہ ہے کہ ان کو اپنی کتاب سے علم تھا کہ کعبہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا اور یہی اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیم کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے چوتھا جواب یہ ہے کہ معجزات اور دیگر دلائل سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہو چکی تھی

اس لیے ان کو لاعلم علم تھا کہ جس جانب کو آپ نے قبلہ قرار دیا ہے وہی قبلہ ہے، پانچواں جواب یہ ہے کہ ان کی کتاب میں تحویل قبلہ کا حکم بھی لکھا ہوا تھا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور (اے خطاب!) اگر علم حاصل ہونے کے بعد تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو تو بے شک ضرور ظلم کرنے والوں میں سے ہوگا (البقرہ: ۱۳۵) علماء سے معصیت کے صدور کا زیادہ قبیح ہونا

اس آیت میں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور مراد آپ کی امت ہے جن کے لیے خواہش کی اتباع کرنا محال نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں اور آپ کا ظالم ہونا آپ کی نبوت کے منافی ہے اور محال بالغیر ہے۔

اس آیت میں فرمایا ہے کہ علم حاصل ہونے کے بعد اگر اہل کتاب کی اتباع کی تو ضرورتاً ظالموں میں سے ہوگا اس آیت میں علم کی قید لگائی ہے اس سے معلوم ہوا کہ کسی معصیت پر علماء کے حق میں وعید بہت شدید ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں علم سب سے عظیم نعمت ہے اور جس کو سب سے عظیم نعمت دی ہے اس سے نا فرمانی اور گناہ کا صدور سب سے زیادہ قبیح ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ (البقرہ: ۱۳۶)

اہل کتاب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں سے زیادہ پہچانا

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری نے متعدد اسناد کے ساتھ قتادہ راجع حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو ہجرت فرمایا تو آپ نے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ (جامع البیان ج ۲ ص ۱۶ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۱۰ھ) علامہ ابوالیمان اندلی کہتے ہیں:

یہ ضمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے مجاہد قتادہ وغیرہما سے یہی روایت ہے، زجاج، ترمذی اور بخاری کا بھی مختار ہے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صیغہ خطاب سے ذکر کیا تھا اور اب ضمیر غائب سے ذکر کیا ہے، سو یہ باب التفات سے ہے یعنی اہل کتاب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح معرفت حاصل تھی ان کو آپ کی معرفت میں کوئی شک نہیں تھا نہ آپ کی دی ہوئی خبروں کے صادق ہونے میں کوئی تردد تھا اور جن چیزوں کا آپ کو مکلف کیا گیا تھا مثلاً بیت المقدس کے قبلہ ہونے کا منسوخ ہونا ان کی صداقت پر ان کو یقین تھا کیونکہ ان کی کتاب میں آپ کا ذکر اور آپ کی صفات لکھی ہوئی تھیں قرآن مجید میں ہے: **يُحْيِي الْمَيِّتَ وَيُمِيتُ الْمَيِّتَ وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَقَابِرِ** (البقرہ: ۱۵۷) ہوا پاتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس ضمیر کے کوٹنے کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے سوال کیا: اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کی ہے کہ **الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِ الْكَافِرِينَ** (البقرہ: ۱۳۶) تو یہ معرفت کیسی ہے، حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا: اے عمر! جب میں نے آپ کو دیکھا تو فوراً پہچان لیا جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتا ہوں اور میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے سے زیادہ پہچانتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب میں آپ کی صفات بیان کی ہیں اور اپنے بیٹوں کے متعلق ہمیں پتا نہیں کہ عورتیں کیا کرتی ہیں، میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے برحق رسول ہیں، حضرت عمر نے ان کے سر کو بوسہ دیا اور فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی

ہے۔ (انجرو کلیجہ ج ۲ ص ۱۳۳-۱۳۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۱ھ)

علامہ قرطبی نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے اور یہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ اس نبی کو اپنے آپ سے زیادہ پہچانتے ہیں کیونکہ انسان کو اپنی پیدائش سے لے کر ایک زمانہ تک اپنی معرفت نہیں ہوتی اور وہ اپنے بیٹے کو شروع سے پہچانتا ہے اور اس کی معرفت کے بغیر اس پر کوئی زمانہ نہیں گزرتا۔

(الجامع الاحکام القرآن ج ۲ ص ۱۳۳ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۸۷ھ)

امام فخر الدین رازی حضرت عمر کی اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

چونکہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت معجزات سے ثابت ہو گئی تھی، اس لیے آپ کے نبی ہونے کا ان کو قطعی علم تھا جبکہ اپنے بیٹے کے متعلق ان کو غلطی کے ساتھ یہ علم نہیں تھا کہ یہ ان کا بیٹا ہے اس لیے آپ کی معرفت بیٹوں کی معرفت سے زیادہ قوی تھی نیز امام رازی فرماتے ہیں:

اس آیت میں ضمیر کو تحویل قبلہ کی طرف لوٹانے کے قول سے یہ قول راجح ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر نہیں دی کہ ان کی کتابوں میں تحویل قبلہ کا ذکر ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ تو رات اور نچیل میں آپ کا ذکر لکھا ہوا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ اس آیت سے پہلی آیت میں آپ کا ذکر ہے ”وَلَكِنَّ الْآيَاتِ اللَّيْنِ اَوْنُوْا الْكِتٰبَ وَلَكِنَّ الْآيَاتِ اَهْوَاْهُ“ اور تحویل قبلہ کا ذکر اس سے بعید ہے اور قریب کو مرجع بنانا اولیٰ ہے اور تیسری وجہ یہ ہے کہ معجزات سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صادق ہونا ثابت ہوا ہے اس لیے اہل کتاب آپ کی نبوت کے صدق کو پہچانتے تھے اور تحویل قبلہ کا برحق ہونا آپ کے برحق ہونے کی فرغ ہے اس لیے اس ضمیر کو آپ کی طرف لوٹنا زیادہ اولیٰ ہے۔ (تفسیر کبیر ج ۲ ص ۲۹-۳۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ)

حافظ سیوطی لکھتے ہیں کہ نقاشی نے اس دسی ضمیر از قطبی روایت کیا ہے:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو حضرت عمر بن الخطاب نے حضرت عبداللہ بن سلام سے کہا: اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر یہ آیت نازل کی ہے: ”يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ“ (المقرہ ۱۳۶) عبداللہ ایہ معرفت کیسی ہے؟ حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا: جب میں نے آپ کو دیکھا تو آپ کو اس طرح پہچان لیا جس طرح میں اپنے بیٹے کو پہچانتا ہوں بلکہ مجھے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اپنے بیٹے سے زیادہ تھی کیونکہ ہماری کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان کی ہیں تو میں نے دیکھنے ہی آپ کو پہچان لیا کہ یہ برحق نبی ہیں اور اپنے بیٹوں کے متعلق میں نہیں جانتا کہ عورتیں کیا کرتی ہیں حضرت عمر نے کہا: اے عبداللہ بن سلام! تم کو اللہ نے توفیق دی۔

(درمثور ج ۱ ص ۱۳۷ مطبوعہ آیت اللہ العظمیٰ امیران)

امام طبرانی روایت کرتے ہیں:

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں دین کو تلاش کرنے کے لیے نکلا تو مجھے اہل کتاب کے باقی لوگوں میں سے چند راہب ملے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ“ (المقرہ ۱۳۶) وہ کہتے تھے کہ یہ وہ زمانہ ہے جس میں مغرب سرزمین عرب سے ایک نبی ظاہر ہوگا اس کی خاص علامات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے کندھوں کے درمیان تلواروں کے گول مجموعہ کی شکل میں مہر نبوت ہوگی میں عرب میں پہنچا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا تھا۔ میں نے ان تمام علامات کو دیکھا اور مہر نبوت کو بھی دیکھا پھر میں نے لکھ پڑھا ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ (الحديث ۱) (تاجم الکبیر ج ۲ ص ۲۶۸-۲۶۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿۱۴۷﴾ وَلِكُلِّ وُجْهٍ

(تحويل قبل) تمہارے رب کی طرف سے برحق ہے (اے مخاطب!) تم شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہونا اور ہر ایک

هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ

کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ (نماز میں) منہ کرتا ہے سو تم نیکیوں میں دوسروں سے آگے نکلنا تم جہاں کہیں گے ہو گے

جَمِيعًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۴۸﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ

اللہ تم سب کو لے آئے گا بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے O اور (اے رسول!) آپ جہاں سے بھی باہر نکلیں

قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۚ

اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور بے شک یہ (تحويل قبل) آپ کے رب کی طرف سے برحق ہے

وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۴۹﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلٍ

اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے O اور (اے رسول!) آپ جہاں سے بھی باہر نکلیں اپنا منہ

وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ

مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور (اے مسلمانو!) تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہروں کو اس کی طرف

شَطْرَهُ ۚ لَا يَلَايَكُمُ النَّاسُ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ

پھر انہیں تاکہ انہیں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے البتہ ان میں سے جو ظالم ہیں (وہ تم پر ضرور ناجائز اصرام تراشی کریں گے)

فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ۚ وَلَا تَمْنَعِيْكُمْ عَلَيْنِمْ وَلَعَلَّكُمْ

سو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو (اور کعبہ کی طرف منہ کرو) تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور تاکہ تم

تَهْتَدُونَ ﴿۱۵۰﴾ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا

ہدایت پا جاؤ O اسی طرح ہم نے تم میں ہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات

وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا

تلاوت کرتا ہے اور تمہاری باطنی اصلاح کرتا ہے اور تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تم کو ان تمام چیزوں کی تعلیم دیتا ہے

تَعْلَمُونَ ﴿۵۱﴾ فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿۵۲﴾

جن کو تم نہیں جانتے تھے سو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور میری ناشکری نہ کرو
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (تجویل قبلہ) تمہارے رب کی طرف سے برحق ہے (تو اسے مخاطب!) تم شک کرنے والوں میں
سے ہرگز نہ ہو! (البقرہ: ۱۴۷)

قبلہ کے بارے میں شک کرنے کی ممانعت کی توجیہ

اس آیت میں بھی تعریض ہے صراحۃً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اور مراد آپ کی امت ہے کیونکہ اس آیت میں
شک کرنے سے منع کیا ہے اور جس چیز سے منع کیا جائے اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پہلے واضح ہو چکی ہو یا متوقع ہو درمیان میں منع کرنے
کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ توقع نہیں ہے کہ آپ قبلہ کے برحق ہونے میں شک کریں گے اس لیے منع
کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے فائدہ نہیں ہو سکتا اس لیے یہاں خطاب سے بہ طور تعریض آپ کی
امت مراد ہے اس جگہ ایک اور سوال یہ ہے کہ شک کرنا یا نہ کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے اور غیر اختیاری چیز کا تکلف نہیں
کیا جاتا اس کا جواب یہ ہے کہ شک کو زائل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دلائل بیان کر دیئے اس لیے اس آیت کا مطلب یہ
ہے کہ ان دلائل پر غور کرنا کہ شک پیدا نہ ہو اور دلائل یہ ہیں کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں وہ کسی جہت اور سمت کے
ساتھ متعلق نہیں ہے اس لیے جس سمت کی طرف منہ کر کے کعبہ کرو گے اسی کو کعبہ ہو گا اور اس نے کعبہ کو اس لیے قبلہ بنایا کہ وہ
تمہارے نبی کے باپ ابراہیم کا قبلہ اور تمہارے نبی کا مولد ہے۔

اللہ کی ذات کا حضور کے لیے قبلہ ہونا

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ (نماز میں) منہ کرتا ہے۔ (البقرہ: ۱۴۸)

اس آیت کی دو تفسیریں کی گئی ہیں ایک یہ ہے کہ ہر علاقہ کے مسلمانوں کے لیے کعبہ کی ایک جہت اور سمت ہے جس کی
طرف وہ منہ کرتے ہیں بعض علاقوں کے مسلمانوں کے شمال کی طرف کعبہ ہے اور بعض علاقہ والوں کے جنوب کی طرف کعبہ
ہے بعض کے مشرق کی طرف اور بعض کے مغرب کی طرف کعبہ ہے مثلاً استھوپیا کے شمال کی طرف کعبہ ہے ہاسکو کے جنوب کی
طرف وسطی افریقہ کے مشرق کی طرف اور برصغیر کے مغرب کی طرف کعبہ ہے۔

دوسری تفسیر یہ ہے کہ اصحاب شریعت اور رسولوں میں سے ہر ایک کا الگ الگ قبلہ ہے جس کی طرف وہ منہ کرتے ہیں
مقرئین کا قبلہ عرش ہے روحانیین کا قبلہ کرسی ہے کروئین کا قبلہ بیت المعمور ہے انبیاء سابقین کا قبلہ بیت المقدس ہے اور آپ
کا قبلہ کعبہ ہے۔ (تفسیر کبیر ج ۱ ص ۲۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ)

علامہ اوسنی نے لکھا ہے کہ کعبہ آپ کے جسم کا قبلہ ہے اور آپ کی روح کا قبلہ میری ذات ہے اور میرا قبلہ آپ ہیں۔

(روح المعانی ج ۲ ص ۱۵ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

اگر یہ سوال کیا جائے کہ آپ کی روح کا قبلہ اللہ کی ذات ہو یہ تو متصور ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا قبلہ آپ کی ذات ہو یہ کیسے
متصور ہو گا اس کا جواب یہ ہے کہ قبلہ سے مراد جہت عبادت نہیں ہے بلکہ اس سے مراد مرکز توجہ ہے یعنی آپ کی توجہ اللہ کی
طرف رہتی ہے اور اللہ کی خاص توجہ آپ کی طرف رہتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سوئم نیکوں میں دوسروں سے آگے نکلو۔ (البقرہ: ۱۳۸)

پانچوں نمازوں کے مستحب اوقات

اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کسی طرف مت کر کے نماز پڑھنے میں تم دوسروں سے آگے نکلو اور یہ اس کو مخصوص ہے کہ ہر نیکی میں سبقت کرو۔ فقہاء شافعیہ نے اس آیت سے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ نماز کو اکل وقت میں پڑھنا مستحب ہے امام ابوحنیفہ کے مذہب کے اعتبار سے اس آیت کی یہ توجہ ہوگی کہ ہر نماز کو اس کے مستحب وقت میں پڑھنے میں سبقت کی جائے فجر کی نماز کا مستحب وقت ہے جب طلوع فجر کے بعد سفیدی ہو جائے ظہر کی نماز کو گرمیوں میں ٹھنڈا کر کے اور ایک مثل سائے تک موخر کر کے پڑھنا مستحب ہے عصر کی نماز کو موخر کر کے سورج کے زرد ہونے سے پہلے پڑھنا مستحب ہے مغرب کی نماز کو غروب آفتاب کے فوراً بعد جلدی پڑھنا مستحب ہے اور عشاء کی نماز کو کتنا ہی رات تک موخر کر کے پڑھنا مستحب ہے۔

فجر کے مستحب وقت کی دلیل یہ حدیث ہے امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سفیدی پھیلنے کے بعد فجر کی نماز پڑھو اس میں زیادہ اجر ہے۔ (جامع ترمذی ص ۴۹، مطبوعہ دار محمد کا خانہ تجارت کتب کراچی)

اور حضرت عائشہ سے جو روایت ہے کہ ہم منہ اندھیرے نماز پڑھتے تھے یہ عمل اس حدیث سے منسوخ ہے نیز یہ حدیث قوی ہے اور حضرت عائشہ کی حدیث فعلی ہے اور یہ حدیث قوی حدیث فعلی پر راجح ہے۔

گرمیوں میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کرنے اور ایک مثل تک موخر کرنے پر یہ دلیل ہے امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب گرمی شدید ہو تو نماز کو ٹھنڈا کرو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کے کھڑکنے سے ہوتی ہے۔ (جامع ترمذی ص ۵۰، مطبوعہ دار محمد کا خانہ تجارت کتب کراچی)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن ظہر کی اذان دینے لگا تو آپ نے فرمایا: ٹھنڈا کرو، ٹھنڈا کرو اور فرمایا: گرمی کی شدت جہنم کے کھڑکنے سے ہوتی ہے سو نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھو حتیٰ کہ ہم نے ٹیلوں کا سایا دیکھا۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۷۷-۷۸، مطبوعہ دار محمد کا خانہ الطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

اس حدیث میں یہ دلیل بھی ہے کہ ظہر کا وقت دو مثل سائے تک رہتا ہے اور ایک مثل سائے سے ظہر کا وقت ختم نہیں

ہوتا۔

عصر کے مستحب وقت کے متعلق یہ حدیث ہے امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ منافق کی نماز ہے وہ سورج کو دیکھتا رہتا ہے حتیٰ کہ جب سورج شیطان کے دو بیٹوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو وہ کھڑا ہو کر چار ٹھونگیں مار لیتا ہے اور اللہ کا بہت کم ذکر کرتا ہے۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۱۵، مطبوعہ دار محمد کا خانہ الطابع کراچی ۱۳۷۵ھ)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سورج کے زرد ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھ لینی چاہیے اور امام حاکم روایت کرتے ہیں:

زیاد بن عبد اللہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد اعظم میں بیٹھے ہوئے تھے مؤذن نے آ کر کہا: نماز یا امیر المؤمنین! آپ نے فرمایا: بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ گیا اس نے پھر اٹھ کر کہا: نماز یا امیر المؤمنین! آپ نے فرمایا: یہ سنا نہیں سنت کی تعلیم دیتا ہے پھر حضرت علی نے کھڑے ہو کر عیسٰی عصر کی نماز پڑھائی پھر ہم واپس آ کر وہیں بیٹھ گئے جہاں پہلے

بیٹھے ہوئے تھے، پھر ہم ٹھنڈوں کے بل جبکہ کسورج کو غروب کے لیے اترتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ امام حاکم نے کہا: اس حدیث کی سند صحیح ہے اور اس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت نہیں کیا۔ (المستدرک ج ۱ ص ۱۹۲ مطبوعہ مکتبہ دارالابزار مکہ مکرمہ) چونکہ عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا مکروہ ہے اس لیے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے تاکہ نفل پڑھنے کے لیے زیادہ وقت مل سکے اس کی تائید حضرت علی کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے۔

اور مغرب کے مستحب وقت کے متعلق یہ حدیث ہے امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تک میری امت مغرب کی نماز کو سناروں کے نکلنے تک مؤخر نہیں کرے گی وہ خیر پر رہے گی یا فرمایا: نیکی پر رہے گی۔

(سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۶۰ مطبوعہ مطبع تہذیبی پاکستان لاہور ۱۳۰۵ھ)

اور عشاء کے مستحب وقت کے متعلق یہ حدیث ہے امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر مجھے اپنی امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں اس کو یہ حکم دیتا کہ وہ عشاء کی نماز کو تہائی یا نصف رات تک مؤخر کرے۔

(جامع ترمذی ص ۵۱ مطبوعہ دارالحدیث کراچی)

تاہم قرآن مجید کی اس آیت سے اول وقت میں نماز پڑھنے پر استدلال کرنا ضعیف ہے کیونکہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ نیکی کرنے میں دوسروں پر سبقت کر، نیکی کرنے میں دوسروں سے آگے نکلنا یا پڑھنا چڑھ کر نیکی کرو جن اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی ہیں اور جن اوقات میں آپ نے نماز پڑھنے کی تلقین کی ہے ان کو ترغیب دی ہے ان ہی اوقات میں نماز پڑھنا مستحب ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تم سب کو لے آئے گا۔ (البقرہ: ۱۲۸)

یہ آیت یا تو خاص نمازیوں کے متعلق ہے یعنی تم کعبہ کے شمال میں ہو یا جنوب میں مشرق میں ہو یا مغرب میں تم دور دراز کی مختلف جہات اور مختلف علاقوں میں جہاں سے بھی کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو گے اللہ تعالیٰ ان نمازوں کو عین کعبہ کی طرف نماز قرار دے گا۔

یہ آیت تمام لوگوں کے متعلق ہے کہ موت کے بعد تمہارے بدن کے اجزاء خاک میں مل کر ہواؤں اور آندھریوں سے اور دیگر قدرتی آفات سے بکھر کر خواہ کبھی کبھار جہاں اللہ تعالیٰ تمہارے ان اجزاء کو قیامت کے دن مجتمع کر دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور (اے رسول!) آپ جہاں سے بھی باہر نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور بے شک یہ (تحويل قبلہ) آپ کے رب کی طرف سے رخصت ہے اس کے بعد پھر فرمایا: اور (اے رسول!) آپ جہاں سے بھی باہر نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور (اے مسلمانو!) تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے پھروں کو اس کی طرف پھیرو تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی جھٹ نہ رہے (الی نور) تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ (البقرہ: ۱۵۰-۱۵۹)

کعبہ کی طرف منہ کرنے کے حکم کو تین بار ذکر کرنے کی حالت میں

اس رکوع میں تین مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے بظاہر یہ تکرار ہے لیکن حقیقت میں یہ تکرار نہیں ہے کیونکہ ہر مرتبہ اس حکم کی ایک نئی علت بیان فرمائی ہے پہلی بار اس حکم کی علت رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے اور آپ کی رضا جوگی کے لیے مسجد حرام کو قبلہ بنایا اور نماز میں اس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا دوسری وجہ یہ علت بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی عادت جاریہ ہے کہ وہ ہر قوم کا الگ الگ قبلہ بناتا ہے جس کی طرف وہ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں سو اس نے مسلمانوں کا قبلہ مسجد حرام کو بنایا اور اس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا اور تیسری دفعہ اس کی علت یہ بیان فرمائی تاکہ یہود مسلمانوں کے خلاف جنت قائم نہ کریں کیونکہ تحویل قبلہ سے پہلے یہود یہ کہتے تھے کہ تو رات میں جس نبی کے مبعوث ہونے کے متعلق لکھا ہوا ہے اس کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا اور (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں لہذا یہ وہ نبی نہیں ہیں جس کے مبعوث ہونے کی ہماری کتاب میں پیش گوئی کی گئی ہے سو مسلمانوں کو تیسری بار اس وجہ سے مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تاکہ یہود مسلمانوں پر اعتراض نہ کریں

دوسری توجیہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے تین احوال ہیں ایک حال یہ ہے کہ مسجد حرام میں نماز پڑھی جا رہی ہو دوسرا حال یہ ہے کہ مسجد حرام سے باہر شہر مکہ مکرمہ میں نماز پڑھی جا رہی ہو تیسرا حال یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے باہر کسی اور شہر میں نماز پڑھی جا رہی ہو پہلی آیت اس پر محمول ہے کہ مسجد حرام میں کعبہ کی طرف منہ کیا جائے دوسری آیت اس پر محمول ہے کہ مکہ مکرمہ میں کعبہ کی طرف منہ کیا جائے اور تیسری آیت اس پر محمول ہے کہ دیگر شہروں میں سے جہاں کہیں بھی ہوں کعبہ کی طرف منہ کیا جائے۔ تیسری توجیہ یہ ہے کہ پہلی بار کعبہ کی طرف منہ کرنے کے حکم کے ساتھ بتایا کہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کے معاملہ کا یہود اور نصاریٰ کو حکم ہے اور تو رات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے دوسری بار اس حکم کے ساتھ فرمایا: اللہ کے نزدیک کعبہ کا قبلہ ہونا برحق تھا اس لیے کعبہ کو قبلہ بنایا اور تیسری بار فرمایا: یہ حکم اس لیے ہے تاکہ اللہ تم پر اپنی نعمت پوری کر دے کیونکہ عرب اپنے تمام افعال میں اتباع ابراہیم کو پسند کرتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے اور بیت المقدس کی طرف منہ کرنے سے تنگ ہوتے تھے اس لیے کعبہ کی طرف منہ کرنا ان کے لیے نعمت تھا نیز یہ حکم ملت ابراہیم کی طرف ہدایت تھا۔

چوتھی توجیہ یہ ہے کہ پہلی بار فرمایا: آپ کی رضا کے لیے کعبہ کو قبلہ بنایا دوسری بار اس لیے فرمایا کہ آپ کی رضا کے علاوہ فی نفسہ یہ تحویل برحق ہے اور تیسری بار اس لیے فرمایا کہ یہ حکم عارضی نہیں ہے دائمی ہے اور تمام زمانوں اور تمام علاقوں کے لیے ہے۔ پانچویں توجیہ یہ ہے کہ پہلی آیت تمام احوال کے لیے ہے دوسری آیت تمام علاقوں کے لیے ہے اور تیسری تمام زمانوں کے لیے ہے۔

چھٹی توجیہ یہ ہے کہ پہلی آیت حالت اختیار میں قلب اور بدن کے ساتھ تحقیقاً کعبہ کی طرف منہ کرنے پر محمول ہے دوسری آیت اشتباہ قبلہ کی صورت میں اپنے ظن کے مطابق کعبہ کی طرف منہ کرنے پر محمول ہے اور تیسری آیت حالت اضطرار میں (مثلاً جب سواری پر ہو جسے ٹرین یا جہاز) اپنے قلب کے ساتھ کعبہ کی طرف منہ کرنے پر محمول ہے۔

اور ساتویں توجیہ یہ ہے کہ تحویل قبلہ کی صورت میں پہلی بار فتح کا حکم مسلمانوں میں متعارف ہوا اور چونکہ یہود فتح کا انکار کرتے تھے اور اس کو بدلا کہتے تھے اس لیے یہ ایک مہتمم بالشان امر تھا لہذا اس حکم کو بار بار دہرا کر اس کی تاکید کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سو تم ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو (اور کعبہ کی طرف منہ کرو) تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دو۔

(البقرہ: ۱۵۰)

تمام نعمت کا مصداق

یعنی یہود اور نصاریٰ تمہارے قبلہ پر جو چہ میگوئیاں کرتے ہیں اور اس پر زبان طعن دراز کرتے ہیں تو تم اس سے مت ڈرو

اور امت گھبراؤ اور ان کے اعتراضات کی وجہ سے کچھ کی طرف مڑ کر نہ کرنے کو ترک مت کرو بلکہ اس کو ترک کرنے کی وجہ سے میرے عذاب سے ڈرو یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کے عذاب کو اپنے پیش نظر رکھے اور ہر کام کے وقت صرف یہ دیکھے کہ اس کام کے کرنے یا نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے۔ اس آیت میں تمام نعمت کا ذکر ہے، امام ترمذی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص کے پاس سے گزر ہوا وہ دعا کر رہا تھا: اے اللہ! میں تجھ سے صبر کا سوال کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بلاء (مصیبت) کا سوال کیا ہے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو ایک اور شخص کے پاس سے آپ کا گزر ہوا وہ دعا کر رہا تھا: اے اللہ! میں تجھ سے تمام (پوری) نعمت کا سوال کرتا ہوں آپ نے فرمایا: اے ابن آدم! کیا تم جانتے ہو کہ تمام نعمت کیا ہے؟ اس نے کہا: یا رسول اللہ! میں نے نیکی کی توقع پر دعا کی ہے آپ نے فرمایا: تمام نعمت جنت میں داخل ہونا اور جہنم سے نجات پانا ہے۔ ایک اور شخص کے پاس سے گزر ہوا وہ کہہ رہا تھا: یا ذوالجلال والا کرام! آپ نے فرمایا: تمہاری دعا قبول ہوگی سوال کرو۔

(جامع ترمذی ص ۵۰۸-۵۰۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

اس حدیث کو امام بخاری^۱، امام احمد^۲، امام طبرانی^۳ اور امام ابن ابی شیبہ^۴ نے بھی روایت کیا ہے۔

حافظ سیوطی^۵ نے اس حدیث کا امام بیہقی کی ”کتاب الاسماء والصفات“ کے حوالے سے بھی ذکر کیا ہے اور علامہ علی نقی^۶

نے بھی اس حدیث کو متعدد حوالوں سے ذکر کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اسی طرح ہم نے تم میں تم ہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا ہے۔ (البقرہ: ۱۵۱)

اس آیت میں رسول کے پیچھے کو تشبیہ دی گئی ہے اس کے مشابہ کے متعلق حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) جس طرح میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں گا یا اس طرح کہ تم کو آخرت میں جنت میں داخل کروں گا اسی طرح میں نے دنیا میں تم میں سے ایک عظیم رسول بھیج کر تم پر نعمت پوری کی ہے۔

(۲) جس طرح میں نے ابراہیم کی یہ پہلی دعا قبول کر کے (اور ہماری اولاد میں سے ایک امت کو خاص اپنا فرمانبردار بنا دے) اپنی نعمت پوری کی اسی طرح ہم نے تم ہی میں سے ایک عظیم رسول بھیج کر اپنی نعمت پوری کی۔

(۳) جس طرح میں نے ابراہیم کی یہ دوسری دعا قبول کر کے (اے ہمارے رب! ان میں ان ہی میں سے ایک عظیم رسول بھیج دے) اپنی نعمت پوری کی اسی طرح ہم نے تم ہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا۔

(۴) جس طرح ہم نے تم کو امت وسط (افضل) بنایا اسی طرح ہم نے تم ہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا۔

(۵) جس طرح ہم نے کعبہ کو تمہارا قبلہ بنایا جو قیامت تک تمہارا قبلہ رہے گا جس کے بعد کوئی اور سمت قبلہ نہیں ہوگی اور جو آخر القیامت ہے جس طرح ہم نے تم پر یہ نعمت پوری کی ہے اسی طرح ہم نے تم میں تم ہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا۔

۱ امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ، الادب المفرد ص ۱۸۸، مطبوعہ مکتبۃ اشرفیہ ساکنان

۲ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ، مسند احمد ج ۵ ص ۳۲۱، مطبوعہ مکتبۃ اسلامی بیروت، ۱۳۹۸ھ

۳ امام ابو القاسم سلیمان بن ابی طبرانی متوفی ۳۶۰ھ، المعجم الکبیر ج ۲ ص ۵۶، ۵۵، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت

۴ امام ابو یوسف عبد اللہ بن یحییٰ بن ابی شیبہ متوفی ۲۳۵ھ، المصنف ج ۱ ص ۲۷۰، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ۱۳۰۶ھ

۵ حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ، الدر المنثور ج ۲ ص ۳۱۵، مطبوعہ مکتبۃ آیت اللہ العظمیٰ ایران

۶ علامہ علی نقی بن حسام الدین حنفی متوفی ۹۷۵ھ، کنز العمال ج ۲ ص ۱۷، مطبوعہ مؤسسۃ الرسالۃ بیروت، ۱۴۰۵ھ

جس کی شریعت قیامت تک جاری رہے گی جس کے بعد کوئی اور نبی مبعوث نہیں ہوگا جو آخر الزما نبیاء ہے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔
(البقرہ: ۱۲۹)

دعاء ابراہیم میں تزکیہ کا مؤخر ہونا اور دعاء استجابہ میں مقدم ہونا

اللہ تعالیٰ نے اس رسول کی یہ صفت ذکر کی ہے کہ وہ ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے اس میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کی طرف اشارہ ہے کیونکہ آپ اُمی تھے اور کسی اُمی کا ایسی آیات کی تلاوت کرنا بشری طاقت سے باہر ہے جو انتہائی فصیح و بلیغ ہوں غیب کی خبریں سنیں اور ان میں بنی نوع انسان کی دنیا اور آخرت کی اصلاح اور فلاح کے لیے ایک مکمل نظام حیات ہو۔

اور وہ رسول تمہارا تزکیہ کرتا ہے تزکیہ کے کئی معنی ہیں: تحسین کرنا، بڑھانا اور پاک کرنا اس رسول نے تمہاری تحسین کی ہے اور تم کو تمام امتوں میں بہترین امت قرار دیا ہے اور دن رات، مؤخر تبلیغ کر کے تم کو باقی امتوں سے بڑھایا ہے اور تم کو شرک اور کفر کی آلودگی سے پاک کیا ہے اور وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں کتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔

ایک سوال یہ ہے کہ اس آیت میں تزکیہ کتاب اور حکمت کی تعلیم پر مقدم ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں مؤخر ہے کیونکہ انہوں نے کہا: ان میں ان ہی میں سے ایک عظیم رسول بھیج دے جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ تزکیہ کتاب اور حکمت کی تعلیم کے لیے علیٰ غایت ہے اور علت غائیہ ذہن میں مقدم ہوتی ہے اور خارج میں مؤخر ہوتی ہے کتاب اور حکمت کی تعلیم کی غرض اور غایت یہ ہے کہ انسان کے ظاہر اور باطن کی اصلاح ہو لہذا جس تزکیہ اور اصلاح کے لیے تعلیم دی جاتی ہے اس سے پہلے ذہن میں اس کا تصور ہوگا پھر اس کے حصول کے لیے آیتوں کی تلاوت کی جائے گی اور کتاب اور سنت کی تعلیم دی جائے گی پھر اس کے نتیجہ میں ظاہر اور باطن کی اصلاح عمل اور وجود میں آئے گی اس آیت میں وجود ذاتی کے لحاظ سے تزکیہ کو مقدم کیا ہے اور حضرت ابراہیم کی دعا میں وجود خارجی کے لحاظ سے تزکیہ کو مؤخر کیا ہے اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ قوت نظریہ کے کمال کے بعد قوت عملیہ کا کامل ہونا یا اصلاح عقائد کے بعد اصلاح عمل ہونا اور ظاہر اور باطن کا نیک ہونا تزکیہ ہے۔

دعاء ابراہیم میں اور اس آیت میں رسول کی بعثت کا ذکر کیا گیا ہے اس لیے ہم یہاں نبی اور رسول کی تعریف ان کی شرائط اور ان کی تعداد کا بیان کر رہے ہیں۔

نبی اور رسول کی تعریف

علامہ ابن ہمام لکھتے ہیں:

نبی وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف کی ہوئی وحی کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہو رسول کی بھی یہی تعریف ہے اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے اور ایک قول یہ ہے کہ رسول وہ انسان ہے جس کے پاس شریعت ہو اور اس پر کتاب نازل کی گئی ہو یا اس کے لیے پہلی شریعت کا کچھ حصہ منسوخ کیا گیا ہو۔ (مسئد مع المصنفین ۱۰۷ مطبوعہ دار الفکر العربیہ اسلامیہ بکراں)

علامہ قسطلانی نے بھی یہی دو تعریفیں لکھی ہیں پھر دوسری تعریف کے اعتبار سے رسول کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے

ہیں:

رسول نبی سے خاص ہے رسول وہ ہے جس کی اپنی شریعت ہو اور اس کے پاس کتاب ہو اس پر یہ اعتراض ہے کہ حدیث میں رسولوں کی تعداد کتابوں سے زیادہ بیان کی گئی ہے اس لیے رسول کی تشریف میں یہ تاویل کی گئی ہے کہ اس کے پاس کتاب ہو یا شریعت سابقہ میں سے کچھ احکام اس کے لیے مخصوص کیے گئے ہوں جیسے حضرت یوشع علیہ السلام۔

(شرح القاصد ص ۵ ص ۱۰ مطبوعہ منشورات الرضی ایران ۱۳۰۹ھ)

صدر الشریعت مولانا امجد علی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

عقیدہ: نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو اور رسول بشر نبی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ میں بھی رسول ہیں (جیسے حضرت جبریل وغیرہ)۔

عقیدہ: انبیاء سب بشر تھے اور مرد نہ کوئی جن نبی ہوا نہ عورت۔ (بہار شریعت، ج ۱ ص ۹ مطبوعہ شیخ نظام علی ایڈمنسٹریشنز لاہور)

نبی اور رسول کو معیشت کرنے کی حکمتیں

رسولوں کا بھیجتا محض اللہ تعالیٰ کا بندوں پر لطف اور اس کی رحمت ہے اور اس کی بے شمار حکمتیں ہیں، بعض حکمتیں حسب

ذیل ہیں:

(۱) بعض احکام انسانوں کی عقل سے ماوراء ہیں جیسے اللہ کا وجود اس کی وحدانیت اس کا علم اور اس کی قدرت وغیرہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو پہنچ کر اپنے بندوں کی ان امور کی طرف رہنمائی فرماتا ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ کا دکھائی دینا اللہ تعالیٰ کا کلام اور قیامت کے بعد جزاء اور سزا عقل از خود ان کو معلوم نہیں کر سکتی اس وجہ سے ان امور کی تعلیم کے لیے رسولوں کو بھیجا۔

(۳) ایک ہی کام بعض اوقات میں اچھا اور بعض اوقات میں بُرا ہوتا ہے مثلاً طوع، غروب اور زوال کے وقت نماز پڑھنا بُرا ہے اور باقی اوقات میں اچھا ہے یا عید اور ایام شریعت میں روزہ رکھنا بُرا ہے اور باقی اوقات میں اچھا ہے یا بعض افراد کے اعتبار سے ایک کام اچھا اور بعض افراد کے اعتبار سے بُرا ہوتا ہے جیسے کافر عربی کو قتل کرنا اچھا ہے اور مومن یا کافر ذمی کو قتل کرنا بُرا ہے اور یہ فرق نبی کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا سکتا۔

(۴) کیا چیز کھانی حلال ہے اور کیا چیز کھانی حرام ہے اس کو بھی صرف نبی ہی جانتا سکتا ہے۔

(۵) ایک شخص کے اعتبار سے نیک اور بد افعال، ایک خاندان کے اعتبار سے نیک اور بد افعال اور ایک ملک اور قوم کے اعتبار سے نیک اور بد افعال نیکی اور بدی کی تفصیل صرف نبی ہی جانتا سکتا ہے۔

(۶) نیکی پر ابھارنے کے لیے نیکو کار کے ثواب کی تفصیل اور بدی سے بچانے کے لیے بدی کے عذاب کی خبر بھی صرف نبی ہی بیان کر سکتا ہے۔

(۷) ایک فرد ایک خاندان اور ایک ملک کے حقوق اور فرائض کا تعین بھی صرف نبی ہی کر سکتا ہے۔

(۸) انسان کی قوت علمی اور قوت عملی کو کامل کر کے اس کے ظاہر اور باطن کو پاک صاف کرنا اور مزین کرنا یہ بھی صرف نبی کا منصب ہے۔

(۹) مختلف مذاہب کے فوائد اور نقصانات، بیان کرنا اسی طرح مختلف صنعتوں کے اسرار بیان کرنا یہ بھی صرف نبی کا حصہ

—

(۱۰) نبی کو دنیا میں بھیج کر اللہ تعالیٰ بندوں پر اپنی رحمت پوری کرتا ہے تاکہ قیامت کے دن کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ ہم اس لیے گمراہ ہو گئے کہ ہم کو کوئی بتانے والا نہیں تھا۔

نبی کی شرائط

علامہ ابن ہمام نے نبی کی حسب ذیل شرائط بیان کی ہیں:

- (۱) نبی کا مذکر ہونا شرط ہے، کیونکہ مؤنث ہونا ناقص ہے۔
- (۲) عقل اور خلقت کے اعتبار سے نبی اپنے زمانہ میں سب سے کامل ہو، لیکن یہ کمال نبوت کے وقت ضروری ہے، کیونکہ نبوت سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، انہوں نے نبوت کے وقت لکنت کے ازالہ کے لیے دعا کی۔
- (۳) ذہانت اور رائے کی اصابت اور قوت کے اعتبار سے وہ سب سے کامل ہو، کیونکہ نبی پوری قوم کے معاملات کا منظم اور ان کی مشکلات کا مریض ہوتا ہے۔

(۴) نبی کے آباء میں کوئی ایسا وصف نہ ہو جس کی وجہ سے ان کو حقیر جانا جاتا ہو اور اس کی ماں کی عفت اور پارسائی پر تہمت نہ ہو۔

(۵) نبی کا دل سخت نہ ہو، کیونکہ انسان کے باقی جسم کی سلامتی کا مدار اس کے دل پر ہے۔

(۶) نبی میں کوئی ایسا جسمانی عیب یا بیماری نہ ہو جس سے لوگ تنفر ہوتے ہوں، چپے برس اور جذام۔

(۷) وہ وقار کے خلاف اور معیوب کام نہ کرتا ہو، مثلاً بازاروں میں راستہ چلنے ہوئے کسی چیز کو کھانا۔

(۸) جو پیشے لوگوں میں معیوب سمجھے جاتے ہوں جیسے حجامت بنانا، نبی ایسے پیشے نہ کرتا ہو، کیونکہ نبوت مخلوق میں سب سے زیادہ عزت کا منصب ہے تاکہ لوگ اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھیں، اس لیے وہ وقار کے منافی کسی متبدل پیشے میں نہ ہو۔

(۹) نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد نبی کفر سے بالا جماع معصوم ہو، باقی معاصی میں تفصیل ہے، بعض کے نزدیک اعلان نبوت سے پہلے صغیرہ کا ارتکاب جائز ہے، ہماری تحقیق یہ ہے کہ نبی نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد عدا معصیت کے ارتکاب سے معصوم ہے، ہاں بعض اوقات نسیان یا اجتہاد سے بظاہر خطا ہو جاتی ہے۔

(۱۰) نبی کے صدق کو ظاہر کرنے کے لیے معجزہ کا اظہار بھی شرط ہے۔

ہر نبی کے پیدائشی نبی ہونے یا نہ ہونے کی تحقیق

بعض لوگوں میں یہ مشورہ ہے کہ ہر نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے لیکن مجھے اس سلسلہ میں کوئی صریح عبارت نہیں ملی، قرآن مجید میں یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام سے ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی مدد کرنے کا عہدہ جتنا اور قول و اقرار لیا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی نبوت علم الہی میں پہلے سے متحقق تھی، لیکن اس پر یہ اشکال ہے کہ ہر چیز کی حیثیت علم الہی میں پہلے سے متحقق ہے، البتہ قرآن مجید سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ثابت ہے کہ وہ پیدائشی نبی تھے اور حضرت یحییٰ کے متعلق بھی قرآن مجید میں ہے کہ ان کو بچپن میں نبوت ملی اور ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدائشی نبی تھے، کیونکہ امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ یا رسول اللہ! آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ آپ نے فرمایا: جب آدم وروح اور جسم کے درمیان تھے۔

(جاس ٹریڈ س ۵۱۹، مطبوعہ دارالخاند تجارت کتب کراچی)

صدر الشریعت مولانا امجد علی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

عقیدہ: انبیاء علیہم السلام شرک و کفر اور ہر ایسے امر سے جو خلق کے لیے باعث لغت ہو جیسے کذب و خیانت و جمل وغیرہ صفت ذمہ سے، نیز ایسے افعال سے جو وجاہت اور سرور کے خلاف ہیں، قیل نبوت اور بعد نبوت والا جہار معصوم ہیں اور کہاڑے بھی مطلقاً معصوم ہیں اور حق یہ ہے کہ تمہارا اعتنا سے بھی قیل نبوت اور بعد نبوت معصوم ہیں۔

(بہار شریعت ج ۱ ص ۱۱ مطبوعہ شیخ غلام علی ایڈ سنرل اینڈ اور)

اگر ہر نبی پیدائشی ہی ہوتا ہے تو پھر قیل نبوت اور بعد نبوت کی قید بے فائدہ ہوگی اور یہ صرف صدر الشریعت کی عبارت نہیں ہے بلکہ تمام متقدمین اور مفسرین نے جہاں بھی عصمت انبیاء سے بحث کی ہے قیل نبوت اور بعد نبوت کی قید کا ذکر کیا ہے۔ یہی بھی واضح رہے کہ علماء کی عبارات میں مفہوم مخالف مستتر ہوتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نبی کے متعلق یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے کہ وہ پیدائشی ہی ہوتا ہے۔

نبیوں، رسولوں، کتابوں اور صحیفوں کی تعداد کی تحقیق

امام ابوالقاسم اصبہانی نے اپنی سند کے ساتھ ایک بہت طویل حدیث روایت کی ہے اس موضوع سے متعلق اس روایت کا درمیانی حصہ ہم پیش کر رہے ہیں:

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! انبیاء کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ایک لاکھ چوبیس ہزار میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! رسول کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا: تین سو تیرہ جم غفیر ہیں، میں نے کہا: بہت اچھے ہیں میں نے کہا: یا رسول اللہ! پہلا نبی کون ہے؟ آپ نے فرمایا: آدمؑ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا وہ نبی مرسل ہیں؟ آپ نے فرمایا: ہاں! اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور ان میں اپنی پسندیدہ روح پھونکی، پھر ان کو اپنے سامنے بٹایا پھر آپ نے فرمایا: اے ابوذر! چار نبی مرسل ہیں: آدمؑ، شیث اور نوحؑ، یہ اور کس ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قلم سے خط کھینچا اور نوحؑ اور چار نبی عرب ہیں: خود صالحؑ، شعیب اور تمہارے نبی اے ابوذر! میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے کتنی کتابیں نازل کیں؟ آپ نے فرمایا: سو صحیفے اور چار کتابیں، شیث پر پچاس صحیفے نازل کیے گئے، نوحؑ پر تیس صحیفے نازل کیے گئے، ابراہیم پر دس صحیفے نازل کیے گئے اور موسیٰ پر تورات سے پہلے دس صحیفے نازل کیے گئے اور تورات، انجیل زبور اور فرقان کو نازل کیا گیا۔ (حلیۃ الاولیاء ج ۱ ص ۱۶۷ مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت ۱۳۰۷ھ)

اس حدیث کو امام ابن حبان نے بھی اپنی تصحیح میں حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

(موارطہ ج ۱ ص ۵۳-۵۲ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)

امام احمد نے بھی دو سندوں سے اس حدیث کو حضرت ابوذر سے روایت کیا ہے مگر اس میں تین سو پندرہ رسولوں کا ذکر

ہے۔ (مسند احمد ج ۵ ص ۲۶۱-۱۶۹ مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ بیروت ۱۳۹۸ھ)

امام ابن عساکر نے بھی اس حدیث کو حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

(تہذیب تاریخ دمشق ج ۶ ص ۳۵۷-۳۵۶ مطبوعہ دارالاحیاء التراث العربیہ بیروت ۱۳۰۷ھ)

حافظ البیہقی نے بھی امام احمد اور امام طبرانی کے حوالوں سے تین سو پندرہ رسولوں کا ذکر کیا ہے اور اس حدیث کو ضعیف لکھا

ہے۔ (معجم الزوائد ج ۱ ص ۱۵۹ مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت ۱۳۰۲ھ)

حافظ سیوطی نے ”الجامع الکبیر“ میں اس حدیث کو امام ابن حبان، امام اسماعیلی اور امام ابن عساکر کے حوالوں سے لکھا ہے اور اس میں تین سو تیرہ رسولوں کا ذکر ہے۔ (جامع ۱۱۱ حدیث الکبیر ج ۱ ص ۲۰۶-۲۰۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۳ھ)
علامہ علی نقی نے بھی اس حدیث کا حافظ سیوطی کے حوالوں سے ذکر کیا ہے۔

(کنز العمال ج ۱۶ ص ۱۱۳-۱۱۴ مطبوعہ مکتبۃ الرسالۃ بیروت ۱۴۰۵ھ)

حافظ سیوطی نے ”الدر المنثور“ میں لکھا ہے: امام عبد بن حید، امام عکرم ترمذی نے ”توارید الاصول“ میں امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں امام حاکم اور امام ابن عساکر نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! انبیاء کتنے تھے؟ فرمایا: ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی تھے میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ان میں سے رسول کتنے تھے؟ فرمایا: تین سو تیرہ کا جم غفیر تھا اس حدیث کو امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں وارد کیا ہے اور امام ابن الجوزی نے ”موضوعات“ میں وارد کیا ہے اور بیہودوں متضاد ہیں اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے نہ موضوع ہے نہ صحیح ہے جیسا کہ میں نے ”مختصر الموضوعات“ میں بیان کیا ہے۔ (الدر المنثور ج ۲ ص ۱۳۶ مطبوعہ مکتبۃ آیت اللہ العظمیٰ ایران)

امام ابو یعلیٰ روایت کرتے ہیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو میرے بھائی نبی پہلے گزرے ہیں ان کی تعداد آٹھ ہزار ہے پھر عیسیٰ بن مریم آئے پھر میں۔ (مسند ابو یعلیٰ ج ۳ ص ۱۳۶ مطبوعہ دار المصنوع تراث بیروت ۱۴۰۳ھ)
نیز امام ابو یعلیٰ روایت کرتے ہیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے آٹھ ہزار نبی مبعوث کیے چار ہزار بنو اسرائیل کی طرف اور چار ہزار باقی لوگوں کی طرف۔

(مسند ابو یعلیٰ ج ۳ ص ۱۵۷ مطبوعہ دار المصنوع تراث بیروت ۱۴۰۳ھ)

امام حاکم نے اس حدیث کو حضرت انس سے موقوف روایت کیا ہے۔ (المستدرک ج ۲ ص ۵۹۷ مطبوعہ دار الباز مکہ مکرمہ)
امام ابو یعلیٰ اور امام حاکم نے جن سندوں سے اس حدیث کو روایت کیا ہے ان میں ابراہیم اور یزید رقاشی نام کے دو راوی ہیں۔ امام ذہبی نے ان دونوں کے متعلق لکھا ہے کہ یہ ضعیف راوی ہیں۔

(تفہیم المسند رک ج ۲ ص ۵۹۷ مطبوعہ دار الباز مکہ مکرمہ)

علامہ بدر الدین عینی نے امام ابن حبان کی صحیح اور امام ابن مرددہ کی تفسیر کے حوالوں سے حضرت ابو ذر کی حدیث ذکر کی ہے اور امام ابو یعلیٰ اور حافظ ابوبکر اسامی کے حوالوں سے حضرت انس کی روایت ذکر کی ہے اور کوئی حاکم نہیں کیا۔

(عمدة القاری ج ۱۵ ص ۲۰۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت مصر ۱۴۳۸ھ)

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

حضرت ابو ذر نے مرفوعاً بیان کیا ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی ہیں اور ان میں سے تین سو تیرہ رسول ہیں اس حدیث کو امام ابن حبان نے صحیح قرار دیا ہے۔ (فتح الباری ج ۶ ص ۳۶۱ مطبوعہ دار نشر المکتب الاسلامیہ لاہور ۱۴۰۱ھ)

حافظ ابن حجر نے امام ابو یعلیٰ اور امام حاکم کی روایت کا ذکر نہیں کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ روایت ان کے نزدیک معتبر نہیں ہے اور امام ذہبی نے اس کے راویوں کی جو ضعیف کی ہے اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے اور انہوں نے امام ابن حبان کی صحیح کو بلا تسمیہ نقل کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت ان کے نزدیک صحیح ہے اور حدیث کی تحقیق کے سلسلہ میں حافظ

لہذا جبر عسقلانی بہت معتبر ہیں اس لیے یہی صحیح ہے کہ انبیاء کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے اور ان میں سے تین سو تیرہ رسول ہیں۔
علامہ تفتازانی نے لکھا ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ دو لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ہیں۔

(شرح عقائد ص ۹۷، مطبوعہ مکتبہ سید ابی بنہ سنہ ۱۳۶۱ھ)

علامہ پر ہاروی نے لکھا ہے کہ میرا گمان ہے کہ حافظ سیوطی نے کہا ہے کہ میں اس روایت سے واقف نہیں ہوں۔

(نہر اس ص ۳۳۷، مطبوعہ مکتبہ قادریہ لاہور ۱۳۹۷ھ)

میں نے اس سلسلہ میں تمام متداول کتب حدیث اور علماء کی تصانیف کو دیکھا ہے، لیکن دو لاکھ کی روایت کہیں نہیں ملی۔ حافظ ابن کثیر اور حافظ سیوطی نے اس سلسلہ میں تمام روایات کو جمع کیا لیکن دو لاکھ کی روایت ان میں نہیں ہے اور حافظ ابن کثیر اور حافظ سیوطی کے مقابلہ میں علم روایت حدیث پر علامہ تفتازانی کی نظر بہت کم ہے، بلکہ علامہ تفتازانی نے کئی ایسی احادیث ذکر کی ہیں جن کا کوئی وجود نہیں مثلاً یہ حدیث: جس نے اپنے زمانہ کے امام کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا۔

(شرح عقائد ص ۱۰۶، شرح عقائد ج ۵ ص ۱۳۹)

حافظ ابن کثیر نے ان تمام احادیث کو تفصیل اور سندوں کے ساتھ لکھا ہے جن کے ہم نے حوالہ دیے ہیں اور ان سب کو ضعیف قرار دیا ہے، پھر اس کے آخر میں انہوں نے لکھا ہے کہ امام احمد اور امام ابو یوسف نے حضرت ابوسعید سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں ہزار یا اس سے زیادہ نبیوں کا خاتم ہوں امام احمد کی یہ سند زیادہ صحیح ہے اور اس حدیث کو امام بزار نے بھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۲۵۴، مطبوعہ ادارۃ اندلس بیروت ۱۳۸۵ھ)

ہر چند کہ حافظ ابن کثیر کی تحقیق یہی ہے لیکن زیادہ تر محدثین کا اعتقاد حضرت ابو ذر کی اس روایت پر ہے کہ انبیاء کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے اور ان میں سے تین سو تیرہ رسول ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ (البقرہ: ۱۵۲)

ذکر کی اقسام اور ذکر کے متعلق اقوال

کسی عمل کے وقت تم میرے امر اور نہی کو یاد کرو، یعنی میرے حکم کے مطابق کسی کام کو کرو یا میرے منع کرنے کے مطابق کسی کام سے روکو میں تم کو اس عمل کی جزا سے یاد کروں گا، تم مجھے عبادت اور اطاعت سے یاد کرو میں تم کو ثواب سے یاد کروں گا، ایک قول یہ ہے کہ تم راحت میں مجھ کو عبادت اور دعا سے یاد کرو میں مصیبت میں تم کو عطا اور نعمت سے یاد کروں گا، ایک قول یہ ہے کہ تم مجھ کو سوال سے یاد کرو میں تم کو عطا سے یاد کروں گا، ایک قول یہ ہے کہ تم مجھ کو توبہ سے یاد کرو میں تم کو غفور اور کرم سے یاد کروں گا، تم مجھے دیا میں یاد کرو میں تم کو خیرات میں یاد کروں گا۔

کبھی ذکر زبان سے ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرنا، تسبیح کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، وعظ اور نصیحت کرنا اور کبھی ذکر دل سے ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے دلائل پر غور و فکر کرنا، (علامہ جصاص نے لکھا ہے کہ یہ ذکر کی سب سے افضل قسم ہے احکام القرآن ج ۱ ص ۱۹۳) اللہ تعالیٰ کے احکام بجالانے کے طریقوں پر غور کرنا اور اللہ کی مخلوق کے اسرار پر غور کرنا اور کبھی اعضا سے ذکر ہوتا ہے جیسے اپنے جسم کے تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کرنا عام مؤمنین کا ذکر زبان سے ذکر کرنا ہے امام ابن ماجہ حضرت عبد اللہ بن مسر سے روایت کرتے ہیں: ایک اعرابی نے عرض کیا:

یا رسول اللہ! اسلام کے احکام بہت ہیں مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جو میں اپنے اوپر لازم کر لوں آپ نے فرمایا: تم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رکھو۔ (سنن ابن ماجہ ص ۲۱۸) نیز حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جب بندہ میرے ذکر سے اپنے پچھلے باتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ (سنن ابن ماجہ ص ۲۱۸)

خواص مومنین اور عارفین دل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں ان کے دل میں ہر وقت صرف اللہ کی یاد رہتی ہے اور وہ اپنے دل میں غیر کا خیال نہیں آنے دیتے۔ ذکر کا اصل معنی ہے: یاد کرنا قرآن مجید میں ہے: ”وَإِذْ كُنَّا نَبِّئُكَ إِذْ أَنْشَيْتَ“ (الکہف: ۲۳) ”جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کیجئے“ زبان سے ذکر کو بھی اس لیے ذکر کہتے ہیں کہ زبان دل کی ترجمان ہے تاہم بغیر حضور قلب کے فقط زبان سے ذکر کرنا بھی فائدہ سے خالی نہیں ہے ابو عثمان نے کہا: اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے کم از کم تمہارے ایک عضو کو تو اپنی اطاعت میں لگا لیا ہے۔ ابو عثمان نے یہی نے کہا: میں اس وقت کو جانتا ہوں جب اللہ تعالیٰ مجھے یاد کرتا ہے پوچھا: وہ کون سا وقت ہے؟ کہا: جب میں اسے یاد کرتا ہوں۔ ذوالنون مصری نے کہا: جو حقیقت میں اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ اس کے ماسوا کو بھول جاتا ہے اور اللہ ہر چیز سے اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو ہر چیز کا بدل عطا فرماتا ہے اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ کے ذکر سے زیادہ اور کوئی عمل اللہ کے عذاب سے نجات دینے والا نہیں ہے۔ (سنن ابن ماجہ ص ۲۱۸ الجامع الاحکام القرآن ج ۲ ص ۱۷۲-۱۷۱) حق تو یہ تھا کہ ہم اس کو یاد کرتے رہتے اور وہ توجہ نہ فرماتا کیونکہ ہم بندے ہیں اور وہ مولیٰ ہے ہم حاجت مند ہیں اور وہ بے نیاز ہے لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے بندہ اور مولیٰ سے قطع نظر فرما کے مساوی سلوک کی دعوت دی: آؤ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا لیکن ہم اس کے ساتھ مساوی سلوک پر بھی تیار نہیں ہم اس کو یاد نہیں کرتے اور چاہتے یہ ہیں کہ وہ ہمیں یاد رکھے ہماری ہر ضرورت پوری کر کے ہماری ہر دعا قبول کرے۔ ”وَمَا كُنَّا نَسْمَعُ اَنْ يَنْفَعَنَا شَيْءٌ مِّنْكَ“ (الانعام: ۹۱) بنو اسرائیل سے فرمایا: ”اَذْكُرُواْ نِعْمَتِيْ“ (البقرہ: ۳۰) ”میری نعمت کو یاد کرو“ اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”فَلَا تُدْفِنُوْهُ“ (البقرہ: ۱۵۲) ”میری ذات کو یاد کرو“ ان کے نبی اللہ کی صفت کے مظہر تھے تو انہیں صفت کو یاد کرنے کا حکم دیا ہمارے نبی اللہ کی ذات کے مظہر تھے تو ہمیں ذات کو یاد کرنے کا حکم دیا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور میری ناشکری نہ کرو (البقرہ: ۱۵۲)

اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کر کے میرا شکر ادا کرو اور مصیبت کر کے میری ناشکری نہ کرو اور اس کا یہ معنی بھی ہے کہ میری نعمتوں کا اعتراف کر کے میری حمد و ثناء کرو۔ شکر کا معنی یہ ہے کہ انسان نعمت دینے والے کا احسان مند ہو اس کے احسان کی قدر کرے اس کی دی ہوئی نعمت کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرے اور وہ اپنے منعم اور اپنے شمس کا وفادار رہے اور کفران نعمت یہ ہے کہ یا تو انسان سرے سے اپنے شمس کا احسان ہی نہ مانے اور اس نعمت کو اپنی ذاتی قابلیت یا کسی اور کی عنایت یا سفارش کا نتیجہ سمجھے یا اس کی دی ہوئی نعمت کی ناندہری کرے اور اس کو ضائع کر دے یا منعم کی تعظیم نہ کرے یا اس کی نعمت کو اس کی مرضی کے خلاف استعمال کرے یا اس کے احسانات کے باوجود اس سے بے وفائی اور ننداری کرے اس قسم کے کفر کو ہماری زبان میں بالعموم احسان فراموشی، نیک خدائی اور ناشکرے بن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْذُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ

اے ایمان والو! صبر اور نماز سے مدد طلب کرو بے شک اللہ تعالیٰ

الضَّالِّينَ ﴿۱۵۳﴾ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ

میر کرنے والوں کے ساتھ ہے O اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ

أَحْيَاءُ ۚ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿۱۵۴﴾ وَلَيَكُونَنَّكُمْ بَشَىٰ عَنِ الْخَوْفِ

وہ زندہ ہیں لیکن تم (ان کی زندگی کا) شعور نہیں رکھتے O اور البتہ ہم تم کو کچھ ڈر

وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّرَاتِ ط وَيَسِّر

بھوک اور (تمہارے) مالوں، جانوں اور پچلوں کے نقصان میں ضرور جٹا کریں گے اور ان صبر

الضَّالِّينَ ﴿۱۵۵﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا

کرنے والوں کو بشارت دیجئے O جن کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں: بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور

إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿۱۵۶﴾ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَ

بے شک ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں O یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے خصوصی نوازشیں ہیں اور رحمت ہے ان

أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿۱۵۷﴾

یہی لوگ ہدایت پر ثابت قدم ہیں O

رہل آیات

اس آیت میں دو جہوں سے صبر کا حکم دیا ہے ایک تو اس وجہ سے کہ کعبہ کو قبلہ بنانے پر یہودی اعتراضات کرتے تھے اور مسلمانوں کو طعن دیتے تھے اس سے مسلمانوں کو جوازیت پہنچتی تھی اس پر صبر کرنے کا حکم دیا دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ حکم ہر قسم کی عبادات کو بھالانے کے حکم کو مضمون ہے اور عبادات میں جو مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے اس پر صبر کرنے کا حکم دیا ہے اور تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس سے پہلے آیت میں شکر کرنے کا حکم دیا ہے اور نعمت ملنے پر شکر کیا جاتا ہے سو اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ جس طرح نعمت ملنے پر اللہ کا شکر کرنا لازم ہے اسی طرح نعمت زائل ہونے پر صبر کرنا واجب ہے۔

صبر کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے کیونکہ مصائب ٹوٹنے پر صبر کے ساتھ ساتھ نماز سے بھی مدد حاصل ہوتی ہے امام احمد اپنی سند کے ساتھ حضرت حدیث رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مصیبت پہنچتی تو آپ نماز پڑھتے۔ (مسند احمد ج ۵ ص ۳۸۸ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۲۹ھ)

صبر اور نماز کے معانی ہم سورہ بقرہ کی آیت ۴۵ میں بیان کر چکے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم (ان کی زندگی کا) شعور نہیں رکھتے (البقرہ: ۱۵۴)

اللہ کے نزدیک موت اور حیات کا معنی اور شان نزول

اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا:

اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے جو کچھ دیا ہے وہ اس پر خوش ہیں اور اپنے بعد کے مسلمانوں کے متعلق جو ان سے اچھی نہیں ملے یہ بشارت یا کر خوش ہونے ہیں کہ ان پر (بھی) نہ

اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے اللہ نے انہیں اپنے فضل سے جو کچھ دیا ہے وہ اس پر خوش ہیں اور اپنے بعد کے مسلمانوں کے متعلق جو ان سے ایسی نہیں ملے یہ بشارت پاکر خوش ہوتے ہیں کہ ان پر (بھی) نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ تمہیں ہوں گے۔ O

ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو زمین پر چلتا پھرتا ہو وہ زندہ ہے اور جو زمین کے نیچے دفن کر دیا جائے وہ مردہ ہے لیکن ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک زندہ وہ ہے جس کی زندگی اللہ کی رضا میں ہو۔ جو وہ زمین کے اوپر ہو جو نہی زندہ ہے اور زمین کے نیچے ہو جو بھی زندہ ہے اور جس کی زندگی ابودولب اور کفر میں ہو وہ زمین کے اوپر بھی مردہ ہے اور زمین کے نیچے بھی مردہ ہے اسی لیے فرمایا: ”إِنَّا لَكُمُ لَا شَرِيكَ لَمُوتِ“۔ (نمل: ۸۰) ”آپ مردوں کو تو نہیں سنا“۔ کافر زمین پر چلتے پھرتے تھے ان کو مردہ فرمایا اور شہید زمین کے نیچے دفن ہو گئے لیکن ان کو زندہ فرمایا۔

امام رازی سورہ بقرہ کی اس آیت کے شان نزول میں لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت شہداء بدر کے مقتولین نازل ہوئی ہے، جنگ بدر کے دن چودہ مسلمان شہید ہوئے تھے، چھ مہاجرین میں سے اور آٹھ انصار میں سے، مہاجرین میں سے عبیدہ بن حارث، عمر بن ابی وقاص، ذوالشمالین، عمرو بن نفیلہ، عامر بن کبر، ابو جحیفہ بن عبد اللہ اور انصار میں سے سعید بن خنیسہ، قیس بن عبد المنذر، زید بن حارث، نسیم بن حاتم، رافع بن مہطلی، حارثہ بن سراقہ، معوذ بن عفرہ اور عوف بن عفرہ انس وقت لوگ یہ کہتے تھے کہ فلاں مر گیا اور فلاں مر گیا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ راہ خدا میں مرنے والوں کو مرہ نہ کہو! اس آیت کے شان نزول میں دوسرا قول یہ ہے کہ کفار اور منافقین یہ کہتے تھے کہ (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی رضا کی خاطر مسلمان بے فائدہ اپنے آپ کو قتل کر رہے ہیں تو یہ آیت نازل ہوئی۔ (تفسیر کبرج ج ۲ ص ۳۵، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ)

برزخ میں حیات کا بیان

اس آیت میں شہداء کی حیات کو بیان کیا گیا ہے: 'قبر میں حیات کئی قسم کی ہے:

حیات کی ایک قسم برزخی حیات ہے یہ حیات ہر مومن اور کافر کو حاصل ہے 'دو چیزوں کے درمیان حد اور حجاب کو برزخ کہتے ہیں اور یہاں برزخ سے مراد موت سے لے کر قیامت تک کا وقت ہے قرآن مجید میں ہے:

وَمَنْ قَسَا يَأْتِ رَبَّهُ مُخْرَاجًا يَوْمَ يُنْعَقُونَ ○
اور ان کے آگے اس دن تک ایک حجاب ہے جس دن

(المؤمنون: ۱۰۰) میں وہ اٹھائے جائیں گے O

حیات برزخی پر دلیل یہ ہے کہ کافروں اور فاسقوں پر قبر میں عذاب ہوتا ہے اور نیک مسلمانوں کو قبر میں ثواب ہوتا ہے اور

حیات کے بغیر عذاب اور ثواب مشور نہیں ہے انسان کا جسم تو کچھ عرصہ بعد گل مڑ جاتا ہے اور ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو کر خاک ہو جاتی ہیں پھر عذاب اور ثواب کیا صرف روح کو ہوتا ہے؟ اس میں تحقیق یہ ہے کہ انسان کے بدن کے اصلی جز کو اللہ تعالیٰ ہر حال میں قائم رکھتا ہے اور اس جز کے ساتھ روح متعلق ہو جاتی ہے اور عذاب اور ثواب کا ترتیب روح اور بدن کے اس جز پر ہوتا ہے لیکن دنیاوی احکام میں یہ مردہ ہوتے ہیں۔

اولیاء اللہ کی جسمانی حیات کا بیان

اولیاء اللہ کو قبر میں جسمانی حیات حاصل ہوتی ہے اس پر دلیل یہ ہے کہ امام ترمذی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ زندہ مومن جب نعر ششوں کے سوال کا صحیح جواب دے دیتا ہے تو اس کی قبر میں ستر و ستر وسعت کردی جاتی ہے اور فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ اس عروسی (دلن) کی طرح سو جا جس کو اس کے محبوب اصل (زوج) کے سوا کوئی بیدار نہیں کرتا حتیٰ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اس قبر سے اٹھائے۔ (جامع ترمذی ص ۱۷۳ مطبوعہ دار خاندان تجارت کتب کراچی)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زندہ مومن قیامت تک قبر میں سوتا رہے گا اور سونا حیات کی فرع ہے اور جب کہ عام مشاہدہ یہ ہے کہ قبر میں بالعموم مسلمانوں کے اجسام گل مڑ جاتے ہیں اس لیے اس حدیث کو خواص مومنین یعنی اولیاء اللہ پر محمول کیا جائے گا اور اولیاء اللہ کی قبر میں حیات کے متعلق بہ کثرت اقوال موجود ہیں۔ شیخ رشید احمد گنگوہی نے لکھا ہے کہ اولیاء کرام بھی بحکم شہداء ہیں اور مشمول آیت ”ہل اشیاء عند ربہم“ (البقرہ: ۲۶۹) کے ہیں۔

(فائدہ رشیدیہ کامل صوبہ س ۸۷ مطبوعہ محمد سید ایدہ سنز کراچی)

علامہ قرطبی بیان کرتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ثواب کی نیت سے اذان دینے والا اس شہید کی طرح ہے جو اپنے خون میں شہداء ہوا ہو اگر وہ مریگا تو اس کی قبر میں کیڑے نہیں چریں گے۔ اس حدیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو مومن ثواب کی نیت رکھتا ہو اس کو بھی زمین نہیں کھاتی۔ یہ حدیث اولیاء اللہ کی جسمانی حیات پر واضح دلیل ہے۔

شہداء کی حیات کا بیان

شہداء کی حیات بھی جسمانی ہے جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت: ۱۷۰ میں ذکر ہے: ”شہداء کو رزق بھی دیا جاتا ہے اور سورہ بقرہ کی اس آیت میں فرمایا ہے کہ تم ان کی حیات کا شعور نہیں رکھتے یعنی تم اپنے حواس سے ان کی حیات کا ادراک نہیں کر سکتے یاں طور کہ ہم ان کو رزق کھانا ہوا دیکھیں یا چلنا پھرنا ہوا دیکھیں جس طرح ہم دنیا میں اور زندہ اوگوں میں آثار حیات دیکھتے ہیں اس طرح شہداء میں ہم کو آثار حیات دکھائی نہیں دیں گے لیکن شہداء بھی دنیاوی احکام میں مردہ ہیں کیونکہ ان کی شہادت کے بعد ان کی بیویوں سے عدت پوری ہونے کے بعد نکاح کرنا جائز ہے اور ان کا ترکہ ان کے وارثوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔

شہادت کے بعد بعض جسموں کے تغیر سے ان کی حیات پر محارضہ کا جواب

حیات شہداء پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہم کنی بار میدان جنگ میں مسلمان مقتولین کو دیکھتے ہیں چند روز گزرنے کے بعد ان کا جسم پھول اور پھٹ جاتا ہے اور اس سے بد بو آنے لگتی ہے قبروں میں ان کا جسم ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں اور یہ جسمانی حیات کے معنائی ہے اس کا ایک جواب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میدان جہاد میں مشغول

۱ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل قرطبی متوفی ۶۲۸ھ قادیان دارالافتاء دارالکتاب دارالکتاب العربیہ بیت

ہوئے لیکن ان کی نیت صحیح نہیں تھی یہ لوگ صرف روزی کمانے کے لیے فوج میں بھرتی ہوئے یا شہرت اور ناموری کے لیے فوج میں بھرتی ہوئے ان کے دلوں میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جان دینا یا راہ خدا میں قتل ہونے کا جذبہ نہیں تھا اس لیے باوجود میدان جہاد میں مارے جانے کے یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہید نہیں تھے اس لیے ان کو جسمانی حیات سے بھی نہیں نوازا گیا۔

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت الاموی اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی نے حاضر ہو کر کہا: یا رسول اللہ! ایک شخص مالی غنیمت کی خاطر لڑتا ہے ایک شخص نام آوری کے لیے لڑتا ہے اور ایک شخص اظہار شجاعت کے لیے لڑتا ہے ان میں سے اللہ کے لیے لڑنے والا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرے وہی (درحقیقت) اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ (صحیح مسلم ج ۲، ص ۱۳۹، مطبوعہ دار الفکر للطباعة والنشر، بیروت ۱۳۷۵ھ)

امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ایک شخص دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جہاد کا ارادہ کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا: اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔

اور جن مسلمانوں کی نیت صحیح ہوتی ہے ان کو شہادت کے بعد جسمانی حیات حاصل ہوتی ہے اس کی دلیل یہ حدیث ہے:

امام مالک روایت کرتے ہیں کہ ان کو یہ حدیث پہنچا ہے:

حضرت عمرو بن الجوح انصاری اور حضرت عبداللہ بن عمر انصاری رضی اللہ عنہما کی قبروں کو سیلاب نے اکھاڑ دیا تھا ان کی قبریں سیلاب کے قریب تھیں یہ دونوں ایک قبر میں مدفون تھے یہ دونوں جنگ احد میں شہید ہوئے تھے ان کی قبر کھودی گئی تاکہ ان کی قبر کی جگہ تبدیل کی جا سکے جب ان کے جسموں کو قبر سے نکالا گیا تو ان کے جسموں میں کوئی تغیر نہیں ہوا تھا یوں لگتا تھا جیسے وہ کل فوت ہوئے ہوں ان میں سے ایک زخمی تھا اور اس کا ہاتھ اس کے زخم پر تھا اس کو اسی طرح دفن کیا گیا تھا اس کے ہاتھ کو اس کے زخم سے ہٹا کر چھوڑا گیا تو وہ پھر اپنے زخم پر آ گیا جنگ احد اور قبر کھودنے کے درمیان چھالیس (۳۲) سال کا عرصہ تھا۔ (مولانا مالک ص ۲۸۳-۲۸۲، مطبوعہ مطبعہ نبیانی پاکستان لاہور)

امام بیہقی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ (سنن کبریٰ ج ۳ ص ۵۸-۵۷، مطبوعہ نشر الملتان)

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کالمین کو اصلی جسم کے ساتھ حیات عطا کی جائے اور عام مسلمانوں کو اس جسم معروضہ کے ساتھ حیات عطا کی جائے بلکہ جسم مٹائی کے ساتھ حیات عطا کی جائے۔ اس مسئلہ کو زیادہ تفصیل اور تحقیق کے ساتھ ہم نے ”شرح صحیح مسلم“ جلد خاص میں بیان کیا ہے۔

سبز پرندوں میں شہید کی روح کے قتل ہونے سے تباخ کا جواب

حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں:

امام مالک امام احمد اور امام ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ اور امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شہداء کی رو جسے سبز پرندوں کے پاؤں میں ہوتی ہیں وہ جنت کے پھولوں یا درختوں پر ہوتے ہیں۔

امام عبدالرزاق نے ”مصنف“ میں حضرت عبداللہ بن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی

ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے کائنات میں تصرف بھی کرتے ہیں لیکن یہ تمام امور متشابہات میں سے ہیں یہ امور ایسے نہیں ہیں جیسے دنیا میں کسی انسان سے صادر ہوتے ہیں ان کی کیفیت ہم ایسے عام لوگوں کے دائرہ ادراک اور شعور سے خارج ہے احادیث میں بھی انبیاء علیہم السلام کی جسمانی حیات اور ان کے جسمانی تصرفات پر دلیل ہے۔

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی ازرق میں گزرے آپ نے فرمایا: یہ کون سی وادی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا: یہ وادی ازرق ہے آپ نے فرمایا: گویا کہ میں (حضرت) موسیٰ کو دیکھ رہا ہوں وہ بادواز بلند تلیبہ پر چھتے ہوئے اس وادی سے اتر رہے ہیں پھر آپ وادی ہرثی سے گزرے آپ نے فرمایا: یہ کون سی وادی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا: یہ وادی ہرثی ہے آپ نے فرمایا: گویا کہ میں (حضرت) یونس بن مکتی کی طرف دیکھ رہا ہوں وہ ایک سرخ رنگ کی خربہ اونٹنی پر سوار ہیں جس کی مہار کھجور کی چھال کی ہے انہوں نے ایک اونٹنی جب پہنچا ہوا ہے اور وہ ”الہلم لیک“ کہتے ہوئے اس وادی سے گزر رہے ہیں۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۹۳ مطبوعہ نور محمد راجح المطابع کراچی ۱۴۷۵ھ)

علامہ نوادی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ انبیاء علیہم السلام حج اور تلبیہ کس طرح کرتے ہیں حالانکہ وہ وفات پا چکے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام بہ منزلہ شہداء ہیں بلکہ ان سے افضل ہیں اور شہداء اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں اس لیے ان کا حج کرنا اور نماز پڑھنا تلبیہ نہیں ہے جیسا کہ دوسری حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔

(شرح صحیح مسلم ج ۱ ص ۹۳ مطبوعہ نور محمد راجح المطابع کراچی ۱۴۷۵ھ)

شیخ عثمانی لکھتے ہیں: انبیاء علیہم السلام زندہ ہیں اس لیے ان کے حج کرنے سے کوئی چیز مانع نہیں ہے (اُلی قولہ) اس حدیث کی توجیہ یہ ہے کہ آپ نے ان کی روح کو دیکھا تھا آپ کے لیے ان کی روحوں کو اس طرح متشکل کر دیا گیا جس طرح شب معراج انبیاء علیہم السلام کی روحوں کو متشکل کر دیا گیا تھا اور ان کے اجسام قبروں میں تھے علامہ ابن منیر وغیرہ نے کہا: اللہ تعالیٰ نبی کی روح کے لیے ایک جسم مثالی بنادیتا ہے پھر وہ جس طرح خواب میں دکھائی دیتے ہیں اسی طرح بیداری میں دکھائی دیتے ہیں۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۳۰ مطبوعہ مکتبۃ المجلد کراچی)

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں (حضرت) موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا اس وقت وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۶۸ مطبوعہ نور محمد راجح المطابع کراچی ۱۴۷۵ھ)

نیز امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے اپنے آپ کو انبیاء علیہم السلام کی ایک جماعت میں پایا میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے بال قبیلہ شذوہ کے لوگوں کی طرح کھنگریالے تھے اور اس وقت حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے عروہ بن مسعود ثقفی ان سے بہت متشابہ ہیں اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور انہارے نبی ان کے ساتھ سب سے زیادہ متشابہ ہیں پھر نماز کا وقت آیا اور میں نے ان سب نبیوں کی امامت کی۔

(صحیح مسلم ج ۱ ص ۹۹ مطبوعہ نور محمد راجح المطابع کراچی ۱۴۷۵ھ)

علامہ نووی لکھتے ہیں:

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے کیسے دیکھا تھا؟ حالانکہ آپ نے تمام انبیاء علیہم السلام کو بیت المقدس میں نماز پڑھائی اور آپ نے ان کو آسمانوں میں بھی اپنے اپنے مراتب میں دیکھا اور ان کو سلام کیا اور انہوں نے آپ کو خوش آمدید کہا اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں بیت المقدس جاتے ہوئے آسمانوں پر چڑھنے سے پہلے دیکھا ہو پھر حضرت موسیٰ آپ سے پہلے آسمان پر پہنچ گئے ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے انبیاء علیہم السلام کو پہلے نماز پڑھائی ہو اور پھر ان کو آسمانوں پر دیکھا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سدرۃ المنتہی سے واپسی کے بعد آپ نے انبیاء علیہم السلام کو نماز پڑھائی ہو اور حضرت موسیٰ کو دیکھا ہو۔

(شرح مسلم ج ۱ ص ۶۹ مطبوعہ دارمصر جامع المطابع کراچی ۱۴۰۵ھ)

شیخ اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں:

حضرت آدم علیہ السلام صبح انبیاء میں اس کے قبل بیت المقدس میں بھی مل چکے ہیں اور اسی طرح وہ اپنی قبر میں بھی موجود ہیں اور اسی طرح بقیہ سادات میں جو انبیاء علیہم السلام کو دیکھا سب جگہ یہی سوال ہوتا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ قبر میں تو اصلی جسد سے تشریف رکھتے ہیں اور دوسرے مقامات پر ان کی روح کا تمکین ہوا ہے یعنی غیر عصری جسد سے جس کو صوفیہ جسم خیالی کہتے ہیں روح کا تعلق ہو گیا اور اس جسد میں تعدد بھی اور ایک وقت میں روح کا سب کے ساتھ تعلق بھی ممکن ہے لیکن ان کے اعتبار سے نہیں بلکہ محض بقدرت و مشیت حق۔ (نشر الملبس ص ۶۵-۶۴ مطبوعہ تاج کتب خانہ لاہور)

اللہ تعالیٰ کی قدرت تو کل کلام نہیں ہے لیکن انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس قسم کے اختیار عطا فرماتا ہے۔

امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں:

حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنوں میں جمعہ کا دن سب سے افضل ہے اس دن مجھ پر بہ کثرت درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے صحابہ نے کہا: یا رسول اللہ! آپ پر ہمارا درود کس طرح پیش کیا جائے گا حالانکہ آپ کا جسم بوسیدہ ہو چکا ہو گا؟ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسم کھانے کو حرام کر دیا ہے۔ (سنن ابو داؤد ج ۱ ص ۲۲۳ مطبوعہ مطبعہ مکتبہ پاکستان لاہور ۱۳۰۵ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس وقت بھی کوئی شخص مجھ پر سلام پیش کرتا ہے اس وقت اللہ نے مجھ پر روح لٹائی ہوئی ہوتی ہے حتیٰ کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔

(سنن ابو داؤد ج ۱ ص ۲۷۹ مطبوعہ مطبعہ مکتبہ پاکستان لاہور ۱۳۰۵ھ)

حیات انبیاء پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے گرنے سے محارضہ کے جوابات

قرآن مجید میں ذکر ہے کہ وفات کے بعد عیسا کا سہارا نہ ہونے کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمیں پر آ رہا اور احادیث صحیحہ میں وفات کے بعد انبیاء علیہم السلام کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا نمازیں پڑھنا حج کرنا سلام کا جواب دینا اور باتیں کرنا مذکور ہے۔ ان میں توفیق اور تقویٰ کی حسب ذیل صورتیں ہیں:

(۱) عام انسانوں اور جنات کی نظروں میں انبیاء علیہم السلام کے اجسام پر وفات کے بعد آثار حیات نہیں ہوتے۔ ان میں آثار حیات کا مشاہدہ صرف اہل اللہ اور انبیاء علیہم السلام ہی کر سکتے ہیں۔

(۴) انبیاء علیہم السلام کے اجسام عشریہ میں جس اور حرکت ارادی کے آثار نہیں ہوتے البتہ ان کی روح کے ساتھ اجسام مثالیہ کو متعلق کر دیا جاتا ہے اور تصرف کے جس قدر واقعات کا ذکر احادیث میں ہے یہ سب اجسام مثالیہ ہیں۔

(۳) وفات کے بعد انبیاء علیہم السلام کے اجسام کے احوال مختلف ہوتے ہیں بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنی کسی حکمت کو ظاہر کرنے کے لیے ان سے آثار حیات کو سلب فرما لیتا ہے (جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ میں جنوب کے دھوکے علم غیب کو رد کرنا مقصود تھا یا ان کی وفات ظاہر کر کے ان کی پیغمبر و نقیبین اور ان کو قبر میں دفن فرما لیا تھا) اور بعض اوقات اپنی کسی حکمت کو ظاہر کرنے کے لیے ان کے اجسام میں آثار حیات جاری فرما دیتا ہے جیسے ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان ظاہر کرنے کے لیے شب معراج آپ کی اقتداء میں سب نبیوں سے نماز چڑھوائی اور عبادت میں ان کا شغف ظاہر کرنے کے لیے وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں نماز پڑھانا ہوا اور حج کرنا ہوا دکھایا۔

وفات کے بعد انبیاء علیہم السلام کے دکھائی دینے کی کیفیت کا بیان

امام غزالی لکھتے ہیں:

صوفیاء کی پہلی منزل مکاشفات اور مشاہدات سے شروع ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ بیداری میں فرشتوں کا اور ارواح انبیاء کا مشاہدہ کرتے ہیں ان کی آوازیں سنتے ہیں اور ان سے فوائد حاصل کرتے ہیں۔

(المکاشفات فی العلم الہی ۵۰ مطبوعہ مکتبۃ المدینۃ، وفات ۱۹۷۱ء)

علامہ سیوطی لکھتے ہیں:

آیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آپ کے جسم اور روح کے ساتھ ہوتی ہے یا جسم مثالی کے ساتھ؟ امام غزالی نے کہا ہے کہ اگر باب احوال آپ کے جسم اور روح کو نہیں دیکھتے بلکہ مثال کو دیکھتے ہیں (علامہ سیوطی فرماتے ہیں:) آپ کی ذات مبارک کی جسم اور روح کے ساتھ زیارت متعلق نہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء علیہم السلام زندہ ہیں اور آپ سب کی رو میں آپ کے جسموں میں لوٹا دی گئی ہیں اور تمام انبیاء کو اپنی قبروں سے باہر آنے کا اور تمام کائنات میں تصرف کرنے کا اذن دیا گیا ہے اور امام تہجدی نے حیات انبیاء میں ایک رسالہ لکھا ہے اور ”دلائل النبوة“ میں لکھا ہے کہ انبیاء علیہم السلام شہداء کی طرح اپنے رب کے پاس زندہ ہیں۔ (المادی للفتاویٰ ج ۲ ص ۳۲۴ مطبوعہ مکتبۃ لورین رضویہ فیصل آباد)

علامہ آلوسی لکھتے ہیں:

یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح دکھائی دیتی ہے یا جس طرح کہ وہ مختلف صورتوں میں دکھائی دیتی ہے اور اس کا تعلق جسد انور کے ساتھ باقی رہتا جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام حضرت وحید کلبی کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تھے اور سدرۃ المنتہی سے جدا نہیں ہوتے تھے اور یا آپ کا جسم مثالی دکھائی دیتا ہے جس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح متعلق ہوتی ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ بے شمار اجسام مثالیہ ہوں اور ان سب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح واحد متعلق ہو جیسا کہ ایک جسم کے متعدد اعضاء کے ساتھ روح واحد متعلق ہوتی ہے۔ (روح المعانی ج ۲ ص ۲۴۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربیہ بیروت)

شیخ انور شاہ کشمیری لکھتے ہیں:

میرے نزدیک بیداری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ممکن ہے کیونکہ مقول ہے کہ علامہ سیوطی نے بائیس مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ سے چند احادیث کی صحت کے متعلق سوال کیا اور آپ کے صحیح فرمانے کے بعد ان احادیث کو صحیح لکھا اور علامہ شعرانی نے لکھا ہے کہ انہوں نے آپ کی بیداری میں زیارت کی اور آٹھ مہینوں کے ساتھ آپ سے

”بخاری“ پر بھی جن میں سے ایک حنفی تھا۔ (فیض الہادی، ص ۲۰۳، مطبوعہ مطبع مجازی مصر ۱۳۵۵ھ)

اس تمام بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی فکوری مبارکہ میں اپنے جسدِ عسری کے ساتھ زندہ ہیں اور اپنی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے مشاہدہ میں مشغول ہیں ان پر اعمالِ عیش کیے جاتے ہیں نیک اعمال دیکھ کر وہ اللہ کی حمد کرتے ہیں اور بُرے اعمال دیکھ کر امت کے لیے استغفار کرتے ہیں اور نالِ اللہ اور خاص خاص بندگانِ خدا ان کی زیارت سے مستغنیہ ہوتے ہیں ان کا کلام سنتے ہیں اور وہ اپنی قبروں سے باہر بھی آتے ہیں اور زمین اور آسمان میں جہاں چاہیں تشریف لے جاتے ہیں ایک وقت میں کئی جگہ بھی تشریف لے جاتے ہیں اس وقت ان کی روح کئی صورتوں میں منتقل ہوتی ہے یا ایک وقت میں کئی جگہ ان کے اجسام مثالیہ نظر آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حاضر ناظر کہا جاتا ہے اس کا بھی مفہوم ہے حاضر ناظر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے جسمِ معروف اور جسدِ عسری کے ساتھ ایک وقت میں ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔

شہید کا معنی

شہید کا معنی گواہ اور حاضر ہے۔ اللہ کی راہ میں مارے جانے والے کو شہید کہتے ہیں اس کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے لیے جنت کی شہادت دی گئی ہے ایک قول یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ مرنے کے فوراً بعد شہید کی روح جنت میں حاضر ہو جاتی ہے جب کہ دوسروں کی روحوں کو راجت میں نہیں جاتیں ایک قول یہ ہے کہ شہید راہِ خدا میں جان دے کر اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اس نے خدا سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنْ الْكَافِرِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ
بِأَنَّهُمْ لَهِيبُونَ (التوبة: ۱۱۱)

جنت کے بدلہ میں خرید لیا۔

اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ ہی کو خوب علم ہے کہ کون اس کی راہ میں رنجی ہوتا ہے۔

شہداء کی تعداد کا بیان

جو شخص دین کی سر بلندی کے لیے راہِ خدا میں مارا جائے وہ حقیقہً شہید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ بھی چند مرنے والوں کو شہید فرمایا ہے ہم نے ”شرح صحیح مسلم“ جلد خاص میں احادیث کے حوالوں سے پینتالیس شہداء کا ذکر کیا ہے۔ علامہ قرطبی نے بھی اپنی کتاب ”الذکر“ میں احادیث کے حوالوں سے بعض شہداء کا ذکر کیا ہے ہم اس میں سے یہاں ان شہداء کا ذکر کر رہے ہیں جن کا ذکر ”شرح صحیح مسلم“ میں نہیں ہے۔

علامہ قرطبی ”الذکر“ میں لکھتے ہیں:

امام آجری نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے انس! اگر ہو سکے تو ہمیشہ ہاضو ہو کیونکہ ملک الموت جس بندہ کی روح قبض کرے اور وہ اس وقت ہاضو ہو اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔

امام شعبی نے حضرت ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے چاشت کی نماز پڑھی ہر ماہ تین روزے رکھے اور سفر اور حضر میں وز کو ترک نہیں کیا اس کے لیے شہادت کا اجر لکھ دیا جاتا ہے اس حدیث کو امام ابو نعیم نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

امام حکیم ترمذی اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا: ہر شخص کے

پاس کوئی نہ کوئی ایسا پندیدہ جانور ہوتا ہے جس کے ذبح کرنے سے وہ انکار کرتا ہے اور اللہ کی بھی ایک ایسی مخلوق ہے جس کو ذبح کرنے سے وہ انکار ہے کچھ لوگ مسزوں پر مرتے ہیں اور ان کے لیے شہداء کا اجر تقسیم کیا جاتا ہے ان تین قسموں کو ملائے کے بعد شہداء کی تعداد اڑتالیس ہوگئی۔

شہید کے متعلق فقہی احکام

علامہ مرغینانی مٹنی لکھتے ہیں:

جس شخص کو شتر کین قتل کر دیں یا جو میدان جنگ میں مردہ پایا جائے اور اس پر دشمنوں کے نشان ہوں یا جس کو مسلمان ظلماً قتل کر دیں اور اس کے قتل کرنے پر ان پر دیت واجب نہ ہو وہ شہید ہے اس کو غسل دیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اس کو غسل نہیں دیا جائے گا کیونکہ وہ شہداء احد کے معنی میں ہے جن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انہیں ان کے دشمنوں اور خون میں لپیٹ دو اور ان کو غسل نہ دو (یہ حدیث خرب ہے صحیح حدیث یہ ہے: امام بخاری حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے دن فرمایا: انہیں ان کے خون کے ساتھ دفن کر دو اور ان کو غسل نہیں دلوایا۔ ج ۱ ص ۱۷۹)۔

مردہ شخص جو کسی دھار والے آلہ کے ساتھ قتل کیا گیا ہو بشرطیکہ وہ ظاہر ہو (جسکی نہ ہو) اور بالغ ہو اور اس کے قتل کی وجہ سے کوئی مال عوض واجب نہ ہو وہ شہداء احد کے معنی میں ہے اور وہ ان کے ساتھ لاق ہوگا امام شافعی شہید کی نماز جنازہ میں ہماری مخالفت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں: اس کا تلوار سے مارا جانا اس کے گناہوں کا کفارہ ہے لہذا وہ نمازوں کی شفاعت سے مستغنی ہے ہم کہتے ہیں کہ جنت پر نماز پڑھنا اس کی تعظیم اور توقیر کے اظہار کے لیے ہے اور شہید اس توقیر کے زیادہ لائق ہے اور جو گناہوں سے پاک ہو وہ مسلمانوں کی دعا سے مستغنی نہیں ہوتا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور بچوں کے لیے دعا کی جاتی ہے اور جس مسلمان کو اہل حرب یا باغی یا فدا کو قتل کر دیں خواہ وہ اس کو کسی چیز سے بھی قتل کریں اس کو غسل نہیں دیا جائے گا کیونکہ تمام شہداء احد کو تلوار اور ہتھیاروں سے قتل نہیں کیا گیا تھا۔ (ہدایہ اولین ص ۱۸۳ مطبوعہ مکتبہ شرکت علیہ لبنان) شہید کی نماز جنازہ پڑھی جانے کے متعلق فقہاء احناف کی دلیل یہ حدیث ہے:

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور شہداء احد پر نماز جنازہ پڑھی پھر آپ ممبر کی طرف لوٹ گئے اور فرمایا: میں تمہارا پیش رو ہوں اور تمہارے حق میں گواہ ہوں اور بے شک یہ خدا! میں ضرور اس وقت اپنے حوض کی طرف دیکھ رہا ہوں اور مجھے تمام روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں اور بے شک یہ خدا! مجھے تم سے اندیشہ نہیں ہے کہ تم (سب) میرے بعد شرک ہو جاؤ لیکن مجھے تم سے یہ اندیشہ ہے کہ میرے بعد تم دنیا میں رغبت کر دو گے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۷۹ مطبوعہ دار الصحاح الطائی کراچی ۱۳۸۱ھ)

علم اور شعور کا فرق

اس آیت میں فرمایا ہے: تم شہداء کی حیات کا شعور نہیں رکھتے جو اس سے ادراک کرنے کو شعور کہتے ہیں اور عقل سے ادراک کرنے کو علم کہتے ہیں۔ علامہ راضی اصفہانی لکھتے ہیں: ”لا تشعرون“ کا معنی ہے: تم جو اس سے ادراک نہیں کرتے اور ”لا تشعرون“ کی جگہ ”لا تعقلون“ کہنا جائز نہیں ہے کیونکہ کئی ایسی چیزیں ہیں جن کا جو اس سے ادراک نہیں ہوتا لیکن

۱۔ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۶۶۸ھ ۱۲۶۸ء کا کہہ ص ۱۸۲۔ ۱۸۰ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ ۱۴۰۷ھ

عقل سے ان کا ادراک ہو جاتا ہے۔ نیز راغب اصفہانی لکھتے ہیں: کسی شے کی حقیقت کا ادراک کرنا علم ہے اور علم کی دو قسمیں ہیں: ایک علم عقل سے حاصل ہوتا ہے اور دوسرا خبر سے۔ (الغردات ص ۱۳۳ مطبوعہ المکتبۃ المرتضویہ ایران ۱۳۴۲ھ)
علامہ تفتازانی لکھتے ہیں:

علم صاحب عقل کی وہ صفت ہے جس سے اس کے لیے ذکر کی ہوئی چیز منکشف ہو جائے اور فرشتوں، انسانوں اور جنوں کے لیے علم کے تین اسباب ہیں: حواس سلیمہ، خبر صادقہ اور عقل۔ (شرح عقائد ص ۱۰۱ مطبوعہ مسجد تاجران کتب کراچی)
علامہ شمس الدین خیالی علامہ تفتازانی پر اعتراض کرتے ہیں:

حواس کے ادراک کو علم میں شمار کرنا عرف اور لغت کے خلاف ہے، کیونکہ عرف اور لغت میں بہائم (حیوانات) کا وہی اعظم نہیں ہیں۔ (حاشیہ الخیالی ص ۱۲۷ مطبوعہ مکتبۃ فیضی کنگلی لاہور)

علامہ خیالی کا یہ اعتراض صحیح نہیں ہے، کیونکہ علامہ تفتازانی نے انسانوں کے لیے حواس کو علم کا سبب بنایا ہے، مطلقاً حواس کو علم کا سبب نہیں کہا۔
شیخ اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں:

پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید بن جحش ہو تو دریافت طلب پر امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ہے، ایسا علم غیب تو زید عمرو بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جاسکے۔ (حفظ الایمان ص ۷ مطبوعہ مکتبۃ النبی دہلی ہندوستان)
اس عبارت پر حسب ذیل اعتراضات ہیں:

(۱) اس عبارت میں حیوانات اور بہائم کے ادراک پر علم غیب کا اطلاق کیا ہے حالانکہ حیوانات کے ادراک پر علم کا اطلاق بھی صحیح نہیں ہے، چہ جائیکہ حیوانات کے ادراک پر علم غیب کا اطلاق کیا جائے۔

(۲) مکتب گردیو بند کی تعلیم کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر بھی علم غیب کا اطلاق جائز نہیں بلکہ عطائی علم غیب کو بھی انہوں نے کفر لکھا ہے، شیخ سرفراز نے لکھا ہے: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ثابت کرنے والا کافر اور شرک ہے۔ (مصلحہ ازلیہ، المریض ص ۳۸) پھر جانوروں کے لیے علم غیب ثابت کرنے کا کیا حکم ہوگا؟

(۳) تھانوی صاحب کی اس عبارت سے لازم آتا ہے کہ آپ کو عالم بھی نہ کیا جائے کیونکہ کل علم آپ کو حاصل نہیں اور بعض میں آپ کی تخصیص نہیں۔

(۴) عام لوگوں کو جن بعض غیب کا علم ہوتا ہے (جیسے جنت، دوزخ وغیرہ) یہ بعض نقلی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن بعض غیب کا علم ہے وہ بعض کثیر ہے، آپ کے علم کے سامنے تمام مخلوق کا علم ایسا ہے جیسے قطرہ سمندر کے سامنے ہو اور اللہ کے مقابلہ میں آپ کے علم کی وہ نسبت بھی نہیں جو قطرہ اور سمندر میں ہے کیونکہ قطرہ اور سمندر میں محدود کی نسبت محدود کی طرف ہے اور آپ کے اور اللہ کے علم میں محدود کی نسبت لامحدود کی طرف ہے اور بعض نقلی کی بناء پر وصف کا اطلاق نہیں ہوتا اور بعض کثیر کی بناء پر وصف کا اطلاق ہوتا ہے مثلاً ہر مسلمان کو دین کے بعض مسائل کا علم ہے لیکن اس کو عالم نہیں کہتے اور عالم دین کو عالم کہتے ہیں حالانکہ اسے بھی کل مسائل کا علم نہیں ہوتا، بعض مسائل ہی کا علم ہوتا ہے لیکن اس

کو چونکہ بعض کثیر کا علم ہوتا ہے اس لیے اس کو عالم کہتے ہیں۔ باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عالم الغیب کا اطلاق کرنا ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے، ہر چند کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا الہی سے غیب کا علم ہے، لیکن چونکہ عرف اور شرع میں عالم الغیب کا لفظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے اس لیے آپ کو عالم الغیب کہنا جائز نہیں ہے جیسا کہ آپ میں برکت اور بلندی کا معنی پایا جاتا ہے اس کے باوجود محمد تبارک و تعالیٰ کہنا جائز نہیں ہے کیونکہ عرف اور شرع میں تبارک و تعالیٰ اللہ کے ساتھ مخصوص ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور البتہ ہم تم کو کچھ خوف، بھوک اور (تمہارے) مالوں، جانوں اور چیزوں کے نقصان میں ضرر دینا کر رہے گے۔ (البقرہ: ۱۵۵)

دنیا میں مصائب پیش آنے کی وجوہات

خوف سے مراد دشمنوں کا خوف ہے، بھوک سے مراد قحط ہے، مالوں کے نقصان سے مراد مویشیوں کا مر جانا، حادثاتی طور پر فضلوں کا تباہ ہو جانا اور گاڑیوں کا ٹکراؤ سے مراد وہ ہو جانا ہے، روپے پیسے وغیرہ کا لٹ جانا بھی اس میں شامل ہے، جانوں کے نقصان سے مراد دوستوں اور رشتہ داروں کی موت ہے اور ثمرات کے نقصان سے مراد اولاد کی موت ہے، اولاد پر ثمرات کا اطلاق مجاز مشہور ہے۔

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کسی بندہ کا پرچہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے: تم نے میرے بندہ کے پرچہ کی روح قبض کر لی وہ کہتے ہیں: ہاں! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: تم نے میرے بندے کے دل کے شر پر قبضہ کر لیا وہ کہتے ہیں: ہاں! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میرے بندہ نے (اس پر) کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں: تیری حمد کی اور! انسا للہ وانا الیہ راجعون، پڑھا! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میرے بندہ کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بہت الحمد رکھو۔

(جامع ترمذی ص ۱۶۶، مطبوعہ دار کرامۃ تجارت کتب کراچی)

دنیا میں لوگوں کا جو حادثات اور قدرتی آفات سے جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں: ایک قسم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے دوسری قسم مکافاتِ عمل اور کفارہ ذنوب ہے کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کو کسی جانی اور مالی نقصان سے دوچار کیا ہوتا ہے اور وہ شخص اس پر صبر کر لیتا ہے تو اللہ اس کی طرف سے بدلہ لیتا ہے اور اس کو بھی جانی اور مالی نقصان میں مبتلا کر دیتا ہے اور بعض اوقات یہ جانی اور مالی نقصان آدمی کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں اور اس کے گناہوں میں تخفیف ہو جاتی ہے یا وہ بالکل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومن کو جب بھی کاٹنا چھینے کی یا اس سے بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومن کو جب بھی کوئی تھکاوٹ یا جسمانی درد لاحق ہوتا ہے یا کوئی غم پیش آتا ہے یا کوئی بیماری لگتی ہے یا کسی چیز کا اندیشہ اور خوف دامن گیر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ (جامع ترمذی ص ۱۵۸، مطبوعہ دار کرامۃ تجارت کتب کراچی)

اور مکافاتِ عمل کے نتیجہ میں جو مصائب پیش آتے ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنَ الْمُصِيبَاتِ فَاصْبِرْ لَهَا كَمَا صَبَرْتَ عَلَى الْبُغْيَانِ
يَعْقُوبُ عَنْ كَيْدِ الْيَهُودِ (الشوری: ۲۰)

اور جو مصیبت تمہیں پہنچی تو وہ تمہارے ہی ہاتھوں کی

کمانی کے سبب پہنچی اور وہ تمہاری بہت سی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے O جس کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں: بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں O (القرہ ۱۵۲: ۱۵۵)

صبر کے معانی اور مصیبت پر صبر کرنے کی فضیلت

صبر کے معنی ہیں: نفس کو روکنا اور کسی چیز کو برداشت کرنا، حرام اور فحش کاموں کی ترغیب اور ترغیب کے وقت اپنے نفس کو گناہ سے روکنا صبر ہے، فرائض اور سُن کی ادائیگی میں مشقت کو برداشت کرنا اور فحش کو آرام طلبی اور عبادت نہ کرنے سے روکنا بھی صبر ہے۔ لوگوں کی اذیت رسانی پر اپنے آپ کو انتظام لینے سے روکنا بھی صبر ہے اور مصیبت پہنچنے پر واہ بلا کرنے اور شکوہ اور شکایت کرنے سے خود کو روکنا بھی صبر ہے اور اس آیت میں بھی مراد ہے۔

جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچے یا اس سے کوئی نعمت چلی جائے تو وہ اس پر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کے مقابلہ میں لاکھوں نعمتیں اس کو دی ہوئی ہیں اگر یہ ایک نعمت جاتی رہی تو کیا نعم ہے اور اس کی دی ہوئی لاکھوں نعمتیں موجود ہیں پھر جب اس نے خود ہی ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے تو اس ایک نعمت کے چلے جانے سے کیا فرق پڑے گا۔

امام غزالی لکھتے ہیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جب میں اپنے بندوں میں سے کسی بندے کے بدن یا مال یا اولاد میں کوئی مصیبت بھیجتا ہوں پھر وہ اس پر صبر جمیل کرتا ہے تو میں قیامت کے دن اس کے لیے میزان قائم کرنے یا اس کا نامہ اعمال کھولنے سے جیا کرتا ہوں۔ (کمال ابن ہدی)

نیز حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل نے فرمایا: اے جبرائیل! اس شخص کی کیا جزا ہے جس کی بیانی کو میں سب کر لوں اور وہ اس پر صبر کرے؟ انہوں نے کہا: اے اللہ! تو پاک ہے ہمیں صرف اس چیز کا علم ہے جس کا تو نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اس کی جزا میرے گھر میں ہمیشہ رہنا ہے اور میرا دیدار کرنا ہے۔ (صحیح بخاری، مجموعہ کمال ابن ہدی، ابویطی)

امام مالک ”موطا“ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل فرماتا ہے: جب میں اپنے بندہ کو کسی مصیبت میں مبتلا کروں اور وہ اس پر صبر کرے اور اپنے عیادت کرنے والوں سے میری شکایت نہ کرے تو میں اس کے گوشت کو بہتر گوشت سے اور اس کے خون کو بہتر خون سے بدل دیتا ہوں اور جب میں اس کو صحت مند کرتا ہوں تو اس کا کوئی گناہ نہیں رہتا اور اگر میں اس کو وفات دوں تو وہ میری رحمت کی طرف ہے۔

(احیاء العلوم ج ۳ ص ۲۲۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۳ھ)

”اَنَا لِلَّهِ وَانا الیہ راجعون“ پڑھنے کی فضیلت

امام طبرانی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کو ایک ایسی چیز دی گئی ہے جو پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی وہ مصیبت کے وقت ”اَنَا لِلَّهِ وَانا الیہ راجعون“ پڑھنا ہے۔

(تکمیل ج ۳ ص ۳۲ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

امام مسلم روایت کرتے ہیں: حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ جب مسلمان پر کوئی مصیبت آئے اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق "اِنَّا لِلّٰہ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ" پڑھے اور یہ دعا کرے: اے اللہ! اس مصیبت پر اگر عطا فرما دو اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر بدل عطا فرمائے گا جب ابو سلمہ (حضرت ام سلمہ کے ساتھی شوہر) فوت ہو گئے تو میں نے سوچا: ابو سلمہ سے بہتر اور کون ہوگا؟ جن کے گھر نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی تھی، بہر حال میں نے یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا عقد کر دیا۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۰۰ مطبوعہ دار معراج المطابع کراچی ۱۳۷۵ھ)

حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں: امام بزار نے سند ضعیف کے ساتھ اور امام بیہقی نے "شعب الایمان" میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کسی شخص کی رسی ٹوٹ جائے تو وہ "اِنَّا لِلّٰہ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ" پڑھے کیونکہ یہ بھی مصائب میں سے ہے۔

امام عبد بن حمید اور امام ابن ابی الدینا نے عکرمہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ بجھ گیا تو آپ نے فرمایا: "اِنَّا لِلّٰہ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ" آپ سے عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! کیا یہ مصیبت ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! ہر وہ چیز جو جو من کو ایذا دے وہ اس کے لیے مصیبت ہے اور اس میں اس کے لیے اجر ہے۔ امام ابن ابی الدینا اور امام بیہقی حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں: جس شخص میں چار خصلتیں ہوں اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بنادیتا ہے "جولاء اللہ" سے اپنی (جان اور مال کی) حفاظت کرنے اور جب اس کو مصیبت پہنچے تو "اِنَّا لِلّٰہ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ" پڑھے اور جب اس کو کوئی چیز دی جائے تو اللہ شکر کیے اور جب وہ کوئی گناہ کرے تو استغفر اللہ کہے۔ (الدر المنثور ج ۱ ص ۱۵۷-۱۵۸ مطبوعہ مکتبۃ بیات اللہ علمی ایران)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہیں اور رحمت ہے اور یہی لوگ ہدایت پر ثابت قدم ہیں (البقرہ: ۱۷۷)

صلوٰۃ کا معنی اور غیر انبیاء پر صلوٰۃ بھیجنے کی شرعی حیثیت

علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

اکثر اہل لغت نے کہا ہے کہ صلوٰۃ کا معنی دعا ہے اور تبریک اور تحنید ہے جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر صلوٰۃ پڑھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں پر صلوٰۃ پڑھیں تو اس کا معنی ان کو پاک اور صاف کرنا ہے اور جب فرشتے صلوٰۃ پڑھیں تو اس کا معنی دعا اور استغفار ہے۔ (الغفران ص ۲۸۵ مطبوعہ المکتبۃ الرقشویہ ایران ۱۳۴۲ھ)

علامہ آوسی نے نقل کیا ہے کہ صلوٰۃ کا معنی تعریف اور ثناء کرنا ہے اور تقدیم کرنا ہے۔

(روح المعانی ج ۲ ص ۳۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

یعنی اللہ تعالیٰ مصیبت پر صبر کرنے والوں کی تعریف کرتا ہے یا ان کے باطن کو پاک اور صاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں پر صلوٰۃ بھیجنا ان کے باطن کو پاک اور صاف کرنے کے معنی میں ہے اور امام مالک امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک امت کے لیے غیر نبی پر مستقل صلوٰۃ بھیجنا جائز نہیں ہے۔ یعنی "اللہم صل علی ابی بکر" کہنا جائز نہیں ہے اور سلام بھیجنا جائز ہے "السلام علی ابی بکر" کہنا صحیح ہے۔ علامہ مفتاحی حنفی نے اس کو بھی منکر و تنزیہی کہا ہے۔ (نیم الریاض ج ۳ ص ۵۱۰) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: انبیاء کے علاوہ کسی پر صلوٰۃ نہ بھیجی جائے۔

(مصنف عبد الرزاق ج ۲ ص ۱۶۶) علامہ نووی نے کہا ہے کہ عرف میں صلوة کا لفظ انبیاء کے ساتھ خاص ہو چکا ہے اس لیے غیر نبی پر صلوة نہیں بھیجی جائے گی۔ اس مسئلہ کو ہم نے ”شرح صحیح مسلم“ ج ۲ ص ۱۰۷ میں بہت تفصیل سے لکھا ہے۔

مردہ پر ماتم کی شرعی حیثیت

اس آیت میں مصیبت کے آنے پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور کسی چیز کا امر اس کی ضد کی حرمت کو مستلزم ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ مصیبت پر ماتم کرنا حرام ہے۔

شیخ کافی کلینی روایت کرتے ہیں:

ابو عبد اللہ علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مصیبت کے وقت مسلمان کا اپنے ہاتھ کو اپنے زانو پر مارنا اس کے اجر کو ضائع کر دیتا ہے۔ (الدرع من الکافی ج ۳ ص ۱۲۳ مطبوعہ دار الکتب الاسلامیہ تہران ۱۳۹۱ھ)
حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: صبر یہ قدر مصیبت نازل کیا جاتا ہے جس شخص نے مصیبت کے وقت اپنا ہاتھ اپنے زانو پر مارا اس کا عمل ضائع کر دیا جاتا ہے۔ (فتح البلاغ ص ۱۳۹ مطبوعہ انتشارات ذریعہ ایمان)

ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں کہ امام حسین نے میدانِ کارِ بلا میں جانے سے پہلے اپنی بہن حضرت زینب کو یہ وصیت کی:
اے میری معزز بہن! میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ جب میں اہل جہا کی تلوار سے عالم بظاہر رحلت کر جاؤں تو اگر بیان چاک نہ کرنا چہرے پر خراشیں نہ اٹاؤ اور دوا پلانہ نہ کرنا۔ (جامعین ج ۲ ص ۵۵۳ (فارسی) مطبوعہ کتاب فروزہ اسلامیہ ایران)
”شرح صحیح مسلم“ جلد اول (طبع خاص) میں ہم نے مردہ پر ماتم کے حرام ہونے پر بہت دلائل پیش کیے ہیں اور اہل تشیع کے تمام شہادت کا ازالہ کیا ہے۔

إِنَّ الصَّفَا وَالْهُرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ

بے شک صفا اور ہرہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں سو جس نے بیت اللہ کا حج یا

اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا

عرہ کیا اس پر ان دونوں کا طواف (سعی) کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے اور بے شک جس نے خوشی سے کوئی (نفل) نیکی کی

فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ۝۱۵۸

تو بے شک اللہ جزا دینے والا خوب جاننے والا ہے ۱۵۸ بے شک جو لوگ ہمارے نازل کیے ہوئے

الْبَيْتِ وَالْهُدًى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ إِلَيْكَ

روشن دلائل اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جب کہ ہم ان کو لوگوں کے لیے کتاب میں بیان کر چکے ہیں تو یہی وہ

يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ ۝۱۵۹ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا

لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت فرماتا ہے اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں ۱۵۹ البتہ جن لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی

وَيَكُونُوا فَاُولَٰئِكَ اُتُوْا عَلَيْهِمْ وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١٦٠﴾

اور (چھپائی ہوئی باتوں کو) ظاہر کر دیا تو میں ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں اور میں توبہ قبول فرمانے والا بڑا مہربان ہوں O

ربط آیات

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے توبہ قبلہ پر اعتراضات کے جواب دے کر اور منافقین کے اعتراضات اور طعنوں کی وجہ سے مسلمانوں کو جو اذیت پہنچی تھی اس پر صبر کرنے کا حکم دیا اور فرمایا تھا کہ صبر کرنے والوں پر اللہ کی رحمت ہے اور وہ ہدایت پر ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرہ کا ذکر شروع کیا کیونکہ اس سے پہلے نمازوں میں کعبہ کو قبلہ بنانے کا حکم تھا اور اب حج اور عمرہ کے ذریعہ کعبہ کی زیارت اور اس کے گرد طواف کا حکم دیا نیز اس سے پہلے صبر کا حکم تھا اور صبر کرنے میں نفس کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے اور اب حج اور عمرہ کا ذکر کیا ان میں جسم کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے نیز اس سے چند آیات پہلے بناء کعبہ کا ذکر تھا اور یہ فرمایا تھا کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو یہ حکم دیا تھا کہ میرے بیت (کعبہ) کو طواف کرنے والوں اور ان کے عیال کو اعکاف کرنے والوں اور کو حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو اور بناء کعبہ کا سب سے عظیم مقصد حج اور عمرہ ہے اور طواف کے ذکر میں ان کی طرف اشارہ ہے سو یہاں صراحت حج اور عمرہ کا ذکر فرمایا نیز اس سے پہلے حضرت ابراہیم کی اس دعا کا ذکر تھا کہ میں مناسک (احکام حج) بتاؤں حج اور عمرہ کے احکام میں سے صفا اور مردہ کی کئی کامیابیاں فرمایا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک صفا اور مردہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔

صفا اور مردہ کے معنی

صفا اور مردہ کعبہ کے سامنے دو پہاڑیاں ہیں۔ صفا کے معنی ہیں: چمکانا پتھر اور مردہ کے معنی ہیں: سفید اور ملائم پتھر ایک قول یہ ہے کہ صفا کے معنی ہیں: صاف اور خالص اور مردہ کے معنی ہیں: چھوٹے چھوٹے پتھر۔ ایک قول یہ ہے کہ صفا کو اس لیے صفا کہتے ہیں کہ اس پر حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور مردہ کو اس لیے مردہ کہتے ہیں اس پر ان کی امراۃ (ہوی) بیٹھی تھیں۔

”شعائر“ ”شعیرۃ“ کی جمع ہے۔ ”شعیرۃ“ کا معنی علامت ہے اور ”شعائر اللہ“ کا معنی ہے: اللہ کے دین کی علامتیں اور خصوصیات اور وہ اعمال جن کو اللہ نے عبادت اور دین کی علامتیں قرار دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سو جس نے بیت اللہ کا حج یا عمرہ کیا اس پر ان دونوں کا طواف (سعی) کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (البقرہ: ۱۵۸)

حج اور عمرہ کا لغوی اور شرعی معنی

حج کا لغوی معنی ہے: قصد اور اس کا شرعی معنی ہے: بیت اللہ کی زیارت کا قصد کرنا۔ زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ اسلام حریت، عقل، بلوغ اور حج کی استطاعت حج کی فرضیت کے لیے شرط ہیں۔ وقوف عرفات اور طواف زیارت حج میں فرض ہیں۔ حج کے واجبات یہ ہیں: میقات یا اس سے پہلے احرام باندھنا، غروب آفتاب تک میدان عرفات میں رہنا، وقوف مزدلفہ صفا اور مردہ میں دوڑنا، شیطان کو مٹھنی میں ٹکڑیاں مارنا، سر منڈوانا یا بال کٹنا اور غیر کئی کے لیے طواف وداع کرنا۔ حج میں یہ کام ممنوع ہیں: عملی زوجیت، بال کا ٹھکانا، خن کا ٹھکانا، خوشبو لگانا، سر اور چہرہ ڈھانپنا، سلاوا کیڑا پہننا، کسی دوسرے محرم کا سر موٹھنا، حل اور حرم میں شکار کے درپے ہونا۔ (فتح اللہ بر ۲ ص ۳۲۱ - ۳۲۰ مطبوعہ مکتبہ ندویہ رشیدیہ، کھڑ)

علامہ شرنبلالی نے لکھا ہے کہ حدیث صحیح میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یوم عرفہ افضل الايام ہے اور

جب یہ دن جمعہ کا ہو تو یہ ستر جو اس سے افضل ہے۔ (مرآۃ المفاتیح ص ۳۳۵ مطبوعہ مطبعہ مصطفیٰ البانی دارالادب مصر ۱۳۵۶ھ)
علامہ زہیدی لکھتے ہیں: اس حدیث کو کر زین بن معاویہ العسیری نے ”تجرید الصحاح“ میں ملائکہ بن عبید اللہ کر زین سے روایت کیا ہے اور اس پر موطا کی علامت ہے لیکن یہ حدیث یحییٰ بن یحییٰ کی موطا میں نہیں ہے کسی اور موطا میں ہے۔

(اتحاف السادة المتعلمین ج ۳ ص ۲۷۲ مطبوعہ مطبعہ مصنف ۱۳۱۱ھ)

میں نے ”شرح صحیح مسلم“ جلد ثالث میں بڑی تفصیل اور تحقیق سے لکھا ہے کہ جمعہ کے دن اگر حج ہو تو اس کا ثواب ستر سے زیادہ ہوتا ہے اور یہ حج اکبر ہے۔ کتاب الحج کے آخر میں میں نے دعا کی: اے اللہ! مجھ کو بھی حج اور عمرہ کی سعادت عطا فرما۔ یہ دعا ۱۹ جمادی الثانیہ ۱۳۰۸ھ میں کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے تین سال بعد مجھے عمرہ کی سعادت عطا کی اور ۱۰ جمادی الاولیٰ ۱۳۱۱ھ کو بروز جمعہ میں نے عمرہ کیا اور اس کے تین سال بعد ۱۳۱۳ھ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے حج کی نعمت عطا کی اور یہ حج بھی جمعہ کے روز تھا اور حج اکبر تھا۔ اے اللہ! میں! جس طرح آپ نے میری یہ دعا قبول فرمائی ہے میری باقی دعائیں بھی قبول فرماتا۔

علامہ شرملاہی لکھتے ہیں: عمرہ کا لغوی معنی ہے: زیارت اور اس کا شرعی معنی ہے: بیت اللہ کی زیارت کرنا، عمرہ کرنا سنت ہے۔ اس میں بیہفتا سے احرام باندھنا، کعبہ کا طواف کرنا، صفا اور مروہ میں سعی کرنا اور طعن یا فصر کرنا واجب ہے اور احرام باندھنا شرط ہے اور طواف کا اکثر حصہ فرض ہے۔ (مرآۃ المفاتیح ص ۳۳۵ مطبوعہ مطبعہ مصطفیٰ البانی دارالادب مصر ۱۳۱۱ھ)

شوال میں عمرہ کرنے والے پر استطاعت کے بغیر حج فرض ہونے کی تحقیق

ہمارے زمانہ میں یہ مشہور ہے کہ جس شخص نے پہلے حج نہ کیا ہو وہ اگر ماہ شوال میں عمرہ کرے تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے خواہ اس کے پاس ایام حج تک وہاں ٹھہرنے اور کھانے پینے کی استطاعت نہ ہو اور خواہ اس کے پاس وہاں ٹھہرنے کے لیے سعودی عرب کا ویزا نہ ہو اگر وہ حج کیے بغیر واپس آ گیا تو اس کے ذمہ حج فرض ہوگا اس پر لازم ہے کہ وہ کسی سے قرض نہ لے کر یا کسی بھی طرح حج کرے اگر اس نے حج نہیں کیا اور مر گیا تو گنہگار ہوگا۔

یہ فتویٰ قرآن حدیث اور فقہ کے صراحۃ خلاف ہے قرآن مجید میں ہے:

وَلْيَذْكُرُوا عَلَى النَّاسِ حِجَّةَ الْبَيْتِ مِنَ اسْتَطَاعَةِ الْكَلْبِ

اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ اس کے گھر کا حج کریں جو

سید سید (آل عمران ۹۷)

اس آیت سے واضح ہو گیا کہ استطاعت کے بغیر حج فرض نہیں ہوتا استطاعت کی تعبیر میں صدر الشریعت مولانا امجد علی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

سفر خرچ اور سواری پر قادر ہونے کے یہ معنی ہیں کہ یہ چیزیں اس کی حاجت سے فاضل ہوں یعنی مکان، لباس، خادوم اور سواری کا جانور اور پیشہ کے اوزار اور خاندان واری کے سامان اور دین (قرض) سے اتنا آزاد ہو کہ سواری پر مکہ معظمہ جائے اور وہاں سے سواری پر واپس آئے اور جانے سے واپسی تک عیال کا نفقہ اور مکان کی مرمت کے لیے کافی مال چھوڑ جائے اور جانے آنے میں اپنے نفقہ اور گھر اہل و عیال کے نفقہ میں قدر متوسط کا اعتبار ہے نہ کم نہ اسراف۔ عیال سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا نفقہ اس پر واجب ہے۔ (درمختار عالمگیری) (بہار شریعت ج ۲ ص ۱۲ مطبوعہ دارالعلوم علیہ السلام بنی نزاریہ)

اس عبارت سے واضح ہو گیا کہ شوال میں عمرہ کرنے والے جس شخص کے پاس حج کرنے تک مکہ مکرمہ میں ٹھہرنے اور

طعام کی استطاعت نہیں ہے اس پر حج فرض نہیں ہے۔

امام دارمی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کو حج کرنے سے کوئی ظاہری حاجت (طعام، قیام اور سفر خرچ کی کمی) مانع نہ ہوگی نہ ظالم بادشاہ نہ کوئی ایسی بیماری جو حج سے مانع ہو وہ شخص اس حال میں مرجائے گا کہ اس نے حج نہ کیا ہو تو خواہ وہ بیہوش ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ (سنن دارمی ج ۱ ص ۲۱۰ مطبوعہ مکتبۃ المکاتیب)

اس حدیث کو حافظ منذری اور صدر الشریعہ نے بھی ذکر کیا ہے۔

اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ ظالم بادشاہ کے منع کرنے سے بھی حج فرض نہیں ہوتا اور جو شخص شوال میں واپسی کا ویزا لے کر عمرہ کرنے گیا ہے اس کو سعودی حکام مکہ میں قیام کرنے سے منع کرتے ہیں وہ لوگوں کی تلاش لیتے رہتے ہیں اور جو بکرا جائے اس کو پہلے گرفتار کر کے سزا دیتے ہیں پھر واپس اس کے ملک بھیج دیتے ہیں اس لیے شوال میں عمرہ کرنے والے پر حج کو فرض کہنا اس حدیث کے بھی خلاف ہے نیز جو تارادری کسی کی طرف سے حج بدل کرتا ہے وہ حج کے ایام میں مکہ مکرمہ پہنچ جاتا ہے اگر صرف حج کے ایام میں مکہ پہنچ جانے سے حج فرض ہو جاتا ہے تو حج بدل کرنے والے نادار پر بھی حج فرض ہونا چاہیے حالانکہ اس کا کوئی قائل نہیں ہے نیز شوال حج کا مہینہ ہے اور فقہاء نے لکھا ہے کہ حج کے مہینوں میں صرف عمرہ کرنا جائز ہے "عالمگیری" میں لکھا ہے:

المفرد بالعمرة يجوز للمعمرة من الميقات
او قبل الميقات في اشهر الحج او في غير اشهر
الحج. (عالمگیری ج ۱ ص ۱۳۷ مطبوعہ مطبعہ امیرہ کبریٰ بولاق) علاوہ۔

صرف عمرہ کرنے والا میقات سے عمرہ کا احترام باندھے یا میقات سے پہلے حج کے مہینوں میں یا حج کے مہینوں کے

ص ۱۳۱۰

اور اس جگہ یہ نہیں لکھا کہ جو شخص حج کے مہینوں میں صرف عمرہ کرے اس پر حج لازم ہو جاتا ہے حالانکہ موضع البیان میں بیان کرنا لازم ہوتا ہے۔ میں نے اس مسئلہ میں بعض علماء کا فتویٰ دیکھا انہوں نے شوال میں عمرہ کرنے پر حج فرض ہونے کے متعلق "عالمگیری" کے حوالہ سے لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ اور اس کے گرد رہنے والوں پر حج فرض ہو جاتا ہے خواہ ان کو سواری پر قدرت نہ ہو بشرطیکہ وہ خود چل سکتے ہوں۔ اول تو ہمارا کام اس شخص کے بارے میں ہے جو یہاں سے عمرہ کے لیے جانے کیونکہ حج کرنے تک رہائش اور کھانا کی استطاعت اسی سے متعلق ہے مکہ میں رہنے والوں کے لیے رہائش کی استطاعت کا مسئلہ نہیں ہے تاہم انہوں نے فتویٰ میں "عالمگیری" کی آدھی عبارت نقل کی ہے "عالمگیری" کی پوری عبارت کا ترجمہ اس طرح ہے:

"بیان" میں مذکور ہے: اہل مکہ اور تین دن کی مسافت سے کم اس کے گرد رہنے والوں پر حج کرنا واجب ہے جب کہ وہ چلنے پر قوت رکھتے ہوں خواہ ان کو سواری پر قدرت نہ ہو لیکن یہ ضروری ہے کہ ان کے پاس دستور کے مطابق طعام کی اتنی مقدار ہو جو ان کے اہل و عیال کے لیے واپس آنے تک کے لیے کافی ہو اسی طرح "السراج الوہاج" میں ہے۔

(عالمگیری ج ۱ ص ۱۳۷ مطبوعہ مطبعہ امیرہ کبریٰ بولاق ص ۱۳۱۰)

۱ حافظ ذکی الدین عبدالمستقیم بن عبد القویٰ اندلسی المتوفی ۶۵۶ھ الترغیب والترہیب ج ۲ ص ۱۱۱ مطبوعہ دارالحدیث بیروت ۱۴۰۰ھ

۲ مولانا مولوی حکیم محمد امجد علی متوفی ۱۳۷۲ھ بہار شریعت ج ۶ ص ۹۰ مطبوعہ مکتبۃ نظام علی انڈسٹریز کراچی

غور فرمائیے! جب اہل مکہ اور اس کے گرد رہنے والوں پر بھی واپس آنے تک طعام کی استطاعت کے بغیر حج فرض نہیں ہے تو دور دراز کے علاقوں سے مکہ مکرمہ پہنچنے والوں پر رہائش اور طعام کی استطاعت کے بغیر حج کیسے فرض ہوگا۔

اس فتویٰ میں دوسری دلیل یہ لکھی ہے کہ اگر کسی شخص پر استطاعت کی وجہ سے حج فرض تھا اور اس نے حج نہیں کیا، حتیٰ کہ اس کا مال تلف ہو گیا تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ قرض لے کر حج کرنے خواہ وہ وفات تک اس قرض کی ادائیگی پر قادر نہ ہو اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرض کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے اس سے مواخذہ نہیں فرمائے گا، جب کہ اس کی نیت یہ ہو کہ وہ قادر ہوئے پر اس قرض کو ادا کر دے گا۔ (درمختار ج ۲ ص ۱۴۰)

یہ عبارت ہمارے محث سے خارج ہے کیونکہ یہ عبارت اس شخص کے متعلق ہے جس پر مالی استطاعت کی وجہ سے حج فرض ہو چکا ہو اور اس نے حج نہ کیا ہو اور پھر اس کا مال تلف ہو گیا ہو اور ہماری گفتگو اس شخص کے بارے میں ہے جس کے پاس حج کر کے واپس آنے تک رہائش اور طعام کے لیے اپنے اور اپنے عیال کا خرچ نہیں ہے، سو ظاہر ہے اس پر حج فرض ہوا ہی نہیں، نیز علامہ شامی نے لکھا ہے کہ جس پر حج فرض تھا اس نے حج نہیں کیا اور اس کا مال تلف ہو گیا، اس کے لیے قرض لینا اس وقت جائز ہے جب کہ اس کا غالب گمان یہ ہے کہ وہ اپنی وفات سے پہلے اس قرض کو ادا کر دے گا اور اگر اس کا غالب گمان یہ ہو کہ وہ اپنی وفات سے پہلے اس قرض کو ادا نہیں کر سکے گا تو اس کے لیے اھل قرض نہ لینا ہے۔

(رد المحتار ج ۲ ص ۱۴۱ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

اس تفصیل سے ظاہر ہو گیا کہ جو لوگ شوال میں عمرہ کرنے والے پر بغیر استطاعت کے حج کرنے کو فرض کہتے ہیں ان کا دعویٰ بلا دلیل ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سو جس نے بیت اللہ کا حج یا عمرہ کیا اس پر ان دونوں کا طواف (سعی) کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ (البقرہ: ۱۵۸)

یہ فرمانے کی وجہ کہ صفا اور مروہ میں سعی گناہ نہیں ہے

صفا اور مروہ میں طواف کو مسلمان دو جہتوں سے گناہ سمجھتے تھے ایک وجہ یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت میں بعض لوگ بتوں کی عبادت اور ان کی تعظیم کے لیے صفا اور مروہ میں طواف کرتے تھے اس لیے اسلام لانے کے بعد انہوں نے اس کو مکمل جاہلیت کی بناء پر گناہ سمجھا اور بعض لوگ زمانہ جاہلیت میں صفا اور مروہ میں طواف کو گناہ سمجھتے تھے تو انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد ان میں طواف کرنے کو گناہ سمجھا تو یہ آیت نازل ہوئی۔

امام ابن جریر روایت کرتے ہیں:

شخصی بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں صفا پر اسعاف نام کا ایک بت رکھا ہوا تھا اور مروہ پر ناکہ نام کا ایک بت رکھا ہوا تھا اہل جاہلیت جب بیت اللہ کا طواف کرتے تو ان بتوں کو چھوتے تھے جب اسلام کا ظہور ہوا اور بت توڑ دیئے گئے تو مسلمانوں نے کہا: صفا اور مروہ میں تو ان بتوں کی وجہ سے سعی کی جاتی تھی اور ان میں طواف کرنا شعائر اسلام تھے جس میں ہے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ (جامع البیان ج ۲ ص ۲۸ مطبوعہ دار البیروت بیروت ۱۴۰۹ھ)

حافظ سیوطی نے اس حدیث کو سعید بن مسعود، عبد بن حمید، ابن جریر اور ابن منذر کے حوالوں سے بیان کیا ہے۔

(الدر المنثور ج ۱ ص ۱۶۰ مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

عروہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے: سو جس نے بیت اللہ کا حج یا عمرہ کیا اس پر ان دونوں کی سچی کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے (ان کا مطلب تھا: یہ سچی واجب نہیں ہے) سو یہ خدا! اگر کوئی شخص صفا اور مردہ میں سچی نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا! حضرت عائشہ نے فرمایا: تم جیسے اہم نے غلط کہا: جس طرح تم نے اس آیت کی تاویل کی ہے اگر اسی طرح ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا: جو ان کے درمیان سچی نہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اور اس طرح فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ آیت انصار کے متعلق نازل ہوئی ہے وہ اسلام سے پہلے منات (ایک بت) کے لیے اہرام باندھتے تھے جس کی وہ منات کے پاس عبادت کرتے تھے تو جو شخص اہرام باندھتا وہ صفا اور مردہ کے درمیان طواف کرنے میں گناہ سمجھتا تھا جب وہ اسلام آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا انہوں نے کہا: یا رسول اللہ! ہم صفا اور مردہ کے طواف میں گناہ سمجھتے تھے تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: سو جس نے بیت اللہ کا حج یا عمرہ کیا اس پر ان دونوں کی سچی کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے حضرت عائشہ نے فرمایا: بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طواف کو مقرر کیا ہے اور کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ان کے درمیان طواف کرنے کو ترک کر دے عروہ نے کہا: بلا شک و شبہ یہ علم کی بات ہے میں نے اس سے پہلے اس کو نہیں سنا اور حضرت عائشہ کے بیان کرنے سے پہلے میں نے لوگوں سے یہ سنا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ منات کے لیے اہرام باندھتے تھے اور وہ سب اوگ صفا اور مردہ میں طواف کرتے تھے اور جب اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے طواف کا ذکر فرمایا اور قرآن میں صفا اور مردہ کے درمیان طواف کا ذکر نہیں فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم صفا اور مردہ میں طواف کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے طواف کا حکم نازل کیا ہے اور صفا کا ذکر نہیں کیا آیا اگر ہم صفا اور مردہ میں طواف کر لیں تو کوئی حرج ہے؟ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی: جس نے بیت اللہ کا حج یا عمرہ کیا اس پر ان دونوں کا طواف کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ابو بکر بن عبد الرحمن (حدیث کے راوی) نے کہا: سنو! یہ آیت دونوں فریقوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جو لوگ زمانہ جاہلیت میں صفا اور مردہ کے طواف کو گناہ سمجھتے تھے اور جو لوگ زمانہ جاہلیت میں ان کا طواف کرتے تھے پھر ظہور اسلام کے بعد انہوں نے ان کے طواف کو گناہ سمجھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے طواف کا ذکر فرمایا اور صفا اور مردہ کے طواف کا ذکر نہیں فرمایا۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۳۳-۲۳۲ ج ۲ ص ۶۳۶-۶۳۵ مطبوعہ دار الفکر المطابق کراچی ۱۴۱۸ھ)

اس حدیث کو امام ترمذی اور امام نسائی نے بھی روایت کیا ہے۔

ان احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ جو کام اصل میں عبادت ہو اور شریعت میں صحیح عروہ اپنی اصل پر صحیح رہتا ہے خواہ جاہل اور بد مذہب بعد میں اس کام کو کسی غلط نیت اور فاسد عقیدہ سے کرنے لگیں جس طرح سیاہ عمامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بعد میں روافض اور شیعہ نے سوگ کی نیت سے سیاہ عمامہ باندھنا شروع کر دیا تو ان کے اس عمل کا اعتبار نہیں ہوگا اور سیاہ عمامہ باندھنا اپنی اصل کے اعتبار سے مسنون رہے گا۔

صفا اور مردہ کے درمیان سچی میں مذہب ائمہ

صفا اور مردہ کے درمیان سات بار سچی کرنا واجب ہے یہ سچی صفا سے شروع ہو کر مردہ پر ختم ہوگی ائمہ ثلاثہ اور امام شافعی کا صحیح مذہب یہ ہے کہ صفا سے مردہ تک ایک طواف ہے علامہ نووی نے لکھا ہے کہ یہ جو مشہور ہے کہ امام شافعی کے نزدیک صفا

۱ امام ابوالحسن محمد بن عیسیٰ ترمذی متوفی ۲۷۹ھ جامع ترمذی ص ۲۳۲-۲۳۱ مطبوعہ دار الفکر المطابق کراچی

۲ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ سنن کبریٰ ج ۶ ص ۲۹۳ مطبوعہ دار الفکر المطابق کراچی

سے مردہ پھر مردہ سے صفات تک سنی ایک طواف ہے یہ غلط ہے۔ امام شافعی کا مذہب جمہور کے مطابق ہے۔

(شرح المہذب ج ۸ ص ۷۲-۷۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

صفا اور مردہ میں سنی کے متعلق امام احمد کے دو قول ہیں: ایک قول یہ ہے کہ یہ سنی رکن ہے اس کے بغیر حج تمام نہیں ہوتا کیونکہ امام مسلم نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے کہ جس نے صفا اور مردہ میں طواف نہیں کیا اللہ نے اس کا حج تمام نہیں کیا سنی کرنا حج اور عمرہ دونوں میں رکن ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ سنی سنت ہے کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ اس سنی میں کوئی گناہ نہیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہ مباح ہے لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شعائر اللہ میں داخل کیا ہے اس لیے اس کا مرتبہ سنت سے کم نہیں ہے۔ (المختار ج ۳ ص ۱۹۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

علامہ نووی شافعی لکھتے ہیں: حج میں صفا اور مردہ میں سنی کرنا رکن ہے دم دینے سے اس کی تلائی نہیں ہوگی اور محرم اس کے بغیر طواف نہیں ہوگا۔ (روح المعانی ج ۲ ص ۳۷۲ مطبوعہ مکتبہ رماوی بیروت ۱۴۰۵ھ)

علامہ ابوالعباس ربیع شافعی نے لکھا ہے کہ صفا اور مردہ کا طواف کرنا عمرہ کا بھی رکن ہے۔

(نہایت المحتاج ج ۳ ص ۳۳۲ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۳ھ)

علامہ خطاب مالکی لکھتے ہیں: حج اور عمرہ دونوں میں صفا اور مردہ میں سنی کرنا رکن ہے۔

(مواہب الجلیل ج ۲ ص ۸۳ مطبوعہ مکتبۃ الفتح البیضا)

علامہ مرغینانی حنفی لکھتے ہیں کہ صفا اور مردہ میں طواف کرنا (حج اور عمرہ میں) واجب ہے نہ کہ رکن نہیں ہے امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ یہ رکن ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تم پر سنی فرض کر دی پس سنی کرو۔ (مسند احمد ج ۶ ص ۴۷۱) ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے کہ صفا اور مردہ میں طواف کرنا گناہ نہیں ہے اور یہ مباح ہونے کو مستلزم ہے اور فرضیت کے معانی ہیں نیز ہم نے رکن سے وجوب کی طرف اس لیے عدول کیا ہے کہ یہ حدیث خبر واحد ہے اور رکنیت دلیل قطعی سے ثابت نہ ہوتی ہے۔ (رد المحتار ج ۳ ص ۲۳۲ مطبوعہ شرکت علیہ لبنان)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک جس نے خوشی سے کوئی (نفل) نیکی کی تو بے شک اللہ جزا دینے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ (المقرہ ۱۵۸)

امام رازی^۱، علامہ قرطبی^۲، علامہ ابوالیمان اندلسی^۳ اور علامہ ماوردی^۴ وغیرہ نے کہا ہے کہ اس نیکی سے مراد نفلی نیکی ہے کیونکہ قرآن اور حدیث کے اطلاقات میں قطوع کا نفل پر اطلاق ہوتا ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے فرض کی ادائیگی کے بعد نفلی طور پر حج یا عمرہ کیا اور علامہ آدوسی نے لکھا ہے کہ اس سے مراد عام نیکی ہے خواہ فرض ہو یا نفل۔

(روح المعانی ج ۲ ص ۳۶۱ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ شاکر عظیم ہے۔ (المقرہ ۱۵۸)

اللہ تعالیٰ لوگوں کے قصد اور نیت کو جانتا ہے اور ان کی نیکیوں کی جزا دیتا ہے یا اللہ تعالیٰ قلیل نیکی کی بھی جزا دیتا ہے اور

۱۔ امام فخر الدین محمد بن ضیاء الدین عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ، تفسیر کبرج ج ۲ ص ۴۵، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ

۲۔ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۶۶۸ھ، الجامع لا حکام القرآن ج ۲ ص ۱۸۱، مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو دہلی

۳۔ علامہ ابوالیمان محمد بن یوسف غرناطی متوفی ۵۵۳ھ، البحر المحیط ج ۲ ص ۶۷، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۲ھ

۴۔ علامہ ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب الماوردی البصری المتوفی ۴۵۰ھ، الکفایت والاعیان ج ۱ ص ۲۱۳، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت

اس کو ثواب کا علم ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک جو لوگ ہمارے نازل کیے ہوئے روشن دلائل اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جب کہ ہم ان کو لوگوں کے لیے کتاب میں بیان کر چکے ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت فرماتا ہے اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں (البقرہ: ۱۵۹)

علم چھپانے پر وعید کا بیان

ان دلائل اور ہدایت کو چھپانے والوں سے مراد یہود اور نصاریٰ کے علماء ہیں کیونکہ وہ لوگوں سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کے دین کو چھپاتے تھے اور ان کی کتابوں میں آپ کی پشت اور آپ کی صفات کے متعلق جو کچھ لکھا ہوا تھا اس کو بیان نہیں کرتے تھے حالانکہ تورات اور انجیل میں یہ سب لکھا ہوا تھا۔

امام ابو جعفر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل، حضرت سعد بن معاذ اور حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ عنہم نے علامہ یہود سے پوچھا کہ تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا لکھا ہوا ہے تو انہوں نے ان سے چھپایا اور ان کو بتانے سے انکار کر دیا اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (جامع البیان ج ۲ ص ۲۳ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت: ۱۴۰۹ھ)

علامہ ماوردی نے لکھا ہے کہ یہ چھپانے والے کعب بن اشرف، کعب بن اسد، ابن صوریہ اور زید بن ثابت نام کے رواساء یہود تھے۔ (الفتاویٰ داجون ج ۱ ص ۲۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

ہر چند کہ اس آیت کا شان نزول خاص ہے لیکن اس کا حکم عام ہے اور جو شخص بھی اللہ کے دین میں سے کسی چیز کے علم کو چھپائے وہ اس آیت کی وعید میں داخل ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت کا مصداق ہے کیونکہ صحابہ کرام نے اس آیت سے غموم ہی سمجھا تھا امام ابن جریر روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کتاب اللہ میں یہ آیت نہ ہوتی تو میں تم کو یہ حدیث بیان نہ کرتا پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی۔ (جامع البیان ج ۲ ص ۲۳ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت: ۱۴۰۹ھ)

امام ابوداؤد روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص سے کسی چیز کے علم کے متعلق سوال کیا گیا اور اس نے اس کو چھپایا، قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔

(سنن ابوداؤد ج ۲ ص ۱۵۹ مطبوعہ مطبع مجاہد پاکستان لاہور: ۱۴۰۵ھ)

علامہ ابونصر حمیدی نے کہا: جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اس کو پوری کوشش اور جدوجہد سے علم کو چھپانا ناچاہیے خواہ اس سلسلہ میں اس کو مشقت برداشت کرنی پڑے اور اپنا پیسہ خرچ کرنا پڑے ورنہ علم مٹ جائے گا۔

لعنت کرنے والوں سے مراد فرشتے ہیں یا جن اور انس میں سے مومنین ہیں یا جن اور انس کے ماسوا حیوانات اور حشرات الارض ہیں امام ابن جریر روایت کرتے ہیں: جملہ بیان کرتے ہیں کہ حیوانات اور حشرات الارض ان پر لعنت کرتے ہیں اور کہتے

ہیں کہ بنو آدم کے گناہوں کی وجہ سے ہم ہارش سے محروم ہو گئے۔ (جامع البیان ج ۲ ص ۲۳ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت: ۱۴۰۹ھ)

تاہل لوگوں کے سامنے علم اور حکمت کو بیان کرنے کی ممانعت

امام بخاری بیان کرتے ہیں:

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: لوگوں کے سامنے ایسی حد نہیں بیان کرو جن کو وہ پہچانتے ہوں کیا تم اس کو پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۳ مطبوعہ نور محمد راجح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ دو قسم کے علم محفوظ ہیں ایک علم کو میں نے لوگوں میں پھیلا دیا اور اگر دوسرے علم کو پھیلا یا تو یہ مخلوق مٹا دیا جائے گا۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۳ مطبوعہ نور محمد راجح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جب تم لوگوں کے سامنے ایسی حد بیٹ بیان کرو گے جو ان کی عقلوں کے مطابق نہیں ہوگی تو وہ بعض لوگوں کے لیے فتنہ بن جائے گی۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۹ مطبوعہ نور محمد راجح المطابع کراچی)

امام دارمی روایت کرتے ہیں:

کثیر بن مرہ نے کہا: بے خوف لوگوں کے سامنے حکمت کی باتیں نہ بیان کرو ورنہ تمہاری تکذیب کریں گے۔

(سنن دارمی ج ۱ ص ۸۸ مطبوعہ نشر الفکر لبنان)

امام طبرانی روایت کرتے ہیں:

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر میں چاہوں تو تمہارے سامنے ایک ہزار ایسے کلمات بیان کروں جن کو سن کر تم مجھ سے بغض رکھو مجھ سے دور بھاگو اور میری تکذیب کرو۔ (مجموع کبریٰ ج ۳ ص ۱۳۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

حافظ ابی نعیم بیان کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جو شخص لوگوں کے ہر استفتاء (سوال) کا جواب دیتا ہے وہ بخون ہے۔ حافظ ابی نعیم نے ان دونوں حدیثوں کو امام طبرانی کی ”مجموع کبریٰ“ کے حوالہ سے درج کیا ہے اور یہ لکھا ہے کہ دونوں حدیثوں کی سندوں میں ثقہ راوی ہیں۔ (معجم الزوائد ج ۱ ص ۱۸۳ مطبوعہ دار الکتب العربی ۱۴۰۲ھ)

علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

کافر کو قرآن مجید کی تعلیم دینا جائز نہیں ہے حتیٰ کہ وہ مسلمان ہو جائے اسی طرح جو بدعتی اہل حق سے منظرے کرتا ہو اس کو تعلیم دینا جائز نہیں ہے اور کسی شخص کو ایسی حجت کی تلقین کرنا جائز نہیں جس سے وہ کسی کا مال ہڑپ کرنے اور نہ حاکم کو ایسی تاویل سکھانا جائز ہے جس سے وہ عوام کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے اور نہ عام لوگوں کو ایسی شرعی رنجشیں اور شرعی حیلے بتانا جائز ہیں جن سے کام لے کر وہ عام کام کریں اور واجبات کو ترک کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اہل لوگوں کے سامنے حکمت کے بیان سے نہ کرو ورنہ تم ان پر ظلم کرو گے اور نا اہل لوگوں کے سامنے حکمت گو بیان نہ کرو ورنہ تم اس حکمت پر ظلم کرو گے۔ (الجامع الاحکام القرآن ج ۲ ص ۱۸۵ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو دہران ۱۳۸۷ھ)

لعنت کا لغوی اور شرعی معنی اور اس کے شرعی احکام

لعنت میں لعنت کا معنی ہے: اللہ کی رحمت سے دور کرنا لعنت کی تین قسمیں ہیں:

- (۱) شریعت میں جس عام وصف کے ساتھ لعنت کی گئی ہو اس وصف عام کے ساتھ لعنت کرنا جیسے قرآن مجید میں ہے: کافروں پر اللہ کی لعنت ہو، عاققوں پر اللہ کی لعنت ہو، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو اور ”صحیح بخاری“ میں ہے: جو مرد عورتوں کی مشابہت کریں اور جو عورتیں مردوں کی مشابہت کریں ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۸۷۳ مطبوعہ نور محمد راجح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

(۲) جس شخص کی موت کفر پر دلیل قطعی سے ثابت ہو اس پر لعنت کرنا جائز ہے جیسے اہلس اور ابواب پر لعنت کرنا جائز ہے۔
 (۳) جو شخص ظاہر حال کے اعتبار سے مومن ہو یا کافر ہو اور اس کا کفر پر مرنا معلوم نہ ہو اس پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا کفر کو اسلام کی توفیق دے دے ”جامع ترمذی“ میں ہے: ”مومن بہت لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔“
 نیز اس میں ہے: اللہ کی لعنت کے ساتھ لعنت نہ کرو گے اور ”سنن ابوداؤد“ میں ہے: جس نے اس شخص پر لعنت کی جو لعنت کا مستحق نہیں ہے تو وہ لعنت لعنت کرنے والے پر لوٹے گی۔ لعنت کا فروع پر بھی کی گئی ہے اور گناہ کبیرہ کرنے والے مسلمانوں پر بھی وصف عام کے ساتھ لعنت کی گئی ہے جیسے چھوٹوں پر لعنت ہو کا فروع پر لعنت ہے اس کا معنی ہے: اللہ کی رحمت سے بالکل دور کر دینا اور گناہ کبیرہ کرنے والے مسلمانوں پر جو لعنت ہے اس کا معنی ہے: اللہ تعالیٰ کے قرب خاص اس کی خصوصی رحمت اور رضا سے دور کر دینا۔

بعض اسلاف نے یہ کہا ہے کہ جو شخص فوت ہو گیا ہو اس پر لعنت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور جمہور علماء نے کہا ہے کہ بغیر تعین کے تمام کافروں پر لعنت کرنا جائز ہے اور بعض نے اس کو واجب کہا ہے اور جمہور علماء نے کہا ہے کہ کسی مبین کافر پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبین کافروں پر لعنت فرمائی ہے۔ امام نسائی نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں رکوع کے بعد کھڑے ہو کر مسلمانوں کے لیے دعا کرتے اور کفار پر لعنت کرتے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مالک رمل کو انور لحيان پر لعنت کی اور حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کی نماز کی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد کھڑے ہو کر منافقوں کا نام لے لے کر فرماتے: اے اللہ! ظلال پر لعنت کر ظلال پر لعنت کر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:
 لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ۚ وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ ۖ وَقِيلَ لَهُمْ لَيْسَ لَكُمْ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ۚ أَلَا يَعْلَمُونَ
 قَاتِلْتُمُ الظَّالِمِينَ ○ (آل عمران: ۱۸)

(سنن نسائی ج ۱ ص ۱۶۳ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

اس آیت کی تفسیر ان شاء اللہ اپنے مقام پر آئے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں اور منافقوں کے لیے لعنت فرمائی جن کے متعلق آپ کو وحی سے معلوم تھا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو لعنت کرنے سے روک دیا کیونکہ یہ ظاہر یہ آپ کی رحمت کے مطابق ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: البتہ جن لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور (چھپائی ہوئی باتوں کو) ظاہر کر دیا تو میں ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں۔ (البقرہ: ۱۹۰)

توبہ کے قبول ہونے کے لیے گناہ کو ترک کرنے اور اس کی تلافی کرنے کی شرط

یہاں توبہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی آیتوں کو چھپانے والے یہودی کفر کو ترک کر کے اسلام لے آئیں اور اصلاح سے مراد یہ ہے کہ اپنی باطنی اصلاح کر لیں اور ظاہری اعمال کو درست کر لیں یا اس سے مراد ہے: اپنی قوم اور اپنے بیروکاروں کو

۱۔ امام ابوسعید محمد بن یحییٰ ترمذی متوفی ۲۷۹ھ جامع ترمذی ص ۱۹۶ ۱۹۵ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی

۲۔ امام ابوسعید محمد بن یحییٰ ترمذی متوفی ۲۷۹ھ جامع ترمذی ص ۱۹۱ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی

۳۔ امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۷۵ھ سنن ابوداؤد ج ۲ ص ۲۱۶ مطبوعہ مطبعہ حبیبی پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ

اسلام کی تبلیغ کر کے ان کی اصلاح کریں اور تورات میں حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق جو لکھا ہوا ہے اس کا بیان کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔

اس آیت سے یہ معلوم ہوا ہے کہ توبہ کے قبول ہونے کی یہ شرط ہے کہ جس برائی سے توبہ کی ہے اس کو ترک کر دیا جائے اور اس برائی کی عطا کی جائے کیونکہ یہودی کی برائی یہ تھی کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپاتے تھے تو ان کی توبہ قبول کرنے کی یہ شرط بیان فرمائی کہ وہ اپنی اصلاح کریں یعنی آپ کی صفات چھپانے کو ترک کر کے اسلام لائیں اور چھپائی ہوئی صفات کو اب لوگوں میں بیان کریں یہ پہلی برائی کی عطا ہے اس لیے اب کوئی نادانی مثلاً مسلمان ہو تو اس پر لازم ہے کہ مرزا کے دعوے کی نبوت سے برأت کا بیان کرے اور اس کے کفر کا اقرار کرے اور کوئی عیسائی مسلمان ہو تو حضرت عیسیٰ کے بندہ اور رسول ہونے کا اقرار کرے اور ان کے خدا ہونے کی نفی کرے اور اسی طرح جو مسلمان جس گناہ سے توبہ کرے دوبارہ اس گناہ کا ارتکاب نہ کرے اور اس کی جو عطا مکان ہو وہ عطا کی جائے اور جو شخص جب کسی گناہ سے توبہ کرے پھر اس کو اس گناہ پر ملامت نہیں کرنی چاہیے۔

امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص گناہ سے توبہ کر لے وہ اس شخص کی مثل ہے جس کا گناہ نہ ہو۔ (سنن ابن ماجہ ۱۳۳۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت کتب خانہ کرامی)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَمَّا تَرَأَوْهُمْ كُفَّارًا وَلِيَكْ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ

ہے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ حالت کفر میں رہ گئے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں

اللَّهُ وَالسَّائِكَةُ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ

کی اور سب لوگوں کی (لعنت) ہے O وہ اس (لعنت) میں ہمیشہ (گرفتار) رہیں گے ان سے عذاب کم

عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ۝ وَاللَّهُمَّ إِنَّكَ لَا

کیا جائے گا نہ ان کو مہلت دی جائے گی O اور تمہارا معبود ایک معبود ایک ہے اس کے سوا

إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝

کوئی عبادت کا مستحق نہیں وہ نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے O

اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت چھپانے والوں کا ذکر کیا اور ان پر لعنت فرمائی پھر ان میں سے توبہ کرنے والوں کا ذکر فرمایا اور اب ان کا ذکر فرمایا جنہوں نے اپنے اس کفر سے توبہ نہیں کی کفر پر اصرار کیا اور کفر پر ہی رہ گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔

اللہ کی لعنت کا معنی ہے: عذاب کی خبر دینا اور فرشتوں اور انسانوں کی لعنت کا معنی ہے: اللہ کی رحمت سے دور کرنے کی

ہدایت دینا۔

مردہ کافروں پر لعنت کرنے کا جواز اور زندہ کافروں پر لعنت کرنے کی ممانعت

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر لعنت کی ہے جو کفر پر سرگئے اس سے، یہ استدلال کیا ہے کہ جس کی موت علی الکفر معلوم نہ ہو اس پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بعض کفار پر لعنت کی ہے ان کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے معلوم تھا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے اور کفر پر سرگئے گئے۔ علامہ ابوبکر ابن العربی نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ! بے شک عمرو بن العاص نے میری جھوٹی ہے اور اس کو ظلم ہے کہ میں شاعر نہیں ہوں تو اس کی جھوٹ اور دشمنی بار اس نے میری جھوٹی ہے اتنی بار اس پر لعنت فرما۔ اس حدیث کو امام رویانی اور امام ابن عساکر نے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں کلام ہے۔

(کنز العمال ج ۱۳ ص ۵۶۸ مطبوعہ موسسۃ الرسالۃ بیروت ۱۴۰۵ھ)

علامہ ابوبکر ابن العربی نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ جس شخص کا ظاہر ہلکے کفر ہو اس پر لعنت کرنا جائز ہے جیسے اس سے جہاد کرنا جائز ہے حالانکہ عمرو بن العاص بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔

(احکام القرآن ج ۵ ص ۷۵ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۸ھ)

اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اول تو اس حدیث کی سند میں کلام ہے، ثانیاً اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کا بدلہ لیا حالانکہ حدیث صحیح میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیا۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اپنے ساتھ کی جانے والے زیادتی کا بدلہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا جب تک اللہ تعالیٰ کی حدود کو نہ توڑا چاتا اور اگر اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑا چاتا تو آپ سے زیادہ غضب میں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ (جامع ترمذی ص ۵۶۶ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

البتہ یہ اعتراض صحیح ہے کہ امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ احد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی: اے اللہ! ابوسفیان پر لعنت کر! اے اللہ! حارث بن ہشام پر لعنت کر! اے اللہ! صفوان بن امیہ پر لعنت کر! کتب یہ آیت نازل ہوئی:

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ فَاذِيعْهُمْ عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ وَأَمَّا بَنِي إِسْرَءِيلَ فَهَدَّيْنَاهُمْ وَأَنبَايْنَاهُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْهِمُ الْوَحْيَ وَالْقُرْآنَ (آل عمران: ۱۲۸)

ہیں

سو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی وہ اسلام لے آئے اور انہوں نے اسلام میں اچھے عمل کیے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ (جامع ترمذی ص ۲۷۷ مطبوعہ نور محمد کارخانہ کتب کراچی)

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ پہلے کا واقعہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں پر لعنت سے روک دیا تو پھر آپ نے ان پر لعنت نہیں کی اس سے یہ موقف اور مضبوط ہو گیا کہ زندہ کافروں پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کافروں پر لعنت کرنے سے منع کر دیا تو کسی اور کے لیے کب جائز ہو سکتا ہے اور علامہ ابن العربی کا اس کو کافروں سے قتال کرنے پر قیاس کرنا درست نہیں کیونکہ کافروں سے قتال کرنا تبلیغ اسلام کا سبب ہے جو رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے اس کے برخلاف زندہ کفار پر لعنت کرنا ان کو رحمت سے دور کرنے کی دعا ہے۔

مسلمانوں پر لعنت کرنے کی ممانعت

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ثابت بن خنکاح رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے مسلمان کو لعنت کی تو یہ اس کو قتل کرنے کی مثل ہے۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۸۹۳، مطبوعہ نور محمد راجح الطلائع، کراچی ۱۳۸۱ھ)

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عبد اللہ نام کا ایک شخص تھا جس کا لقب حمار تھا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسیا کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شراب نوشی پر مجبور کیا کرتے تھے ایک دن اس شخص کو حد لگائی جارہی تھی کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے کہا: اے اللہ اس پر لعنت کر اس کو کتنی بار حد لگائی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کو لعنت نہ کر وہ خدا کا مظلوم نہیں ہے یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۱۰۰۴، مطبوعہ نور محمد راجح الطلائع، کراچی ۱۳۸۱ھ)

البتہ گناہ کبیرہ کرنے والوں پر بلا لعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ چوری کرنے والے پر لعنت کرے وہ بیعت (اوسے کا گولہ) چراتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے اور وہ (بہاڑی) رسی چراتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۱۰۰۳، مطبوعہ نور محمد راجح الطلائع، کراچی ۱۳۸۱ھ)

اس آیت میں فرمایا ہے: جو کفر پر مرمے اس پر سب انسان لعنت کرتے ہیں حالانکہ کافر تو اس پر لعنت نہیں کرتے اس کا جواب یہ ہے کہ کافر اس پر آخرت میں لعنت کریں گے دوسرا جواب یہ ہے کہ انسان سے مراد کامل انسان ہے اور کامل انسان مسلمان ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان سے نہ عذاب کم کیا جائے گا نہ ان کو مہلت دی جائے گی (البقرہ ۱۶۳) کفار کے عذاب میں تخفیف نہ ہونے پر دلائل اور ابولہب وغیرہ کے عذاب میں تخفیف کے جوابات

نیک اعمال کے متبادل ہونے کی شرط ایمان ہے ایمان کے بشیر نیکیاں اکارت ہو جاتی ہیں قرآن مجید میں ہے:

مَنْ عَمِلْ هَالِكًا مِنْ ذَلِكُمْ أَدْنَىٰ وَهُوَ كَافِرٌ
فَلَنَحْنُ بِمَبْعُوثٍ خَيْرًا وَنَجْزِيكَ أَجْرَهُ يَوْمَ الْحِسَابِ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (نحل: ۹۷)

اور انہوں نے جو بھی (نیک) کام کیے ہم ان کی طرف قصد فرمائیں گے پھر ہم انہیں باریک غیار کے ٹکڑے ہوئے ذرات بنادیں گے

اور جس نے ایمان لانے سے انکار کیا تو بے شک اس کا عمل ضائع ہو گیا۔

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ان ہمدان زمانہ جاہلیت میں رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا تھا اور مسکین کو کھانا کھلاتا تھا آیا اس کو یہ عمل نفع دے گا؟ آپ نے فرمایا: یہ عمل اس کو نفع نہیں دے گا کیونکہ

اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا: اے اللہ! قیامت کے دن میری خطاؤں کو بخش دینا۔

(صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۱۵، مطبوعہ نور محمد راجح المطابع، کراچی ۱۳۷۵ھ)

قرآن مجید کی ان آیات اور اس حدیث صحیح سے یہ ثابت ہے کہ کفار کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، ان پر اجر ملے گا نہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، لیکن اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ”صحیح بخاری“ میں ہے کہ پیر کے دن الوہاب کے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اپنی باندی ثویبہ کو آزاد کیا تھا، اور ”صحیح مسلم“ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو آگ سے بچنے کر نکال لیا اور صرف اس کے ٹخنوں تک آگ رہ گئی کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے تھے۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۱۵، مطبوعہ نور محمد راجح المطابع، کراچی ۱۳۷۵ھ)

علامہ نووی لکھتے ہیں کہ حافظ سیوطی نے ”کتاب البعث والنشور“ میں کہا ہے کہ کفر کی وجہ سے جو عذاب ہوگا اس میں تخفیف نہیں ہوگی اور باقی جرائم پر جو عذاب ہوگا اس میں بیکوں کی وجہ سے تخفیف ہو جائے گی۔

(صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۱۵، مطبوعہ نور محمد راجح المطابع، کراچی ۱۳۸۱ھ)

لیکن اس جواب پر یہ اعتراض ہے کہ پھر تو کافر کی نیکیاں ضائع نہ ہوں گی، حالانکہ قرآن مجید میں یہ تصریح ہے کہ اس کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، اس لیے صحیح جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ کی دجاست کی خصوصیت کی وجہ سے الوہاب اور ابو طالب اس عام قاعدہ سے مستثنیٰ ہیں، دوسرا جواب یہ ہے کہ کفار کے عذاب میں تخفیف نہ کرنا اللہ تعالیٰ کا عدل ہے اور ابو طالب کے عذاب میں تخفیف کرو دینا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، تیسرا جواب یہ ہے کہ تخفیف نہ کرنے کا تعلق مدت سے ہے یعنی عذاب کی غیر تناسی مدت میں کی نہیں ہوگی اور جن کے عذاب میں تخفیف کی ہے ان کا تعلق عذاب کی کیفیت سے ہے یعنی عذاب کی شدت میں کمی کر دی جائے گی، چوتھا جواب یہ ہے کہ تخفیف نہ کرنے کا تعلق عذاب آخرت سے ہے اور تخفیف کرنے کا تعلق عذاب برزخ سے ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور تمہارا معبود ایک معبود ہے اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ (البقرہ: ۱۶۳)

واحد کا معنی اور لا الہ الا اللہ پڑھنے کی فضیلت

اس سے پہلی آیات میں حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بیان کیا تھا اور فرمایا تھا کہ یہود اپنی کتابوں میں آپ کی نبوت کو چھپاتے تھے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور توحید کو بیان فرمایا ہے اور ظاہر فرمایا ہے کہ یہود اللہ تعالیٰ کی توحید کو چھپاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کا معنی یہ ہے کہ الوہیت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور عبادت کا مستحق ہونے میں وہ مفترود ہے اور اس کی کسی صفت میں کوئی اس کا متیل، شبیہ اور نظیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ہم البقرہ: ۲۱ میں دلائل بیان کر چکے ہیں۔

امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں:

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کا آخری کلام ہوا

لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ (سنن ابو داؤد ج ۲ ص ۸۸، مطبوعہ مطبعہ حبیبی پاکستان لاہور ۱۳۷۵ھ)

اس حدیث کا امام ترمذی نے بھی ذکر کیا ہے۔ (جامع ترمذی ص ۱۶۱، مطبوعہ نور محمد راجح راجح تجارت کتب، کراچی)

امام حاکم نے کہا ہے کہ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایات نہیں کیا، لیکن یہ حدیث صحیح ہے۔

امام محمد بن اسماعیل بخاری سنو ۲۵۶ھ صحیح بخاری ج ۲ ص ۶۴، مطبوعہ نور محمد راجح المطابع، کراچی ۱۳۸۱ھ

(المسجد رک ج ۱ ص ۳۵۱ مطبوعہ دارالافتاء والارشاد دہلی، مکرر)

علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

شبلی سے منقول ہے کہ وہ صرف اللہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ نہیں کہتے تھے جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا: مجھے خوف ہے کہ میں نے لا الہ الا اللہ اور اسی وقت مر گیا اور لا الہ الا اللہ پر نہ پہنچ سکا تو خدا کی لپٹی کہتا ہوں اور اس کی لپٹی میں یہ ان کی بخشش علیٰ موسیٰ کاٹی ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، مقصود دل سے اللہ کو ماننا ہے اگر کوئی شخص دل سے اللہ کو ماننا ہو اور لا الہ الا اللہ کہے کہے کا ارادہ رکھتا ہو اور صرف لا الہ الا پر اس کو موت آ جائے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق اہل جنت میں سے ہو گا اس لیے وہی پڑھنا چاہیے جس کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے اور اپنی طرف سے بار بیکیاں نہیں نکالنی چاہیے۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۲ ص ۱۹۱ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۸۷ھ)

علامہ قاری لکھتے ہیں:

شیخ نجی الدین ابن العربی نے کہا ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پہنچی ہے کہ جس شخص نے ستر ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا اس کی مغفرت کر دی جائے گی اور جس کے لیے پڑھا گیا اس کی بھی مغفرت کر دی جائے گی میں نے ستر ہزار بار یہ کلمہ پڑھ لیا تھا اور کسی کے لیے خصوصی نیت نہیں کی تھی ایک مرتبہ میں ایک کھانے کی دعوت میں پہنچا، ہاں ایک نوجوان کشف میں مشہور تھا کھانے کے دوران وہ رونے لگا میں نے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے کہا: میں نے اپنی ماں کو عذاب میں گرفتار دیکھا ہے، میں نے دل ہی دل میں ان ستر ہزار کلمات کا ثواب اس کی ماں کو بخش دیا اور اب وہ نوجوان ہنسے لگا اور کہا: اب میں نے اپنی ماں کو اٹھنے حال میں دیکھا ہے تو مجھے اس حدیث کی صحت کا اس نوجوان کے کشف سے یقین ہوا اور اس کے کشف کی صحت کا اس حدیث سے یقین ہو گیا۔ (مرقات ج ۳ ص ۹۹-۹۸ مطبوعہ مکتبہ ادراسیہ لبنان ۱۳۹۰ھ)

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْقُلُوبِ

ہے شک آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے، رات اور دن کے بدل کر آنے اور ان کشتیوں میں

الَّتِي تُجْرَى فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ

جو لوگوں کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے سمندر میں رواں دواں ہیں اور اس پانی میں جو اللہ نے

السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبِتُّ فِيهَا

آسمان سے نازل کیا پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا اور اس میں ہر قسم کے

مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِينَ

جانور پھیلا دیئے اور ہواؤں کے پھیرنے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان اللہ کے تابع ہیں

السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَتَعَلَّقُونَ ﴿۱۹۳﴾

ضروران (سب) میں عقل والوں کے لیے (اللہ کی معرفت کی) نشانیاں ہیں O

اللہ تعالیٰ کے وجود اس کی وحدت اور اس کے علم پر دلائل

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ تمہارا معبود واحد ہے اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خالق اور واحد ہونے پر دلائل قائم کیے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدت پر دلائل بھی ہیں اور انسان کے حق میں نہیں بھی ہیں۔ آسمان کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی پرستاشی ہے کہ وہ بغیر سنتوں کے قائم ہے نہ اس کے اوپر کوئی ایسی چیز ہے جس سے وہ لٹکا ہوا ہو اور عام عادت کے خلاف بغیر سنتوں کے آسمانوں کو قائم رکھنا بغیر کسی زبردست قادر اور خالق کے ممکن نہیں ہے۔

زمین میں سمندر اور دریا ہیں، معدنیات ہیں، جنگلات ہیں، باغات اور فصلیں ہیں اور ان سب میں اللہ تعالیٰ کے وجود پر نشانیاں ہیں، سمندروں کی روانی اور زمین کی پیداوار کا ہمیشہ ایک جہت اور ایک انظم پر قائم رہنا یہ بتاتا ہے کہ ان سب کا بنانے والا ایک ہے، کیونکہ کبھی سب کے درخت سے انگوٹھا پیدا نہیں ہوتا اور نہ کبھی سمندر کے درجزر کا نظام بدلتا ہے۔

دن اور رات میں نشانیاں ہیں، دن کو روشنی اور رات کو اندھیرے کا سبب بنایا، پھر دن اور رات میں کئی اور بیشی کا نظام ایک بہت بڑی حکمت پر مبنی ہے۔ ہمیشہ جون اور جولائی میں دن بڑے اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں اور نومبر دسمبر میں راتیں بڑی اور دن چھوٹے ہوتے ہیں اس نظام میں کبھی فرق نہیں آتا اس سے معلوم ہوا کہ اس نظام کا خالق بھی واحد ہے۔

سمندروں پر دریاں دو اس کشتیوں میں نشانیاں ہیں جو محض اللہ کی قدرت سے پانی پر قائم رہتی ہیں اور لوگوں کو اور ان کے سراز و سامان کو لے کر ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف منتقل ہوتی ہیں، ہمیشہ لگزی اور پلاسٹک کی چیزیں سطح آب پر قائم رہتی ہیں اور تیرتی ہیں اور لوہے اور پتیل کی چیزیں پانی میں ڈوب جاتی ہیں ان تمام چیزوں کا واحد طبعی شعور یہ بتاتا ہے کہ ان کا بنانے والا بھی واحد ہے۔

بارش میں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر نشانیاں ہیں کہ کس طرح بخارات سے حاصل شدہ پانی فضا میں جمع ہوتا ہے اور کس طرح منتشر ہوتا ہے اور اس جہان کی ہوا، میں وہ کیا رول ادا کرتا ہے اور اس سے سبزیوں اور پھلوں کی کس طرح و نیکوگی ہوتی ہے اور اس نظام کی وحدت بھی مخفی نہیں ہے۔ زمین میں اللہ تعالیٰ نے جو حیوانات اور حشرات الارض پیدا کیے ہیں ان میں عجیب و غریب حکمتیں اور فوائد ہیں، کچھ جانور انسان کی خوراک کے لیے حلال کر دیے اور کچھ جانور اس کے امتحان کے لیے حرام کر دیئے، کچھ اس کی سوار کی کام آتے ہیں، کچھ جانوروں کو عبرت کے لیے پیدا کیا اور کتنے ہی جانور ایسے ہیں جن کو پیدا کرنے کی حکمت سے ہماری عقل عاجز ہے، پھر ان تمام جانوروں کی پیدائش، نشو و نما اور ان کی موت کا نظام واحد ہے متعدد دلیلیں ہیں ان کے پیدا کرنے والے متعدد کیسے ہو سکتے ہیں۔ ہواؤں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر بہت نشانیاں ہیں، بعض ہوا میں ہاتھ ہوتی ہیں، بعض ہوا میں شر آ رہی ہوتی ہیں، بعض ہوا میں سرد ہوتی ہیں، بعض گرم ہوتی ہیں، بعض ہوا میں فصلوں کو اجاڑ دیتی ہیں اور ہلاکت کا سبب ہوتی ہیں، ہوا کے ذریعہ انسان سانس لیتا ہے، ہوا کے لیے عربی میں ریح اور ریاخ دونوں لفظ آتے ہیں، ریح کا لفظ زیادہ تر ہلاکت اور تباہی والی ہواؤں کے لیے آتا ہے اور ریاخ کا لفظ خوشگوار اور رحمت والی ہواؤں کے لیے آتا ہے امام ابو داؤد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ریح اللہ کی رحمت سے

ہے جو رحمت الائی ہے اور عذاب کو لاتی ہے جب تم ریح (آندھی) کو دیکھو تو اس کو برا نہ کہو اور اللہ تعالیٰ سے اس کی خیر کا سوال کرو اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرو اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب اسے میری مدد کی گئی اور قوم عادیہ کے دوسرے ہلاک کیا گیا۔

انسان کو زندہ رہنے کے لیے خوراک پانی اور ہوا کی ضرورت ہے خوراک کے بغیر وہ چند دن زندہ رہ سکتا ہے اس لیے خوراک حاصل کرنے کے لیے اسے روزی حاصل کرنے اور مشقت کرنے کا مظہر کر دیا پانی کی اس سے زیادہ شدید ضرورت ہے تو اس کا حصول اس کے لیے بہت کھل اور ارزاں کر دیا اور ہوا کے بغیر وہ چند منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتا تو اس کا حصول بالکل عام کر دیا ہر شخص کو ہر جگہ اور ہر وقت بغیر کسی محنت اور معاوضہ کے ہوا میسر ہے کیا یہ عجیب و غریب حکمت نہیں ہے۔

بادوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر نشانیوں ہیں کس طرح بادل بنتے ہیں کس طرح وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں اور بغیر کسی ظاہری سبب کے کس طرح فضا میں مطلق ہیں بادوں کے گرنے سے کس قدر بہت ناک اور ہولناک آواز پیدا ہوتی ہے آسمان سے بارش ہونے کا بھی ہمیشہ سے ایک طریقہ ہے اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی کیا اس سے یہ پتا نہیں چلتا کہ اس نظام کا خالق بھی واحد ہے اس میں کوئی تعدد نہیں ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ان تمام مظاہر قدرت میں غور و فکر اور تدبر کرے کہ یہ تمام چیزیں متغیر اور حادث ہیں اور ان کا حدوث اس بات کا متقاضی ہے کہ ان کا کوئی بنانے والا ہونا چاہیے اور چونکہ ان تمام چیزوں کے نظام عمل میں انتشار اور اختلاف نہیں ہے بلکہ ہم آہنگی اور وحدانیت ہے اس لیے ان کا بنانے والا بھی واحد ہی ہونا چاہیے پھر ان تمام چیزوں میں جو بے شمار حکمتیں اور فوائد ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بنانے والا انتہائی عظیم اور حکیم ہے اور یہ ساری کائنات کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے اس کا نظم اور ربط اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ بالکل سمجھ منصوبہ بندی سے وجود میں آئی ہے اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے اور وہ واحد ہے اور عظیم اور حکیم ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔

ہم نے عام تعلیم یافتہ لوگوں کے سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یہ دلیل ذکر کی ہے اور بالخصوص علماء اور فقہاء کی ضیافت طبع کے لیے شکاکین کے طریقہ پر اس آیت سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیل کی تقریر اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے پیدا کرنے کا ذکر فرمایا ہے اگر ان چیزوں کے پیدا کرنے میں کوئی اور معبود بھی اللہ تعالیٰ کا شریک ہے تو اس کو بھی ان مقدرات پر قادر بنانا پڑے گا اب سوال یہ ہے کہ ان مقدرات کو پیدا کرنے میں دونوں کا ارادہ متفق ہے یا نہیں اگر دونوں متفق ہیں تو ایک شے کو پیدا کرنے کے لیے دو مستقل علتوں کا ہونا لازم آئے گا اور یہ باطل ہے کیونکہ معلول علت مستقلہ کے غیر سے مستثنیٰ ہوتا ہے ورنہ وہ علت مستقلہ نہیں ہوگی اور اگر ایک معلول کی دو علتیں مستقلہ ہوں تو معلول ان میں سے ہر ایک کا محتاج بھی ہوگا اور ہر ایک سے مستثنیٰ بھی ہوگا اور یہ باطل ہے اور اگر یہ فرض کیا جائے کہ ان دو علتوں میں سے صرف ایک تاثیر کر سکتی ہے دوسری تاثیر نہیں کر سکتی تو یہ ترجیح بلا مرجح بھی ہے اور دوسرے کا بجز بھی ہے اور بجز الوہیت کے منافی ہے اور اگر ان مقدرات کو پیدا کرنے میں دونوں کا ارادہ متفق نہیں ہے بلکہ ایک پیدا کرنا چاہتا ہے اور دوسرا نہیں چاہتا تو یا تو دونوں کا ارادہ پورا ہوگا پھر لازم آئے گا کہ وہ چیز بیک وقت ہو اور یہ ہوا اور یہ اجتماع عقلمیں کو مستلزم ہے یا کسی کا ارادہ پورا نہیں ہو گا اور یہ ارتقا عقلمیں کو مستلزم ہے اور یہ دونوں باطل ہیں اور یا ایک کا ارادہ پورا ہوگا اور دوسرے کا ارادہ پورا نہیں ہوگا تو جس کا ارادہ پورا نہیں ہوگا وہ مجبور ہوگا اور مجبور خدا نہیں ہو سکتا اس سے واضح ہو گیا کہ خدا ایک ہی ہے دوسرا خدا نہیں ہو سکتا۔

۱۔ مشرق سے مغرب چلنے والی ہوا کو ہوا مغرب سے مشرق کی طرف چلنے والی ہوا کو ہوا کہتے ہیں۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ

اور بعض لوگ اللہ کے غیر کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں اور ان سے اللہ جیسی محبت کرتے ہیں

كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدَّ حُبًّا لِلَّهِ وَكَوَيَّرِي الَّذِينَ

اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں اور اگر یہ ظالم (دنیا میں اس عذاب کو) جان

ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ

لیتے جس عذاب کو یہ قیامت کے دن دیکھیں گے (تو یہ دنیا میں ضرور اقرار کر لیتے) کہ تمام قوت اللہ ہی کے لیے ہے اور یہ کہ اللہ

شَدِيدُ الْعَذَابِ ۝۱۶۵ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا

خفت عذاب دینے والا ہے ۝ جن لوگوں کی (دنیا میں) پیروی کی گئی تھی جب وہ (آخرت میں) پیروی کرنے والوں سے

وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ۝۱۶۶ وَقَالَ الَّذِينَ

بری الذمہ ہو جائیں گے اور عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے تمام وسائل منقطع ہو جائیں گے ۝ اور (ان کی) پیروی کرنے والے کہیں گے:

اتَّبَعُوا الْوَاوَّانَ لَنَا كَرَّةٌ فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّعُوا مِنَّا كَذَلِكَ

کاش ہمارے لیے دنیا میں اذنا (ممکن) ہوتا تو ہم ان سے اسی طرح بری الذمہ ہو جاتے جس طرح یہ ہم سے بری الذمہ ہو گئے ہیں اسی طرح

يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ

اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو باعثِ حسرت بنا کر انہیں دکھائے گا اور وہ نارِ جہنم سے ہرگز

التَّارِكِ ۝۱۶۷

نکلنے والے نہیں ہیں ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بعض لوگ اللہ کے غیر کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں اور ان سے اللہ جیسی محبت کرتے ہیں۔

(البقرہ: ۱۶۵)

مومن کے نزدیک محبوبین کے مدارج

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے وجودِ علم، قدرت اور وحدانیت پر دلائل دیئے ہیں اور اب فرما رہا ہے کہ ان عظیم اور واضح دلائل کے ہوتے ہوئے بعض لوگ انداد (غیر اللہ کو اللہ کا شریک) بناتے ہیں انداد سے مراد وہ بت ہیں جن کی شرکین اللہ کی طرح عبادت کرتے ہیں اور جس طرح مومنین اللہ سے بربنا، حقِ محبت کرتے ہیں یہ شرکین بتوں سے بربنا، باطل محبت

کرتے ہیں ایک قول یہ بھی ہے کہ اعداد سے مراد ان کے کافر بیٹوں ہیں جن کی وہ اللہ کی مصیبت میں اطاعت کرتے تھے اور جتنی محبت مشرکین اپنے بتوں سے کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ محبت مؤمنین اللہ سے کرتے ہیں بلکہ مؤمن سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اس کی تعظیم اور تقدس کرتا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور آپ کی تعظیم اور توقیر کرتا ہے پھر اپنے والدین کی تعظیم اور اطاعت کرتا ہے اس کے بعد اپنے نفس سے محبت کرتا ہے پھر اس کے بعد اپنے اہل و عیال اقرباء، پڑوسیوں اور عام مسلمانوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح پہلے تعظیم اور محبت میں قرآن مجید کا مرتبہ ہے پھر احادیث کا، پہلے مسجد حرام کا مرتبہ ہے اور پھر مسجد نبوی کا، بلکہ مکہ مدینہ منورہ سے زیادہ افضل ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مطابق مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ سے زیادہ محبوب ہے اور جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر آرام فرما ہے وہ جگہ کائنات کی ہر جگہ سے افضل ہے پھر اس کے بعد دیگر انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ کے مقابر اور عزارات کے مراتب ہیں اور جو دستور کے مطابق ان کی تعظیم کرنا برحق ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اگر یہ ظالم (دنیا میں اس عذاب کو) جان لیتے۔ (البقرہ: ۱۶۵)

البقرہ کی آیت: ۱۶۵ کے متعدد دشمنی تراکیب کے اعتبار سے آٹھ معانی

اس آیت کا ترجمہ بہت دقیق ہے اور عربی قواعد اور نحوی قوانین کے اعتبار سے اس کی متعدد ترکیبیں ہیں جن کی نوعیت خالص علمی ہے، ہم ان احکامات کو چھوڑ کر صرف یہ ذکر کر رہے ہیں کہ مختلف تراکیب کے اعتبار سے اس آیت کے کیا معانی ہیں۔ علامہ ابو حیان اندلسی لکھتے ہیں:

عطاء نے اس آیت کا یہ معنی بیان کیا ہے: اگر یہ ظالم مشرکین قیامت کے دن کا عذاب دیکھ لیں تو یہ ضرور جان لیں گے کہ تمام قدرت اللہ ہی کے لیے ہے اور بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ اگر یہ لوگ دنیا میں اس عذاب کو جان لیتے جس عذاب کو یہ قیامت کے دن دیکھیں گے تو یہ ضرور اقرار کر لیتے کہ تمام قوت اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے (ہم نے اپنے ترجمہ میں اسی معنی کو اختیار کیا ہے)۔

دوسری نے کہا ہے کہ معنی یہ ہے: اگر مشرکین یہ جان لیتے کہ تمام قدرت اللہ کو ہے نہ کہ ان کے خود ساختہ معبودوں کو اور ظالموں پر عذاب کی شدت کو جان لیتے جب قیامت کے دن یہ عذاب کی شدت کا معائنہ کریں گے تو انہیں بڑی شدید حسرت اور غم امت ہوگی۔ (المحرر المجلد ۲ ص ۹۰، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۳ھ)

امام رازی نے یہ معنی بیان کیا ہے:

اگر یہ ظالم اللہ کی قدرت اور اس کے عذاب کی شدت کو جان لیتے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے۔

دوسرا معنی یہ بیان کیا ہے:

اگر قیامت کے دن عذاب کے مشاہدہ کے وقت یہ ظالم اپنے عاجز ہونے کو جان لیتے تو ضرور کہتے کہ تمام قدرت اللہ ہی کو ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ (تفسیر جرح ۲ ص ۷۷، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۸ھ)

علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

ابو عبید نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ اگر یہ ظالم دنیا میں عذاب آخرت کو دیکھ لیتے تو ضرور جان لیتے کہ تمام قوت اللہ ہی کے لیے ہے اور انھیں نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ اگر یہ ظالم اللہ کی قدرت اور اس کے عذاب کی شدت کو (حقیقتہً) جان لیتے تو خدا کا

شریک بنانے کے نقصان سے بچ جاتے۔

ایک قرأت میں ”ولو یوی“ کی جگہ ”ولو قوی“ ہے، خطاب آپ کو ہے اور مراد آپ کی امت ہے اس صورت میں معنی یہ ہے: اور اے محمد! اگر آپ ان ظالموں کو عذاب کا مشاہدہ کرتے وقت دیکھ لیتے تو آپ ضرور جان لیتے کہ تمام قدرت اللہ ہی کو ہے۔

حالانکہ آپ اس امر کو جانتے تھے اس لیے یہاں خطاب آپ کو ہے اور اس سے مراد آپ کی امت ہے۔

(جامع الاحکام القرآن ج ۲ ص ۴۵۵-۴۵۳ مطبوعہ انتشارات مابہر خرد و ایران ۱۳۸۷ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جن (لوگوں) کی (دنیا میں) پیروی کی گئی تھی۔ (البقرہ: ۱۶۶)

گر گمراہ کرنے والے متبوعین کا اپنے تابعین سے قیامت کے دن بری ہونا

مقدمہ عطاء اور ریج نہ کیا ہے کہ جن رئیسوں اور سرداروں کے حکم سے دنیا میں مشرکین نے کفر کیا تھا جب وہ دونوں آخرت میں عذاب کو دیکھ لیں گے تو اپنے متبوعین کے کفر سے بری ہو جائیں گے، سدی نے کہا ہے کہ گمراہ کرنے والے شیاطین انسانوں سے بری ہو جائیں گے اور ایک قول یہ ہے کہ ہر گمراہ کرنے والا متبوع اپنے تابع سے بری ہو جائے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان کے اسباب منقطع ہو جائیں گے O (البقرہ: ۱۶۷)

سبب کے معنی ہیں: وہ رسی جس سے کسی چیز کو باندھ کر کھینچتے ہیں، پھر اس کا اطلاق ہر اس چیز پر ہوتا ہے کہ جس سے کسی چیز کو کھینچا جائے، یہاں اسباب سے کیا مراد ہے؟ اس میں مختلف اقوال ہیں: مجاہد نے کہا: اس سے مراد ہے: دنیا میں جن کے ساتھ کافر مل کر رہتے تھے انہیں جرح سے کہنا: جن رشتہ داروں کے ساتھ وہ دنیا میں شفقت کرتے تھے سدی نے کہا: جن اعمال کو وہ نیکی سمجھ کر لازماً کرتے تھے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا جو وہ عہد و پیمان کرتے تھے اور حلف اٹھاتے تھے خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں جن لوگوں اور جن چیزوں کو وہ نجات کا سبب سمجھتے تھے آخرت میں وہ سب ان سے منقطع ہو جائیں گی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور (ان کی) پیروی کرنے والے کہیں گے: کاش! ہمارے لیے دنیا میں لوٹنا (ممکن) ہوتا تو ہم ان سے اسی طرح بری الذمہ ہو جاتے۔ (البقرہ: ۱۶۷)

تابعین اپنے متبوعین کے جواب میں کہیں گے کہ کاش! دنیا میں دوبارہ لوٹ کر جانا ہوتا تو ہم بھی ان سے اسی طرح بری الذمہ ہو جاتے ہیں جس طرح آج یہ ہم سے بری الذمہ ہو گئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اسی طرح اللہ ان کے اعمال کو باعث حسرت بنا کر انہیں دکھائے گا۔ (البقرہ: ۱۶۷)

علامہ ابو جعفر محمد بن جریر طبری نے اپنی سندوں کے ساتھ اس آیت کی دو تفسیریں نقل کی ہیں:

(۱) سدی بیان کرتے ہیں کہ کافروں کو جنت دکھائی جائے گی اور جنت میں ان کے مکان دکھائے جائیں گے کہ اگر وہ اللہ کی اطاعت کر لیتے تو یہ مکان ان کو دے دیے جاتے، پھر وہ مکان مسلمانوں میں تقسیم کر دیے جاتیں گے اور وہ کافروں کے وارث ہوں گے اس وقت کافروں کو ندامت اور حسرت ہوگی۔

(۲) ابن زید اور ریح وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ ان کے بُرے اعمال دکھائے گا، پھر ان کو حسرت اور پشیمانی ہوگی کہ انہوں نے کیوں بُرے عمل کیے اور کیوں نہ اچھے عمل کیے تاکہ وہ عذاب سے نجات پا جاتے۔

(جامع البیان ج ۲ ص ۴۵۵-۴۵۳ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

اہم لکن جاری نہ کیا ہے کہ یہ دوسری تاویل آیت کے زیادہ مناسب ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا

اے لوگو! زمین کی ان چیزوں میں سے کھاؤ جو حلال طیب ہیں اور شیطان کے قدموں کی پیروی

خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمُ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿۱۷۸﴾ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ

نہ کرو ہے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے O وہ تمہیں صرف بُرائی

بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۷۹﴾

اور بے حیائی (کے کاموں) کا علم دیتا ہے اور اللہ کے متعلق ایسی بات کہنے کا (حکم دیتا ہے) جس کو تم نہیں جانتے O

وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلُ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے تو کہتے ہیں: بلکہ ہم اس کی پیروی کریں گے

عَلَيْهِ إِبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿۱۸۰﴾

جس پر اپنے باپ دادا کو پیا خواہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ ہدایت پر ہوں O

ربط آیات

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا مَا بَيْنَكُمْ“ (المقرہ: ۲۱) سے اسور دین کو تفصیل سے بیان فرمایا تھا اور اب ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ“ (المقرہ: ۱۷۸) سے دنیاوی امور کو بیان فرما رہا ہے دین روح کی غذا ہے اور کھانا پینا جسم کی غذا ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے روح کی غذا کا تفصیل سے بیان فرمایا ہے اور اب جسم کی غذا کا تفصیل سے بیان فرما رہا ہے تاکہ روح کی ترقی اور بدن کی نشوونما کے صحیح ذرائع میسر ہو جائیں۔

تغذیہ خزانہ اور خوردگی نے اپنے اوپر کچھ جانوروں کو حرام کر لیا تھا ان کے رد میں یہ آیات نازل ہوئیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”زَمِنَ لِي الْإِنْسَانُ كُلُّهُ“ (المقرہ: ۱۷۸) سے کھاؤ جو حلال طیب ہیں اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ (المقرہ: ۱۷۸) حلال اور طیب اور گناہ اور بدعت کا معنی

جس چیز سے حرمت کی گرہ کھل گئی ہو وہ حلال ہے اور طیب وہ چیز ہے جو حلال ذرائع سے حاصل ہوئی ہو سہل بن عبد اللہ نے کہا کہ نجات تین چیزوں میں ہے: حلال کھانا، فراخ کو ادا کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنا نیز سہل نے کہا: حلال مال وہ ہے جو سود، حرام رشوت، خیانت، مکروہ اور شہ سے محفوظ ہو۔

جو کام شریعت کے مخالف ہو وہ شیطان کا طریقہ ہے اگر اس کو کار ثواب اور نیکی سمجھ کر کیا جائے تو وہ بدعت ہے اور اگر اس کو بُرا سمجھ کر کیا جائے تو وہ گناہ ہے مثلاً ماتم اور تفریہ داری شریعت کے خلاف ہے اور اس کو نیکی سمجھ کر کیا جاتا ہے یہ بدعت ہے اور پیروی اور قتل بھی شریعت کے خلاف ہیں اور ان کو بُرا سمجھ کر کیا جاتا ہے یہ گناہ ہیں خلاصہ یہ ہے کہ بدعت اور گناہ کا عمل

کرنا شیطان کے قدموں پر چلنا ہے اور اس کے طریقہ کی پیروی کرنا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی (کے کاموں) کا حکم دیتا ہے اور اللہ کے متعلق ایسی بات کہنے کا (حکم دیتا ہے)۔ (البتقرہ: ۲۱۶)

”سوء“ اور ”فحشاء“ کا معنی

”سوء“ کے معنی ہیں: برائی اور ”فحشاء“ کے معنی ہیں: بے حیائی، ہر وہ کام جس سے شریعت نے منع کیا ہو وہ ”سوء“ اور ”فحشاء“ ہے۔ قرآن مجید میں ”فحشاء“ کا اطلاق زیادہ تر زنا پر آیا ہے اور ایک جگہ اس کا اطلاق نکل پر ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا: جس کام پر حد ہو وہ ”سوء“ ہے اور جس پر حد ہو وہ ”فحشاء“ ہے۔

شرکین، بھیسو، سائبہ، وصیلہ اور حسام (بٹوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور) کو حرام قرار دیتے تھے اور یہ گمان کرتے تھے کہ ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان جانوروں کو اللہ نے حرام نہیں کیا، لیکن یہ شرکین اللہ پر افتراء باغضتے ہیں اور اس آیت میں یہ بتلایا کہ شیطان نے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف اس تحریم کو منسوب کرنے کا حکم دیا ہے۔

جب اونٹنی پانچ بچے جنم لیتی جن میں آخری نہ ہوتا تو شرکین اس کے کال کو چیر دیتے اور اس پر سوار ہونے بوجھ لادنے اور اس کے ذبح کو حرام کر دیتے اور اس کو ”بھیسو“ کہتے اور جو کوئی شخص دو دراز کے سفر سے واپس آتا یا پہاڑی سے تندرست ہوتا کسی جنگ یا مصیبت سے نجات پاتا تو وہ اعلان کر دیتا کہ میری اونٹنی بٹوں کے لیے چھوڑی گئی ہے اور اس پر سواری اور اس کے ذبح کو حرام کر دیتا اور اس کو کسی جگہ بھی لگھاں چرنے یا پانی پینے سے منع نہ کیا جاتا اس کو ”سائبہ“ کہتے تھے جب کوئی اونٹنی کیے بعد دیگرے مادہ کو جنم دیتی تو اس کو بھی بٹوں کے تقرب کے لیے ذبح نہیں کرتے تھے اس کو ”وصیلہ“ کہتے تھے اور جب ایک معین نندا میں اونٹ جتنی کر لیتا تو اس کو بھی بٹوں کے لیے چھوڑ دیتے اس کو ”حسام“ کہتے تھے۔

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۶۷۵)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے تو کہتے ہیں: بلکہ ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ (البتقرہ: ۱۷۹)

شرکین سے جب کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو حرام نہیں کیا، ان کا کھانا جائز ہے، سوان کو ذبح کر کے کھاؤ اور ان سے فسخ اٹھاؤ تو وہ کہتے کہ ہم اپنے باپ دادا سے یہی سنتے چلے آتے ہیں کہ ان جانوروں کا کھانا حرام ہے ہم ان ہی کی پیروی کریں گے خواہ ان کے باپ دادا بے علم اور بے ہدایت ہوں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفر اور مصیبت میں آیا، واجدہ کی تقلید کرنا باطل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تقلید کی مذمت کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ جن کی تقلید کی جارہی تھی وہ بے علم اور بے ہدایت تھے۔

تقلید کی تعریف

مسائل فرعیہ فقہیہ میں تقلید کرنا جائز ہے تقلید کی تعریف ہے: کسی شخص کے قول کو بلا دلیل قبول کرنا، کیونکہ عام آدمی میں اتنی اہلیت نہیں ہوتی کہ وہ کتاب اور سنت سے مسائل کا استنباط کر سکے اس لیے وہ ہر پیش آمدہ مسئلہ میں علماء سے رجوع کرے گا اور علماء اس کو اللہ اور رسول کا جو حکم بتائیں گے وہ اس پر عمل کرے گا اسی طرح تمام علماء بھی تمام احکام شرعیہ کو براہ راست کتاب، سنت، آثار صحابہ، جماع اور قیاس سے نہیں نکال سکتے اور وہ اس معاملہ میں کسی فقیہ اور مجتہد کے استنباط کردہ مسائل پر

اعتماد کرتے ہیں جس کی قدر اور جس کے اجتہاد پر انہیں وثوق ہوتا ہے۔

قرآن مجید میں ہے:

فَقُلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

(آئل: ۴۳)

امت کا اس پر اجماع ہے کہ عقائد میں تقلید کرنا جائز نہیں ہے ہر شخص پر فرض ہے کہ وہ کتاب اور سنت اور عقل سے غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کے واحد ہونے کا علم حاصل کرے اور دلیل سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو حق جانے اور ماننے۔ ”شرح صحیح مسلم“ جلد ثالث میں ہم نے تقلید اور اجتہاد پر بہت تفصیل سے بحث کی ہے اس موضوع پر بعیرت حاصل کرنے کے لیے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الذِّیْ یَبْعَثُ بِمَا لَا یَسْمَعُ

اور کافروں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ایسے شخص کو پکارے جو بلانے اور آواز دینے کے سوا اور کچھ نہ سنا ہو

إِلَادُعَاءٍ وَنِدَاءٍ ط صُمُّ یُكْمَعُ عَنِ فَمٍ لَا یَعْقِلُونَ ﴿۱۶۱﴾ یَا یٰهَا

یہ بہرے گوئے اندھے ہیں تو یہ کچھ نہیں سمجھتے ۝ اے ایمان والو!

الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اَكْلُوا مِنْ طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلّٰهِ اِنْ

ان پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو دی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم

كُنْتُمْ اِیَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿۱۶۲﴾ اِنَّهَا حَرَمٌ عَلَیْكُمْ الْمِیْتَةُ وَالدَّمُ

اسی کی عبادت کرتے ہو ۝ اللہ نے تم پر جس کا (کھانا) حرام کیا ہے وہ صرف مردار خون

وَلَحْمُ الْخِزْرِ وَمَا اٰهَلٌ بِهٖ لِغَیْرِ اللّٰهِ فَمَنْ اَصْطَرَّ غَیْرَ

خزیر کا گوشت اور وہ جانور ہے جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو سو جو شخص مجبور ہو جائے جب کہ وہ نافرمانی کرنے والا

بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَیْهِ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ﴿۱۶۳﴾

اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو تو اس پر (کھانے یا استعمال میں) کوئی گناہ نہیں ہے بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے حد مہربان ہے ۝

”نعمی“ کا معنی

”نعمی“ کا معنی ہے: چہ وہ ایسے کا اپنی بکریوں کو ڈالنا اور لکارنا۔

اس آیت میں جو مثال دی گئی ہے اس کی حسب ذیل تفسیریں کی گئی ہیں:

(۱) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور وہ اس دعوت پر کان نہیں دھرتے اور ایک نہیں کہتے اس کی

مثال ایسے ہے جیسے کوئی مویشیوں کو چرانے والا اپنی بکریوں اور اونٹوں کو آوازیں دے کر بلارہا ہو اور وہ جانور اس کی صرف آوازیں نہ رہے ہوں اور ان کو چنانہ چل سکے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد، عکرمہ، سدی، زجاج، فرماؤ اور سید و سید غیرہ سے یہ تفسیر منقول ہے۔

(۲) کفار اپنے باطل معبودوں کو جو پکارتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی رات کو چلا رہا ہو اور اس کی آواز گونج رہی ہو۔

(۳) کفار اپنے بتوں کو چوکھارنے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی چڑیا اپنے گم شدہ مویشیوں کو پکار رہا ہو اور اس کو پہنچانے کے لئے وہ غوغائی مچا رہی ہو۔

”صم بکم عمی“ کی تفسیر البقرہ: ۱۸ میں گزر چکی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والو! ان پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو دی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرو۔

(البقرة: ١٦٢)

حرام کھانے کا وبال

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاک چیز کے سوا اور کسی چیز کو قبول نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو حکم دیا تھا سو فرمایا: اے رسولو! پاک چیزیں نکھاؤ اور نیک کام کرو مثل تمہارے کاموں سے باخبر ہوں اور فرمایا: اے مسلمانو! ہماری دی ہوئی چیزوں سے پاک چیزیں نکھاؤ پھر آپ نے ایسے شخص کا ذکر کیا جو باسفر کرتا ہے اس کے بال غبار آؤد ہیں وہ آستان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے: یا رب! یا رب! اس کا کھانا حرام ہو! اس کا لباس حرام ہو! اس کی غذا حرام ہو تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی!

(صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۲۶ مطبوعہ نور محمد اشاعہ المطابع کراچی ۱۳۷۵ھ)

اس حدیث کو امام دارقانی نے بھی روایت کیا ہے۔ (سنن دارقانی ج ۲ ص ۱۱۱۔ ۱۱۰ مطبوعہ نشر المصنفین)

شکر کا معنی البقرہ: ۱۵۲ کی تفسیر میں بیان کیا جا چکا ہے۔

ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ (البقرہ ۱۷۳)

حرام کے لئے مردہ جانوروں میں سے مستثنیات کا بیان

”میتہ“ (مردار): ذبح کیے جانے والے جانوروں میں سے جو جانور بغیر ذبح کے اپنی طبعی موت مر گیا ہو اس کو مردار

کہتے ہیں۔
قرآن مجید کی اس نص قطعی سے ہر مردار کا کھانا حرام ہے، تاہم اس کے عموم سے سمندر کے مردہ جانوروں کو خاص کر لیا گیا ہے قرآن مجید میں ہے:

أَجَلٌ لَكُمْ فِيهِدُ الْبَحْرَ وَمَطَامُهُ مَتَاعُ الْكُفْرِ وَالشَّيْطَانِ

تمہارے اور مسافروں کے فائدہ کے لیے سمندر کا شکار

(المائدہ: ۹۶) اور اس کا طعام حلال کر دیا گیا ہے۔

امام احمد اور امام شافعی کے نزدیک چھٹی ہو یا کوئی اور مسند ری جانور سب بغیر ذبح کے حلال ہیں امام مالک کے نزدیک

سندری خنزیر کے علاوہ سب حلال ہیں اور امام ابوحنیفہ کے نزدیک صرف بچھلی حلال ہے باقی سندری جانور حرام ہیں امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں: بچھلی کے علاوہ پانی سندری جانوروں سے گھن آتی ہے اور گھناؤنے جانور حرام ہیں قرآن مجید میں ہے: "وَقَدْ خَرَعْنَاكَ عَلَىٰ رِجْلَيْكَ" (۱۱ صراف: ۱۵۷) اور ناپاک چیزیں آپ ان پر حرام کرتے ہیں۔

امام احمد نے قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال کیا ہے اور اس حدیث سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سندری کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ (سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۱۱۱، مسند ابی یوسف ج ۱ ص ۱۱۱، امام احمد نے فرمایا: یہ حدیث سو حدیثوں سے بہتر ہے، حضرت ابن عباس نے فرمایا: سندری کے طعام سے مردار سندری کے مردار جانور ہیں البتہ جو جانور طبعی موت سے مر کر سطح آب کے اوپر آ جائے وہ بدبودار ہو جاتا ہے اس کا کھانا بدبو کی وجہ سے مکروہ ہے۔

(المشکوٰۃ ج ۱ ص ۳۱۵ — ۳۱۶، مطبوعہ دار الفکر بیروت: ۱۳۰۵ھ)

علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

امام مالک کے نزدیک قرآن مجید کے حکم عام کی سنت سے تخصیص جائز نہیں ہے اس لیے اگر نڈی اپنی طبعی موت سے مر جائے تو اس کا کھانا ان کے نزدیک جائز نہیں ہے کیونکہ وہ خشکی کا شکار ہے اور بغیر ذبح کے اللہ تعالیٰ نے صرف سندری کا شکار حلال کیا ہے اور امام ابوحنیفہ، امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک، بچھلی اور نڈی کو بغیر ذبح کے کھانا جائز ہے اور ان کی دلیل یہ حدیث ہے۔ (الجامع الاحکام القرآن ج ۲ ص ۱۱۷، مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران: ۱۳۸۷ھ)

امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہمارے لیے دو مردار اور دو خون حلال کیے گئے ہیں رے مردار تو وہ بچھلی اور نڈی ہیں اور رے دو خون تو وہ کھجی اور تلی ہیں۔

(سنن ابن ماجہ ص ۳۳۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت: ۱۳۸۷ھ)

اس حدیث کو امام احمد اور امام دارقطنی نے بھی روایت کیا ہے۔ (سنن دارقطنی ج ۳ ص ۲۷۲، مطبوعہ انتشارات لبنان)

عنبر کی تحقیق

علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

اسی طرح حضرت جابر کی عنبر کے متعلق حدیث ہے جس کی سند صحیح ہے اور وہ عموم قرآن کی تخصیص کرتی ہے اس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ (الجامع الاحکام القرآن ج ۲ ص ۱۱۷، مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران: ۱۳۸۷ھ)

ان حدیثوں کو بیان کرنے سے پہلے ہم عنبر کا معنی بیان کرنا چاہتے ہیں۔

علامہ مجدالدین فیروز آبادی لکھتے ہیں:

عنبر ایک خوشبودار چیز ہے یہ سندری جانور کی لید ہے یا سندری کی گہرائی میں چشمہ سے نکلتی ہے (ازھری نے کہا: یہ ایک سندری بچھلی ہے، بعض نے کہا: یہ زعفران ہے، بعض نے کہا: یہ سندری بچھلی کی ڈھال ہے۔

(قاموس ج ۲ ص ۱۳۷، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت: ۱۳۱۲ھ)

علامہ زبیدی سندری بچھلی کی تشریح میں لکھتے ہیں: اس بچھلی کا طول پچاس ذراع (پنچتر فٹ) ہوتا ہے۔

(تاج المعرب ج ۳ ص ۳۲۶، مطبوعہ دار الفکر بیروت: ۱۳۰۶ھ)

امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ سند احمد ج ۲ ص ۲۹۷، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت: ۱۳۹۸ھ

امام بخاری لکھتے ہیں: حضرت ابن عباس نے فرمایا: عمر دینہ نہیں ہے وہ ایک چیز ہے جس کو سمندر نکال کر (ساحل پر) پھینک دیتا ہے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۶۳ مطبوعہ نور محمد الطابع کراچی ۱۴۱۸ھ)

عظیم مظفر حسین اعوان لکھتے ہیں:

یہ ایک پھلی (سپریم ویل) کے شکم سے نکلتا ہے اور سمندر میں سطح آب پر تیرتا ہوا یا ساحل بحر سے ملتا ہے اس کی صورت اکثر گول ہوتی ہے (اس لیے اسے ٹامہ بھی کہتے ہیں) اس کا وزن نصف پیر سے لے کر دس سیر تک ہوتا ہے یہ موسمی مادہ ہے جو سرد پانی میں حل نہیں ہوتا لیکن گرم پانی میں گرازا ہو جاتا ہے اور چکنا چوک ہو جاتا ہے، عمر اشب بہتر بن خیال کیا جاتا ہے، اشب اس سیاہ رنگ کو کہتے ہیں جس میں سفیدی غالب ہو، رنگ: بھورا یا سیاہی مائل و چکنا اور سنگ مرمر کی طرح جو ہر دار ذائقہ قدرے بخوشبودار مزاج، گرم اور خشک، مقام پیدائش: سپریم ویل برازیل، امریکہ کے جنوبی ساحل، بحر ہند اور فلجنگال میں پائی جاتی ہے اس کی تجارت کے مرکز ممبایہ اور دارالسلام ہیں افعال و استعمال: مضر اور مقوی قلب و دماغ ہے، عموماً اس کو تقویت دیتا ہے زیادہ تر اعصاب دماغ اور قلب کے امراض میں مستعمل ہے۔

(کتاب المنہات ص ۳۶۶ مطبوعہ شیخ عالم علی ایڈن سنز کراچی)

علامہ قرطبی نے عمر کے متعلق جن حدیثوں کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہیں امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوعبیدہ کی قیادت میں بھیجا، ہم قریش کے قافلہ کو تلاش کر رہے تھے زاو راہ میں ہمارے پاس صرف کھجور کی ایک ٹھلی تھی حضرت ابوعبیدہ ہمیں ہر روز ایک ایک کھجور دیتے تھے راوی نے پوچھا: آپ اس ایک کھجور کو کس طرح کھاتے تھے؟ حضرت جابر نے کہا: ہم اس کو اس طرح چوتے تھے جس طرح بچہ چوستا ہے پھر ہم اس کے بعد پانی لینے تھے تو وہ ہمیں ایک دن اور رات کے لیے کافی ہوتی تھی اور ہم انہیوں سے درختوں کے پتے چھڑاتے، پھر ان کو پانی میں بھگو کر کھا لیتے تھے ایک دن ہم ساحل سمندر پر گئے وہاں کنارے پر ایک بڑے ٹیلے کی مانند کوئی چیز پڑی ہوئی تھی ہم اس کے پاس گئے دیکھا تو وہ ایک جانور ہے جس کو عمر کہا جاتا تھا۔ حضرت ابوعبیدہ نے کہا: یہ مردار ہے پھر کہا: نہیں! ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں اور اللہ کے راستے میں ہیں اور تم لوگ حالت اضطرار میں ہو سو اس کو کھا لو ہم لوگ تین سو تھے اور وہاں ایک ماہ بٹھرے تھے اور اس کو کھا کر ہم مرنے ہو گئے تھے مجھے یاد ہے کہ ہم نے اس کی آنکھ کے ڈھیلے سے مشکوں سے گھر بھر کر اس جانور سے چربی نکالی تھی اور اس میں سے تیل کے برابر گوشت کے ٹکڑے کاٹے تھے۔ حضرت ابوعبیدہ نے ہم میں سے تیرہ آدمیوں کو لے کر اس کی آنکھ کے ڈھیلے میں بخا دیئے اور اس کی ایک پبلی کو کھڑا کیا اور سب سے بڑے اونٹ کی پیٹھ پر بٹھا دیا کہ اس کے نیچے سے گزرا لیا اور اس کے گوشت کو اباہل کر ہم نے زاو راہ تیار کر لیا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس واقعہ کا ذکر کیا آپ نے فرمایا: یہ ایک رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمایا ہے کیا تمہارے پاس اس کے گوشت میں سے کچھ ہے؟ اگر ہے تو ہمیں کلاؤ حضرت جابر کہتے ہیں: پھر ہم نے اس میں سے کچھ گوشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور آپ نے اس کو تناول فرمایا (اس حدیث میں پھلی پر عمر کا اطلاق مجازاً کیا گیا ہے)۔

(صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۳۷ مطبوعہ نور محمد الطابع کراچی ۱۴۱۸ھ)

اس حدیث کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۸۲۱-۸۱۵ مطبوعہ نور محمد الطابع کراچی ۱۴۱۸ھ)

خلاصہ یہ ہے کہ سپریم ویل پھلی کے پیٹ سے نکلنے والے ایک خوشبودار موسمی مادہ کو عمر کہتے ہیں اور اس حدیث میں یہ

دلیل ہے کہ سندری مردہ جانوروں کو بغیر ذبح کے کھانا جائز ہے اور صحیح حدیث قرآن مجید میں ”میتہ“ کی عموماً حرمت کے لیے مختص ہے۔

سبح آب پانے والی مردہ مچھلی کا شرعی حکم

جو مچھلی طبعی موت سے پانی کے اندر مر جائے اور بدبودار ہو کر سطح آب پر اُبھر آئے، امام شافعی کے نزدیک اس کو بھی کھانا جائز ہے اور امام ابوحنیفہ کے نزدیک اس کا کھانا جائز نہیں ہے، امام ابوحنیفہ کی دلیل یہ حدیث ہے:

امام ابو داؤد روا بہت کرتے ہیں:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کو سندری مچھلی دے یا جس جانور سے پانی منقطع ہو جائے اس کو کھانا اور جو جانور پانی میں مر کر اُپر آ جائے اس کو موت کھاؤ۔

(سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۱۷۸، مسطورہ مطبعہ مجاہد پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)

ملکی اور غیر ملکی صائبوں کو استعمال کرنے کا شرعی حکم

فقہی کے مردہ جانوروں کی چربی کو بھی کھانا اور استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔

امام بخاری روا بہت کرتے ہیں:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی بیچ کو حرام کر دیا ہے آپ سے عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! مردار کی چربی کے متعلق بتائیے کیونکہ اس چربی سے کشتیوں پر روشن کیا جاتا ہے اور اس کا تیل کھالوں پر لگایا جاتا ہے اور لوگ اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں آپ نے فرمایا: نہیں اودہ حرام ہے پھر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ یہود کو ہلاک کرنے جب اللہ نے مردار کی چربی کو حرام کر دیا تو انہوں نے اس کو پھٹکا کر فروخت کیا اور اس کی قیمت کو کھالیا۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۹۸، مسطورہ نور محمد راجع للطباعة، کراچی ۱۳۷۵ھ)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مردار کی چربی حرام ہے اس کا بیچنا اور خریدنا جائز نہیں ہے اس کا استعمال بھی جائز نہیں ہے عام طور پر مشہور ہے کہ صابن میں مردار کی چربی ہوتی ہے خاص طور پر غیر ملکی صابن میں، لیکن یہ امر یقینی نہیں ہے اس لیے اس کا استعمال ناجائز نہیں ہوگا، نیز لیس چربی تو نجس ہے لیکن اگر چربی کسی چیز میں مل جائے اور وہ چیز کسی دوسری چیز کے ساتھ مل جائے تو وہ چیز شرعاً نجس نہیں ہوگی اس لیے صابن ملکی ہو یا غیر ملکی اس کے استعمال سے ہاتھ یا بدن نجس نہیں ہوگا، خصوصاً اس لیے کہ صابن لگانے کے بعد ہاتھ یا بدن پر بغیر صابن کے پانی بہا لیا جاتا ہے۔

علامہ ابوبکر حصار حنفی لکھتے ہیں:

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اگر چربی میں چوہا گر جائے تو کیا کریں؟ آپ نے چوہا چھو کیا وہ بھی ہوئی ہے؟ اس نے کہا: ہاں آپ نے فرمایا: چوہے کو اور اس کے ارد گرد کی چربی کو پھینک دو اور اپنی چربی کھالو صابن نے چوہا: یا رسول اللہ! اگر وہ چربی پھینکی ہوئی ہو تو؟ آپ نے فرمایا: اس سے نفع حاصل کرو اور اس کو کھانا نہیں۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے سے منع فرمایا ہے اور اس کے علاوہ اس سے ہر قسم کے نفع حاصل کرنے کی اجازت دی ہے، حضرت ابن عمر، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابوسلمی اشعری اور دیگر مفسر صائبین نے اس قسم کی چربی سے نفع حاصل کرنے کو جائز کہا ہے، البتہ کھانے سے منع کیا ہے۔ ہمارے اصحاب نے کہا

ہے کہ اس قسم کی چربی کو بیٹنا جائز ہے اور بالغ کو اس کا عیب بیان کر دینا چاہیے۔

یہ بحث اس چربی میں ہے جس میں چوبہا گر گیا ہو مفتی محمد شفیع دیوبندی نے اس کو مطلقاً مردار کی چربی پر محمول کیا ہے اور لکھا ہے: نیز اس وجہ سے بھی کہ بعض صحابہ کرام ان عمر، ابو سعید خدری، ابو موسیٰ اشعری نے مردار کی چربی کا صرف کھانے میں استعمال حرام قرار دیا ہے، خارجی استعمال کی اجازت دے گئے اس لیے اس کی خرید و فروخت کو بھی جائز رکھا ہے۔ (حصص)

(محارف القرآن ج ۱ ص ۴۱۸ مطبوعہ دار الفکر ۱۳۱۳ھ)

مفتی صاحب کا یہ استنباط صحیح نہیں ہے نہ ذکر الصدر صحابہ کرام کا یہ نظریہ ہے نہ علامہ حصص کی یہ عبارت مطلقاً مردار کی چربی کے متعلق ہے بلکہ یہ بحث اس پگھلی ہوئی چربی میں ہے جس میں چوبہا گر گیا ہو علامہ حصص اس بحث کے اخیر میں لکھتے ہیں:

یہ چربی ان کے نزدیک مردار کی چربی کے قائم مقام نہیں ہے، کیونکہ وہ مردار کے گوشت کی طرح لینے حرام ہے اور جس پگھلی ہوئی چربی میں چوبہا گر گیا ہو وہ لینے حرام نہیں ہے مردار کی نجاست سے اس کا صرف کھانا حرام ہے اور اس سے باقی ہر طرح کا نفع حاصل کرنا جائز ہے۔

علامہ حصص نے اس حدیث سے یہ اصول مستطرد کیا ہے:

جو چیز فی نفسہ نجس ہو وہ کسی چیز میں گر جائے تو جیسے حصہ میں وہ نجس چیز ہوگی اس نجس چیز کی نجاست کی وجہ سے وہ حصہ نجس ہو جائے گا اور جو حصہ اس نجس حصہ سے مجاور ہے وہ نجس نہیں ہوگا، کیونکہ جس حصہ میں چوبہا گرا اس کو آپ نے نجس فرمایا اور چربی کا باقی حصہ جو اس حصہ سے ملا ہوا ہے اس سے نفع حاصل کرنے کو جائز فرمایا۔

(احکام القرآن ج ۱ ص ۱۱۹-۱۱۸ مطبوعہ سہیل اکیڈمی لاہور ۱۴۰۰ھ)

اس بناء پر ہم کہتے ہیں کہ اگر بالفرض صابن میں مردار کی چربی ہو تب بھی چربی کی وجہ سے صابن نجس ہوگا لیکن صابن جب بدن پر ملا جائے گا تو اس سے بدن نجس نہیں ہوگا کیونکہ جو چیز کسی کی نجاست کی وجہ سے نجس ہو وہ دوسری چیز کو نجس نہیں کرتی اور اگر بالفرض نجس ہو تب بھی پانی بہا لینے کے بعد کسی قسم کی نجاست نہیں رہی اور یہ بھی ملحوظ رہے کہ مردار کی چربی سے صابن بنانا جائز ہے لیکن جو صابن بالفرض اس چربی سے بنا ہوا ہو اور اس میں دیگر اور بہت سے کیمیائی مادے شامل ہوں تو اس صابن کو استعمال کرنا مردار کی چربی کو استعمال کرنا نہیں ہے جب کہ قطن غالب یہ ہے کہ مسلمان اور عیسائی ممالک میں مذبح جانور کی چربی کو استعمال کیا جاتا ہے اس لیے ملکی اور غیر ملکی صابنوں کو استعمال کرنا جائز ہے اور ان سے ہاتھ یا بدن نجس نہیں ہوتا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ نے تم پر جس کا (کھانا) حرام کیا ہے وہ صرف مردار خون۔۔۔۔۔۔ (البقرہ: ۱۷۳)

بہائے ہوئے خون کا بالاجماع حرام ہونا

اس آیت میں مطلقاً خون کو حرام فرمایا ہے اور سورۃ الانعام میں اس کو بہائے ہوئے خون کے ساتھ فقید فرمایا ہے:

قُلْ لَا أَفِيضُ فِي مَا أَدْرِي الرَّحْمَنُ عَلٰی طَٰئِفٍ مِّنْهُمْ
إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِيقَةً آدَمًا مَّا سَفَوْحًا أَوْ لَحْمًا خَنِزِيرٍ
فَإِنَّهُ رَجِسٌ أَوْ فِسْقًا أَوْ لَحْمٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ فَذَرْنِیْ أَعْطِلْ
غَيْرَ بَٰعٍ وَلَا عَادَ فَإِنَّ رَبَّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

آپ کہہ دیجئے کہ مجھ پر جو وحی کی جاتی ہے اس میں کسی کھانے والے کے کھانے پر کوئی چیز حرام نہیں کی گئی ماسوا مردار یا بہائے ہوئے خون یا خنزیر کے گوشت کے، شک وہ (خنزیر) جس سے یا وہ فحش (جانور) جس پر ذبح کے وقت غیر

(انعام: ۱۳۵) اللہ کا نام پکارا گیا جو سو جو شخص مجبور ہو جائے (اور) وہ نافرمانی کرنے والا اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو (اور وہ ان کو کھالے یا استعمال کر لے) تو آپ کا رب بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔

تمام امت اور مجتہدین نے یہاں مطلق کو مقید پر محمول کیا ہے اور یہاں خون سے بہایا ہوا خون مراد ہے کیونکہ جو خون گوشت کے ساتھ مخلوط ہوتا ہے وہ بالا جماع حرام نہیں ہے اسی طرح جگر اور کلی کے حلال ہونے پر بھی اجماع ہے اور جھلی کے ساتھ جو خون لگا ہوا ہوتا ہے وہ حرام اور نجس نہیں ہے۔

ضرورت کی وجہ سے ایک شخص کے جسم میں دوسرے شخص کے خون کو منتقل کرنے کا جواز

قرآن مجید کی ان مذکورہ اعداد و اشیاء میں شرعی ضرورت کے بغیر مردار اور خون وغیرہ کو حرام کیا گیا ہے اور جب شرعی ضرورت متحقق ہو یعنی ان چیزوں کے استعمال سے جان بچانے کا مسئلہ ہو یا بیماری کو زائل کرنا اور صحت کو قائم رکھنا مقصد ہو تو پھر ان چیزوں کے استعمال میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَا يَجْعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَكْمٍ جَدِيدٍ
اور اللہ تعالیٰ نے دین کے احکام میں تم پر کوئی نئی چیز نہیں (الحج: ۷۸) کی۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم صرف آسان احکام بیان کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو اور مشکل احکام بیان کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۵ مطبوعہ دار المعرفۃ للطباعة والنشر، بیروت ۱۴۱۸ھ)

علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

دین سے شفقت اور بوجھ کو ڈھالایا گیا ہے اور شریعت میں قاعدہ یہ ہے کہ جس عبادت کی ادائیگی میں امت کو حرج اور نقص ہو وہ عبادت امت سے اٹھائی گئی ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ مضطر (مجبور) مردہ کھا لیتا ہے اور مریض روزہ توڑ دیتا ہے اور یتیم کر لیتا ہے اس کی اور مثالیں بھی ہیں۔ (الملاح: احکام القرآن ج ۲ ص ۲۲۲ مطبوعہ انتشارات مصر، بیروت ۱۴۱۸ھ)

مجبوری کی بعض حالتوں میں ایک بیمار یا زخمی انسان کے جسم میں دوسرے انسان کے خون کو منتقل کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے ایک وجہ یہ ہے کہ جب کسی حادثہ کی بناء پر جسم سے بہت زیادہ خون نکل جائے جس کی وجہ سے فوری طور پر اس کی جان بچانے کے لیے اس کے جسم میں خون منتقل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ کسی شخص کا جگر خون بنانا بند کر دیتا ہے اس وقت اس کو زندہ رکھنے کے لیے اس کے جسم میں مسلسل خون منتقل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تیسری وجہ ہلڈ کیفر (خون کا سرطان) ہے جس میں بعض اوقات بہت زیادہ جسم کا پورا خون بدلنا پڑتا ہے چوتھی وجہ کوئی بڑا آپریشن ہے (مثلاً دل کا ہائی پاس آپریشن) جس کی وجہ سے بعض اوقات جسم کا اتنا خون نکل جاتا ہے کہ اگر اس کے جسم میں دوسرا خون نہ منتقل کیا جائے تو اس کی زندگی خطرہ میں پڑ جاتی ہے۔

یہ تمام اضطرار کی صورتیں ہیں اور قرآن مجید نے اضطرار کی صورت میں خون کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے اس لیے ان صورتوں میں ایک شخص کے جسم میں دوسرے شخص کا خون منتقل کرنا جائز ہے۔

حرام چیزوں سے علاج کی ممانعت کے متعلق احادیث

بعض علماء مذکور ذیل احادیث کی بناء پر حرام دواؤں سے علاج کو ناجائز کہتے ہیں خواہ مریض مر جائے مگر حرام چیزوں سے علاج نہ کرے۔

امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں:

حضرت ام ودداء رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے بیماری اور دوا دونوں نازل کی ہیں اور ہر بیماری کے لیے دواء ہے سو تم دوا کرو اور حرام دوا نہ کرو۔

(سنن ابوداؤد ج ۲ ص ۱۸۵، مطبوعہ مطبعہ مجتہبی پاکستان لاہور ۱۳۰۵ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیث دوا سے منع فرمایا ہے۔

(سنن ابوداؤد ج ۲ ص ۱۸۵، مطبوعہ مطبعہ مجتہبی پاکستان لاہور ۱۳۰۵ھ)

حضرت سوید بن طارق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے متعلق پوچھا: آپ نے اس سے منع فرمایا انہوں نے پھر سوال کیا: آپ نے پھر منع فرمایا انہوں نے کہا: یا نبی اللہ! یہ دوا ہے! آپ نے فرمایا: نہیں بلکہ یہ بیماری ہے۔ (سنن ابوداؤد ج ۲ ص ۱۸۵، مطبوعہ مطبعہ مجتہبی پاکستان لاہور ۱۳۰۵ھ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نشہ آور چیزوں کے متعلق فرمایا: اللہ نے ان چیزوں میں تمہاری شفا نہیں رکھی جن کو تم پر حرام کیا ہے۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۸۴، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۱ھ)

مفتی محمد شفیع دہلوی نے ”صحیح بخاری“ کی اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد لکھا ہے۔ (معارف القرآن ج ۱ ص ۴۶) حالانکہ ”صحیح بخاری“ میں یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔

علامہ علی نقی نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔ (کنز العمال ج ۱۰ ص ۵۲، مطبوعہ موسسۃ الرسالۃ بیروت ۱۳۰۵ھ)

امام طبرانی روایت کرتے ہیں:

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میری بیٹی بیمار ہو گئی میں نے اس کے لیے ایک کوزہ میں نمید بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس وقت نمید میں جوش آ رہا تھا، آپ نے پوچھا: کیا ہے؟ میں نے عرض کیا: میری بیٹی بیمار تھی سو میں نے اس کے لیے یہ نمید بنایا ہے! آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں تمہاری شفا نہیں رکھی جس کو تم پر حرام کیا ہے۔

(المعجم الکبیر ج ۲ ص ۲۲۷، مطبوعہ دار الفکر بیروت)

اس حدیث کو امام ابو یعلیٰ، امام ابن حبان، اور امام بیہقی نے بھی روایت کیا ہے۔

اس حدیث کو علامہ علی نقی نے بھی بیان کیا ہے۔ (کنز العمال ج ۱۰ ص ۵۲، مطبوعہ موسسۃ الرسالۃ بیروت ۱۳۰۵ھ)

حافظ ابوشامہ نے لکھا ہے کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔

(معجم الرواد ج ۵ ص ۸۶، مطبوعہ دار الکتاب العربی بیروت ۱۳۰۲ھ)

۱۔ امام احمد بن علی بن یحییٰ الموطا السنن ج ۲ ص ۲۷۰، مطبوعہ دار الماسون تراش بیروت ۱۳۰۲ھ

۲۔ امام ابو حاتم محمد بن حبان بنی متوفی ۳۵۳ھ، موارد القلآن ج ۳ ص ۳۳۹، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت

۳۔ امام ابو جریر بن حسین بنی متوفی ۳۵۸ھ، سنن کبریٰ ج ۱ ص ۵، مطبوعہ نشر التراث لبنان

علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ (الجامع للصحیح، ص ۲۷۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

فقہاء اسلام کے نزدیک احادیث مذکورہ کا تحمل

اہم پہلی تحریر فرماتے ہیں:

یہ دونوں حدیثیں (اللہ نے حرام میں شفا نہیں رکھی اور حرام دوا سے علاج نہ کرو) اگر صحیح ہوں تو ان کا تحمل یہ ہے کہ نشہ آور دوا سے علاج کرنا مشروع ہے یا بغیر ضرورت کے ہر حرام دوا سے علاج کرنا مشروع ہے تاکہ ان حدیثوں میں اور عقوبتین کی حدیث میں تعلیق رہے۔ (سنن کبریٰ ج ۱ ص ۵ مطبوعہ نشر المکتب)

علامہ نووی شافعی لکھتے ہیں:

ہمارے اصحاب (شافعیہ) کہتے ہیں کہ نجس چیز کو اس وقت بہ طور دوا استعمال کرنا جائز ہے جب اس کے قائم مقام پاک چیز نہ مل سکے اگر پاک چیز مل جائے تو پھر نجس چیز بلا تعلق حرام ہے اور جس حدیث میں یہ ہے: اللہ نے اس چیز میں تمہاری شفا نہیں رکھی جس کو تم پر حرام کیا ہے اس کا یہی تحمل ہے کہ جب حرام دوا کے علاوہ حلال دوا بھی موجود ہو تو پھر حرام دوا کا استعمال حرام ہے اور جب حرام دوا کے علاوہ کوئی اور دوا موجود نہ ہو تو پھر وہ حرام نہیں ہے ہمارے اصحاب نے کہا: یہ اس وقت جائز ہے جب محتاج طب کا عارف ہو اور اس کو علم ہو کہ اس دوا کا اور کوئی بدل نہیں ہے یا کوئی مسلمان نیک طبیب اس کی خبر دے اور علامہ نووی وغیرہ نے تصریح کی ہے کہ صرف ایک طبیب کی خبر بھی کافی ہے۔ (شرح المہذب ج ۱ ص ۵۱-۵۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

علامہ احمدی سلطان شافعی لکھتے ہیں:

اہم ابوداؤد نے حضرت ام سلمہ (بلکہ ام سلمہ) سے روایت کیا ہے کہ اللہ نے اس چیز میں تمہاری شفا نہیں رکھی جس کو تم پر حرام کیا ہے یہ حالت اختیار پر محمول ہے لیکن ضرورت کے وقت یہ حرام نہیں ہے جیسے ضرورت کے وقت مردار حرام نہیں ہے۔

(ارشاد الساری ج ۱ ص ۲۹۳ مطبوعہ مطبعہ مصر ۱۳۰۶ھ)

علامہ ابن حجر عسقلانی نے بھی اس حدیث کا یہی تحمل بیان کیا ہے کہ حالت اختیار میں حرام چیز میں شفا نہیں ہے اور ضرورت کے وقت حرام دوا سے علاج کرنا جائز ہے۔ (فتح الباری ج ۱ ص ۲۳۸ مطبوعہ دار نشر المکتب الاسلامیہ لاہور ۱۳۰۱ھ)

علامہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں:

چونکہ ان دو حدیثوں میں حرام چیز کے ساتھ علاج کرنے سے منع فرمایا ہے اس لیے عقوبتین کی حدیث (جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنیوں کے پیشاب کو بہ طور دوا استعمال کر لیا اور عقوبتین تندرست ہو گئے) (صحیح بخاری صحیح مسلم) ضرورت کی صورت پر محمول ہے کیونکہ ہر کے ساتھ علاج کرنا جائز ہے اور اس کا پتہ جائز نہیں ہے۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۲ ص ۳۶۱ مطبوعہ انتشارات ماضی و آئینہ ۱۳۸۷ھ)

علامہ بدر الدین عینی حنفی لکھتے ہیں:

اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ اس سے وہ صورت مراد ہے جب انسان کو حلال اور حرام دونوں دواؤں کے استعمال کا اختیار ہو لیکن جب حرام دوا کے علاوہ اور کوئی دوا نہ ہو تو پھر وہ دوا شرعاً حرام نہیں رہے گی جیسے ضرورت کے وقت مردار حرام نہیں رہتا۔ (عمدة القاری ج ۳ ص ۱۵۵ مطبوعہ ادارۃ الطبائع المصریہ مصر ۱۳۳۸ھ)

علامہ قاضی خاں حنفی لکھتے ہیں:

اس حدیث سے مراد وہ اشیاء ہیں جن میں شفا نہیں ہے لیکن جب کسی چیز میں شفا ہو تو پھر اس کے استعمال میں کوئی حرج

نہیں ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ضرورت کے وقت پیا سے کے لیے شراب پینا جائز ہے۔

(فتاویٰ قاضی خاں ج ۳ ص ۳۹۲، مطبوعہ مطبع کبریٰ امیر بیہ بلوچ، مصر ۱۳۱۰ھ)

علامہ ابن برازکوری حنفی لکھتے ہیں:

اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ جب حرام دوا میں شفا کا علم ہو تو پھر اس کا استعمال حرام نہیں ہے، جیسے پھنسنے سے ہوئے لقمہ کو حلق سے اتارنے کے لیے (جب پانی نہ ہو تو) شراب کا گھونٹ پینا جائز ہے، اسی طرح پیا سے کے لیے شراب پینا جائز ہے۔

(فتاویٰ برازیلی حاشا شاہ اندلس ج ۶ ص ۳۶۵، مطبوعہ مطبع کبریٰ امیر بیہ بلوچ)

علامہ حموی حنفی لکھتے ہیں:

علامہ ترمذی نے ”شرح الجامع الصغیر“ میں تہذیب سے نقل کیا ہے کہ بیمار کے لیے مردار کھانا اور خون اور پیشاب کو پینا جائز ہے بشرطیکہ مسلمان طبیب یہ کہے کہ اس میں شفاء ہے اور اس کے قائم مقام جائز چیز نہ ملے۔

(غریبوں اور بیمار ج ۱ ص ۲۷۵، مطبوعہ دارالاباز مکہ مکرمہ ۱۴۰۵ھ)

علامہ شامی حنفی لکھتے ہیں:

جس چیز میں شفا ہو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے جس طرح ضرورت کے وقت پیا سے کے لیے شراب حلال ہے صاحب ”ہدایہ“ نے ”تجنیس“ میں اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ (رد المحتار ج ۱ ص ۱۲۰، مطبوعہ دارالترات الحرفی بیروت ۱۴۰۷ھ)

ضرورت کے وقت حرام چیزوں سے علاج کے متعلق احادیث اور فقہاء اسلام کی تشریحات

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عکل یا عرینہ سے کچھ لوگ آئے اور انہیں مدینہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ اونٹنیوں کا دودھ اور پیشاب پئیں، جب وہ تندرست ہو گئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہوں کو قتل کر دیا۔

علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں:

امام بخاری نے اس حدیث کو آٹھ سندوں سے روایت کیا ہے، امام مسلم نے اس حدیث کو سات سندوں سے روایت کیا ہے، امام ابو داؤد اور امام نسائی نے بھی اس حدیث کو متعدد سندوں سے روایت کیا ہے۔

(عمدة القاری ج ۳ ص ۱۵۱، مطبوعہ دارالطباعۃ النیر بیہ ۱۳۸۳ھ)

نیز اس حدیث کو امام ترمذی نے کتاب الطہارۃ، اطعمہ اور الطب میں روایت کیا ہے، امام ابن ماجہ نے کتاب الحدود میں روایت کیا ہے، امام احمد بن حنبل نے مسند احمد (ج ۱ ص ۱۹۲، ج ۳ ص ۳۷۰، ۱۹۰، ۲۸۷، ۲۰۵، ۱۹۸، ۱۷۷، ۱۷۱-۱۷۰) میں روایت کیا ہے۔

علامہ بدر الدین عینی حنفی لکھتے ہیں:

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ پیشاب پینا تو حرام ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اس وقت حرام ہے جب دوسری دوا کا بھی اختیار ہو۔ (عمدة القاری ج ۳ ص ۱۵۵، مطبوعہ دارالطباعۃ النیر بیہ ۱۳۳۸ھ)

علامہ نووی شافعی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ خبر اور باقی نشہ آور شروبات کے سوا ہر شے چیز کے ساتھ علاج کرنا جائز ہے۔ (شرح مسلم ج ۲ ص ۵۷، مطبوعہ موزع راجع الطابع کراچی ۱۳۷۵ھ)

لیکن علامہ نووی نے ”شرح المہذب“ میں لکھا ہے کہ ضرورت کی بناء پر شراب سے بھی علاج جائز ہے۔
(شرح المہذب ج ۹ ص ۳۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خارش کی وجہ سے حضرت عبدالرحمن بن عوف اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کو ریشم پہننے کی اجازت دی۔ (بخاری ج ۳ ص ۳۹۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت) کراچی ۱۳۸۱ھ

علامہ بدرالدین عینی حنفی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:
علامہ نووی نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث امام شافعی اور ان کے موافقین کے موقف پر صراحت دلاتی کرتی ہے کہ اگر مردوں کو خارش ہو تو ان کے لیے ریشم پہننا جائز ہے۔ (معدنہ الناری ج ۳ ص ۱۹۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت) بیروت ۱۴۲۸ھ

ملائی قاری حنفی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

جو کوں یا خارش کی وجہ سے ریشم پہننے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ (مرقاۃ ج ۸ ص ۲۳۲ مطبوعہ مکتبہ امدادیہ ملتان) ۱۴۱۹ھ

امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں:

عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے دادا عقیل بن اسعد کی جنگ کلاب میں ناک کٹ گئی انہوں نے چاندی کی ناک لگائی اس میں بدلو پیدا ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سونے کی ناک بنانے کا حکم دیا۔ امام ابو داؤد نے اس حدیث سے دانت کو سونے کے ساتھ باندھنے کے جواز پر استدلال کیا ہے۔

(سنن ابو داؤد ج ۲ ص ۲۷۵ مطبوعہ مطبعہ تحقیقاتی پاکستان) ۱۴۰۵ھ

امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے اور اس حدیث سے دانت کو سونے کے ساتھ باندھنے کے جواز پر استدلال کیا ہے۔ (جامع ترمذی ص ۲۸۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت) کراچی

امام نسائی اور امام احمد نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔

ملائی قاری اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

اس حدیث کی بناء پر سونے کی ناک لگانے اور سونے کے ساتھ دانت کے ساتھ باندھنے کو جائز قرار دیا گیا ہے۔

(مرقاۃ ج ۸ ص ۲۸۰ مطبوعہ مکتبہ امدادیہ ملتان) ۱۴۱۹ھ

ہم نے اس بحث میں فقہاء احناف، فقہاء شافعیہ اور فقہاء مالکیہ کی تصریحات پیش کی ہیں کہ ضرورت کے وقت حرام دواؤں سے علاج کرنا جائز ہے، فقہاء حنبلیہ کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے، بعض منع کرتے ہیں اور جمہور جائز کہتے ہیں علامہ مرداوی حنبلی لکھتے ہیں:

جمہور اصحاب کے نزدیک اضطرار کے وقت حرام چیز بہ قدر ضرورت کھانا جائز ہے اور اضطرار اس وقت ہے جب جان کی ہلاکت کا خدشہ ہو یا جان کے نقصان کا خدشہ ہو یا مرض کا خدشہ ہو یا مرض کے بڑھنے کا خدشہ ہو اور اگر مرض کے طول کا خدشہ ہو تو بیچ قدر یہ ہے کہ پھر بھی اضطرار ہے۔ (الانصاف ج ۱ ص ۳۷۰-۳۶۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت) ۱۴۱۷ھ

۱ امام احمد بن حنبل بنسائی متوفی ۳۰۲ھ سنن نسائی ج ۳ ص ۲۸۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت کراچی

۲ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ سنن احمد ج ۵ ص ۲۳ مطبوعہ مکتبہ اسلامی بیروت ۱۴۱۸ھ

صحت اور زندگی کی حفاظت کا حکم باقی تمام احکام پر مقدم ہے

بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ خون کی زحمت قطعی ہے اور خون منقل کرنے سے مریض کا قحط چلنا یا اس کا صحت یاب ہو جانا قطعی ہے اور قطعی فائدہ کی امید پر حرام قطعی کا ارتکاب کرنا جائز نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مریضین کو بیماری میں اونٹنیوں کا پیٹیاں پلایا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو وحی کے ذریعہ علم تھا کہ ان کی اسی سے شفا ہوگی اور دیکھنا علم قطعی ہے اس لیے اس سے معارضہ نہیں کیا جاسکتا اور فقہاء نے شدید ہجوک کی حالت میں مردار اور خنزیر کھانے کا جو جواز لکھا ہے اس سے بھی معارضہ صحیح نہیں ہے کیونکہ کسی چیز کے کھانے سے ہجوک کا زائل ہونا قطعی ہے اور دوا سے بیماری کا علاج قطعی ہے اسی طرح یہ استدلال بھی صحیح نہیں ہے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر حلق میں لقمہ پھنسا ہوا ہو اور کوئی اور پینے کی چیز نہ ملے تو شراب کا گھونٹ پی کر لقمہ کو حلق سے نیچے اتارنا جائز ہے کیونکہ کسی شرب سے لقمہ کا حلق سے اتار جانا قطعی ہے اور دوا سے صحت اور شفا کا حاصل ہونا قطعی ہے اور قطعی کو قطعی پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔

اس اعتراض کی قوت اور مناسبت میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن معترض نے اس پر توجہ نہیں کی کہ جان کو بچانا اور صحت کو قائم رکھنا فرض ہے اور یہ فرض باقی تمام فرائض پر مقدم ہے اور خواہ جان بچانا اور مرض سے محفوظ رکھنا کسی قطعی امر پر موقوف ہو اس کے لیے فرض قطعی کو ترک کر دیا جائے گا قرآن مجید میں ہے:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَفِظَ اللَّهُ كَافً بِكَ لَعْنَةُ اللَّهِ (النساء: ۲۹) فرمانے والا ہے ○

اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو بے شک اللہ تم پر بے حد رحم

وَلَا تَقْتُلُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّفْسِ الَّتِي حَفِظَ اللَّهُ (البقرہ: ۱۷۵) اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔

رمضان میں روزہ رکھنا فرض قطعی ہے لیکن اگر روزہ رکھنے سے بیمار پڑنے یا مرض بڑھنے کا خدشہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں روزہ نہ رکھنے اور بعد میں اس کو قضاء کرنے کا حکم دیا ہے:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَفَنْ كَانَ قَرِيْبًا
أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا
يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنِ الصَّوْمِ (البقرہ: ۱۸۵)

تم میں سے جو شخص اس مہینہ میں موجود ہو تو وہ ضرور اس

ماہ کے روزے رکھے اور جو شخص بیمار یا مسافر ہو (اور روزے نہ

رکھے) تو اسے دوسرے دنوں میں (قضا شدہ) عدد پورا کرنا

لازم ہے اللہ تم پر آسانی کا ارادہ فرماتا ہے اور تنگی کا ارادہ نہیں

فرماتا اور تاکہ تم عدد پورا کرو۔

روزہ رکھنے سے بیماری لاحق ہونا یا بیماری کا بڑھنا اسی طرح سفر سے مشقت کا لاحق ہونا ایک امر قطعی ہے لیکن اس امر قطعی

کی وجہ سے فرض قطعی کو ترک کرنے کا حکم دیا ہے اس سے واضح ہو گیا کہ زندگی اور صحت کی حفاظت کرنے کا حکم باقی تمام فرائض

پر مقدم ہے اور اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کے حکم پر عمل کرنے کو صحت کی حفاظت پر مقدم کرے اور سفر کی مشقت برداشت کر کے

روزہ رکھے تو وہ گنہگار ہوگا۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں مکہ

مکہ روانہ ہوئے۔ آپ نے روزہ رکھ لیا حتیٰ کہ آپ کراخ النعیم پر پہنچ گئے سوا لوگوں نے بھی روزہ رکھ لیا تھا پھر آپ نے

پانی کا پیالہ دنگیا اور اس کو اوپر اٹھا کر پی لیا جس کو سب لوگوں نے دیکھ لیا پھر آپ کو بتایا گیا کہ بعض لوگ بدستور روزہ سے ہیں

اور ان پر روزہ دشوار ہو رہا ہے آپ نے فرمایا: یہ لوگ نافرمان ہیں یہ لوگ نافرمان ہے۔

(صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۵۶ مطبوعہ نور محمد راجہ الطائفہ کراچی ۱۳۷۵ھ)

علامہ نووی لکھتے ہیں:

یہ حدیث اس شخص پر محمول ہے جس کو سفر میں روزہ رکھنے سے ضرر ہو۔

(شرح مسلم ج ۱ ص ۲۵۶ مطبوعہ نور محمد راجہ الطائفہ کراچی ۱۳۷۵ھ)

اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ حجت کو قائم رکھنا روزہ رکھنے پر مقدم ہے حالانکہ روزہ رکھنا فرض قطعی ہے اور سفر میں روزہ رکھنے سے مشقت کا لاحق ہونا ایک امر ظنی ہے اور اس امر ظنی کی بناء پر اس فرض قطعی کو ترک کرنا واجب ہے اور اس پر عمل کرنا گناہ ہے۔

نیز امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے ہم میں سے بعض روزہ دار تھے اور بعض نے روزہ نہیں رکھا تھا اس دن بہت سخت گرمی تھی ہم نے ایک جگہ قیام کیا ہم میں سے اکثر لوگ چادروں سے اپنے اوپر سایا کیے ہوئے تھے اور بعض اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر سایا کر رہے تھے روزہ دار (بے ہوش ہو کر) گر گئے اور روزہ نہ رکھنے والوں نے ان پر سایا کیا اور ان پر پانی کے چھینے ڈالے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آج روزہ نہ رکھنے والے اجر لے گئے۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۵۶ مطبوعہ نور محمد راجہ الطائفہ کراچی ۱۳۷۵ھ)

علامہ المرغینانی حنفی لکھتے ہیں:

جو شخص رمضان میں بیمار ہو اور اس کو یہ خدشہ ہو کہ اگر اس نے روزہ رکھا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا تو وہ روزہ نہ رکھے اور قضاء کرے امام شافعی کہتے ہیں کہ وہ روزہ رکھے وہ (روزہ نہ رکھنے کے لیے) جان کی ہلاکت یا عضو کی ہلاکت کا اعتبار کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ مرض کا زیادہ ہونا اور اس کا بڑھنا کبھی ہلاکت کا موجب ہوتا ہے اس لیے اس سے احتراز کرنا واجب ہے۔ (ہدایہ اولین ص ۱۲۱ مطبوعہ شرکت علیہ لبنان)

مرض کا زیادہ ہونا ایک امر ظنی ہے اسی طرح امام شافعی کے اعتبار سے روزہ رکھنے سے جان یا عضو کی ہلاکت بھی ایک امر ظنی ہے اور اس امر ظنی کی وجہ سے رمضان میں روزہ رکھنے کے قطعی حکم کے ترک کرنے کو نہ صرف جائز بلکہ واجب قرار دیا گیا ہے اس سے واضح ہو گیا کہ حجت اور زندگی کی حفاظت کا حکم باقی تمام احکام پر مقدم ہے۔

نیز علامہ المرغینانی حنفی لکھتے ہیں:

اگر ایک شخص مسافر ہو اور اس کو روزہ سے ضرر نہ ہو تو اس کا روزہ رکھنا افضل ہے اور اگر وہ روزہ نہ رکھے تو جائز ہے کیونکہ سفر مشقت سے خالی نہیں ہوتا اس لیے سفر میں نفس مشقت کو (روزہ نہ رکھنے کا) عذر قرار دیا گیا ہے اس کے برخلاف مرض میں کبھی روزہ رکھنے سے فائدہ ہوتا ہے (جیسے ہیضہ میں) اس لیے مرض میں روزہ نہ رکھنے کے لیے یہ شرط لگائی گئی ہے کہ روزہ رکھنے سے ضرر ہو۔

امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ سفر میں (مطلقاً) روزہ نہ رکھنا افضل ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سفر میں روزہ رکھنا سبکی نہیں ہے۔ (صحیح بخاری)

ہمارے نزدیک یہ حدیث اس سفر پر محمول ہے جس میں مشقت ہو اور اگر مرض اور مسافر اسی حال میں مرجع ہیں تو ان پر قضا لازم نہیں ہے۔ (ہدایہ اولین ص ۱۲۱ مطبوعہ شرکت علیہ لبنان)

سفر میں مشقت کا لاحق ہونا بھی ایک امر قطعی ہے جس کی بناء پر رمضان میں روزہ کے قطعی حکم کو ترک کرنے کی رخصت دی گئی ہے۔

نیز علامہ الرغبانی صنفی لکھتے ہیں:

حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتیں جب (رمضان میں) روزہ رکھنے سے اپنے اوپر یا اپنے بچہ کے اوپر (ضرر کا) خوف محسوس کریں تو روزہ نہ رکھیں اور قضا کریں تاکہ ان پر تنگی نہ ہو۔ (رد المحتار ج ۲ ص ۱۳۲ مطبوعہ شرکت علیہ السلام)
حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کو روزہ رکھنے سے ضرر کا لاحق ہونا بھی ایک امر قطعی ہے۔ (رد المحتار ج ۲ ص ۱۱۶)
علامہ علاء الدین ہکشی لکھتے ہیں:

غلبہ ظن، علامات، تجربہ یا مسلمان ناظر طبیب کے بتانے سے اگر تندرست شخص کو روزہ رکھنے سے بیمار پڑنے کا خدشہ ہو تو ان کے لیے (رمضان میں) روزہ نہ رکھنا جائز ہے اور جب وہ روزہ رکھنے پر قادر ہوں تو اس کی لازماً قضا کریں۔

(رد المحتار ج ۲ ص ۱۱۷-۱۱۶ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

جو شخص بہت بوڑھا ہو جس کو ایسا مرض لاحق ہو جس سے شفا کی امید نہیں ہے (جیسے ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر) اور اس وجہ سے اس کو روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو اس کے لیے روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے اور اس پر ہر روزہ کے بدلہ میں ایک مسکین کے طعام کا (دو کلو گرام) فدیہ دینا لازم ہے، قرآن مجید میں ہے:

وَعَلَى الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ إِذَا كَانُوا عَلَىٰ طَعَامٍ فَسُكُونٌ
اور جو لوگ روزہ کی طاقت نہ رکھتے ہوں ان پر ایک مسکین کے طعام کا فدیہ لازم ہے۔ (المقرہ ۱۸۳)

علامہ شامی لکھتے ہیں:

شیخ فانی اور جس شخص کو ایسا مرض لاحق ہو جس سے شفا کی امید نہ ہو اس رخصت میں داخل ہیں۔

(رد المحتار ج ۲ ص ۱۱۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

کسی مرض سے شفا کی امید نہ ہونا بھی امر قطعی ہے جس کا مدار تجربہ، مشاہدہ اور طبیب کے قول پر ہے اور ان میں سے کوئی چیز قطعی نہیں ہے اور اس کی بناء پر دماغ روزہ کو ترک کرنے اور اس کے بدلہ میں فدیہ دینے کا حکم دیا گیا ہے، حالانکہ روزہ کا حکم فرض قطعی ہے۔

امام بخاری نے ایک باب کا یہ عنوان قائم کیا ہے: جب جنسی کو اپنے نفس پر موت کا یا مرض کا خدشہ ہو یا پیاس کا اندیشہ ہو تو وہ تیمم کرے اور اس کے تحت یہ حدیث ذکر کی ہے:

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سردی کی ایک رات میں جنسی ہو گئے انہوں نے تیمم کیا اور یہ آیت تلاوت کی:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو بے شک اللہ تم پر بے حد رحم والا ہے (النساء: ۲۹)

فرمانے والا ہے O

پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعہ کا ذکر کیا گیا تو آپ نے اس پر ملامت نہیں کی، یعنی اس عمل کو صحیح قرار دیا۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۸ھ)

جنسی کے لیے غسل کرنے کا حکم فرض قطعی ہے اور سردی میں غسل کرنے سے موت یا مرض کا اندیشہ محض ظن پر مبنی ہے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے اس ظن کی بناء پر فرض قطعی کو ترک کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو

مقرر رکھا اور صحیح قرار دیا اور امام بخاری نے اس سے پہلے مسئلہ مستحب کیا کہ جنسی کے لیے مرض یا موت کے اندیشہ سے غسل کی بجائے نجس کرنا جائز ہے۔

قرآن مجید، احادیث محدثین اور فقہاء کی تصریحات سے یہ واضح ہو گیا کہ صحت اور زندگی کی حفاظت کا حکم باقی تمام احکام پر مقدم ہے۔

بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک یہ یقین نہ ہو کہ حرام چیز کے علاوہ اور کسی چیز میں شفا نہیں ہے اس کا استعمال جائز نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ غریبی کے لیے یقین کا حصول ممکن نہیں ہے اس لیے عام مکلفین کے لیے صرف غلبہ ظن کا اعتبار کیا جائے گا۔ علامہ شامی لکھتے ہیں:

تم کو معلوم ہے کہ اطباء کے قول سے یقین حاصل نہیں ہوتا اور ظاہر یہ ہے کہ تجربہ سے بھی غلبہ ظن حاصل ہوتا ہے یقین حاصل نہیں ہوتا البتہ فقہاء علم اور یقین سے غلبہ ظن مراد لیتے ہیں اور ان کی عبارات میں یہ اطلاق عام اور شائع ہے۔

(رد المحتار ج ۱ ص ۱۴۰ مطبوعہ دارالتراب العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

اللہ کی دی ہوئی رخصت پر عمل کرنا واجب ہے

اس بحث میں یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے مالک نہیں ہیں ہمارے پاس یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ہم اس کو ضائع کرنے یا نقصان پہنچانے کے مجاز نہیں ہیں اس لیے کسی مضر چیز کو استعمال کر کے زندگی اور صحت کو نقصان پہنچانا جائز ہے نہ بیماری میں علاج کو ترک کر کے زندگی اور صحت کو نقصان پہنچانا جائز ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیماری میں حرام چیز سے علاج نہ کرنا عزیمت اور تقویٰ ہے اور علاج کرنا رخصت اور فتویٰ ہے اور عزیمت اور تقویٰ پر عمل کرنا افضل ہے یہ شخص جہالت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مذکورہ حالت میں جو رخصت دی ہے اس پر عمل کرنا واجب ہے اور عمل نہ کرنا گناہ ہے۔

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ نے تمہارے لیے جو رخصت دی ہے اس رخصت پر عمل کرنا تم پر واجب ہے۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۵۶ مطبوعہ نور محمد راجع الطالع کراچی ۱۴۵۷ھ)

امام احمد روایت کرتے ہیں:

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے اللہ کی دی ہوئی رخصت کو قبول نہیں کیا اس کو میدان عرفات کے پہاڑوں کے برابر گناہ ہوگا۔

(مسند احمد ج ۲ ص ۷۱ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ)

حضرت عبد اللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی معصیت کو ناپسند فرماتا ہے اسی طرح اپنی دی ہوئی رخصت پر عمل کرنے کو پسند فرماتا ہے۔

(مسند احمد ج ۲ ص ۱۰۸ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور (اس جانور کا کھانا حرام ہے) جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ (المقرہ ۲: ۱۷۳)

”وَمَا أَهْلٌ بِهِ لغيرِ اللَّهِ“ کی تفسیر

امام ابن جریر طبری فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں دو قول ہیں:

(۱) مجاہد نے کہا: اس سے مراد وہ جانور ہیں جن کو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا ہو، قتادہ نے کہا: اس سے مراد یہ ہے کہ جس

جانور پر اللہ کا نام لیے بغیر غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا ہو، حضرت ابن عباس نے فرمایا: یہود اور نصاریٰ کے علاوہ دیگر کافروں نے جس جانور کو بٹوں کے لیے ذبح کیا ہو اس سے وہ جانور مراد ہے۔

(۲) ریح نے کہا: اس سے مراد وہ جانور ہے جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، ابن وجب نے کہا: اس سے مراد وہ جانور جس کو بٹوں کے لیے ذبح کیا جائے اور ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔

(جامع البیان ج ۲ ص ۵۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۹ھ)

علامہ ابو بکر جصاص لکھتے ہیں: مسلمانوں کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس سے مراد وہ ذبیح ہے جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ (احکام القرآن ج ۱ ص ۱۷۵ مطبوعہ مکتبہ المکیہ لاہور ۱۴۰۰ھ)

شواہد علی اللہ محدث دیواری نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے: "اچھا آواز بلند کر دے خود ذبح دے بغیر خدا۔ علامہ ابو الحیاء اندلسی لکھتے ہیں:

اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر وہ جانور جس کو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا ہو وہ حرام ہے اور یہ مسیح وغیرہ یہ سب غیر اللہ میں داخل ہیں اس کو اھمال (آواز بلند کرنا) کہتے ہیں کیونکہ ذبح کے وقت یہ بلند آواز سے اس کا نام لیتے ہیں جس کے لیے جانور کو ذبح کرتے ہیں پھر اس کے منہ میں وسعت دی گئی اور ہر وہ جانور جس کو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا ہو اس کو "ما اھل بلہ لغیر اللہ" کہا جائے گا، خواہ بلند آواز سے اس کا ذکر کیا گیا ہو یا نہیں اور عطاء، کھول، من، بھری، شعی، ابن السبیب، اور انسانی اور بیٹ وغیرہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ جانور ہیں جن کو بٹوں کی قربان گاہ پر ذبح کیا جائے اور وہ کہتے ہیں کہ مسیح کے نام پر نصرانی کا کیا ہوا ذبیح جائز ہے اور امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، امام زفر، امام مالک اور امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ جب نصرانی مسیح کے نام پر جانور کو ذبح کریں تو ان کا ذبیح نہیں کھایا جائے گا۔

(المحرر المحدث ج ۲ ص ۱۱۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۳ھ)

علامہ علاء الدین حصکلی حنفی لکھتے ہیں:

امیر یا کسی معظم شخص کی آمد پر جانور کو ذبح کیا گیا تو یہ ذبیح حرام ہے کیونکہ یہ "ما اھل بلہ لغیر اللہ" ہے، خواہ اس کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو اور اگر مہمان کے لیے جانور کو ذبح کیا گیا تو یہ حرام نہیں ہے کیونکہ یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے اور فرقہ یہ ہے کہ اگر اس نے جانور کو کھانے کے لیے ذبح کیا ہے تو ذبح کرنا اللہ کے لیے ہے اور منفعت مہمان یا دعوت کے لیے ہے اور اگر اس نے کھانے کے لیے ذبح نہیں کیا بلکہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے تو یہ غیر اللہ کی تنظیم کی وجہ سے حرام ہے علامہ شامی نے وضاحت کی ہے کہ اگر ذبح سے غیر اللہ کی تنظیم کا قصد ہو گا تو ذبیح حرام ہو گا (مثلاً کوئی بڑا آدمی آیا تو اس کی تنظیم کے لیے جانور کا خون بہا دیا تو یہ ذبیح حرام ہے) اور اگر یہ قصد نہیں ہے تو ذبیح جائز ہے مثلاً مکان کی بنیاد ڈالتے وقت جانور ذبح کیا جائے یا کسی کے پیار ہونے پر یا کسی کے بیماری سے شفا پانے پر تو اس ذبیح کے حلال ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ اس ذبیح سے مقصد اس کے گوشت کو صدقہ کرنا ہے، حوی اس کی مثل یہ ہے کہ کسی شخص نے یہ نذر مانا کہ اگر وہ سمندر کے سفر سے سلامت واپس آ گیا تو اللہ کی رضا کے لیے ایک جانور ذبح کرے گا پھر اس پر لازم ہے کہ وہ اس کے گوشت کو صرف فقراء پر صدقہ کرنے مثلاً یا غیر اللہ کی تنظیم کے لیے ذبح کرنے والا کافر ہو جائے گا یا نہیں؟ اس میں دو قول ہیں بڑا ذبیح و شرع و ہانیہ۔

۱۔ ہو سکتا ہے ان فقہاء کے زمانہ میں کسی بڑے آدمی کے آنے پر اس کی تنظیم کے لیے جانور کو ذبح کر کے اس کا خون بہایا جاتا ہو، مگر یہ کہیں مردع نہیں ہے۔

میں کہتا ہوں کہ ”مذیہ“ کی کتاب البیہد میں ہے کہ یہ فصل مکروہ ہے اور وہ کافر نہیں ہوگا کیونکہ ہم کسی مسلمان کے ساتھ یہ بدگمانی نہیں کرتے کہ وہ اس ذبح سے کسی آدمی کا تقرب حاصل کرے گا۔ (علامہ شامی فرماتے ہیں: یحییٰ تقرب علی وجہ العبادۃ کیونکہ وہی کفر کا سبب ہے اور یہ مسلمان کے حال سے بہت البیہد ہے لہذا جو شخص کسی بڑے آدمی کے آنے پر جانور کو ذبح کرتا ہے اس کا مقصد یہ تو دنیا داری ہے یا اس جانور کو ذبح کر کے اس شخص سے اظہار محبت کرنا اور اس کے نزدیک مقبول ہونا اس کا مقصود ہے لیکن جب کہ اس فصل میں اس کی تنظیم داخل ہے تو اس جانور پر بسم اللہ پڑھنا حاکمًا محض اللہ کے لیے نہ ہوا اور یہ ایسا ہو گیا جیسے اس نے بسم اللہ اور بسم فلاں پڑھا تو یہ جبرام ہو جائے گا لیکن حرمت اور کفر میں تلازم نہیں ہے۔)

(رد المحتار مع رد المحتار ج ۵ ص ۱۹۸۔ ۱۹۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

اگر کوئی شخص غیر اللہ کی نذر مانے مثلاً یہ کہے کہ اگر فلاں بزرگ نے میرا کام کر دیا تو میں اس بزرگ کے لیے ایک بکرا ذبح کروں گا سو یہ نذر حرام ہے کیونکہ ”المحررات“ اور فقہ کی دیگر کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نذر عبادت ہے اور مخلوق کی نذر ماننا حرام ہے اور اگر اس شخص نے اس بزرگ کی تنظیم کے لیے اس بکرے کو ذبح کیا تو فقہاء کی تصریحات مکروہ کی بناء پر وہ ذبحہ حرام ہوگا اور ”وصا اہل بہ لغیر اللہ“ کا مصداق ہوگا اور اگر اس نے اللہ کی نذر مانی مثلاً یہ کہا کہ اگر اللہ نے میرا فلاں کام کر دیا تو میں اس کے لیے ایک بکرا ذبح کروں گا تو یہ نذر جائز ہے اور یہ ذبح بھی جائز ہے اور اگر وہ نذر ماننے کے بعد یہ کہے کہ میں اس بکرے کا گوشت فلاں بزرگ کے حزار کے فقراء میں تقسیم کروں گا اور اس نذر کا ثواب فلاں بزرگ کو پہنچاؤں گا تو یہ بھی جائز ہے لیکن یہاں نذر کے لفظ سے استرا کرنا چاہیے تاکہ اس عربی نذر کا شرعی نذر سے التماس نہ ہو اور ان پڑھعوام کے عقائد شراب نہ ہوں اس طرح ایصال ثواب کرنے کو طعنا دیو بند نے بھی جائز کہا ہے شیخ محمود الحسن لکھتے ہیں:

اللہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کر کے فقراء کو کھلائے اور اس کا ثواب کسی قریب یا پیارے اور بزرگ کو پہنچانے یا کسی مردہ کی طرف سے قربانی کر کے اس کا ثواب اس کو دینا چاہیے کیونکہ یہ ذبح غیر اللہ کے لیے ہرگز نہیں۔

(حاشیہ بر قرآن ص ۲۲ مطبوعہ سعودی عربیہ)

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ

بے شک جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں جس کو اللہ نے کتاب میں نازل کیا ہے اور اس کے بدلے میں تمھارا سامعناوضہ

ثَمًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُم

لیتے ہیں یہ لوگ اپنے پیڑوں میں محض آگ بھر رہے ہیں اور اللہ قیامت کے دن ان سے کلام

اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ أُولَٰئِكَ

نہیں کرے گا اور نہ ان کو (گناہوں سے) پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ۝ یہ وہ لوگ

الَّذِينَ اشْتَرُوا الصَّلَاةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالسَّعْيَةِ فَمَا

ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا اور مغفرت کے بدلے میں عذاب کو (خرید لیا) وہ آگ پر

أَصْدَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ

کس قدر صبر کرنے والے ہیں O یہ (خلافت) اس لیے ہے کہ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل کی اور بے شک

الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۝

جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ بہت زیادہ مخالفت میں ہیں O

تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو چھپانے کا گناہ ہونا

اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان کو کھانا اور پاک اور صاف چیزوں کو نہ کھانا جس طرح گمراہی اور گناہ ہے اسی طرح تورات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف بیان کیے ہیں ان کو چھپانا اور ان کے عوض دنیا کا قلیل مال حاصل کرنا گمراہی اور گناہ ہے۔ جس چیز سے بچنا فائدہ حاصل نہ کیا جا سکے بلکہ اس کو خرچ کر کے کوئی فائدہ کی چیز حاصل کی جا سکے اس کو شکر کہتے ہیں علماء یہود و تورات کی آیات کو چھپا کر جو دنیاوی فوائد اور نذرانے حاصل کرتے تھے اس کو شکر قلیل اس لیے فرمایا کہ اس سے فائدہ حاصل کرنے کی مدت قلیل ہے اور دنیا کی متاع بجاے خود قلیل ہے۔ یہ فرمایا کہ وہ اپنے پیڑوں میں آگ کھاتے ہیں تاکہ کھانے کا معنی مٹ کر ہو جائے اور یہ وہم نہ ہو کہ یہاں آگ کھانا بھاز ہے اس آیت کی تفصیل البقرہ: ۲۱ میں گزر چکی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے کلام نہ کرنے اور نظر نہ فرمانے کی توجیہ

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین شخصوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تین بار پڑھا 'حضرت ابوذر نے کہا: یہ لوگ نقصان اٹھانے والے اور نامراد ہیں۔ یا رسول اللہ! یہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا: (تکبر سے) چادر کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا احسان بنائے والا اور جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچنے والا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین شخصوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے 'یوہاز انی' جھوٹا بادشاہ اور متکبر فقیر۔ حضرت ابو ہریرہ سے ایک اور روایت میں ہے: جو شخص جنگل میں مسافر کو قافلو پانی دینے سے (بھی) منع کرے جو شخص عصر کے بعد کسی کو جھوٹی قسم کھا کر سودا فروخت کرے اور یہ کہے کہ خدا کی قسم! اس نے وہ چیز اتنے کی تھی حالانکہ اس طرح نہ ہو اور وہ شخص اس کو سچا سمجھے اور جو شخص کسی امام سے مال دنیا کی خاطر بیعت کرے اگر وہ اس کو مال دے تو وہ اس سے وفا کرے اور مال نہ دے تو اس سے وفات نہ کرے۔

(صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۷۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۷ھ)

اس وعید کے متعلق امام مسلم نے تین مختلف حدیثیں روایت کی ہیں ہر حدیث میں تین مختلف شخصوں کا بیان ہے جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا خلاصہ یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے قیامت کے دن انسان اللہ تعالیٰ

کے لطف و کرم سے محروم ہو گا اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس امت میں ان کہاڑ میں مبتلا ہیں گے اور بغیر توبہ کے مر جائیں گے اور قرآن مجید میں اس عذاب کا مصداق ان یہودیوں کو قرار دیا ہے جو تورات میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات کو چھپاتے تھے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو اختیار کر لیا۔ (البقرہ: ۱۷۵)
اس آیت کی تفسیر کے لیے البقرہ: ۱۷۷ ملاحظہ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ بہت زیادہ مخالفت میں ہیں O (البقرہ: ۱۷۶)
ایک قول یہ ہے کہ اختلاف کرنے والے یہودی تھے نصاریٰ یہ کہتے تھے کہ تورات میں حضرت عیسیٰ کی صفت ہے اور یہود اس کی مخالفت کرتے تھے یا تورات میں ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تھیں یہود ان کی مخالفت کرتے تھے یا یہودی قرآن مجید کے احکام کی مخالفت کرتے تھے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اختلاف کرنے والے مشرکین تھے، بعض کہتے تھے کہ یہ قرآن عہد ہے، بعض کہتے تھے کہ یہ ”اساطیر الاولین“ ہے یعنی بچھے لوگوں کے قصے اور بعض کہتے تھے کہ اس میں اللہ پر افتراء ہے۔

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ

(اصل) میں یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو لیکن (اصل)

الْبِرُّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَ

نیکی اس شخص کی ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتابوں اور

النَّبِيِّينَ وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَ

نبیوں پر ایمان لائے اور مال سے اپنی محبت کے باوجود (اللہ کے حکم سے) رشتہ داروں، یتیموں،

الْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَ

مسکینوں، مسافروں، سوائلوں اور غلام آزاد کرانے کے لیے خرچ کرنے اور

أَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا

نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرنے اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے جب وہ عہد کریں

وَالصَّادِقِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ

اور تکلیف اور سختی میں اور جہاد کی مشقت میں صبر کرنے والے یہی

الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۱۷۷﴾

سچے لوگ ہیں اور یہی متقی ہیں O

آیت مذکورہ کے شان نزول کے متعلق اقوال

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی ہے، یعنی صرف یہ نیکی نہیں ہے کہ تم نماز پڑھو اور اس کے سوا اور کوئی نیک عمل نہ کرو۔

فقہاء بیان کرتے ہیں کہ یہود مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور نصاریٰ مشرق کی طرف منہ کرتے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی کہ صرف مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لینا کوئی نیکی نہیں ہے۔

ایک اور سند کے ساتھ فقہاء نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی کے متعلق سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور اس پر یہ آیت تلاوت فرمائی اور فراموشی کے نازل ہونے سے پہلے جب کوئی شخص توحید و رسالت کی گواہی دے دیتا تو اس کے حق میں خبر کی توقع کی جاتی تھی۔

(جامع البیان ج ۳ ص ۵۹-۵۵، مطبوعہ دارالسرہ، بیروت ۱۴۰۹ھ)

اللہ تعالیٰ، یوم آخرت، فرشتوں، کتابوں اور نبیوں پر ایمان لانے کا معنی

اللہ پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرے، اس کو ہر عیب اور نقص سے منزہ مانے، اس کی تمام صفات کو قدیم مانے اور اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کرے، اس کے سوا کسی کو نہ واجب اور قدیم مانے اور نہ اس کے سوا کسی کو عبادت کا مستحق مانے اور اس کے تمام رسولوں کی تصدیق کرے اور حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری خیر نبی اور آپ کی شریعت کو آخری شریعت مانے۔

یوم آخرت پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ قیامت کی آمد کے بعد دوبارہ اٹھنے کی عذاب قبر اور قیامت کے بعد جزا و سزا حسب و کتاب کی صراطِ میزان اور انبیاء اور رسل علیہم السلام کی شفاعت کی تصدیق کرے۔

فرشتوں پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ فرشتوں کے معصوم ہونے اور رسل ملائکہ کی رسالت، کرامات، کتابیں کے اعمال کو لکھنے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ان کے عمل کرنے کی تصدیق کرے اور تہکیر و تانیث سے فرشتوں کو بری مانے۔

کتاب پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ اس کا اقرار کرے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جس کو حضرت جبرائیل نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کیا ہے یہ آخری کتاب ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی نہ کوئی اس کی کسی ایک سورت کی بھی مثل لا سکتا ہے۔

تمام نبیوں پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ یہ مانے کہ تمام انبیاء اور رسل برحق ہیں اور سب پر ایمان لانا ضروری ہے یہ جائز نہیں ہے کہ بعض نبیوں پر ایمان لایا جائے اور بعض کا کفر کیا جائے، چونکہ ایمان کامل میں اعمال بھی داخل ہیں اس لیے ایمان کے بعد اعمال کا ذکر شروع فرمایا۔

رشتہ داروں پر مال خرچ کرنے کی فضیلت

اور مال سے اپنی محبت کے باوجود خرچ کرنے اس کا معنی یہ ہے کہ انسان تندرست ہو، اس کو پیسوں کی ضرورت بھی ہو

تاکہ وہ اپنے مستقبل کے لیے بے منصوبوں کو پورا کرے اور اسے فقر کا خدشہ بھی لاحق ہو پھر بھی وہ اللہ کی راہ میں رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلین وغیرہ پر خرچ کرے۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت طاہر بنت قیس رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا: ہاں میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے پھر آپ نے اس آیت کو تلاوت فرمایا۔

(جامع ترمذی ص ۱۱۹ مطبوعہ دار رحمہ کار خانہ تجارت کتب کراچی)

بعض علماء نے کہا: یہ بھی زکوٰۃ میں داخل ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ زکوٰۃ کا اس کے بعد ذکر فرمایا ہے اور یہ قول حدیث مذکور کے بھی خلاف ہے، امام مالک نے کہا: اس سے مراد قیدیوں کو چھڑانا ہے، زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے صدقات واجبہ بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔

حضرت ام کلثوم بنت عبیدہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے افضل صدقہ پہلو تہی کرنے والے مخالف رشتہ دار پر صدقہ کرنا ہے۔ (سنن بیہقی ج ۷ ص ۲۷۰ مطبوعہ نشر التراث لبنان) حافظ البیہقی نے لکھا ہے: اس حدیث کو امام طبرانی نے "معجم کبیر" میں روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔

(فتح البرادہ ج ۳ ص ۱۱۶ مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)

زکوٰۃ قربانی، عشر اور صدقہ فطر صدقات واجبہ ہیں باقی صدقات نقل اور مستحب ہیں۔ صدقات واجبہ ماں باپ، ادا اور شوہر یا بیوی کے علاوہ ان رشتہ داروں کو دیے جائیں گے جو غیر سادات اور فقراء ہوں اور صدقات تغلیبہ دینے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے وہ ہر رشتہ دار کو دیے جاسکتے ہیں۔ امام طبرانی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رشتہ دار پر صدقہ کرنے کا دوسرہ دگنا اجر دیا جاتا ہے۔ (المجموع الکبیر ج ۸ ص ۲۰۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربیہ بیروت)

یتیم، مسکین اور ابن السبیل کا معنی

بنیادی: یتیم کی جمع ہے یتیم اس نابالغ شخص کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو چکا ہو۔

مساکین: مسکین کی جمع ہے، مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس قدر کفایت یعنی گزاریے کے لیے کوئی چیز نہ ہو۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ شخص مسکین نہیں ہے جو لوگوں کے گرد چکر کاٹتا ہے اور ایک لقمہ دو لقمے یا ایک کھجور یا دو کھجور لے کر چلا جاتا ہے، صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ! پھر مسکین کون ہے؟ آپ نے فرمایا: جس کے پاس گزاریے کے لیے کوئی چیز نہ ہو اور نہ اس کے ظاہر حال سے اس کی مسکینی کا پتہ چلے تاکہ اس پر صدقہ کیا جائے اور نہ وہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال کرے۔ (معجم مسلم ج ۱ ص ۲۲۳ مطبوعہ دار رحمہ کار خانہ الطباع کراچی ۱۳۷۵ھ)

ابن السبیل: اس مسافر کو کہتے ہیں جو حالت سفر میں ضرورت مند ہو اور اس کے پاس ضرورت پوری کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو چونکہ راستہ میں اس کے مال باپ نہیں ہوتے اور راستہ کے سوا اس کا کسی سے تعلق نہیں ہوتا اس لیے اس کو ابن السبیل کہتے ہیں۔

سوال کرنے کی جائز حد

سائلین: سائل کی جمع ہے بلا ضرورت سوال کرنا شرعاً حرام ہے اور سائل کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ضرورت سے

زیادہ کا سوال نہ کرے۔

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے وہ انگاروں کا سوال کرتا ہے خواہ کم سوال کرے یا زیادہ۔

(صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۳۳، مطبوعہ دار الفکر جامع المطابع، کراچی ۱۳۷۵ھ)

امام ابن عساکر روایت کرتے ہیں:

حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی شخص اپنے آپ کو پر سوال کرنے کا دروازہ نہیں کھولتا مگر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔

(مختصر تاریخ دمشق ج ۴ ص ۳۳۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۳ھ)

حضرت قیسہ بن خاریق ہلالی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین شخصوں کے علاوہ اور کسی شخص کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے ایک وہ شخص جو مقروض ہو اس کے لیے اتنی مقدار کا سوال جائز ہے جس سے اس کا قرض ادا ہو جائے اس کے بعد وہ سوال سے رک جائے۔ دوسرا وہ شخص جس کے مال کو کوئی ناگہانی آفت پہنچی ہو جس سے اس کا مال تباہ ہو گیا ہو اس کے لیے اتنی مقدار کا سوال کرنا جائز ہے جس سے اس کا گزارہ ہو جائے۔ تیسرا وہ شخص جو فاقہ زدہ ہو اور اس کے قبیلہ کے تین مثل مثل آدمی یہ گواہی دیں کہ واقعی یہ فاقہ زدہ ہے تو اس کے لیے بھی اتنی مقدار کا سوال کرنا جائز ہے جس سے اس کا گزارہ ہو جائے اور اسے قیسہ! ان تین شخصوں کے علاوہ سوال کرنا حرام ہے اور جو (ان کے علاوہ) سوال کرتا ہے وہ حرام کھاتا ہے۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۳۳، مطبوعہ دار الفکر جامع المطابع، کراچی ۱۳۷۵ھ)

تین آدمیوں کی گواہی کی شرط یہ طور استحب ہے درندہ آدمیوں کی گواہی بھی کافی ہے اور یہ شرط اس شخص کے لیے ہے جو معاشرہ میں مال دار مشہور ہو اور جس شخص کا مال دار ہو نا مشہور نہ ہو اس کے فاقہ زدہ ہونے کی خبر کے لیے اس کا اپنا قول کافی ہے۔

امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں:

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مالی دار کے لیے صدق لینا جائز ہے اور صحیح اہل عشاء اور قوی شخص کے لیے۔ (سنن ابو داؤد ج ۱ ص ۳۳۱، مطبوعہ مطبعہ بیہائی پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)

امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے سوال کیا اور اس حالیکہ اس کے پاس اتنا مال تھا جو اس کو سوال سے مستغنی کر سکتا تھا وہ جہنم کے انگارے جمع کرتا ہے راوی نے پوچھا: مال میں کتنی مقدار ہوتی سوال نہیں کرنا چاہیے؟ فرمایا: جس کے پاس صبح اور شام کا کھانا ہو وہ سوال نہ کرے ایک اور روایت میں ہے: جس کے پاس اتنا کھانا ہو کہ وہ ایک دن اور ایک رات سیر ہو کر کھا سکے وہ سوال نہ کرے۔

(سنن ابو داؤد ج ۱ ص ۳۳۰، مطبوعہ مطبعہ بیہائی پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)

علامہ علاء الدین حصکفی حنفی لکھتے ہیں: جس شخص کے پاس ایک دن کی خوراک ہو خواہ وہ خوراک غصہ موجود ہو یا اس شخص میں اس خوراک کو کھانے کی صلاحیت ہو یا اس طور کہ وہ تندرست اور کھانے والا ہو ایسے شخص کے لیے خوراک کا سوال کرنا جائز نہیں ہے اور اگر خیرات دینے والے کو اس کے حال کا علم ہو اور اس کے باوجود وہ اس کو بھیج دے تو وہ گنہگار ہوگا۔

کیونکہ وہ ایک حرام کام میں مدد کر رہا ہے اور اگر سائل ضرورت مند ہو اور کپڑوں کا سوال کرے یا جہاد یا طلب علم میں مشغول ہونے کی وجہ سے خوراک کا سوال کرے اور اس کو ان چیزوں کی ضرورت بھی ہو تو اس کا سوال کرنا جائز ہے اور اس کو دینا بھی جائز ہے۔ (درمختار علی حاشیہ رد المحتار ج ۲ ص ۶۹، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

سائلین کو دینے کے متعلق مصنف کی تحقیق

مصنف کی تحقیق یہ ہے کہ جو شخص تندرست ہو اور کمانے کے لائق ہو اس کے باوجود پیشہ ور لگداگری کرنا ہو اس کو خیرات بالکل نہ دی جائے سوال سے پہلے نہ سوال کرنے کے بعد تاکہ اس کی حوصلہ شکنی ہو اور وہ جائز طریقہ سے کسب معاش کرنے لیکن اس حکم اس وقت ہے جب حقیقی طور پر معلوم ہو کہ وہ سائل تندرست اور کمانے کے لائق ہے اور جب یہ معلوم نہ ہو تو کسی مسلمان سائل کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے اس کے سوال کو جائز صورت پر محمول کیا جائے مثلاً یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کپڑوں کے لیے سوال کر رہا ہو یا اپنے بچوں کے علاج یا کسی اور شدید ضرورت کی وجہ سے سوال کر رہا ہو یا وہ طلب علم ہو یا مسافر اور جن کے متعلق معلوم ہو کہ وہ ضرورت مند ہیں یا بے روزگار ہیں یا ان کی آمدنی ان کی خوراک لباس رہائش تعلیم اور علاج وغیرہ کے لیے کافی نہیں ہے تو ان کی سوال کے بغیر از خود مدد کرنی چاہیے اور جو لوگ مسجد میں آکر سوال کرتے ہیں ان کے حال کا انکو و بیشتر لوگوں کو علم نہیں ہوتا اگر وہ نمازیوں کے آگے سے نہ گزر رہے اور لوگوں کی گردنیں نہ پھلکیں اور گڑگڑا کر سوال نہ کریں تو ان مسلمان سائلوں کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے ان کے سوال کو جائز صورت میں محمول کرنا چاہیے اور حتیٰ الوسع ان کی مدد کرنی چاہیے۔

غلام آزاد کرنے، نماز پڑھنے اور زکوٰۃ وغیرہ کے معافی

غلام کو آزاد کرنے کے دو قسم ہیں: یا تو مکمل غلام خرید کر اس کو آزاد کیا جائے اور یا جو غلام مکاتب ہو اسے بدل کتابت دے کر اس کو آزاد کیا جائے۔ غلام آزاد کرنے کا بہت اجر ہے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے کسی مسلمان غلام کو آزاد کیا اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلہ میں آزاد کرنے والے کا ہر عضو جہنم سے آزاد کر دے اگر حتیٰ کہ اس کی فرج کے بدلہ میں فرج آزاد کر دے گا۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۴۹۵، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب، کراچی ۱۳۷۵ھ)

اور نماز قائم کرے: یعنی کبھی کی طرف نہ کر کے باقی شرائط کے ساتھ نماز کے اوقات میں نماز پڑھے۔

اور زکوٰۃ ادا کرے: یعنی جو شخص نصاب کا مالک ہو وہ ایک سال گزر جانے کے بعد اس مال کا چالیسواں حصہ مستحقین کو ادا کرے۔ نماز پڑھنے سے روح کی تطہیر ہوتی ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کا تزکیہ ہوتا ہے اس لیے قرآن مجید میں دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔

اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے جب وہ عہد کریں اس کے دو مطلب ہیں:

(۱) بندہ جب اللہ سے کسی عبادت کی نذر مانے تو اس نذر کو پورا کرے (۲) بندہ لوگوں کے ساتھ جو عہد کرے اس کو پورا کرے۔ ان دونوں عہدوں کو پورا کرنا واجب ہے۔ عہد کو پورا کرنا ایمان صحیح کی علامت ہے اور عہد پورا نہ کرنا نفاق کی علامت ہے، لیکن اگر کسی سے گناہ کا عہد کیا ہے تو اس کو توڑنا واجب ہے۔

اور تکلیف اور جتن میں صبر کرنے والے: اس آیت کے متعلق دو قول ہیں:

(۱) یہ آیت تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ ان کے سوا اور کوئی پوری طرح اس آیت پر عمل نہیں

کر سکتا (۲) یہ آیت تمام لوگوں کے حق میں عام ہے، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عمومی خطاب فرمایا ہے۔ جب کسی ناگہانی مصیبت سے آدمی فتر میں مبتلا ہو جائے یا مرض طاری ہوئے یا اپنے بچوں کی موت سے غم میں مبتلا ہو جائے یا معرکہ جہاد میں شہادت میں مبتلا ہو جائے تو ان حالات میں صبر کرنا نصف ایمان ہے کیونکہ صبر کرنا اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ یہ شخص قصاص و قدر پر راضی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اجر اور ثواب کی امید رکھتا ہے۔

یہی سچے لوگ ہیں اور یہی سچی ہیں: یعنی جو لوگ نیکی کی ان تمام اقسام کے ساتھ متصف ہیں یہی اپنے ایمان میں سچے ہیں اور یہی لوگ حقیقی سچی ہیں، کیونکہ یہ لوگ معاصی سے احتساب کی وجہ سے اللہ کے غضب اور اس کے عذاب سے محفوظ ہو گئے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے اجر و ثواب کے ساتھ کامیاب ہو گئے اور حق یہ ہے کہ جس نے اس ایک آیت پر عمل کر لیا اس کا ایمان کامل ہو گیا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ط

اے ایمان والو! تم پر مکتوبین کے خون (قاتل) کا بدلہ لینا فرض کیا گیا ہے

الْحَرْبِ بِالْحَرْبِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ

آزاد کے بدلہ آزاد غلام کے بدلہ غلام اور عورت کے بدلہ میں عورت سو جس (قاتل) کے لیے اس کے

لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاَتِيَاعًا بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ط

بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا گیا تو (اس کا) دستور کے مطابق مطالبہ کیا جائے اور نیکی کے ساتھ اس کی ادائیگی کی جائے

ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ

یہ (حکم) تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے پھر اس کے بعد جو حد سے

عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۱۷۹ وَكُتِبَ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّهُمْ

تجاوز کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے اور اے مثل مند لوگو! تمہارے لیے خون کا بدلہ (شروع کرنے) میں زندگی ہے

تَتَّقُونَ ۝۱۸۰

تاکہ تم (حق نقل کرنے سے) بچو

اس سے پہلے عبادات اور معاملات کے متعلق احکام بیان کیے گئے تھے اب فوجداری معاملات سے متعلق احکام شریعہ بیان کیے جا رہے ہیں۔

آیت مذکورہ کا شان نزول

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری روایت کرتے ہیں:

زمانہ جاہلیت میں جب دو قبیلے آپس میں لڑتے ایک معزز قبیلہ ہوتا اور دوسرا پسماندہ اور پسماندہ قبیلہ کا غلام معزز قبیلہ کے غلام کو قتل کر دیتا تو معزز قبیلہ کہتا تھا کہ ہم اپنے غلام کے بدلہ میں پسماندہ قبیلہ کے آزاد شخص کو قتل کریں گے اسی طرح اگر پسماندہ قبیلہ کی کوئی عورت معزز قبیلہ کی کسی عورت کو قتل کر دیتی تو معزز قبیلہ کہتا تھا کہ ہم اپنی عورت کے بدلہ میں پسماندہ قبیلہ کے مرد کو قتل کریں گے تو ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس تکبر اور عناد سے منع کیا اور فرمایا: آزاد کے بدلہ میں آزاد کو غلام کے بدلہ میں غلام کو اور عورت کے بدلہ میں عورت کو قتل کیا جائے گا اور سورہ مائدہ میں فرمایا: جان کا بدلہ جان ہے آگہ کا بدلہ آگہ ہے ناک کا بدلہ ناک ہے کان کا بدلہ کان ہے دانت کا بدلہ دانت اور ہر زخم کے بدلہ میں زخم ہے۔

(جامع البیان ج ۲ ص ۶۱ مطبوعہ دارالمرکز بیروت ۱۴۱۰ھ)

غلام اور ذمی کے خون کا قصاص نہ لینے کے حق میں ائمہ خلاصہ کے دلائل

امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک مسلمان کو کافر کے بدلہ میں اور آزاد کو غلام کے بدلہ میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ (الجامع الاحکام القرآن ج ۲ ص ۲۶۶، الفتنی ج ۸ ص ۸۲)

قاضی بیضاوی لکھتے ہیں:

امام مالک اور امام شافعی رضی اللہ عنہما نے آزاد شخص کو غلام کے بدلہ میں قتل کرنے سے منع کیا ہے خواہ وہ غلام اس قاتل کا ہو یا اس کے غیر کا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے غلام کو قتل کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کوڑے مارے اس کو ایک سال کے لیے شہر بدر کر دیا اور اس سے اس کے غلام کا قصاص نہیں لیا۔ (مسند ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۲۶۳) نیز حضرت علی نے فرمایا: سنت یہ ہے کہ مسلمان کو ذمی کے بدلہ میں قتل نہ کیا جائے اور نہ آزاد کو غلام کے بدلہ میں قتل کیا جائے۔ (سنن کبریٰ ج ۸ ص ۲۳ مطبوعہ لبنان) اور اس لیے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما حضور صحابہ میں آزاد کو غلام کے بدلہ میں قتل نہیں کرتے تھے اس پر کوئی انکار نہیں کرتا تھا۔ (مسند ابن ابی شیبہ ج ۹ ص ۲۵۵) نیز اس پر اتفاق ہے کہ غلام کے اعضاء کے بدلہ میں آزاد کے اعضاء نہیں کاٹے جاتے اور قرآن مجید میں جو ہے: "النففس بالنففس جان کا بدلہ جان ہے" خواہ غلام کی جان ہو یا آزادی کی ہو اس سے معارضہ نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ یہ تورات کا حکم ہے اور تورات کا حکم قرآن کے اس حکم کے لیے ناسخ نہیں ہو سکتا کہ آزاد کو آزاد کے بدلہ میں قتل کیا جائے۔

(انوار الخیر ص ۳۲-۳۱ مطبوعہ دار الفکر للنشر والتوزیع بیروت)

اس آیت میں مفہوم مخالف سے استدلال نہیں کیا گیا ہے جیسا کہ شروع میں قاضی بیضاوی نے بھی اعتراف کیا ہے پھر قاضی بیضاوی کا اپنے مذہب کو قرآن کا حکم قرار دینا صحیح نہیں ہے۔

ائمہ خلاصہ کے موقف پر یہ حدیث بھی دلیل ہے امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا: اس مجتہد میں کیا مرقوم ہے؟ فرمایا: دیت اور قیدی کو چھڑانے کے احکام ہیں اور یہ کہ مسلمان کو کافر کے بدلہ میں قتل نہیں کیا جائے گا۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۸ مطبوعہ دار المعرفۃ المطابع کراچی ۱۴۱۸ھ)

غلام اور ذمی کے قصاص کے متعلق امام ابو حنیفہ کا مذہب

علامہ عبد اللہ بن محمود دمشقی لکھتے ہیں:

آزاد کو آزاد اور غلام کے بدلہ میں قتل کیا جائے گا مرد کو عورت کے بدلہ میں قتل کیا جائے گا چھوٹے کو بڑے کے بدلہ

میں اور مسلمان کو ذی کے بدلہ میں قتل کیا جائے گا اور مسلمان اور ذی کو مستحقین کے بدلہ میں قتل نہیں کیا جائے گا اور مستحقین کو مستحقین کے بدلہ میں قتل کیا جائے گا اور صحیح الاعضاء کو اپنا پیچ اندھے بھتوں اور ناقص الاعضاء کے بدلہ میں قتل کیا جائے گا اور کسی شخص کو اس کے بیٹے اس کے غلام اس کے بیٹے کے غلام اور اس کے مکان کے بدلہ میں قتل نہیں قتل کیا جائے گا۔

(۱۱) اختیار ج ۳ ص ۲۷۲-۲۷۱ مطبوعہ دار فرائض للنشر والتوزیع مصر

آزاد سے غلام کا قصاص لینے کے ثبوت میں قرآن اور سنت سے دلائل

اعلیٰ ثلاثہ نے امام ابوحنیفہ سے دو صورتوں میں اختلاف کیا ہے پہلا اختلاف یہ ہے کہ اگر ثلاثہ کے نزدیک غلام کا بدلہ میں آزاد کو قتل کرنا جائز نہیں ہے اور امام ابوحنیفہ کے نزدیک جائز ہے امام ابوحنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ط (البقرہ ۱۷۸)

لینا فرض کیا گیا ہے۔

اس آیت میں مقتول کا لفظ عام ہے یہ ہر مقتول کو شامل ہے خواہ آزاد ہو یا غلام مسلمان ہو یا ذی اس کا بدلہ اس کے قتل کرنے والے سے لیا جائے گا خواہ وہ آزاد ہو یا غلام لہذا اگر آزاد شخص نے کسی کے غلام کو قتل کر دیا تو اس غلام کا قصاص اس آزاد سے لیا جائے گا۔ دوسری دلیل یہ ہے:

أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ط (المائدہ ۴۵)

بے شک جان کا بدلہ جان ہے۔

اس آیت میں بھی مطلقاً فرمایا ہے کہ جان کا بدلہ جان ہے اور آزاد یا غلام کا فرق نہیں کیا گیا اور اس پر علامہ بیضاوی کا یہ اعتراض صحیح نہیں ہے کہ قرآن مجید نے یہ تواریک کا حکم بیان کیا ہے یہ اعتراض اس وقت صحیح ہوتا جب اللہ تعالیٰ نے اس حکم کا رد کیا ہوتا اور سابقہ شریعتوں کے جو احکام قرآن اور سنت میں بلا تکثیر بیان کیے گئے ہیں وہ ہم پر حجت ہیں۔

اس آیت کے ہمارے حق میں جت ہونے پر دلیل یہ حدیث ہے امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو مسلمان شخص اس کی شہادت دیتا ہو کہ سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اس کا خون صرف تین وجہوں میں سے کسی ایک وجہ سے بہانا جائز ہے: جان کا بدلہ جان شادی شدہ زانی اور دین سے مرید ہونے والا اور جماعت کو ترک کرنے والا۔

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۱۱۳ مطبوعہ نور محمد راجح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۵۹ مطبوعہ نور محمد راجح المطابع کراچی ۱۳۷۵ھ)

اس حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً فرمایا: جان کا بدلہ جان ہے اور اس سے واضح ہو گیا کہ سورہ مائدہ کی مذکورہ حدیث آیت ہمارے لیے بیان کی گئی ہے اور وہ تواریک کے ساتھ خاص نہیں ہے نیز ہماری دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ ط (البقرہ ۱۷۹)

اور قصاص کے حکم میں تمہارے لیے زندگی ہے۔

اس آیت میں برائیل عوم فرمایا ہے کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے اور اس کو آزاد یا غلام کے ساتھ خاص نہیں کیا قصاص کی وجہ سے مسلمان کسی کو قتل کرنے سے باز رہیں گے آزاد غلام کو قتل کرے گا نہ غلام آزاد کو۔

امام ابوحنیفہ کے موقف کے ثبوت پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے حافظ البیہقی بیان کرتے ہیں:

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان مسلمان کا بھائی ہے

اس سے ضابطہ کرے نہ اس کو ذلیل کرے ان کا خون ایک دوسرے (کے کفو) کی مثل ہے اللہ جہت۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے ”معجم اوسط“ میں روایت کیا ہے اس کی سند میں ایک راوی کا نام قاسم بن ابی الزناد لکھا ہے حالانکہ اس کا نام ابو القاسم بن ابی الزناد ہے اس کے علاوہ حافظ بخاری نے اس حدیث پر اور کوئی جرح نہیں کی۔

(معجم الزناد ج ۶ ص ۲۸۳ مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت ۱۳۰۲ھ)

آزاد سے غلام کا قصاص نہ لینے کے متعلق ائمہ ثلاثہ کے دلائل کا جواب

قاضی بیضاوی نے ائمہ ثلاثہ کے موقف پر اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ ایک شخص نے اپنے غلام کو قتل کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کوڑے مارے اور اس سے قصاص نہیں لیا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۹ ص ۳۰۳) اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث امام ابو حنیفہ کے موقف کے خلاف نہیں ہے کیونکہ امام اعظم کا مذہب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے غلام کو قتل کر دے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا اختلاف اس صورت میں ہے جب کوئی آزاد شخص کسی دوسرے شخص کے غلام کو قتل کر دے۔

دوسری حدیث جس سے قاضی بیضاوی نے استدلال کیا ہے اس کو امام بیہقی نے ”سنن کبریٰ“ میں از جابر از عامر حضرت علی سے روایت کیا ہے کہ سنت یہ ہے کہ آزاد کو غلام کے بدلہ میں قتل کیا جائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ امام بیہقی نے خود ”کتاب المعرفۃ“ میں لکھا ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے کیونکہ اس روایت میں جابر حنفی مفرد ہے اور اس کے معارض حضرت علی سے دو روایتیں ذکر کی ہیں کہ جب آزاد غلام کو قتل کر دے تو اس میں قصاص ہے ہر چند کہ ان روایتوں کو بھی انہوں نے منقطع لکھا ہے۔ (مسند السنن والاعتراف ج ۸ ص ۱۵۹ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۲ھ)

قاضی بیضاوی نے تیسری دلیل پر قائم کی ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما غلام کے بدلہ میں آزاد کو قتل نہیں کرتے تھے اور اس پر کوئی انکار نہیں کرتا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے نزدیک یہ اس صورت پر محمول ہے جب کوئی آزاد شخص اپنے غلام کو قتل کر دے کیونکہ اسی صورت میں قصاص نہ لینے پر اتفاق ہے حافظ بخاری نے امام طبرانی کی ”معجم اوسط“ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر نے ایک شخص سے کہا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے! اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ ملوک کا قصاص مالک سے نہیں لیا جائے گا اور نہ بیٹے کا باپ سے تو میں تم سے قصاص لیتا۔ (معجم الزناد ج ۶ ص ۲۸۸ مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت ۱۳۰۲ھ)

نیز متعدد صحابہ اور تابعین کا یہ موقف ہے کہ اگر آزاد کسی کے غلام کو قتل کر دے تو اس سے قصاص لیا جائے گا۔

امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں:

حضرت علی اور حضرت ابن مسعود نے کہا کہ جب آزاد غلام کو قتل کر دے تو اس سے قصاص لیا جائے گا۔

ابراہیم نے کہا کہ آزاد کو غلام کے بدلہ میں اور غلام کو آزاد کے بدلہ میں قتل کیا جائے گا۔

سعد بن المسیب نے کہا کہ اگر آزاد غلام کو قتل کر دے تو اس کو قتل کیا جائے گا پھر کہا: یہ خدا! اگر تمام یمن والے مل کر ایک غلام کو قتل کریں تو میں ان سب کو قتل کر دوں گا۔

شعی نے کہا: آزاد کو غلام کے بدلہ میں قتل کیا جائے گا۔

سفیان نے کہا: اگر کوئی شخص دوسرے کے غلام کو قتل کر دے تو اس کو قتل کیا جائے گا اور اگر اپنے غلام کو قتل کرے تو پھر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا جیسے کوئی شخص اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔

(اصف ج ۹ ص ۳۰۷-۳۰۶ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی ۱۳۰۶ھ)

ان روایات سے قطع نظر امام اعظم ابوحنیفہ کا مذہب قرآن مجید کی صریح آیات پر مبنی ہے اور امام اعظم کے مذہب میں انسانیت کی تکریم ہے کیونکہ آپ نے آزاد اور غلام مسلمانوں کے خون میں کوئی فرق نہیں کیا۔ مسلمان سے ذمی کا قصاص لینے کے متعلق قرآن اور سنت سے دلائل

مسلمان کو ذمی کے بدلہ میں قتل نہ کیے جانے کے متعلق ائمہ ثلاثہ کی طرف سے ”صحیح بخاری“ کی یہ حدیث پیش کی جاتی ہے کہ مسلمان کو کافر کے بدلہ میں قتل نہیں کیا جائے گا امام ابوحنیفہ کی طرف سے اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث کافر حربی پر محمول ہے اور امام ابوحنیفہ کی دلیل سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے: اے ایمان والو! تم پر قتل (مقتول) میں قصاص فرض کیا گیا ہے، مقتول کا لفظ عام ہے مسلمان اور ذمی دونوں کو شامل ہے اور حربی کافر قرآن مجید کی ان آیتوں سے مستثنیٰ ہے جن میں کفار اور مشرکین کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح سورہ مائدہ میں ہے: جان کا بدلہ جان ہے اور ”صحیح بخاری“ اور ”صحیح مسلم“ میں یہ حدیث ہے کہ جان کا بدلہ جان ہے۔

نیز امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں:

عبد الرحمن سلیمانی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسلمان شخص کو لایا گیا جس نے ایک ذمی شخص کو قتل کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گردن مار دی اور فرمایا: میں ذمی کا ذمہ پورا کرنے کا زیادہ حق دار ہوں۔

عبد اللہ بن عبد العزیز بن صالح حضری بیان کرتے ہیں کہ خیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا جس نے ایک کافر کو دھوکے سے قتل کر دیا تھا اور فرمایا: میں اس کا ذمہ پورا کرنے کا زیادہ حق دار ہوں۔

(مسائل ابو داؤد ص ۱۲ مطبوعہ دلی مجازہ سنہ ۱۳۰۶ھ)

امام بیہقی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔

(سنن کبریٰ ج ۸ ص ۳۰ مطبوعہ نشر الیہ لبنان)

نیز امام بیہقی روایت کرتے ہیں:

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک مسلمان شخص نے ایک ذمی کو عمر اقل کر دیا یہ مقدمہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پیش کیا گیا حضرت عثمان نے اس کو قتل نہیں کیا اور اس پر بھاری دیت مقرر کی جیسے مسلمان کے قتل ناحق پر مقرر کی جاتی ہے۔

امام بیہقی نے کہا: یہ حدیث متصل ہے۔ (سنن کبریٰ ج ۸ ص ۲۳ مطبوعہ نشر الیہ لبنان)

یہ حدیث بھی امام ابوحنیفہ کی دلیل ہے کیونکہ دیت قصاص کی فرغ ہے فریقین میں صلح یا کسی اور وجہ سے قصاص کی جگہ دیت فرض کی گئی۔ انسانیت کی تکریم اور عدل و انصاف کے قریب امام ابوحنیفہ کا مذہب ہے کہ جب ذمی سے اس کی جان اور مال کی حفاظت کا وعدہ کیا گیا اور اس سے اس کے بدلہ میں جزیہ لیا گیا تو اس کا یہی تقاضا ہے کہ اگر ذمی کو مسلمان بھی قتل کر دے تو اس سے قصاص لیا جائے اس سے اسلام میں اخلاق کی بلندی اصول کی برتری اور تکریم انسانیت کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔

متعدد لوگوں کی جماعت سے ایک شخص کے قصاص لینے کا بیان

ظاہر یہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر چند آدمیوں کی جماعت مل کر ایک شخص کو قتل کر دے تو ان سے قصاص نہیں لیا جائے گا

کیونکہ ظاہر آیت نے قصاص اور سادات کی شرط لگائی ہے اور واحد اور جماعت میں سادات نہیں ہے لیکن یہ استدلال صحیح نہیں ہے کیونکہ آیت کا مضمون یہ ہے کہ قاتل کو قصاص میں قتل کر دیا جائے گا خواہ قاتل واحد ہو یا متعدد۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک لڑکے کو دھوکے سے قتل کر دیا گیا، حضرت عمرؓ نے فرمایا: اگر اس کے قتل میں (تمام) مال مشاء شریک ہوتے تو میں ان سب کو قتل کر دیتا، اور منیرہ بن عکیم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ چار آدمیوں نے لڑکے کو قتل کیا تو حضرت عمرؓ نے اس کی مثل فرمایا۔

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۱۰۱۸، مطبوعہ دار الفکر للطباعة والنشر، کراچی، ۱۴۱۳ھ)

سلاطین اور حکام سے قصاص لینے کے متعلق احادیث اور آثار

علماء کا اس پر اجماع ہے کہ سلطان اگر اپنی رعیت میں سے کسی شخص پر زیادتی کرے تو وہ خود اپنی ذات سے قصاص لے گا، کیونکہ سلطان اللہ تعالیٰ کے احکام سے مستثنیٰ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مقتول کے سب سے تمام مسلمانوں پر قصاص کو فرض کیا ہے، اگر سلطان کسی شخص کو بے قصور قتل کر دیتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ خود کو قصاص کے لیے پیش کرے۔ امام نسائی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز تقسیم کر رہے تھے ایک شخص آپ پر جھک گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک چھڑی چھوئی، اس نے ایک جچی ماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آؤ بدلے لو، اس شخص نے کہا: نہیں ایسا رسول اللہ! میں نے معاف کر دیا۔

(سنن نسائی ج ۲ ص ۱۳۴-۱۳۳، مطبوعہ دار الفکر للنشر والتوزيع، کراچی)

امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ اس کے چہرہ پر زخم لگ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آؤ مجھ سے بدلے لو، اس نے کہا: میں نے معاف کر دیا۔ (سنن ابو داؤد ج ۲ ص ۲۶۸، مطبوعہ مطبعہ بیروت، پاکستان انٹرنیشنل، لاہور، ۱۴۰۵ھ)

امام نسائی روایت کرتے ہیں:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا ہے۔ (سنن نسائی ج ۲ ص ۲۳۳، مطبوعہ دار الفکر للنشر والتوزيع، کراچی)

اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ (مسند احمد ج ۱ ص ۲۱، مطبوعہ مکتبۃ اسلامیہ بیروت، ۱۴۰۸ھ)

امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں:

ابو فراس بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے مجھے خطبہ دیا اور فرمایا: میں عاملوں کو اس لیے نہیں بھیجتا کہ وہ لوگوں کے جسموں پر ضرب لگائیں اور نہ اس لیے کہ وہ ان کا مال لیں، جس شخص کے ساتھ کسی حاکم نے ایسا کیا وہ مجھ سے شکایت کرے، میں اس سے قصاص لوں گا، حضرت عمر بن العاص نے کہا: اگر کوئی شخص اپنی رعیت کو تادیباً مارے آپ مجھ بھی اس سے قصاص لیں گے؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا: ہاں خدا کی قسم! جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے میں اس سے قصاص لوں گا اور بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے آپ نے اپنے نفس کو قصاص کے لیے پیش کیا تھا۔

(سنن ابو داؤد ج ۲ ص ۲۶۸، مطبوعہ مطبعہ بیروت، پاکستان انٹرنیشنل، لاہور، ۱۴۰۵ھ)

اس حدیث کو امام بیہقی نے بھی روایت کیا ہے۔ (سنن بیہقی ج ۸ ص ۸۸، مطبوعہ نشر المکتب، لبنان)

امام بیہقی روایت کرتے ہیں:

ابوہریرہ وغیرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص نے (سرخ رنگ کی) خوشبو لگائی ہوئی تھی آپ نے وہ نیزہ اس کو چھو کر فرمایا: کیا میں نے تم کو اس سے منع نہیں کیا تھا؟ اس شخص نے کہا: رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اور بے شک آپ نے مجھے دعویٰ کر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ اس کے آگے ڈال دیا اور فرمایا: تم اپنا بدلہ لے لو اس شخص نے کہا: یا رسول اللہ! جب آپ نے مجھے تیرے چھو پا تھا تو میرے بدن پر کپڑے نہیں تھا اور آپ نے قمیص پہنی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا دیا اس شخص نے جھک کر آپ کے بدن مبارک کا بوسہ لے لیا۔

حضرت سواد بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت میں نے سرخ رنگ کی خوشبو لپٹی ہوئی تھی جب آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا: اے سواد بن عمرو! تم نے درس (ایک خوشبودار گھاس جس سے سرخ رنگ ہو جاتا ہے) کا لپٹ کیا ہوا ہے کیا میں نے تم کو اس خوشبو سے منع نہیں کیا تھا؟ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی آپ نے مجھے وہ چھوئی جس سے مجھے درد ہوا میں نے کہا: یا رسول اللہ! آپ مجھے بدلہ دیں آپ نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا دیا اور میں آپ کے پیٹ کو بوسہ دینے لگا۔

ابوہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسید بن خبیر بہت ہنسانے والے تھے ایک دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے باتیں کر رہے تھے اور ان کو ہنسا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی اس کی کھکھ میں چھوئی انہوں نے کہا: آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے آپ نے فرمایا: بدلہ لے لو انہوں نے کہا: یا رسول اللہ! آپ نے قمیص پہنی ہوئی ہے اور میں نے قمیص نہیں پہنی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص اٹھا دی وہ آپ کے بدن سے لپٹ گئے اور آپ کے پہلو کا بوسہ لے لیا اور کہنے لگے: یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں اور باپ خدا ہوں میرا یہی ارادہ تھا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک حبشی شخص کو لشکر میں بھیجا اس نے واپس آ کر کہا کہ لشکر کے امیر نے بغیر کسی قصور کے میرا ہاتھ کاٹ دیا حضرت ابوہریرہ نے فرمایا: اگر تم سچے ہو تو میں اس سے ضرور تمہارا بدلہ لوں گا۔ اللہ بیش ملخصاً

جبر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابوہریرہ کے ساتھ مل کر دشمن پر غلبہ پایا اور مال غنیمت حاصل کیا حضرت ابوہریرہ نے اس کو اس کا حصہ دیا اور تمام مال غنیمت نہیں دیا اس نے منع کیا اور کہا: وہ تمام مال غنیمت لے گا حضرت ابوہریرہ نے اس کو بیس کوڑے مارے اور اس کا سر موڑ دیا اس نے وہ تمام مال جمع کیے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور حضرت ابوہریرہ کی شکایت کی اور وہ مال نکال کر دکھائے حضرت عمر نے حضرت ابوہریرہ کے نام خط لکھا: سلام کے بعد واضح ہو کہ ظلم شخص نے مجھ سے تمہاری شکایت کی ہے اور میں نے یہ قسم کھائی ہے کہ اگر واقعی تم نے اس شخص کے ساتھ یہ زیادتی لوگوں کے مجمع میں کی ہے تو میں لوگوں کے مجمع میں تم سے اس شخص کا قصاص لوں گا اور اگر تم نے تنہائی میں اس شخص کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے تو میں تنہائی میں تم سے اس شخص کا قصاص لوں گا لوگوں نے سفارش کی اور کہا: ابوہریرہ کو معاف کر دیجئے حضرت عمر نے فرمایا: نہیں! خدا کی قسم! میں کسی شخص کے ساتھ رعایت نہیں کروں گا جب حضرت عمر نے اس شخص کو وہ خط دیا اور قصاص لینے کے لیے تیار ہو گئے تو اس شخص نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا: میں نے ان کو اللہ کے لیے معاف کر دیا۔

(سنن کبریٰ ج ۸ ص ۵۰) (مطبوعہ نثرانیہ ملتان)

قصاص لینا حکومت کا منصب ہے

تمام علماء کا اس پر اجماع ہے کہ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ از خود قصاص لینے، قصاص لینے کے لیے ضروری ہے کہ حاکم کے پاس حرافہ کیا جائے پھر حاکم خود قصاص لے گا یا کسی شخص کو قصاص لینے کے لیے مقرر کرے گا قانون پر عمل کرنے کا منصب صرف حکومت کا ہے ہر شخص کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے اسی طرح جاوید اور مرد کو قتل کرنا اور مرد و اور تخریرات کو جاری کرنا حکومت کا منصب ہے۔

کیفیت قصاص اور آگہ قتل میں انکسہ مذہب کی آراء اور ان کے دلائل

امام مالک امام شافعی اور امام احمد کا راجح مذہب یہ ہے کہ جس طرح اور جس کیفیت سے قاتل نے مقتول کو قتل کیا ہے اسی طرح اور اسی کیفیت سے قاتل کو قتل کیا جائے اور یہی قصاص کا تقاضا ہے کیونکہ قصاص کا معنی ہے بدلہ اور بدلہ اسی صورت میں ہوگا نیز حدیث میں ہے کہ ایک یہودی نے پھر مار کر ایک باندی کو قتل کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس یہودی کا پتھر سے سر بھاڑ کر اس کا بدلہ لیا امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے دو پتھروں کے درمیان ایک باندی کا سر بھاڑ دیا اس باندی سے پوچھا گیا: کس نے تمہارا سر بھاڑا ہے کیا فلاں نے یا فلاں نے حتیٰ کہ اس یہودی کا نام لیا گیا تو اس باندی نے سر بلایا اس یہودی کو بلایا گیا اس نے قتل کرنے کا اقرار کر لیا تو اس کا سر بھی پتھر سے بھاڑ دیا گیا۔

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۱۰۶۶ - ۱۰۶۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت) (کراچی ۱۳۸۱ھ)

امام ابو حنیفہ اور ایک قول کے مطابق امام احمد کے نزدیک قصاص صرف تلوار سے لیا جائے گا اور اس حدیث میں مسئلہ کرنے کی ممانعت سے پہلے کے واقعہ کا بیان ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ کرنے سے منع فرمادیا تو پھر اس کیفیت سے قصاص لینا منسوخ ہو گیا امام ابو حنیفہ اور امام احمد کی دلیل یہ حدیث ہے امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں:

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تلوار کے سوا کسی چیز سے قصاص لینا (جائز) نہیں ہے۔ (سنن ابن ماجہ ص ۱۹۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت) (کراچی)

امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں:

حسن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تلوار کے بغیر کسی چیز سے قصاص لینا جائز نہیں ہے۔ ابراہیم نے کہا: جس شخص کو پتھروں سے قتل کیا جائے یا اس کا مسئلہ کیا جائے اس کا قصاص صرف تلوار سے لیا جائے گا اس کو مسئلہ کرنا جائز نہیں ہے۔ شعی نے کہا: تلوار کے سوا کسی چیز سے قصاص لینا جائز نہیں ہے۔

قائد نے کہا: تلوار کے سوا کسی چیز سے قصاص لینا جائز نہیں ہے۔ (المصنف ج ۹ ص ۳۵۵ - ۳۵۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت) (کراچی)

علامہ ابن رشد مالکی لکھتے ہیں:

جس کیفیت سے قاتل نے قتل کیا ہے اسی کیفیت سے اس کو قتل کیا جائے گا اگر اس نے غرق کیا ہے تو اس کو غرق کیا جائے گا اور اگر اس نے پتھر سے قتل کیا ہے تو اس کو پتھر سے قتل کیا جائے گا امام مالک اور امام شافعی کا یہی قول ہے البتہ اگر اس کیفیت سے زیادہ عذاب ہو تو پھر اس کو تلوار سے قتل کیا جائے گا اور جس نے آگ سے جلا کر قتل کیا اس کے متعلق امام مالک کے مختلف قول ہیں۔ (درالمنہج ج ۲ ص ۴۰۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

علامہ نووی شافعی لکھتے ہیں:

جو شخص کسی کو قتل کرے گا تو جس کیفیت سے اس نے قتل کیا ہے اسی کیفیت سے اس سے قصاص لیا جائے گا اگر کسی نے تلوار سے قتل کیا ہے تو اس کو تلوار سے قتل کیا جائے گا اور اگر اس نے پتھر یا لکڑی سے قتل کیا ہے تو اس کو پتھر یا لکڑی سے قتل کیا جائے گا۔ (شرح مسلم ج ۲ ص ۵۸ مطبوعہ دارالرحمۃ للطابع کراچی ۱۳۷۵ھ)

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں:

اگر کسی شخص نے دوسرے شخص پر متعدد وار کر کے زخمی کر دیا پھر زخم مندمل ہونے سے پہلے اس کو قتل کر دیا تو اس کی گردن پر تلوار مار کر اس کو صرف قتل کیا جائے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: بغیر تلوار کے قصاص لینا جائز نہیں ہے۔ عطاء ثوری امام ابو یوسف اور امام محمد کا بھی یہی مذہب ہے۔ امام احمد کا دوسرا قول یہ ہے کہ جس صفت سے قاتل نے قتل کیا ہے اسی صفت سے اس کو قتل کیا جائے گا حتیٰ کہ اگر اس نے آگ میں جلایا ہے تو اس کو آگ میں جلایا جائے گا اور اگر اس نے دریا میں غرق کیا ہے تو اس کو غرق کیا جائے گا کیونکہ قرآن مجید میں ہے:

وَالَّذِينَ عَقَلُوا عَصَايَهُمْ فَاَوْحُوا يَوْمَئِذٍ سَخِرْنَا لَكُمُ الْيَمَّ يَصِفُكَ فَاَعْتَدْنَا لَكُمُ الْعَذَابَ الَّذِي نَعْتَدُ لِلظَّالِمِينَ (البقرہ: ۱۷۹)

اور اگر تم انہیں سزا دو تو ایسی ہی سزا دو جو اس طرح تمہیں تکلیف پہنچائی تھی۔ (تفسیر: ۱۷۹)

جو شخص تم پر زیادتی کرے تو تم اس پر اسی طرح زیادتی کرو جس طرح اس نے تم پر زیادتی کی تھی۔

امام احمد نے یہودی کا پتھر سے قصاص لینے پر بھی استدلال کیا ہے اور تلوار سے قصاص لینے والی حدیث کے متعلق کہا ہے: اس کی سند درست نہیں ہے۔ (المعجم ج ۸ ص ۲۳۰ مطبوعہ دارالقرآن لبریروت ۱۴۰۵ھ)

علامہ المرغینانی لکھتے ہیں:

قصاص صرف تلوار سے لیا جائے گا کیونکہ حدیث میں ہے: تلوار کے بغیر قصاص لینا جائز نہیں ہے۔ (بدایہ النہی ص ۵۶۳ مطبوعہ مکتبہ علیہ لبنان)

امام ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی آدمی کو مشلہ کر کے قتل کیا یعنی اس کے جسم کے مختلف اعضاء کاٹ ڈالے اور اگر پھر قاتل سے اسی کیفیت سے قصاص لیا جائے تو لازم آئے گا کہ اس قاتل کو مشلہ کیا جائے حالانکہ احادیث صحیحہ میں مشلہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کا نام لے کر اللہ کے راستہ میں جہاد کرو جو شخص اللہ کے ساتھ کفر کرے اس کے ساتھ قتال کرو خیانت نہ کرو عہد شکنی نہ کرو مشلہ نہ کرو (کسی شخص کے اعضاء کاٹ کر اس کے جسم کو نہ لگاؤ)۔ الحدیث (صحیح مسلم ج ۲ ص ۸۲ مطبوعہ دارالرحمۃ للطابع کراچی ۱۳۷۵ھ)

اس حدیث کو امام ترمذی امام ابن ماجہ امام مالک امام دارمی اور امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔

تاہم قرآن مجید کی یہ آیات اور سورہ نمل اور سورہ بقرہ کی آیتیں ائمہ ثلاثہ کے موقف کی تائید کرتی ہیں۔

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا (البقرہ: ۲۰)

اور برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے۔

جس نے برائی کی تو اس سے اسی کی مثل بدلہ لیا جائے۔

(المومن: ۴۰) گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سو جس (قاتل) کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا گیا تو (اس کا) دستور کے مطابق مطالبہ کیا جائے اور نیکی کے ساتھ اس کی ادائیگی کی جائے یہ (حکم) تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے پھر اس کے بعد جو حد سے تجاوز کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے (البقرہ: ۱۷۴)

ولی مقتول کے معاف کرنے کی تفصیل

یعنی مقتول کے ولی نے قاتل کو معاف کر دیا، قاتل کو مقتول کے بھائی سے تعبیر فرمایا ہے تاکہ ولی کی مقتول کو معاف کرنے میں رغبت ہو اور وہ قصاص کا مطالبہ ترک کر دے اور دستور کے مطابق دیت کا مطالبہ کیا جائے یعنی شریعت میں جو دیت کی مقدار مقرر کی گئی ہے ولی مقتول اس سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرے اور قاتل کے عصبات دیت کی ادائیگی کی مدت میں تاخیر اور مقدار میں کمی نہ کریں اور معاف کرنے اور دیت ادا کرنے کا حکم تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے اور اس میں تم پر رحمت ہے کیونکہ یہود کی شریعت میں صرف قصاص واجب تھا اور نصاریٰ کی شریعت میں صرف دیت واجب تھی اور تمہارے لیے یہ آسانی ہے کہ مقتول کا ولی قاتل سے قصاص لے یا دیت لے یا بالکل معاف کر دے۔ تمہیں ہر طرح اختیار کی وسعت دی گئی اور کوئی ایک شق واجب نہیں کی گئی اور جس نے اس کے بعد حد سے تجاوز کیا یعنی اگر ولی مقتول نے معاف کرنے کے بعد قاتل کو قتل کیا تو اس کو دہا اور آخرت میں عذاب ہوگا دنیا میں اس کو قتل کیا جائے گا اور آخرت کا عذاب الگ ہوگا۔

دیت کی مقدار اور عاقلہ کا بیان

- (۱) دیت کی مقدار سو اونٹ یا ہزار دینار (۴۰۰، ۳۰۰، ۲۰۰ گلوٹونا) یا دس ہزار درہم (۶۱۸، ۳۰ گلو چاندی) ہے۔
- (ب) دیت کو تین سال میں قسط وار ادا کرنا قاتل کی عاقلہ پر لازم ہے۔
- (ج) عاقلہ سے مراد قاتل کے حمایتی اور مددگار ہیں یہ اس کے اہل قبیلہ، اہل محلہ اور اہل صنعت و حرفت ہو سکتے ہیں جو شخص کسی مل یا کارخانہ میں ملازم ہو اس یا قیدی کے مالکان اور کارکنان کو بھی عاقلہ قرار دیا جاسکتا ہے۔
- دیت پر مفصل بحث ان شاء اللہ سورہ نساء آیت: ۹۲ میں بیان کی جائے گی۔

کُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ

جب تم میں سے کسی کو موت آئے (سو) اگر اس نے مال چھوڑا ہے (تو) اس پر ماں باپ اور رشتہ داروں

لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُسْقِنِينَ ۖ فَمَنْ

کے لیے دستور کے موافق وصیت کرنا فرض کیا گیا ہے یہ پرہیزگاروں پر حق ہے O سو جس نے

بَدَّلَهُ يُعَدِّ مَسْمُوعًا ۖ فَإِنَّمَا إِلَهُ الْبَنِيِّ يُدْأُوهُ ۖ إِنَّ

وصیت کو سننے کے بعد اس کو تبدیل کیا تو اس کا گناہ صرف تبدیل کرنے والوں پر ہے بے شک

اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۖ فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جُنَافًا ۖ أَوْ إِنَّمَا

اللہ سب کچھ سننے والا بہت جانتے والا ہے O پھر جس کو وصیت کرنے والے سے بے انصافی یا گناہ کا خوف ہو

قَاتِلْهُمْ يَتِيمَ فَلَانًا عَلَيْهِ ط إِنَّ اللَّهَ عَقُورٌ رَحِيمٌ ۝ ۱۸۱

بے رحمی کے درمیان سے گزرنے والے کو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے بیشک اللہ بہت بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے ۝

رابطہ آیات اور خلاصہ تفسیر

اس سے پہلے آیتوں میں قتل اور قصاص کا ذکر تھا جس کے ضمن میں موت کا معنی تھا اور لوگ عام طور پر موت کے وقت وصیت کرتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وصیت کے متعلق ہدایت دی کہ جب کوئی شخص مرض الموت میں مبتلا ہو یا کسی اور وجہ سے اس پر موت کی علامات ظاہر ہوں اور اس کے پاس مال ہو تو اس پر فرض کیا گیا ہے کہ وہ اپنے والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنے اور وصیت کرنے والے کی موت کے بعد اس کی وصیت کو تبدیل کرنا سخت گناہ ہے اگر مرنے والے نے دستور کے مطابق وصیت کی تھی اور بعد میں کسی نے اس کو تبدیل کر دیا تو وصیت کرنے والے سے آخرت میں باز پرس نہیں ہوگی اس کا گناہ صرف وصیت تبدیل کرنے والے کو ہوگا۔ اگر کسی شخص کو خیر آن سے یا وصیت کرنے والے کے کسی بیان سے یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کسی وارث کو محروم کرنا چاہتا ہے یا کسی وارث کو دستور سے زیادہ دینا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اصلاح کی کوشش کرے اور وصیت کرنے والے کو عدل و انصاف کی تلقین کرے۔

وصیت کا لغوی اور شرعی معنی

علامہ سیدزبیدی لکھتے ہیں:

وصیت کا معنی اتصال ہے اور وصیت کو اس لیے وصیت کہتے ہیں کہ یہ میت کے معاملات کے ساتھ منتقل ہوتی ہے۔

(تاج العرب ج ۱۰ ص ۱۲۹ مطبوعہ المطبعۃ الخیریہ بمصر ۱۳۰۶ھ)

علامہ راغب اصفہانی نے کہا: دوسروں کے عمل کرنے کے لیے پیشگی کوئی بات یہ طور تا کہ گناہ وصیت ہے۔

(المفردات ص ۵۲۵ مطبوعہ المکتبۃ الرضویہ ایران ۱۳۲۲ھ)

علامہ میر سید شریف نے کہا: موت کے بعد کسی کو کسی چیز کا یہ طور احسان مالک بنانا وصیت ہے۔

(کتاب التمریبات ص ۱۱۱ مطبوعہ المطبعۃ الخیریہ بمصر ۱۳۰۶ھ)

ڈاکٹر ذہب زحلی نے کہا: کسی شخص کا اپنے ترکہ میں ایسا تصرف کرنا جس کا اثر موت کے بعد مرتب ہو یہ وصیت ہے۔

(التفسیر المنیر ج ۱ ص ۱۱۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

وصیت کی اقسام

علامہ شامی نے وصیت کی چار اقسام بیان کی ہیں:

- (۱) واجب: انسان اللہ تعالیٰ کے جن حقوق کو ادا نہیں کر سکا ان کی وصیت کرنا اس پر واجب ہے مثلاً جن سالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی یا حج نہیں کیا تو ان کے متعلق وصیت کرے یا اس سے نمازیں اور روزے چھوٹ گئے جن کی قضاء نہیں کی ان کے فدیے کے بارے میں وصیت کرے یا مالی کفارے ادا نہیں کیے ان کے لیے وصیت کرنے کی طرح انسان بندوں کے جن حقوق کو ادا نہیں کر سکا ان کے متعلق وصیت کرنے مثلاً کسی کا قرض دینا ہے جس کا کسی کو پتا نہیں کسی کی امانت لوٹانی ہے کسی کی کوئی چیز غصب کر لی تھی اس کو واپس کرنا ہے اس قسم کی وصیت کرنا واجب ہے۔
- (۲) مستحب: دینی مدارس، مساجد، علماء، دینی طلبہ، غریب قربات، داروں اور دیگر امور خیر کے لیے وصیت کرنا مستحب ہے۔

(۳) مباح: اخیر رشتہ داروں اور ذیاداروں کے لیے وصیت کرنا مباح ہے۔

(۴) مکروہ: فساق اور فجار کے لیے وصیت کرنا مکروہ ہے۔ (رد المحتار ج ۵ ص ۲۸۵، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

مصحف کی تحقیق یہ ہے کہ جن حقوق کا ادا کرنا فرض ہے ان کے لیے وصیت فرض ہوگی جیسے زکوٰۃ اور جن حقوق کا ادا کرنا واجب ہے ان کے بارے میں وصیت واجب ہوگی جیسے روزے کا کفارہ (کیونکہ اس کا ثبوت حدیث سے ہے اور ظنی ہے) اسی طرح غریب فساق اور فجار کے لیے وصیت کرنا مکروہ تحریمی ہے کیونکہ اگر وہ غریب ہیں تو ہو سکتا ہے اس سال کو وہ اپنی کفالت پر خرچ کریں اور اگر امیر ہیں تو ظن غالب ہے کہ وہ مصیبت اور فتنہ و فحور پر خرچ کریں گے اور مصیبت کے ادا کرنے کے لیے وصیت کرنا حرام ہے مثلاً قلم شود یا آرت کوئل زبیں کورس وغیرہ اسی طرح کفار کے لیے وصیت کرنا بھی حرام ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مصنف کی تحقیق کے مطابق وصیت کی سات قسمیں ہیں: (۱) فرض (۲) واجب (۳) مستحب (۴) مباح (۵) مکروہ تنزیہی (۶) مکروہ تحریمی (۷) حرام (مستحب اور مباح کی وہی مثالیں ہیں جو اوپر مذکور ہیں)۔

وصیت کی شرائط اور رکن

وصیت کی حسب ذیل شرائط ہیں:

(۱) وصیت کرنے والا مالک بنانے کا اہل ہو اس لیے نابالغ، مجنون اور مکاتب کی وصیت صحیح نہیں ہے۔

(۲) وصیت کرنے والے کے ترکہ پر فرض محیط نہ ہو کیونکہ فرض کی ادائیگی وصیت پر مقدم ہے۔

(۳) جس کے لیے وصیت کی جائے وہ وصیت کے وقت زندہ ہو خواہ حقیقاً یا افتہراً (جیسے حاملہ کے طین میں بچہ کے لیے وصیت کی جائے)۔

(۴) جس کے لیے وصیت کی جائے وہ وارث نہ ہو۔

(۵) جس کے لیے وصیت کی جائے وہ قائل نہ ہو خواہ قتل ہو یا قتل خطا، البتہ قتل سبب وصیت کے سبب نہیں ہے۔

(۶) جس چیز کی وصیت کی ہو وہ تملیک کے قابل ہو خواہ وہ اس وقت موجود ہو یا اس کا وجود بعد میں ہو مثلاً ایک سال یا ہمیشہ کے لیے یا غ یا درخت یا درخت کے پھلوں کی وصیت کی جائے۔

(۷) کل ترکہ کے تہائی مال میں وصیت کی جائے۔

وصیت کارکن یہ ہے کہ وصیت کرنے والا کہے: میں نے فلاں چیز کی فلاں شخص کے لیے وصیت کی ہے۔

(در مختار مرقی حاشیہ رد المحتار ج ۵ ص ۲۷۶ - ۲۸۵، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

وصیت کا لزوم

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کے پاس کوئی وصیت کے لائق چیز ہو اور وہ اس میں وصیت کرنا چاہتا ہو اس کے لیے وصیت لکھے بغیر دوا نہیں گزارا جائیگا چنانچہ نہیں ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے وصیت لکھے بغیر مجھ پر ایک رات بھی نہیں گزری۔ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۹ - ۳۸، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

درغاء کے لیے وصیت کا منسوخ ہونا اور غیر درغاء کے لیے تہائی مال کی وصیت کا استحباب

مجاہد غلام اور اکثر مفسرین کے نزدیک یہ آیت میراث کی آیتوں سے منسوخ ہے کیونکہ والدین اور دیگر رشتہ داروں کے اللہ تعالیٰ نے خود ہی مقرر فرمادیے اس لیے ان کے حق میں وصیت کرنے کا وجوب اب منسوخ ہو گیا۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو امامہ باطنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ اوداع کے سال اپنے خطبہ میں فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ہر حق دار کو اس کا حق دے دیا ہے سو وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ الحدیث

(جامع ترمذی ص ۳۰۸، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

اس حدیث کو امام ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے۔ (سنن ابو داؤد ج ۲ ص ۴۰، مطبوعہ مطبعہ نبوی پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)

اس حدیث کی وجہ سے اب درغاء کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے اور اگر کسی نے وارث کے لیے وصیت کی تو وہ نافذ نہیں ہوگی اور جو رشتہ دار وارث نہ ہوں ان کے لیے تہائی مال سے وصیت کرنا مستحب ہے۔

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ چھ اوداع میں مجھے ایسا دردا لاحق ہوا کہ میں قریب المرگ ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے شریف لائے میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ دیکھ رہے ہیں کہ درد سے میری کیا حالت ہے! میں ایک مال دار شخص ہوں اور ایک لڑکی کے سوا میرا اور کوئی وارث نہیں ہے کیا میں دو تہائی مال صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا: نہیں! میں نے کہا: نصف مال صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا: نہیں! تہائی مال صدقہ کرو تہائی مال بہت ہے اگر تم اپنے وارثوں کو خوشحال چھوڑ کر جاؤ تو یہ ان کو محتاج چھوڑنے سے بہتر ہے جس کے سبب وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہیں اور تم جو کچھ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے تم کو اس اجر ملے گا حتیٰ کہ اس فقر کا بھی اجر ملے گا جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے ہو۔ الحدیث (صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۹، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی ۱۴۰۵ھ)

احادیث کی روشنی میں وصیت کے احکام

امام دارقطنی روایت کرتے ہیں:

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ عزوجل نے تمہاری وفات کے وقت تمہارے تہائی مال سے تم پر صدقہ کیا ہے یہ تمہاری نیکیوں میں زیادتی ہے تاکہ تمہارے اعمال کو اس صدقہ سے پاکیزہ کر دے۔ (سنن دارقطنی ج ۲ ص ۵۰، مطبوعہ نشر المنہ لنگان)

اگر تمام وارث تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کرنے کی اجازت دیں تو یہ جائز ہے کیونکہ تہائی مال کی حد درغاء کا حق محفوظ کرنے کے لیے قائم کی گئی ہے سو اگر درغاء خود اپنے حق سے دستبردار ہو رہے ہوں تو پھر تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کرنا جائز ہے۔

امام دارقطنی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے البتہ اگر درغاء چاہیں تو جائز ہے۔

حضرت عمرو بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وارث کے لیے وصیت کرنا

جائز نہیں ہے البتہ اگر (دیگر) وارث اجازت دیں تو پھر جائز ہے۔ (سنن دارقطنی ج ۳ ص ۱۵۲ مطبوعہ نشرات لبنان)
اگر کوئی شخص کسی وارث کو محروم کر دے یا کسی شخص کے لیے اس قدر زیادہ وصیت کرے جس سے دوسرے حق داروں کے حصوں میں کمی ہو تو وہ شخص گنہگار ہو گا۔ امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک مرد اور عورت ساٹھ سال تک اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں پھر ان کو موت آ جاتی ہے اور وہ وصیت میں (کسی کو) ضرر پہنچاتے ہیں تو ان کے لیے دوزخ واجب ہو جاتی ہے۔ (سنن ابوداؤد ج ۲ ص ۴۹ مطبوعہ مطبع نجف پاکستان لاہور ۱۳۰۵ھ)

زندگی میں صحت کے وقت صدقہ کرنے میں موت کے وقت صدقہ کی وصیت کرنے کی بہ نسبت بہت زیادہ فضیلت ہے امام ابوداؤد روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ! کون سے صدقہ میں زیادہ فضیلت ہے؟ آپ نے فرمایا: تم اس وقت صدقہ کرو جب تم صحت مند ہو مال پر حریص ہو زندگی کی امید ہو اور تنگ دستی کا خوف ہو اور صدقہ میں تاخیر نہ کرتے رہو حتیٰ کہ جب موت حلقوم تک پہنچ جائے تو کہو: یہ چیز فلاں کے لیے اور یہ چیز فلاں کے لیے یہ تو (اب تم کو بیان ہو) فلاں کے لیے ہوئی جائے گی۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک شخص اپنی زندگی میں ایک درہم صدقہ کرے تو وہ موت کے وقت سو درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔

(سنن ابوداؤد ج ۲ ص ۴۹ مطبوعہ مطبع نجف پاکستان لاہور ۱۳۰۵ھ)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى

اے ایمان والو! تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے رکھنا فرض کیا گیا تھا

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۸۳﴾ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ

تاکہ تم متقی بن جاؤ O معدودے چند دنوں میں سو جو شخص

كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۖ

تم میں سے بیمار ہو یا مسافر (اور وہ روزے نہ رکھے) تو دوسرے دنوں میں عدد (پورا کرنا لازم ہے)

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۚ فَمَنْ تَطَوَّعَ

اور جن لوگوں پر روزے رکھنا دشوار ہو (ان پر ایک روزہ کا) فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے پھر جو خوشی سے فدیہ

خَيْرٌ أَدَّاهُ خَيْرٌ ۚ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۸۴﴾

کی مقدار بڑھا کر زیادہ نیکی کرے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے اور اگر تمہیں علم ہو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے O

ریب آیات

ساتھ آیات میں پہلے قصاص کا حکم دیا گیا تھا جس کا تقاضا یہ ہے کہ قاتل اپنے جسم کو حکام اور ولی مقتول کے حوالے کر دے تاکہ وہ اس کو قتل کر دیں اس حکم پر عمل کرنا انسان کے لیے بہت مشکل اور دشوار ہے اس کے بعد وصیت کرنے کا حکم دیا اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے مال کو اپنی ملکیت سے نکال کر دوسروں کے حوالے کر دے یہ حکم پہلے حکم کی یہ نسبت بہت کم مشکل اور کم دشوار ہے پھر اس کے بعد روزہ رکھنے کا حکم دیا یہ اس سے بھی کم مشکل ہے کیونکہ روزہ رکھنے سے انسان کے صرف کھانے پینے کے معمولات بدل جاتے ہیں اب وہ فجر سے پہلے سہری کرے گا اور دن بھر غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہے گا پھر مغرب کے بعد کھانا کھائے گا یہ حکم پہلے دو حکموں کی یہ نسبت اور بھی کم مشکل ہے تو ان احکام تلاش میں ترتیب یہ ہے کہ پہلے ایک زیادہ مشکل کام کا حکم دیا پھر ہر درجہ اس مشکل کو کم کر کے احکام دیئے نیز اسلام کے پانچ ارکان میں سے توحید و رسالت پر ایمان نماز زکوٰۃ اور ضحائج کا بھی ذکر اس سے پہلے آیات میں آچکا تھا سو اب روزہ کا ذکر فرمایا

قصاص اور وصیت کی روزہ کے ساتھ یہ مناسب بھی ہے کہ قصاص میں نفس انسان کو حسی طور پر قتل کیا جاتا ہے اور روزہ میں شہوت کو قتل کیا جاتا ہے اور شہوت دلی کا سبب ہے اور دلی نفس انسان کے پیدا ہونے کا سبب ہے نیز قصاص میں معنوی طور پر اجسام کی حیات ہے اور روزہ میں ارواح کی حیات ہے کیونکہ روزہ سے ذہن پاکیزہ ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی نعمتوں اور اپنی بڑی حادثوں اور کوتاہیوں میں غور و فکر کرتا ہے جس سے عداوت ہوتی ہے اور وہ توبہ کرتا ہے اور اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے اور وہ گناہوں سے بچتا ہے اور دنیا کی رنگینوں کو ترک کرتا ہے اور فرشتوں کے اوصاف سے متصف ہو جاتا ہے اسی سبب سے اس میں بینہ میں فرشتہ کی وساطت سے قرآن نازل ہوا ہے اب اس ہر روزہ کا حکم وصیت کے مناسب تھا کیونکہ وصیت کے ذریعہ پاکیزہ لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ اب ان سے فرشتوں کی ملاقات کا وقت آ رہا ہے اس لیے وہ مال دنیا کو ترک کر دیں اور دنیا کا مال وصیت کر کے دوسرے ضرورت مندوں کے حوالے کر دیں پھر وصیت کے حکم کو مغفرت اور رحمت پر ختم کیا اور اس کے بعد روزہ کا حکم شروع کیا تاکہ معلوم ہو کہ مغفرت اور رحمت سب سے زیادہ روزہ داروں کو حاصل ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والو! تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا تھا۔ (الجزء: ۱۸۳)

روزہ کا لغوی اور شرعی معنی اور اس کی مشروعیت کی تاریخ

روزہ کا لغوی معنی ہے: کسی چیز سے رکنا اور اس کو ترک کرنا روزہ کا شرعی معنی ہے: متکلف اور بالغ شخص کا ثواب کی نہایت سے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع کو ترک کرنا اور اپنے نفس کو فحش کے حصول کے لیے تیار کرنا۔

تمام ادیان اور اہل میں روزہ معروف ہے قدیم مصری یونانی رومن اور ہندو سب روزہ رکھتے تھے موجودہ تورات میں بھی روزہ داروں کی تعریف کا ذکر ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چالیس دن روزہ رکھنا ثابت ہے یہ ظلم کی تباہی کو یاد رکھنے کے لیے یہود اس زمانہ میں بھی ایک ہفتہ کا روزہ رکھتے ہیں اسی طرح موجودہ انجیلوں میں بھی روزہ کو عبادت قرار دیا گیا ہے اور روزہ داروں کی تعریف کی گئی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا اسی طرح تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے تاکہ مسلمانوں کو روزہ رکھنے میں رغبت ہو کیونکہ جب کسی مشکل کام کو عام لوگوں پر لاگو کر دیا

جاتا ہے تو پھر وہ مکمل ہو جاتا ہے۔

علامہ علاء الدین عسکری نے لکھا ہے کہ ہجرت کے ڈیڑھ سال اور تحویل قبلہ کے بعد دس شعبان کو روزہ فرض کیا گیا۔

(در مختار، ج ۱، حاشیہ رد المحتار، ج ۲ ص ۸۰، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

سب سے پہلے نماز فرض کی گئی پھر زکوٰۃ فرض کی گئی اس کے بعد روزہ فرض کیا گیا کیونکہ ان احکام میں سب سے مکمل اور آسان نماز ہے اس لیے اس کو پہلے فرض کیا گیا پھر اس سے زیادہ مشکل اور دشوار زکوٰۃ ہے کیونکہ مال کو اپنی ملکیت سے نکالنا انسان پر بہت شاق ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس سے زیادہ مشکل عبادت روزہ کو فرض کیا گیا کیونکہ روزہ میں نفس کو کھانے پینے اور عمل نزویج سے روکا جاتا ہے اور یہ انسان کے نفس پر بہت شاق اور دشوار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے بتدریج احکام شریعہ نازل فرمائے اور اسی حکمت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام میں نماز اور زکوٰۃ کے بعد روزہ کا ذکر فرمایا قرآن مجید میں بھی اس ترتیب کی طرف اشارہ ہے:

وَالْحَيْثُ يُرِيدُ وَالْأَيْسَرُ وَالْيُسْرَىٰ وَالْأَيْسَرُ وَالْيُسْرَىٰ

وَالْأَيْسَرُ وَالْيُسْرَىٰ (۲۵: ۱۸۳)

اور نماز میں خشوع کرنے والے مزد اور نماز میں خشوع کرنے والی عورتیں اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔

رمضان اور روزوں کے فضائل کے متعلق احادیث

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: روزہ ڈھال ہے روزہ دار نے جہاد کر کے نہ جہالت کی باتیں کرے اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اس کو گالی دے تو وہ دوسرے یہ کہے کہ میں روزہ دار ہوں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر وہ دار کے منہ کی بول اللہ تعالیٰ کو منہک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وہ اپنے کھانے پینے اور نفس کی خواہش کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا اور (باقی) نیکیوں کا اجر دے گا۔ (صحیح بخاری، ج ۱ ص ۲۵۳، مطبوعہ دار المعرفۃ للطباعة، کراچی ۱۴۱۲ھ)

حضرت سہل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے اس دروازہ سے قیامت کے دن روزہ دار داخل ہوں گے ان کے علاوہ اور کوئی اس دروازہ سے داخل نہیں ہوگا، کہا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہیں؟ پھر روزہ دار کھڑے ہو جائیں گے ان کے علاوہ اور کوئی اس دروازہ سے داخل نہیں ہوگا ان کے داخل ہونے کے بعد اس دروازہ کو بند کر دیا جائے گا پھر اس میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔

(صحیح بخاری، ج ۱ ص ۲۵۳، مطبوعہ دار المعرفۃ للطباعة، کراچی ۱۴۱۲ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب رمضان داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔

امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت میں جنت کے دروازوں کا ذکر کیا ہے اور دوسری روایت میں رحمت کے دروازوں کا ذکر کیا ہے۔ (صحیح مسلم، ج ۱ ص ۳۶۶)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے حالت ایمان میں ثواب کی نیت

سے لیلۃ القدر میں قیام کیا اس کے پہلے (صغیرہ) گناہ بخش دیئے جائیں گے اور جس نے حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے روزہ رکھا اس کے پہلے (صغیرہ) گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: جس نے جھوٹی بات اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: روزے کے سوا ان آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا روزہ ڈھال ہے اور جب تم میں سے کوئی شخص روزہ سے ہو تو وہ نہ جماع کی باتیں کرے نہ شورو شغب کرے نہ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا اس سے لڑے تو وہ یہ کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے! روزہ دار کے منہ کی بوا اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں! ایک خوشی افطار کے وقت ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوگی اس وقت وہ اپنے روزہ سے خوش ہوگا۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۵۵ مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے روزے رکھے تو صحابہ نے بھی وصال کے روزے رکھے ان پر یہ روزے دشوار ہوئے آپ نے ان کو منع فرمایا صحابہ نے کہا: یا رسول اللہ! آپ بھی تو وصال کے روزے رکھتے ہیں آپ نے فرمایا: تم میں میری مثل کون ہے؟ مجھے تو کھلایا جاتا ہے اور پلایا جاتا ہے۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۵۵ مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے رمضان کا ایک روزہ بھی بغیر عذر یا بغیر مرض کے چھوڑا تو اگر وہ تمام دہر بھی روزے رکھے تو اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۵۹ مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص ایک دن اللہ کی راہ میں روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرہ کو جہنم سے ستر سال کی مسافت دور کر دیتا ہے۔

(صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۶۳ مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی ۱۳۷۵ھ)

حافظ منذری لکھتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پانچ نمازیں ایک جہ سے دوسرا جہ سے اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان ان کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہیں جب کہ گناہ کبیرہ سے بچا جائے۔

(صحیح مسلم)

حضرت مالک بن حیرت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے جب آپ نے پہلی بیڑی پر کھاتو فرمایا: آمین! جب دوسری بیڑی پر کھاتو فرمایا: آمین! پھر جب تیسری بیڑی پر کھاتو فرمایا: آمین! پھر آپ نے فرمایا: میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا: اے محمد! جس نے رمضان کو پایا اور اس کی بخشش نہیں کی گئی اللہ اس کو (اپنی رحمت سے) دور کر دے میں نے کہا: آمین! اور کہا: جس نے اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اس کے باوجود روزہ میں داخل ہو گیا اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے میں نے کہا: آمین! اور کہا: جس کے سامنے آپ کا ذکر

کیا گیا اور وہ آپ پر درود پڑھے اللہ اس کو (اپنی رحمت سے) دور کر دے میں نے کہا: آمین! (صحیح ابن حبان)

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن خطبہ دیا اور فرمایا: اے لوگو! تمہارے پاس ایک عظیم اور مبارک مہینہ آ پہنچا ہے اس مہینہ میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اللہ نے اس مہینہ میں روزہ کو فرض کر دیا ہے اور اس کی رات میں قیام کو نفل کر دیا ہے جو شخص اس مہینہ میں کوئی نیکی کرے تو وہ دوسرے مہینہ میں فرض ادا کرنے کی مثل ہے اور جو شخص اس مہینہ میں فرض ادا کرے تو وہ ایسا ہے جیسے دوسرے مہینہ میں ستر فرض ادا کیے یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے یہ نگہ ساری کرنے کا مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں زیادتی کی جاتی ہے اس مہینہ میں جو کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کی مغفرت ہے اور اس کی گردن کے لیے دوزخ سے آزادی ہے اور اس کو بھی روزہ دار کی مثل اجر ملے گا اور اس روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی صحابہ نے کہا: یا رسول اللہ! ہم میں سے جو شخص کی یہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ روزہ دار کو افطار کرائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا جو روزہ دار کو ایک گھوڑا یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ سے روزہ افطار کرائے یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول رحمت ہے جس کا وسط مغفرت ہے اور جس کا آخر جہنم سے آزادی ہے جس شخص نے اس مہینہ میں اپنے خادم سے کام لینے میں تخفیف کی اللہ اس کی مغفرت کر دے گا اور اس کو دوزخ سے آزاد کر دے گا اس مہینہ میں چار خصلتوں کو جمع کر دو خصلتوں سے تم اپنے رب کو راضی کرو اور دو خصلتوں کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے جن دو خصلتوں سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ کلمہ شہادت پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا ہے اور جن دو خصلتوں کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے وہ یہ ہیں کہ تم اللہ سے جنت کا سوال کرو اور اس سے دوزخ سے پناہ طلب کرو اور جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اس کو میرے عوض سے پلائے گا اے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی حتیٰ کہ وہ جنت میں چلا جائے گا۔

(صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان)

امام ابن حبان نے یہ بھی روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے مہینہ میں اپنی حلال کمائی سے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرایا تو رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور ایلاتہ القدر میں جبریل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں اور جس سے جبریل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں اس کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے اور اس کے بہت آسودہ نکلتے ہیں۔ حضرت سلمان نے کہا: یا رسول اللہ! یہ فرمائیے اگر کسی شخص کے پاس افطار کرانے کے لیے کچھ نہ ہو؟ آپ نے فرمایا: وہ ایک مٹھی طعام دے دے میں نے کہا: یہ فرمائیے اگر اس کے پاس روٹی کا ایک لقمہ بھی نہ ہو؟ آپ نے فرمایا: وہ ایک گھونٹ دودھ دے دے میں نے عرض کیا: اگر اس کے پاس وہ بھی نہ ہو؟ فرمایا: ایک گھونٹ پانی دے دے (امام ابن خزیمہ اور بیہقی نے بھی اس کو روایت کیا ہے)۔

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے پاس رمضان آ گیا ہے یہ برکت کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ تم کو اس میں ڈھانپ لیتا ہے اس میں رحمت نازل ہوتی ہے اور گناہ چھڑ جاتے ہیں اور اس میں دعا مقبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس مہینہ میں تمہاری رغبت کو دیکھتا ہے سو تم اللہ کو اس مہینہ میں نیک کام کر کے دکھاؤ کیونکہ وہ شخص بد بخت ہے جو اس مہینہ میں اللہ عزوجل کی رحمت سے محروم رہا (اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کے تمام راوی ثقہ ہیں البتہ اس کے ایک راوی محمد بن قیس کے متعلق مجھے کوئی جرح یا تعدیل متحضر نہیں ہے)۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو جنہوں کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور پھر پورے ماہ ان میں سے ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا اور دوزخ کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور پھر پورے ماہ ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا اور سرکش جنوں کے گلوں میں طوق ڈال دیا جاتا ہے اور ہر رات صبح تک ایک منادی آسمان سے ندا کرتا ہے: اے نیکی کے طلب کرنے والے! نیکی کا قصد کرو اور زیادہ نیکی کرو اور اے برائی کے طلب کرنے والے! برائی میں کمی کرو اور آخرت میں غور فکر کرو کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جائے اور کوئی توبہ کرنے والا ہے تو اس کی توبہ قبول کی جائے اور کوئی دعا کرنے والا ہے تو اس کی دعا قبول کی جائے اور کوئی سوال کرنے والا ہے تو اس کا سوال پورا کیا جائے اور اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی ہر رات میں ساتھ ہزار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور رمضان کی ہر رات میں جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے عید کے دن اس سے نہیں گنا زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے (اس حدیث کو امام بیہقی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن ہے)۔

حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر کیا اور تمام مہینوں پر اس کی فضیلت بیان کی پس فرمایا: جس نے رمضان میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے قیام کیا وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جس طرح آج ہی انبیاء کی وطن سے پیدا ہوا ہو (اس حدیث کو امام نسائی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے: صحیح ہے کہ یہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے)۔

حضرت عمرہ بن مرہ جعفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا: یا رسول اللہ! یہ بتائیے اگر میں اللہ کے وحدۃ لا شریک ہونے اور آپ کے رسول اللہ ہونے کی گواہی دوں اور پانچویں نماز میں پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں اور رمضان کے روزے رکھوں اور قیام کروں تو میرا کن لوگوں میں شمار ہوگا؟ آپ نے فرمایا: صدیقین اور شہداء میں۔ (مسند برازیل ص ۱۸۱ ج ۱۱۱ (الترغیب والترہیب ج ۲ ص ۱۰۶-۹۳ ملخصاً مطبوعہ دارالمدینۃ شہزادہ)

بعض نقلی روزوں کی فضیلت

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عبداللہ! کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی ہے کہ تم دن کو روزہ رکھتے ہو اور رات کو قیام کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا: کیوں نہیں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: نہ کرو روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو (بغیر روزہ کے رہو) قیام بھی کرو اور سوؤ بھی کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ تم ہر مہینہ کے تین دن روزے رکھو اور تمہیں ہر شے کا دس گنا اجر ملے گا اور یہ تمہارے پورے دہرے روزے ہو جائیں گے میں نے شہادت کی اور کہا: یا رسول اللہ! میں قوت پاتا ہوں تو آپ نے فرمایا: اللہ کے نبی داؤد کے روزے رکھو اور اس پر زیادتی نہ کرو میں نے عرض کیا: اللہ کے نبی داؤد کے روزے کس طرح تھے؟ آپ نے فرمایا: نصف دہر (ایک دن روزہ ایک دن افطار)۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۶۱۵ مطبوعہ دارالحدیث المطابق کراچی ۱۴۸۱ھ)

امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں:

ابن مسلمان قسبی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قیام بعض کے روزے رکھنے کا حکم دیتے تھے تیرھویں چودھویں اور چودھویں تاریخ کے روزے کا اور فرماتے: ان روزوں سے پورے دہرے روزوں کا اجر ملے

گا۔ (سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۲۲۲ مطبوعہ مطبعہ مجتہبیٰ پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)

تین روزوں کا دس گنا اجر ملے گا جبکہ اگر ”شیخ بخاری“ کی روایت میں ہے تو ہر ماہ تین روزے رکھنے سے پورے ماہ کے روزوں کا اجر ملے گا اور جو شخص ہمیشہ یہ روزے رکھے گا اس کو تمام دہر کے روزوں کا اجر ملے گا۔

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس نے شوال کے چھ روزے رکھے تو اس کو تمام دہر کے روزوں کا اجر ملے گا۔

(شیخ مسلم ج ۱ ص ۳۱۹ مطبوعہ نور مجامع المطابع کراچی ۱۴۰۷ھ)

ہر مئی کا دس گنا اجر ہوتا ہے۔ پھر چھتیس روزوں کا اجر ۳۶۰ روزوں کے برابر ہوا گویا دہر سال روزہ دار رہا۔

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہ مٹا دے گا اور دس محرم کا روزہ رکھنے سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ایک سال پہلے کے گناہ مٹا دے گا۔ (شیخ مسلم ج ۱ ص ۳۶۷ مطبوعہ نور مجامع المطابع کراچی ۱۴۰۷ھ)

امام ابوداؤد روایت کرتے ہیں:

قد امہ بن مطعون بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کے ساتھ داؤی القریٰ میں اپنے مال کی طلب میں گئے، حضرت اسامہ پیر اور جمرات کا روزہ رکھتے تھے، قد امہ نے کہا: آپ بوڑھے آدمی ہیں آپ پیر اور جمرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا: نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمرات کا روزہ رکھتے تھے آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: پیر اور جمرات کو بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ (سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۳۳۱ مطبوعہ مطبعہ مجتہبیٰ پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینہ محرم کے روزے ہیں اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔

(سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۳۳۰ مطبوعہ مطبعہ مجتہبیٰ پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (مسئل) روزے رکھتے حتیٰ کہ ہم کہتے کہ اب آپ افطار (روزہ ترک کرنا) نہیں کریں گے اور آپ روزے نہ رکھتے حتیٰ کہ ہم کہتے اب آپ روزے نہیں رکھیں گے اور میں نے رمضان کے علاوہ آپ کو کسی ماہ کے مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا اور نہ شعبان کے مہینہ سے زیادہ کسی اور مہینہ میں روزے رکھتے ہوئے دیکھا۔ (سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۳۳۱-۳۳۰ مطبوعہ مطبعہ مجتہبیٰ پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)

بعض ایام میں روزہ رکھنے کی ممانعت

امام ابوداؤد بیان کرتے ہیں:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا: عید الاضحیٰ کے دن کیونکہ اس دن تم اپنی قربانی کا گوشت کھاتے ہو اور عید الفطر کے دن کیونکہ اس دن تم اپنے روزوں سے افطار کرتے ہو۔ (سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۲۲۸ مطبوعہ مطبعہ مجتہبیٰ پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)

حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یوم عرفہ یوم تحر اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کی عید ہیں اور یہ کھانے پینے کے ایام ہیں۔ (سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۲۲۹-۲۲۸ مطبوعہ مطبعہ مجتہبیٰ پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)

میدانِ عرفات میں یومِ عرفہ کا روزہ رکھنا شیخ ہے اور دوسری جگہوں میں اس دن روزہ رکھنا کارِ ثواب ہے اور عیدین میں روزہ رکھنا منسوخ ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدانِ عرفات میں یومِ عرفہ کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ (سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۳۳۱ مطبوعہ مطبعہ مجتہبی پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص (صرف) حج کے دن کا روزہ نہ رکھے، والا یہ کہ اس سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد بھی روزہ رکھے۔

(سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۳۳۹ مطبوعہ مطبعہ مجتہبی پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)

ابوداؤد نے کہا: یہ حدیث منسوخ ہے۔ (سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۳۳۹ مطبوعہ مطبعہ مجتہبی پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)
بہودہ ہفتہ کے دن کی تعظیم کی وجہ سے اس دن کا روزہ رکھنے تھے ان کی مشابہت کی وجہ سے اس دن کے روزے سے منع فرمایا۔

روزہ کے اسرار و رموز

(۱) روزہ رکھنے سے کھانے پینے اور شہوانی لذات میں کمی ہوتی ہے اس سے حیوانی قوت کم ہوتی ہے اور روحانی قوت زیادہ ہوتی ہے۔

(۲) کھانے پینے اور شہوانی عمل کو ترک کر کے انسان بعض اوقات میں اللہ عز و جل کی صفت صبر سے متصف ہو جاتا ہے اور بہ قدر امکان ملائکہ مقربین کے مشابہ ہو جاتا ہے۔

(۳) بھوک اور پیاس پر صبر کرنے سے انسان مشکلات اور مصائب پر صبر کرنے کی عادت پڑتی ہے اور مشقت برداشت کرنے کی مشق ہوتی ہے۔

(۴) خود بھوکا اور پیاسا رہنے سے انسان کو دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے اور پھر اس کا دل خرابہ کی مدد کی طرف مائل ہوتا ہے۔

(۵) بھوک پیاس کی وجہ سے انسان گناہوں کے ارتکاب سے محفوظ رہتا ہے۔

(۶) بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کا تکبر ٹوٹتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ کھانے پینے کی معمولی مقدار کا کس قدر محتاج ہے۔

(۷) بھوکا رہنے سے ذہن تیز ہوتا ہے اور بصیرت کام کرتی ہے حدیث میں ہے: جس کا پیٹ بھوکا ہو اس کی فکر تیز ہوتی ہے۔

(احیاء العلوم ج ۳ ص ۲۸۸)

اور پیٹ (بھر کر کھانا) بیماری کی جڑ ہے اور پرہیز علاج کی بنیاد ہے۔ (احیاء العلوم ج ۳ ص ۲۸۱) اور لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی: اے بیٹے! جب معدہ بھر جاتا ہے تو فکر سو جاتی ہے اور حکمت گونگی ہو جاتی ہے اور عبادت کرنے کے لیے اعضاء سست پڑ جاتے ہیں دل کی صفائی میں کمی آ جاتی ہے اور مناجات کی لذت اور ذکر میں رقت نہیں رہتی۔

(۸) روزہ کسی کام کے نہ کرنے کا نام ہے کسی ایسے عمل کا نام نہیں ہے جو دکھائی دے اور اس کا مشاہدہ کیا جائے یہ ایک مخفی عبادت ہے اس کے علاوہ باقی تمام عبادات کسی کام کے کرنے کا نام ہیں وہ دکھائی دیتی ہیں اور ان کا مشاہدہ کیا جاتا ہے اور روزہ کو اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھتا باقی تمام عبادات میں رپا ہو سکتا ہے روزہ میں نہیں ہو سکتا یہ اخلاص کے سوا اور کچھ

نہیں۔

(۹) شیطان انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے اور بھوک پیاس سے شیطان کے راستے تنگ ہو جاتے ہیں اسی طرح روزہ سے شیطان پر ضرب پڑتی ہے۔

(۱۰) روزہ امیر اور غریب شریف اور خسیس سب پر فرض ہے اس سے اسلام کی سادات مؤکد ہو جاتی ہے۔

(۱۱) روزہ ایک وقت پر حری اور افطار کرنے سے انسان کو نظام الامداد کی پابندی کرنے کی مشق ہوتی ہے۔

(۱۲) فریبی، بخیل اور بیاور خوری ایسے امراض میں روزہ رکھنا صحت کے لیے بہت مفید ہے۔

روزہ کے فساد و عدم فساد کے بعض ضروری مسائل

علامہ علاء الدین ہکفی حنفی لکھتے ہیں:

اگر روزہ داخل ہو جائے تو کھانے پانی لے یا جماع کرے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر روزہ دار کے حلق میں غبار یا کھنسی یا دھواں داخل ہو تو وہ اس کو روزہ یاد ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ ان سے بچنا مشکل ہے تیل لگانے سے یا سر مل گانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا خواہ ان کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو، فصد لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا بوسہ لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا بشرطیکہ اس سے انزال نہ ہو استحلام سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا کھلی کرنے کے بعد جو تری منہ میں رہ گئی اس کو نکلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا کان میں پانی داخل ہونے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر دائیوں کے درمیان سے خون نکلا اور اس کو نکل لیا تو اگر خون غائب تھا تو روزہ ٹوٹ گیا ورنہ نہیں استنابا لید سے اگر انزال ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا ورنہ نہیں۔ اگر ناک (ریٹھ) کو اندر کھینچ لیا اور وہ حلق میں چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا کسی چیز کے چکھنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر رات سمجھ کر حری کی اور صبح ہو چکی تھی یا غروب آفتاب سمجھ کر روزہ افطار کیا اور آفتاب غروب نہیں ہوا تھا تو روزہ ٹوٹ گیا اور اس پر صرف قضاء ہے اور کفارہ نہیں ہے اگر کوئی شخص رمضان کے روزہ میں عہد اجماع کرے یا عہد ادہ یا غذا کھائے یا پئے تو ان تمام صورتوں میں قضا اور کفارہ ہے اور اگر از خود قے آئے اور وہ اس کو واپس حلق میں نہ لوٹا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا خواہ قے منہ بھر کر آئے یا منہ بھر کر نہ آئے اور اگر خود بخود واپس حلق میں چلی جائے پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اگر عہد اجماع تو روزہ ٹوٹ جائے گا بشرطیکہ منہ بھر کر قے آئی ہو یہ بخار مذہب ہے اور اگر از خود قے کی تو اگر منہ بھر کر قے کی ہے تو اجماعاً روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس میں صرف قضا ہے کفارہ نہیں ہے۔

روزہ میں کسی چیز کو بلا عذر چکھنا مکروہ ہے دند اسہ چبانا مکروہ ہے بوسہ لینا اور مسافقہ کرنا مکروہ ہے بوسہ چھوٹوں پر تیل لگانا اور سر مل گانا مکروہ نہیں ہے مسواک کرنا مکروہ نہیں ہے خواہ شام کے وقت کی جائے۔

(درمختار علی حاشیہ رد المحتار ج ۲ ص ۱۱۳۔ ۱۰۷ ملخصاً مطبوعہ دارالایضاح التراث العربی بیروت)

انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹنے کا بیان

تحقیق یہ ہے کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے قدیم فقہاء کے دور میں انسانی جسم کی اور اس کے تمام اعضاء کی مکمل تحقیق نہیں ہوئی تھی اور ان کے نظریات محض مفروضات پر مبنی تھے انہوں نے انسان کے جسم کا مکمل مشاہدہ اور تجربہ نہیں کیا تھا اور اب تحقیق اور تجربہ سے ان کے کئی نظریات غلط ثابت ہو گئے مثلاً ان کا مفروضہ تھا کہ دماغ اور معدہ کے درمیان ایک منفذ (راست) ہے اور دماغ سے معدہ میں یا معدہ سے دماغ میں کوئی چیز چلی جاتی ہے حالانکہ دماغ اور معدہ میں کوئی منفذ نہیں ہے نیز ان کا مفروضہ تھا کہ کان اور معدہ میں منفذ ہے حالانکہ کان اور معدہ میں کوئی منفذ نہیں ہے انہیں مفروضات کی بناء پر

انہوں نے یہ کہا کہ جوف معدہ یا جوف دماغ میں کوئی غذا یا دوا چلی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ فقہاء اس غلطی میں معذور تھے کیونکہ اس زمانہ میں پوسٹ مارٹم کے ذریعہ جسم کے تمام رنگ و دیش کا مکمل مطالعہ اور مشاہدہ نہیں کیا گیا تھا نیز ان کے زمانہ میں جسم کو غذا یا دوا کے ذریعہ شفقت پہنچانے کا ذریعہ صرف معدہ کا نظام ہضم تھا اس لیے انہوں نے کہا: دوا یا غذا معدہ میں پہنچ جاتی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا جب ہم منہ کے ذریعہ دوا کھاتے ہیں تو معدہ کے ہضم کرنے کے بعد وہ دوا خون میں پہنچ جاتی ہے اور جب تک وہ دوا خون میں نہ مل جائے اس کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا پہلے دوا سے استفادہ کا صرف یہی ایک طریقہ تھا لیکن اب میڈیکل سائنس نے ترقی کر لی ہے اور انجیکشن کے ذریعہ دوا کو براہ راست خون میں پہنچا دیا جاتا ہے بعض اوقات کسی عارضہ کی وجہ سے معدہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور منہ سے دوا کھانے کا کوئی اثر نہیں ہوتا بعض دفعہ اس قدر الٹیاں آتی ہیں کہ جو دوا کھادو، فوراً اٹھی کے ذریعہ نکل جاتی ہے پہلے اس مسئلہ کا کوئی حل نہیں تھا لیکن اب جب معدہ کام نہ کرے یا کسی چیز کو قبول نہ کرے یا دوا کا اثر جلدی مطلوب ہو تو دوا کو انجیکشن کے ذریعہ براہ راست خون میں پہنچا دیا جاتا ہے لہذا منہ کے ذریعہ دوا کھانے سے جو فائدہ مطلوب ہوتا ہے وہ انجیکشن کے ذریعہ دوا خون میں پہنچانے سے بے طریقہ اثر اور اسل حاصل ہو جاتا ہے فرق یہ ہے کہ منہ کے ذریعہ دوا کھانے سے معدہ کے عمل ہضم کے بعد دوا خون میں پہنچتی ہے اور انجیکشن کے ذریعہ اسی وقت براہ راست دوا خون میں پہنچ جاتی ہے اور اثر کرتی ہے اس لیے جس طرح منہ کے ذریعہ دوا کھانے سے روزہ ٹوٹتا ہے اسی طرح دوا کا انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔

بعض علماء یہ شبہ پیش کرتے ہیں کہ کچھ چھریا بھڑ کے ڈنگ لگانے سے روزہ کیوں نہیں ٹوٹتا اس کا جواب یہ ہے کہ روزہ ٹوٹنے کا مدار اس پر ہے کہ انسان اپنے قصد اور اختیار سے کوئی دوا یا غذا جسم میں پہنچائے اور چھری یا بھڑ کے کانٹے میں انسان کا قصد اور اختیار نہیں ہے۔ ثانیاً ان کے ڈنگ سے جو زہر جسم میں پہنچتا ہے وہ دوا یا غذا نہیں ہے نہ اس میں جسم کی شفقت ہے بلکہ اس سے جسم کو ضرر لاحق ہوتا ہے۔ دوا یا گلوکوز کا انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس میں صرف فضا ہے کفارہ نہیں ہے کیونکہ کفارہ یہ ہے کہ جو چیز صورت اور معنی دونوں طرح مضطر ہو اس سے فضا اور کفارہ دونوں لازم آتے ہیں اور جو صرف صورت یا صرف معنی مضطر ہو اس سے صرف فضا لازم ہے کفارہ لازم نہیں ہے اور دوا یا گلوکوز کا انجیکشن لگوانا صرف معنی مضطر ہے صورت مضطر نہیں ہے۔ اس مسئلہ پر مکمل بادا اہل اور باحوالہ بحث میں نے ”شرح صحیح مسلم“ جلد اول طبع خاص میں کی ہے وہاں مطالعہ فرمائیں اس کا کچھ ذکر ”شرح صحیح مسلم“ جلد ثالث کے ضمیمہ میں بھی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سو شخص تم میں سے بیمار ہو یا مسافر ہو (اور وہ روزے نہ رکھے) تو دوسرے دنوں میں عدد (پورا کرنا لازم ہے)۔ (البقرہ: ۱۸۳)

مریض کے روزہ قضا کرنے کے متعلق مذاہب ائمہ

علامہ ابواسحاق شیرازی شافعی لکھتے ہیں:

جو شخص مرض کی وجہ سے روزہ رکھے پر قادر نہ ہو روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کو مرض کے بڑھنے کا خدشہ ہو اور اس مرض کے زائل ہونے کی توقع ہو تو اس پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے اور جب مرض زائل ہو جائے تو اس پر ان روزوں کی قضا کرنا واجب ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے: ”فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ“ (البقرہ: ۱۸۳) اور اگر کسی شخص نے حج کو تندرستی کی حالت میں روزہ رکھا پھر بیمار ہو گیا تو وہ روزہ توڑ دے کیونکہ ضرورت کی وجہ سے اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے اور ضرورت مٹنے کے بعد روزہ توڑنا جائز ہے۔ (المبہجہ شرح المنہج ج ۱ ص ۱۵۸ — ۱۵۹) (مطبوعہ دار الفکر بیروت)

علامہ نووی شافعی اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

جو شخص کسی ایسے مرض کی وجہ سے روزہ رکھنے سے عاجز ہو جس کا زائل ہونا متوقع ہو اس پر اس وقت روزہ رکھنا لازم نہیں ہے اور اس پر قضا لازم ہے۔ یہ اس وقت ہے جب اس کو روزہ رکھنے سے مشقت ہو اور اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ اس کا مرض اس حالت کو پہنچ جائے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا ممکن ہی نہ ہو بلکہ ہمارے اصحاب نے یہ کہا ہے کہ انظار کے مباح ہونے کی شرط یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے اس کو مشقت ہو اگر اس کو پورے وقت بخار رہتا ہو تو وہ رات کو روزے کی نیت نہ کرے اور اگر کسی وقت بخار ہو اور کسی وقت نہ ہو اگر روزہ کے شروع کے وقت بخار ہو تو روزہ کی نیت نہ کرے اور اگر بخار نہ ہو تو روزہ کی نیت کرے پھر اگر بعد میں بخار ہو جائے اور روزہ توڑنے کی ضرورت ہو تو روزہ توڑ دے۔ اسی طرح اگر تندرست آدمی صبح روزہ رکھے اور بعد میں بیمار ہو جائے تو اس کے لیے بغیر کسی اختلاف کے روزہ توڑنا جائز ہے۔

(شرح المہذب ج ۶ ص ۱۵۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں:

تمام اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ مریض کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے اور اس کی دلیل سورہ بقرہ کی یہ آیت (۱۸۳) ہے۔ جس مرض کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا جائز ہے یہ وہ مرض ہے جو روزہ رکھنے سے زیادہ یا روزہ رکھنے کی وجہ سے دیر میں صحیح ہو۔ امام احمد سے کہا گیا کہ مریض کب روزہ نہ رکھے؟ کہا: جب روزہ کی طاقت نہ رکھے پوچھا گیا: مثلاً بخار تو کہا: بخار سے بڑھ کر اور کون سا مرض ہو گا؟ (المیزان ج ۳ ص ۱۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

نیز علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں:

جو شخص تندرست ہو اور روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کو بیمار پڑنے کا خدشہ ہو وہ اس مریض کی طرح ہے جس کو روزہ رکھنے کی وجہ سے مرض کے بڑھنے کا خدشہ ہو۔ (المیزان ج ۳ ص ۱۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

علامہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں:

مریض کی دو حالتیں ہیں: ایک حالت یہ ہے کہ اس میں روزہ رکھنے کی مطلقاً طاقت نہ ہو اس حالت میں اس پر روزہ نہ رکھنا واجب ہے دوسری حالت یہ ہے کہ وہ تکلیف اور مشقت برداشت کر کے روزہ رکھ سکتا ہو اس حالت میں اس کے لیے روزہ نہ رکھنا مستحب ہے اور اس صورت میں صرف چال ہی روزہ رکھے گا۔ (ابن قولہ)۔ جمہور علماء نے یہ کہا ہے کہ جب روزہ رکھنے سے کسی شخص کو درد ہو یا تکلیف پہنچے یا روزہ رکھنے کی وجہ سے مرض کا طول پکڑے یا زیادہ ہونے کا خدشہ ہو تو اس کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ امام مالک کے مذہب کے ماہرین کا یہی مذہب ہے۔

(المیزان ج ۱۱ احکام القرآن ج ۴ ص ۲۷۶ مطبوعہ انتشارات مہر خرد ایران ۱۳۸۷ھ)

علامہ ابوبکر حصص حنفی لکھتے ہیں:

امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف اور امام محمد نے کہا: جب یہ خوف ہو کہ اس کی آنکھ میں درد زیادہ ہو گا یا بخار زیادہ ہو جائے گا تو روزہ نہ رکھے۔ (احکام القرآن ج ۱ ص ۱۷۳ مطبوعہ سبیل الایضہ لاہور ۱۴۰۰ھ)

علامہ علاء الدین ہکیمی حنفی لکھتے ہیں:

سفر شرعی کرنے والے مسافر، حاملہ اور دودھ پلانے والی کو غلبہ ظن سے اپنی جان یا اپنے بچے کی جان کا خوف ہو یا مرض بڑھنے کا خوف ہو یا تندرست آدمی کو غلبہ ظن، تجربہ، علامت یا طبیب کے بتانے سے مرض پیدا ہونے کا خوف ہو یا خادمہ کو ضعف

کا خوف ہو تو ان کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے اور بعد میں ان ایام کی قضاء کریں۔

(در مختار علی حاشیہ رد المحتار ج ۲ ص ۱۱۷-۱۱۶ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

جس شخص کے گردہ میں پتھری ہو یا جس کو درد گردہ کا عارضہ ہو اس کو دن میں بیس بیس گلاس پانی پینے ہوتے ہیں یا جو شخص ہسپتال کے انتہائی گہراشت کے شعبہ میں داخل ہو یہ لوگ اس بیماری کے دوران روزے نہ رکھیں اور بیماری زائل ہونے کے بعد ان روزوں کی قضا کریں۔

مسافر کے روزہ قضا کرنے کے متعلق مذاہب اور بعد

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں بھیڑ دیکھی اور دیکھا کہ ایک شخص پر سایہ کیا گیا ہے آپ نے پوچھا: اس کو کیا ہوا؟ عرض کیا: یہ روزہ دار ہے، فرمایا: سفر میں روزہ رکھنا ٹیکہ نہیں ہے۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۵۶۱ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی کراچی ۱۴۳۸ھ)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے روزہ دار روزہ نہ رکھنے والے کی خدمت کرتا تھا نہ روزہ نہ رکھنے والا روزہ دار کی خدمت کرتا تھا۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۱۱ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی کراچی ۱۴۳۸ھ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ گئے جب آپ عصفان پر پہنچے تو آپ نے پانی منگایا اور اس کو اپنے ہاتھ سے اوپر اٹھایا تاکہ اس کو لوگ دیکھ لیں پھر آپ نے روزہ کھول لیا (اس کے بعد آپ نے روزہ نہیں رکھے) حتیٰ کہ مکہ پہنچ گئے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۱۱ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی کراچی ۱۴۳۸ھ)

علامہ ذوی شافی لکھتے ہیں:

مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنا اور روزہ نہ رکھنا دونوں جائز ہیں؛ اگر اس کو روزہ رکھنے سے ضرر نہ ہو تو روزہ رکھنا افضل ہے اور اگر ضرر ہو تو روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ (روضة الطالبین ج ۲ ص ۲۳۶ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۵ھ)

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں:

مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے؛ اگر اس نے روزہ رکھ لیا تو یہ کرہ ہے لیکن روزہ ہو جائے گا۔

(المشکوٰۃ ج ۳ ص ۲۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

علامہ قرطبی ماکلی لکھتے ہیں:

علامہ اختلاف ہے کہ کس سفر پر روزہ نہ رکھنے اور نماز قصر کرنے کی رخصت ہے۔ حج، جہاد یا دیگر عبادات کے لیے سفر ہو تو اس میں اس رخصت پر اجماع ہے۔ رشتہ داروں سے ملاقات اور طلب معاش کے لیے سفر بھی اس کے ساتھ لائق ہے تجارت اور مباح سفر (مثلاً سیرو سیاحت) میں اختلاف ہے لیکن ان میں بھی رخصت کا ہونا زیادہ رائج ہے اور جو سفر مصیبت ہو (مثلاً چوری یا ڈاکے کے لیے سفر کرے) اس میں اختلاف ہے اور اس میں رخصت کا ممنوع ہونا رائج ہے اور سفر کی مسافت کی مقدار امام مالک کے نزدیک وہی ہے حنفی مسافت میں قصر جائز ہوتی ہے۔

(انجام الاحکام القرآن ج ۲ ص ۲۷۷ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو دایران ۱۳۸۷ھ)

علامہ ابن عابدین شافعی حنفی لکھتے ہیں:

مغر شری میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے جو تین دن تین راتوں کی مسافت پر مشتمل ہو خواہ یہ سفر معصیت ہو۔

(روا المختار ج ۲ ص ۱۶ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۵ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جن لوگوں پر روزہ رکھنا دشوار ہو (ان پر ایک روزہ کا) فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے۔ (البقرہ: ۱۸۳)

”الَّذِينَ يَطِيقُونَهُ“ کے معنی کی تحقیق میں احادیث اور آثار

اس آیت کے معنی میں اختلاف ہے آیا اس کا معنی ہے: جو لوگ روزہ کی طاقت رکھتے ہیں وہ روزہ نہ رکھیں اور ایک مسکین کا کھانا فدیہ میں دیں اور پھر یہ آیت اس دوسری آیت سے منسوخ ہوگئی:

هَٰذَا شَهْرُكُمْ الَّذِي فِيهِ تُكَلِّمُونَ النَّاسَ وَلِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُكْمٌ (البقرہ: ۱۸۵)

تم میں سے جو شخص اس مہینہ میں موجود ہو وہ ضرور اس

ماہ میں روزہ رکھے۔

یاس آیت میں ”یَطِيقُونَهُ“ کے معنی میں ہے: یعنی جن لوگوں پر روزہ رکھنا سخت دشوار ہو وہ روزہ رکھنے کے بدلہ میں ایک مسکین کا کھانا فدیہ میں دیں اور یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔

اول الذکر معنی کی تائید میں یہ حدیث ہے: امام بخاری روایت کرتے ہیں:

”وَعَلَى الَّذِينَ يَطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ كَلَامُ مَسْكِينٍ“ (البقرہ: ۱۸۳) حضرت ابن عمر اور حضرت سلمہ بن اکوع نے کہا: اس کو اس آیت نے منسوخ کر دیا: ”شَهْرُكُمْ الَّذِي فِيهِ أَنْزَلْنَا الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ لِيُنْذِرَ الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ كَانُوا يُكَذِّبُونَ آيَاتِنَا“ (البقرہ: ۱۸۵)۔

ابن ابی لیلیٰ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بیان کرتے ہیں کہ رمضان نازل ہوا اور اصحاب پر روزہ رکھنا دشوار ہوا تو بعض اصحاب جو روزہ کی طاقت رکھتے تھے وہ ایک مسکین کا کھانا کھلا دیتے اور روزہ ترک کر دیتے انہیں اس کی رخصت دی گئی تھی پھر اس رخصت کو اس آیت نے منسوخ کر دیا: ”وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ“ (البقرہ: ۱۸۳) روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے تو انہیں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ نافع روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نے ”فِدْيَةُ كَلَامِ مَسْكِينٍ“ (البقرہ: ۱۸۳) کو پڑھا اور فرمایا: یہ منسوخ ہے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۱۱ مطبوعہ دار صحیح الطحاوی کراچی ۱۴۲۱ھ)

اور ثانی الذکر معنی کی تائید میں یہ حدیث ہے امام دارقطنی روایت کرتے ہیں:

عمرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: جب بوڑھا شخص روزہ رکھنے سے عاجز ہو تو وہ ایک (ایک کلو) طعام کھلا دے اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ (سنن دارقطنی ج ۲ ص ۲۰۳ مطبوعہ نشر المائت لبنان)

امام دارقطنی نے ایک اور سند سے روایت کیا:

عطاء بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے ”وَعَلَى الَّذِينَ يَطِيقُونَهُ فِدْيَةُ كَلَامِ مَسْكِينٍ“ (البقرہ: ۱۸۳) کی تفسیر میں فرمایا: ایک مسکین کا کھانا کھلائے اور ”هَٰذَا شَهْرُكُمْ الَّذِي فِيهِ أَنْزَلْنَا الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ“ (البقرہ: ۱۸۳) کی تفسیر میں فرمایا: اگر ایک سے زیادہ مسکین کو کھلائے تو زیادہ بہتر ہے اور فرمایا: یہ آیت منسوخ نہیں ہے البتہ اس میں اس بوڑھے شخص کو رخصت دی گئی ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا اور اس کو طعام کھلانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس حدیث کی سند ثابت اور صحیح ہے۔

امام دارقطنی نے ایک اور سند سے اس حدیث کو عطاء سے روایت کیا ہے اس میں حضرت ابن عباس نے فرمایا: ”یَطِيقُونَهُ“ کا معنی ہے: ”یَسْكُنُونَهُ“ یعنی جو سخت دشواری سے روزہ رکھیں وہ اس کے بدلہ میں ایک مسکین کا کھانا کھلائیں اور جو ایک سے زیادہ مسکین کو کھلائے تو یہ اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے اور یہ آیت منسوخ نہیں ہے اور تمہارا روزہ رکھنا بہتر ہے یہ رخصت

صرف اس بوڑھے شخص کے لیے ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا یا اس مریض کے لیے ہے جس کو بیماری سے شفا کی توقع نہیں ہے۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔

امام دارقطنی نے ایک اور سند کے ساتھ مجاہد اور عطاء سے حضرت ابن عباس کی یہ روایت ذکر کی ہے اور کہا: اس کی سند صحیح ہے۔

امام دارقطنی نے ایک اور سند کے ساتھ عکرمہ سے روایت کیا:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: بوڑھے شخص کو یہ رخصت دی گئی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور ہر روزہ کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھلانے اور اس پر قضاء نہیں ہے۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔

امام دارقطنی نے چودہ صحیح سندوں کے ساتھ حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔

(سنن دارقطنی ج ۲ ص ۴۰۷-۴۰۸ مطبوعہ نشر الدین لبنان)

نیز امام دارقطنی روایت کرتے ہیں:

نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر سے ایک حاملہ عورت نے سوال کیا تو انہوں نے کہا: تم روزہ نہ رکھو اور ہر روزہ کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ اور قضاء نہ کرو۔

نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر کی بیٹی ایک قرشی کے نکاح میں تھیں وہ حاملہ تھیں ان کو رمضان میں بیاس لگی تو حضرت ابن عمر نے فرمایا: وہ روزہ نہ رکھے اور ہر روزہ کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلانے۔

ابو یوسف بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک ایک کمزوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو انہوں نے ایک تھال میں شہید (گوشت کے سالن میں روٹی کے ٹکڑے ڈال دیئے جائیں) بنایا اور تین مسکینوں کو بھر کر کے کھلایا۔

قنادہ بیان کرتے ہیں کہ سوت سے پہلے حضرت انس کمزور ہو گئے تو انہوں نے روزہ نہ رکھے اور گھر والوں سے کہا: ہر روزہ کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں تو انہوں نے تین مسکینوں کو کھلایا۔

مجاہد بیان کرتے ہیں کہ قیس بن سائب نے کہا: رمضان کے مہینہ میں ہر شخص روزہ کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھلاتا ہے تم جبری طرف سے دو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص کو بڑھاپا آ جائے اور وہ روزہ نہ رکھ سکے اس پر لازم ہے کہ ہر روزہ کے بدلہ میں ایک کلو گندم دے۔ (سنن دارقطنی ج ۲ ص ۴۰۸-۴۰۷ مطبوعہ نشر الدین لبنان)

ان تمام آثار صحیحہ سے یہ ثابت ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے اور جو کسی دائمی مرض یا بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے وہ فدیہ دے اور اس کے بعد جو "وان تصوموا خیر لکم" ہے اس کا معنی ہے: مسافر اور مریض کا روزہ رکھنا بہتر ہے یہ آیت فدیہ کی ناسخ نہیں ہے۔ امام مالک کو یہ حدیث پہنچی ہے کہ حضرت انس بن مالک بوڑھے ہو گئے حتیٰ کہ وہ روزہ رکھنے پر

قادر نہ رہے تو وہ فدیہ دیتے تھے۔ (مسند امام مالک ص ۲۵۰ مطبوعہ مکتبہ بنی پاکستان لاہور)

امام مالک کو یہ حدیث پہنچی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے سوال کیا گیا کہ حاملہ عورت کو جب اپنے بچہ کی جان کا خوف ہو اور اس پر روزہ دشوار ہو تو کیا کرے؟ فرمایا: وہ روزہ نہ رکھے اور ہر روزہ کے بدلہ میں ایک مسکین کو ایک کلو گندم کھلانے۔

(مسند امام مالک ص ۲۵۱ مطبوعہ مکتبہ بنی پاکستان لاہور)

امام نسائی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جن لوگوں پر روزہ سخت دشوار ہو وہ ایک روزہ

کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں یہ رخصت صرف اس بوڑھے کے لیے ہے جو روزہ نہ رکھ سکے یا اس مریض کے لیے جس کو شفا کی امید نہ ہو۔ (سنن کبریٰ ج ۲ ص ۱۱۳-۱۱۴ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ)

امام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ جب موت سے ایک سال پہلے کمزور ہو گئے تو انہوں نے روزے نہیں رکھے اور فدیہ دیا۔ (المجموع الکبیر ج ۱ ص ۳۳۲ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

حافظ البیہقی نے لکھا ہے: اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ (معجم الزوائد ج ۳ ص ۱۱۴ مطبوعہ دار الکتب العربی بیروت ۱۳۰۲ھ)

امام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ حضرت قیس بن سائب نے کہا: رمضان کے چھیت میں انسان ہر روزہ کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلاتا ہے تم میری طرف سے ایک مسکین کو ہر روز ایک صاع (چار کلو) طعام دو۔

(المجموع الکبیر ج ۱ ص ۱۸۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

امام بیہقی نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت جب روزہ نہ رکھ سکیں تو فدیہ دیں اور حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت انس رضی اللہ عنہم سے حاملہ عورت کے متعلق فدیہ دینے کی روایت ذکر کی ہے۔

(سنن کبریٰ ج ۳ ص ۱۳۰ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ)

امام بیہقی نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ اس آیت کا معنی ہے: جو بہت مشکل سے روزہ رکھیں ان کے لیے روزہ کی جگہ فدیہ دینا جائز ہے اور بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت روزہ نہ رکھیں اور فدیہ دیں اور حضرت انس جب کمزور ہو گئے تو انہوں نے فدیہ دیا۔ (شرح التلخیص ج ۳ ص ۳۵۵-۳۵۴ مطبوعہ دار الکتب العربی بیروت ۱۳۱۲ھ)

امام دارقطنی "امام مالک" امام نسائی" امام طبرانی" امام بیہقی اور امام بیہقی نے متعدد اسانید صحیحہ کے ساتھ یہ آثار نقل کیے ہیں کہ بوڑھا شخص اور دائمی مریض جن پر روزہ رکھنا دشوار ہے وہ روزہ کے بدلہ میں فدیہ دیں۔

”الذین یطیقونہ“ کے معنی کی تحقیق میں مفسرین کی آراء

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری نے ”الذین یطیقونہ“ کے معنی اور اس کے منسوخ ہونے یا نہ ہونے کے متعلق متعدد آثار اور اقوال نقل کیے ہیں اور اخیر میں لکھا ہے:

عکرمہ نے ”الذین یطیقونہ“ کی تفسیر میں کہا ہے: حضرت ابن عباس نے فرمایا: اس سے مراد بوڑھا شخص ہے۔

سعید بن جبیر نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا: ”وعلى الذین یطیقونہ“ اس کا معنی ہے: جو مشقت اور تکلیف سے روزہ رکھیں۔ عطاء نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ ”الذین یطیقونہ“ کا معنی ہے: جو لوگ مشقت سے روزہ رکھیں وہ ایک مسکین کا کھانا فدیہ دیں یہ رخصت صرف اس بوڑھے شخص کے لیے ہے جو روزہ نہ رکھ سکے یا اس بیمار کے لیے ہے جس کو شفا کی امید نہ ہو مجاہد نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔

(جامع البیان ج ۳ ص ۸۱ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

علامہ ابوالیمان اندلسی لکھتے ہیں:

جو صحابہ اور فقہاء تابعین یہ کہتے ہیں کہ ”الذین یطیقونہ“ سے مراد بوڑھے اور عاجز لوگ ہیں ان کے نزدیک یہ آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ حکم ہے اور اس میں اختلاف ہے کہ یہ آیت حاملہ اور دودھ پلانے والی کو شامل ہے یا نہیں۔

(البحر المحیط ج ۳ ص ۱۹۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۲ھ)

علامہ قرطبی مائل لکھتے ہیں:

احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، حضرت ابن عباس کا یہی مختار ہے اور نسخ کا قول بھی صحیح ہے البتہ یہ احتمال ہے کہ نسخ بمعنی تخصیص ہو (الی قول) اس پر اجماع ہے کہ جو بڑے روزے کی طاقت نہیں رکھتے یا جو بہت مشقت سے طاقت رکھتے ہو وہ روزہ نہ رکھیں اور فدیہ کے وجہ میں اختلاف ہے، ربیعہ اور امام مالک کے نزدیک ان پر فدیہ واجب نہیں۔ (الجامع لا کام القرآن ج ۲ ص ۱۸۹۔ ۱۸۸، مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایمان ۱۳۸۷ھ)

علامہ ابوالحسن ماوردی شافعی لکھتے ہیں:

”وعلی الذین یطیقونہ“ اس آیت کی تاویل یہ ہے کہ جو لوگ تکلیف اور مشقت سے روزہ نہ رکھیں جیسے بڑے حاملہ اور دودھ پلانے والی یہ لوگ روزہ نہ رکھیں اور ایک مسکین کا کھانا فدیہ میں ان پر فرض نہیں ہے۔

(فتاویٰ داعیہ ج ۱ ص ۱۳۸، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)

علامہ ابن جوزی حنبلی لکھتے ہیں:

عکرمہ سے مروی ہے کہ یہ آیت حاملہ اور دودھ پلانے والی کے متعلق نازل ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت ابن عباس نے اس آیت میں یہ قرأت کی ”وعلی الذین یطیقونہ“ (جو مشکل سے روزہ رکھیں) اس سے بڑے لوگ مراد ہیں۔

(زاد المسیر ج ۱ ص ۱۸۶، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

علامہ ابو بکر رازی حصاصی حنفی لکھتے ہیں:

صحابہ اور تابعین میں سے اکثر یہ کہتے ہیں کہ ابتداء میں روزہ رکھنے کا اختیار تھا جو شخص روزہ کی طاقت رکھتا ہو خواہ وہ روزہ رکھے خواہ فدیہ دے بعد میں روزہ کی طاقت رکھنے والوں سے یہ اختیار ”فمن شهد منکم الشهر فلیصمه“ سے منسوخ ہو گیا (الی قول) اس آیت کا ایک اور معنی یہ ہے کہ جو لوگ مشقت اور صعوبت سے روزہ رکھتے ہیں وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھنے والے نہیں ہیں وہ بھی روزہ رکھنے کے مکلف ہیں لیکن ان پر روزہ کے قائم مقام فدیہ ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ جو شخص پانی سے طہارت حاصل کرنے پر قادر نہ ہو وہ بھی پانی سے طہارت حاصل کرنے کا مکلف ہے لیکن اس کے لیے مٹی کو پانی کے قائم مقام بنادیا گیا ہے۔ (احکام القرآن ج ۱ ص ۷۷، ۷۸، مطبوعہ مکتب الکیلی لاہور ۱۴۰۰ھ)

علامہ آلوسی حنفی لکھتے ہیں:

اکثر صحابہ اور فقہاء تابعین کے نزدیک پہلے روزہ کی طاقت رکھنے والوں کے لیے روزہ رکھنے اور روزہ نہ رکھ کر فدیہ دینے کا اختیار تھا بعد میں یہ منسوخ ہو گیا اور حضرت ابن عباس اور حضرت عائشہ نے اس آیت کو ”یطوقونہ“ پڑھا یعنی جو مشکل سے روزہ رکھیں وہ فدیہ دے دیں اور کہا: یہ آیت منسوخ نہیں ہے اور بعض علماء نے اس آیت کو ”الذین یطیقونہ“ قرأت متواترہ کے مطابق پڑھا اور کہا: یہ آیت منسوخ نہیں ہے کیونکہ وسعت اور طاقت میں فرق ہے وسعت کا معنی ہے: کسی چیز پر سہولت سے قدرت ہونا اور طاقت کا معنی ہے: کسی چیز پر مشقت سے قدرت ہونا، تو آیت کا معنی ہے: جو لوگ مشقت سے روزہ رکھیں وہ فدیہ دیں یا اس میں ہمزہ سلب ماخذ کے لیے ہے یعنی جو لوگ روزہ کی طاقت نہ رکھیں وہ فدیہ دیں۔

(روح المعانی ج ۲ ص ۵۹، ۵۸، مطبوعہ دارالاحیاء التراث العربی بیروت)

بڑھاپے یا دائمی مرض کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کے متعلق مذاہب اربعہ

علامہ ابن قدام حنبلی لکھتے ہیں:

جب بڑے مرد اور بوڑھی عورت پر روزہ رکھنا سخت دشوار ہو تو ان کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں اور ہر روزہ کے

بدلہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، حضرت علی، حضرت ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس رضی اللہ عنہم اور سعید بن جبیر طاؤس، ثوری اور ازاعی کا یہی قول ہے۔ اس قول کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا: یہ آیت بڑھے شخص کی رخصت کے لیے نازل ہوئی ہے اور اس لیے کہ روزہ رکھنا واجب ہے اور جب عذر کی وجہ سے اس سے روزہ ساقط ہوگا تو اس کے بدلہ میں فقرا کی طرح کفارہ لازم آئے گا۔

نیز وہ مریض جس کے مرض کے زوال کی توقع نہیں ہے وہ بھی روزہ نہیں رکھے گا اور یہ روزہ کے بدلہ میں ایک مریض کو کھانا کھلائے گا کیونکہ وہ بھی بڑھے شخص کے حکم میں ہے۔ (المعنی ج ۳ ص ۲۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۵ھ)

علامہ نووی شافعی لکھتے ہیں:

امام شافعی اور ان کے اصحاب نے یہ کہا ہے کہ وہ بڑھا شخص جس کو روزہ رکھنے میں شدید مشقت ہو اور وہ مریض جس کے مرض کے زوال کی توقع نہ ہو اس پر بالاجماع روزہ فرض نہیں ہے اور اس پر وجوب فدیہ کے متعلق دو قول ہیں زیادہ صحیح یہ ہے کہ اس پر فدیہ واجب ہے۔ (شرح المہذب ج ۶ ص ۲۵۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

علامہ قرطبی ماکلی لکھتے ہیں:

اس پر اجماع ہے کہ جو بڑھے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے یا سخت مشقت سے روزے رکھتے ہیں ان کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے اور اس میں اختلاف ہے کہ ان پر کیا واجب ہے؟ ربیعہ اور امام مالک نے کہا: ان پر کوئی چیز واجب نہیں ہے البتہ امام مالک نے کہا: اگر وہ ہر روزے کے بدلہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں تو یہ مستحب ہے۔

(المباح ح ۱۱۱۳۸ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۸۷ھ)

علامہ ابن عابدین شافعی لکھتے ہیں:

جو شخص بہت بڑھا اور روزہ رکھنے سے عاجز ہو اسی طرح جس مریض کے مرض کے زوال کی توقع نہ ہو وہ ہر روزہ کے لیے فدیہ دیں۔ (رد المحتار ج ۲ ص ۱۱۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۹۰ھ)

ایک روزہ کے لیے نصف صاع یعنی دو کلو گرام یا اس کی قیمت فدیہ دے روزہ کے فدیہ میں فقراء کا تعداد شرط نہیں ہے اور ایک فقیر کو متعدد ایام کا فدیہ دے سکتا ہے اور مہینہ کی ابتدا میں بھی دے سکتا ہے۔

(رد المحتار علی حاشی رد المحتار ج ۲ ص ۱۱۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۹۰ھ)

شوگر، بلڈ پریشر اور جوڑوں کا درد یہ چار بیماریاں ایسی ہیں جن کا کوئی علاج نہیں ہے ان کو دواؤں سے کنٹرول تو کیا جا سکتا ہے لیکن یہ بیماریاں زائل نہیں ہو سکتیں ان میں جوڑوں کا درد روزے کے معافی نہیں ہے اور عام حالت میں دوسرے روزوں کے معافی نہیں ہے لیکن جب شوگر زیادہ ہو تو زیادہ گولیاں لینی پڑتی ہیں جس سے وقت و نقد سے شدید جھوک لگتی ہے اسی طرح جب بلڈ پریشر زیادہ ہو تو پانی پینا پڑتا ہے اس لیے جن لوگوں کو شوگر یا بلڈ پریشر کا عارضہ ہو اور ڈاکٹر انہیں روزہ رکھنے کی اجازت نہ دے تو وہ روزہ کی جگہ فدیہ دے دیں۔

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ

رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کو ہدایت دینے والا اور

يَتَّبِعِ قِنَّ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ

روشن دلیلیں ہدایت دینے والیں اور حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والیں سو تم میں سے جو شخص اس مہینہ میں موجود ہو وہ ضرور

فَلْيَصُمْهُ وَفَنْ كَانَ قَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ

اس ماہ کے روزے رکھے اور جو مریض یا مسافر ہو (اور روزے نہ رکھے) تو وہ دوسرے دنوں سے (مطلوبہ) ہر روز

أَخَّرَ طَيْرِيْدُ اللَّهِ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يَرْيِدُ بِكُمْ الْعُسْرَ ذَلِكُمْ لَكُمْ

کرنے اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے اور تمہیں مشکل میں ڈالنے کا ارادہ نہیں فرماتا اور تاکہ تم (مطلوبہ)

الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (۱۸۵)

ہر روز کر دو اور اللہ کی کبریائی بیان کرو کہ اس نے تم کو ہدایت دی ہے اور تاکہ تم شکر ادا کرو

اللہ تعالیٰ نے تمام قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ماہ رمضان کی ایلت اللہ میں نازل کیا پھر حسب مصلحت تیس سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل قرآن کو نازل فرمایا اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو نازل کرنے کی ابتداء رمضان کے مہینہ میں ہوئی اور تیسری تفسیر یہ ہے کہ روزہ کو فرض کرنے کے احکام ماہ رمضان میں نازل ہوئے۔

حافظ ابن عساکر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل نے ابراہیم پر صحائف رمضان کی پہلی شب میں نازل کیے اور حضرت موسیٰ پر تورات رمضان کی پچھٹی شب میں نازل کی اور حضرت عیسیٰ پر انجیل رمضان کی اٹھارویں شب میں نازل کی اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن رمضان کی چوبیسویں شب میں نازل کیا۔

(تاریخ ابن عساکر ج ۳ ص ۱۹۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۳ھ)

رمضان کے اسرار و رموز اور رمضان میں نزول قرآن کا بیان

امام رازی لکھتے ہیں:

مجاہد نے کہا کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور رمضان کے مہینہ کا معنی ہے: اللہ کا مہینہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ یہ نہ کہو کہ رمضان آیا اور رمضان گیا بلکہ یہ کہو کہ رمضان کا مہینہ آیا اور رمضان کا مہینہ گیا کیونکہ رمضان اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے۔

دوسرا قول ہے کہ رمضان مہینہ کا نام ہے جیسا کہ رجب اور شعبان مہینوں کے نام ہیں۔ خلیل سے منقول ہے: رمضان رمضاء سے بنا ہے اور رمضاء خریف کی اس بارش کو کہتے ہیں جو زمین سے گرد و غبار کو دھو ڈالتی ہے اسی طرح رمضان بھی اس امت کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے اور ان کے دلوں کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ رمضان رمضان سے بنا ہے اور رمضان سورج کی تیز دھوپ کو کہتے ہیں اور اس مہینے میں روزہ داروں پر بھوک اور پیاس کی شدت بھی تیز دھوپ کی طرح

خست ہوتی ہے یا جس طرح تیز دھوپ میں بدن جلتا ہے اسی طرح رمضان میں گناہ جل جاتے ہیں اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رمضان اللہ کے بندوں کے گناہ جلا دیتا ہے۔

رمضان کے مہینہ میں نزول قرآن کی ابتداء اس وجہ سے کی گئی کہ قرآن اللہ عزوجل کا کلام ہے اور انوار الہیہ ہمیشہ منجلی اور مشکف رہتے ہیں البتہ اوداع بشریہ میں ان انوار کے ظہور سے حجابات بشریہ مایلج ہوتے ہیں اور حجابات بشریہ کے زوال کا سب سے قوی سبب روزہ ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کشف کے حصول کا سب سے قوی ذریعہ روزہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر نبی آدم کے قلوب میں شیطان ڈھونڈتے تو وہ آسمانوں کی تانیوں کو دیکھ لیتے اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں اور رمضان میں عظیم مناسبت ہے اس لیے نزول قرآن کی ابتداء کے لیے اس مہینہ کو خاص کر لیا گیا۔

(تفسیر کبرج ص ۱۲۱-۱۲۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سوئم میں سے جو شخص اس مہینہ میں موجود ہو وہ ضرور اس ماہ کے روزے رکھے۔ (البقرہ: ۱۸۵)
قطبین میں روزے اور نماز کی تحقیق

بظاہر اس آیت پر یہ اشکال ہے کہ اس آیت سے یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس مہینہ سے غائب بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ پہلے یہ بات عجیب معلوم ہو لیکن اب جب کہ یہ تحقیق ہو گیا کہ قطبین میں چھ ماہ کا دن اور چھ ماہ کی رات ہوتی ہے تو وہاں کے رہنے والے رمضان کے مہینہ میں حاضر نہیں ہوتے اس لیے قطبین کے رہنے والوں پر رمضان کے روزے فرض نہیں ہیں البتہ جب باقی دنیا میں رمضان کا مہینہ ہو ان دنوں میں کسی قریبی اسلامی ملک کے حساب سے وہاں کے رہنے والے اطوار فجر اور غروب آفتاب کے اوقات کا اپنے علاقہ کی گھڑیوں کے وقت کے حساب سے ایک نظام الاوقات مقرر کر لیں اور اتنا وقت روزہ سے گزاریں تو بہت بہتر ہے اور اب جب کہ تمام دنیا کا قائم بنانے والی گھڑیاں ایجاد ہو چکی ہیں یہ ایسا مشکل بھی نہیں ہے وہاں کے رہنے والے اگر گھڑیوں کے حساب سے نمازیں پڑھیں تو یہ بھی بہت بہتر ہے ہر چند کہ سورج کے طلوع اور غروب کے لحاظ سے ان پر ایک سال میں صرف ایک دن کی نمازیں فرض ہوں گی۔

سعودی عرب کے حساب سے روزے رکھتا ہوا پاکستان آیا تو عید کس حساب سے کرے گا؟

پاکستان میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سعودی عرب سے ایک یا دو روز پہلے روزے رکھنے ہوئے آتے ہیں اور ان کے تئیں روزے پورے ہو جاتے ہیں اور یہاں ہنوز رمضان ہوتا ہے تو چونکہ مذاہب اربعہ کے محققین فقہاء کے نزدیک بلاد بعیدہ میں اختلاف مطاع معتبر ہے اس لیے اس کو روزے رکھنے چاہئیں نیز قرآن مجید میں ہے: ”فَمِنْ شَهَادَتِكَ وَاللَّهِ فَطَرْتَهُ“ (البقرہ: ۱۸۵) تم میں سے جو اس مہینے میں موجود ہو تو وہ ضرور اس کے روزے رکھے۔ اور اس شخص نے اس صورت میں رمضان کا مہینہ پایا ہے اس لیے وہ سب کے ساتھ روزے رکھنے نیز امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”الصلوم یوم تصومون والفظو یوم تفتطون۔ جس دن لوگ روزہ رکھیں اس دن روزہ ہے اور جس دن لوگ عید کریں اس دن عید ہے۔ (جامع ترمذی ص ۱۳۲) اس حدیث کا بھی یہ تقاضا ہے کہ جو شخص پاکستان میں آ گیا وہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ روزے رکھے اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ عید کرے۔ ایک رائے یہ ہے کہ اگر اس کے تئیں روزے پورے ہو چکے ہیں تو اس پر اب روزے لازم نہیں کیونکہ حدیث کے اعتبار سے مہینہ اکتیس یا تئیس دنوں کا ہوتا ہے اور وہ ایک مہینہ کے روزے رکھ چکا ہے لیکن پہلی رائے کے دلائل زیادہ قوی ہیں۔

پاکستان سے روزے رکھتا ہوا سعودی عرب گیا تو عید کس حساب سے کرے گا؟

بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص نے پاکستان میں چاند کیلے کر روزے رکھنے شروع کیے اور اثناء رمضان میں سعودی عرب چلا گیا جہاں لوگوں نے ایک یا دو روز پہلے روزے رکھنے شروع کیے تھے اور ابھی اس کے اٹھائیس یا تیس روزے ہوئے تھے کہ انہوں نے عید کر لی اس صورت کے بارے میں علامہ نووی لکھتے ہیں:

ایک شخص نے ایک ایسے شہر سے سفر کیا جنہوں نے رمضان کا چاند نہیں دیکھا اور اس شہر میں پہنچا جس میں (اس کے حساب سے) ایک دن پہلے چاند کیلے لیا گیا تھا اور ابھی اس نے اٹیس روزے رکھے تھے کہ انہوں نے عید کر لی۔ اب اگر ہم عام حکم رکھیں یا یہ کہیں کہ اس کے لیے اس شہر کا حکم ہے تو وہ عید کر لے اور ایک دن کے روزے کی قضاء کرے اور اگر ہم عام نہ رکھیں اور یہ کہیں کہ اس کے لیے پہلے شہر کا حکم ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس دن روزہ رکھے۔

چونکہ مذاہب اربعہ کے متفقین فقہاء کے نزدیک بلا مدیدہ میں اختلاف مطالع معتبر ہے اس لیے پاکستان سے سعودی عرب پہنچنے کے بعد اس شخص پر سعودی عرب کے مطالع کے احکام لازم ہوں گے وہ اس کے حساب سے روزے رکھے گا اور ان کے حساب سے عید کرے گا لیکن اس کے روزے تیس سے کم ہیں تو وہ کم دنوں کی احتیاطاً قضا کر لے۔

سعودی عرب سے عید کے دن سوار ہو کر پاکستان آیا اور یہاں رمضان ہے

بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص مثلاً سعودی عرب سے عید کے دن جہاز پر سوار ہو کر پاکستان پہنچا اور یہاں ہنوز رمضان ہے۔ ایسی صورت کے بارے میں علامہ نووی لکھتے ہیں: اگر ایک شخص نے ایک شہر میں چاند دیکھا تو صبح عید کی اور وہ کشتی کے ذریعہ کسی دور دراز شہر میں پہنچا جہاں لوگوں کا روزہ تھا۔ شیخ ابو محمد نے کہا: اس پر لازم ہے کہ وہ بقیہ دن کھانے پینے سے اجتناب کرے۔ یہ اس صورت میں ہے جب ہم یہ کہیں کہ اس پر اس شہر کا حکم لازم ہے اور اگر ہم عام رکھیں یا اختلاف مطالع کا اعتبار نہ کریں تو اس پر اظہار کرنا لازم ہے۔

چونکہ بلا مدیدہ میں اختلاف مطالع معتبر ہے اس لیے جو شخص سفر کر کے دور دراز علاقہ میں پہنچے گا اس پر وہاں کے جغرافیائی حالات کے اعتبار سے شرعی احکام لازم ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جو رہیں یا مسافر ہو (اور روزے نہ رکھے) تو وہ دوسرے دنوں سے (مطلوبہ) عدد پورا کرے۔

(المقرہ: ۱۸۵)

روزہ کی رخصت کے لیے شرعی مسافت کا بیان

اس حکم کو دوبارہ ذکر فرمایا تاکہ یہ وہم نہ ہو کہ یہ رخصت منسوخ ہو گئی ہے۔ کتنی مسافت کے سفر میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے؟ اس میں فقہاء کا اختلاف ہے، داؤد ظاہری کے نزدیک مسافت کم ہو یا زیادہ اس پر شرعی سفر کے احکام نافذ ہو جاتے ہیں خواہ ایک میل کی مسافت کا سفر ہو، امام احمد کے نزدیک دو دن کی مسافت کا اعتبار ہے، امام شافعی کے نزدیک بھی دو دن کی مسافت کا اعتبار ہے، امام مالک کے نزدیک ایک دن کی مسافت معتبر ہے، امام ابو حنیفہ سفر شرعی کے لیے تین دن کی مسافت کا اعتبار کرتے ہیں، ان کی دلیل یہ حدیث ہے: امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی عورت بغیر عرم کے تین دن کا سفر نہ کرے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۳۷، مطبوعہ دار الفکر، بیروت، ۱۳۸۱ھ)

جمہور فقہاء احناف نے تین دن کی مسافت کا اندازہ اٹھارہ فرسخ کیا ہے۔ (رد المحتار ج ۱ ص ۵۴۷-۵۴۸) اٹھارہ فرسخ ۵۳

شرعی میل کے برابر ہیں جو انگریزی میلوں کے حساب سے اکٹھ میل دو فرلانگ ہیں گز ہے اور ۲۳۴۔۷۸ کلومیٹر کے برابر ہے۔ مسافت قصر کی پوری تفصیل اور تحقیق ہم نے ”شرح صحیح مسلم“ جلد ثانی میں بیان کی ہے۔

میت کی طرف سے روزے رکھنے میں مذاہب ائمہ

جو شخص فوت ہو گیا اور اس نے رمضان کے روزے نہ رکھے ہوں تو امام مالک، امام شافعی اور امام ابوحنیفہ کے نزدیک کوئی شخص اس کی طرف سے روزے نہیں رکھ سکتا، ان کی دلیل یہ آیت ہے:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَتَهُ فَاَنْزِلَهَا (الانعام: ۱۶۴)

علامہ سردادی حنبلی لکھتے ہیں:

جب کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس پر نذر کے روزے ہوں تو صحیح مذہب یہ ہے کہ اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھ سکتا ہے اور صحیح مذہب یہ ہے کہ ایک جماعت میت کی طرف سے روزے رکھ سکتی ہے نیز صحیح مذہب یہ ہے کہ ولی کا غیر بھی میت کی طرف سے اس کی اجازت سے اور اس کی اجازت کے بغیر روزے رکھ سکتا ہے اگر ولی روزے نہ رکھے تو میت کے مال سے ہر روزہ کے بدلہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ (۱۱) انصاف ج ۳ ص ۲۳۶-۲۳۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی)

علامہ سرخسی لکھتے ہیں:

ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے موقوفہ روایت ہے کہ کوئی شخص کسی کی طرف سے روزہ نہ رکھے اور نہ کوئی شخص کسی کی طرف سے نماز پڑھے۔ (موطا امام مالک ص ۳۴۵ مطبوعہ لاہور) دوسری دلیل یہ ہے کہ زندگی میں عبادات کی ادائیگی میں کوئی شخص کسی کا نائب نہیں ہو سکتا، لہذا موت کے بعد بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ عبادت کا مکلف کرنے سے یہ مقصود ہے کہ مکلف کے بدن پر اس عبادت کی مشقت ہو اور نائب کے ادا کرنے سے مکلف کے بدن پر کوئی مشقت نہیں ہوتی، البتہ اس کی طرف سے بدن ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے گا، کیونکہ اب اس مکلف کا خورد روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے تو فدیہ اس کے روزہ کا قائم مقام ہو جائے گا جیسا کہ شیخ فانی کی صورت میں ہے اور اگر اس نے فدیہ ادا کرنے کی وصیت کی ہو تو اس کے تہائی مال سے کھانا کھانا لازم ہے اور امام شافعی کے نزدیک وہ وصیت کرے یا نہ کرے اس کی طرف سے کھانا کھانا لازم ہے فدیہ کی مقدار ہمارے نزدیک دو گلوگندم ہے اور امام شافعی کے نزدیک ایک گلوگندم ہے۔

(المیزان ج ۳ ص ۳۷۳ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۹۸ھ)

حاملہ اور مرضہ کے لیے روزہ کی رخصت میں مذاہب ائمہ

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں:

حاملہ اور دودھ پلانے والی کو جب اپنی جان کا خوف ہو تو وہ روزہ نہ رکھیں اور فقط ان روزوں کی قضا کریں اگر ان کو اپنے بچے کی جان کا خوف ہو تو وہ روزہ نہ رکھیں ان پر قضا بھی ہے اور فدیہ بھی اگر روزہ کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔

(المیزان ج ۳ ص ۳۷۳ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۵ھ)

علامہ العبدری مالکی لکھتے ہیں:

اگر حاملہ پر روزہ دشوار ہو تو وہ روزہ نہ رکھے اور صرف قضا کرے اور اگر دودھ پلانے والی پر روزہ دشوار ہو تو وہ روزہ نہ رکھے وہ قضا بھی کرے اور فدیہ بھی دے اور ایک قول یہ ہے کہ وہ صرف قضا کرے۔

(الانصاف ج ۳ ص ۲۳۷ مطبوعہ مکتبۃ النجاشی)

علامہ شمس الدین رملی شافعی لکھتے ہیں:

حاملہ اور دودھ پلانے والی کو اگر اپنی جان کا خوف یا اپنی اور بچہ دونوں کی جان کا خوف ہو تو وہ روزہ نہ رکھیں، صرف نسا کرے اور اگر صرف بچہ کی جان کا خوف ہو تو روزہ کی قضا بھی کریں اور فدیہ بھی دیں۔

(نہایہ الحج ج ۳ ص ۱۹۴، مطبوعہ دارالکتب بیروت ۱۴۲۳ھ)

علامہ الرغبانی الشافعی لکھتے ہیں:

حاملہ اور دودھ پلانے والی کو جب اپنی جان کا خوف ہو یا اپنے بچہ کا خوف ہو تو وہ روزہ رکھیں اور قضا کریں تاکہ ان پر نسیئہ نہ ہو ان پر فدیہ لازم نہیں ہے، کیونکہ وہ عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہیں امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ اگر بچہ کا خوف ہو تو فدیہ دیں وہ اس کو شیخ فانی پر قیاس کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ شیخ فانی میں فدیہ کا وجوب ظلاف قیاس ہے اور یہاں روزہ نہ رکھتا بچہ کے سبب سے ہے اور بچہ شیخ فانی کے حکم میں نہیں ہے کیونکہ شیخ فانی روزہ کے وجوب کے بعد عاجز ہوا اور بچہ پر اصلاً روزہ کا وجوب نہیں ہے اس لیے یہ قیاس صحیح نہیں ہے۔ (ہدایہ اولین ص ۱۲۳، مکتبہ شریعت لبنان)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے اور تمہیں مشکل میں ڈالنے کا ارادہ نہیں فرماتا۔

(البقرہ: ۱۸۵)

اسلام دینِ سیر ہے

اسلام نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا جس سے امت حرج اور دشواری میں مبتلا ہو جائے۔ قرآن مجید میں ہے:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعْصِلَ عَلَيْكُمْ حَرَجًا ۚ

(المائدہ: ۶)

وَمَا يُعْصِلُ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ

(النسأ: ۷۸)

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ

رَاحَةً ۚ (النسأ: ۲۸)

ذَٰلِكَ خَفَّفَقَ بَيْنَ رَبِّكَ وَرَحْمَةً ۖ (البقرہ: ۱۷۸)

انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے O

(تفصیل کے ساتھ دیت کی گنجائش رکھنا) یہ تمہارے

رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔

تفصیل کے ساتھ دیت کی گنجائش پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو تو یتیم کی سہولت، بیمار اور مسافر کے لیے روزہ قضا

کرنے کی رخصت، بوڑھے اور دائمی مریض کے لیے روزے کے فدیہ کی اجازت، جو کھراہو کر نماز نہ پڑھ سکے اس کے لیے بیٹھ

کر پابست کر نماز پڑھنے کی وسعت، اگر سواری سے اتار نہ سکے تو سواری پر نماز پڑھنے کی اجازت، جو شخص خود حج نہ کر سکے اس کے

لیے حج بدل کی وسعت، سفر میں نماز کو قصر کرنا اور بہت سے احکام میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام

شرعیہ میں مشقت کی صورت میں رخصت پر عمل کرنے کی اجازت دی ہے، اصال کے روزوں، سیام، ذی الحجہ شادی نہ کرنے

اور ساری رات قیام کرنے سے منع کیا ہے، اسی طرح مشکل عبادات کی نذر ماننے پر ہمارے کسی کا اظہار فرمایا ہے، تمام مال کو صدقہ

کرنے سے منع کیا ہے اور اضطرار کی حالت میں حرام چیزوں کے استعمال کی اجازت دی ہے، بہ کثرت احادیث میں رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان احکام اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔

تیسارے للقرآن

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دین آسان ہے جو شخص بھی دین پر غالب آنے کی کوشش کرے گا (بایں طور کہ آسان طریقہ کو چھوڑ کر مشکل طریقہ کو اختیار کرے) دین اس پر غالب آجائے گا۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۰، مطبوعہ نور محمد راجح الطابع، کراچی ۱۳۸۱ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا: تم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو اور ان کو مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۵، مطبوعہ نور محمد راجح الطابع، کراچی ۱۳۸۱ھ)

حضرت سعید بن ابی بردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد کو اور حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجا اور فرمایا: آسانی کرنا مشکل میں نہ ڈالنا خوشخبری دینا، تنقیر نہ کرنا اور آپس میں موافقت کرنا۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۱۰۱۳، مطبوعہ نور محمد راجح الطابع، کراچی ۱۳۸۱ھ)

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اصحاب میں سے کسی کو اپنے کسی کام کے لیے بھیجتے تو یہ فرماتے: خوشخبری دینا، تنقیر نہ کرنا آسانی کرنا اور مشکل میں نہ ڈالنا۔

(صحیح مسلم ج ۲ ص ۸۲، مطبوعہ نور محمد راجح الطابع، کراچی ۱۳۷۵ھ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو کاموں میں سے کسی ایک کا اختیار دیا جاتا تو آپ اس پر عمل کرتے جو زیادہ آسان ہو تا یا شرطیکہ وہ گناہ نہ ہو اگر وہ گناہ ہو تا تو آپ سب سے زیادہ اس سے بچتے والے ہوتے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۵۰۳، ج ۲ ص ۱۰۰۳، مطبوعہ نور محمد راجح الطابع، کراچی ۱۳۸۱ھ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین وہ ہے جو باطل ادیان سے الگ ہو اور آسان اور سہل ہو۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۰، مطبوعہ نور محمد راجح الطابع، کراچی ۱۳۸۱ھ)

امام احمد روایت کرتے ہیں:

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارا بہترین دینی عمل وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو تمہارا بہترین دینی عمل وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو تمہارا بہترین دینی عمل وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۳۳۸، ج ۵ ص ۳۵، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۹۸ھ)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک شخص فیصلہ کرنے اور تقاضا کرنے میں آسانی کرنے کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گیا۔ (مسند احمد ج ۲ ص ۱۱۰، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۹۸ھ)

بعض مفتی تو فی دینے وقت دھوڑ دھوڑ کر لوگوں کو مشکل اور ناقابل عمل احکام بیان کرتے ہیں مثلاً اگر کسی عورت کا خاندان گم ہو جائے تو کہتے ہیں دو نوے سال تک انتظار کرے پھر عقد ثانی کرے جس عورت کو اس کا خاندان کھانے پینے کا خرچ دے نہ یاد کرے اور نہ اس کو طلاق دے تو کہتے ہیں کہ خاوند کی طلاق کے بغیر اس کی نجاست نہیں ہو سکتی عدالت نے جس کا نکاح فسخ کر دیا ہو اس کو نکاح کی اجازت نہیں دیتے، اگر بڑی دواؤں اور انتقال خون کو حرام کہتے ہیں ریڈیو اور ٹی وی پر رکیعت

ہلال کے اعلان کو ناجائز کہتے ہیں پر قوم کے استعمال کو ناجائز کہتے ہیں، چلتی ترین اور ہوائی جہاز میں نماز کو ناجائز کہتے ہیں، تعلیم نسوان کو حرام کہتے ہیں نماز میں جودہ کے دوران اگر بیروں کی تین انگلیاں اٹھ جائیں کہتے ہیں کہ نماز قاسد ہوگئی، بعض علماء جودہ میں انگلیوں کے بیٹ لگانے کو فرض کہتے ہیں، گھڑی کے چھین کو ناجائز کہتے ہیں جس مسئلہ میں فقہاء کے متعدد اقوال ہوں تو اس قول پر فتویٰ دیتے ہیں جس پر عمل کرنا سب سے مشکل اور سخت ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان اور ہلکے احکام بیان کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ لوگ اس کے برعکس کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اللہ کی کبریائی بیان کر دو کہ اس نے تم کو ہدایت دی ہے اور تاکہ تم شکر ادا کرو (البقرہ: ۱۸۵)

عید گاہ جاتے وقت نگبیرات پڑھنے میں مذہب اکثر

علامہ ابوبکر جصاص حنفی لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب مسلمان شوال کا چاند دیکھیں تو ان پر حق ہے کہ وہ اللہ کی نگبیر کہیں حتیٰ کہ وہ عید سے فارغ ہو جائیں اور زہری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ عید الفطر کے دن جب عید گاہ جاتے تو نگبیر پڑھتے اور جب نماز پڑھ لیتے تو نگبیر منقطع کر دیتے، حضرت علی ابو طالبہ حضرت ابن عمر، سعید بن مسیب، عروہ قاسم، خارجہ بن زید، نافع بن عیینہ بن مسلمہ وغیرہم سے مروی ہے کہ وہ عید کے دن عید گاہ کو جاتے وقت نگبیر پڑھتے تھے۔ عیش بن مسعر نے بیان کیا کہ عید الاضحیٰ کے دن حضرت علی اپنے غنیمت پر سوار ہو گئے اور نگبیر پڑھتے رہے حتیٰ کہ جہانہ پہنچ گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے غلام شہید بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے عید گاہ کی طرف جاتے ہوئے لوگوں کو نگبیر پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا: یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کیا امام نگبیر پڑھ رہا ہے؟ میں نے کہا: نہیں فرمایا: تو کیا یہ لوگ پاگل ہیں؟ اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ حضرت ابن عباس نے عید گاہ کی طرف جانے کے راستہ میں نگبیر پڑھنے کا اظہار کیا، اس سے معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک اس آیت میں نگبیر سے مراد وہ نگبیریں ہیں جو امام خلیفہ میں پڑھتا ہے اور حضرت ابن عباس سے جو یہ روایت ہے کہ مسلمانوں پر حق ہے کہ شوال کا چاند دیکھ کر نگبیر پڑھیں اس سے مراد آہستہ نگبیر پڑھنا ہے اور حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جب وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو عید گاہ تک بلند آواز سے نگبیر پڑھتے۔

اس مسئلہ میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا: عید الاضحیٰ کے لیے جاتے ہوئے بلند آواز سے نگبیر پڑھے اور عید الفطر کے لیے جاتے ہوئے بلند آواز سے نگبیر نہ پڑھے اور امام ابو یوسف عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں میں نگبیر پڑھتے تھے قرآن مجید میں کسی چیز کی تعین نہیں ہے امام محمد نے فرمایا کہ عیدین میں نگبیر پڑھے اور حسن بن زیاد نے امام ابو حنیفہ سے روایت کیا ہے کہ عیدین میں نگبیر پڑھنا واجب نہیں ہے راستہ میں نہ عید گاہ میں، نگبیر صرف عید کی نماز میں واجب ہے۔ امام اوزاعی اور امام مالک نے کہا ہے کہ دونوں عیدوں میں عید گاہ کی طرف جاتے ہوئے راستہ میں نگبیر پڑھے جب امام آجائے تو نگبیر منقطع کر دے اور واپسی میں نگبیر نہ پڑھے۔ امام شافعی نے فرمایا: دونوں عیدوں کی رات میں بلند آواز سے نگبیر پڑھنا مستحب ہے اور صبح جب عید گاہ کو جانے تو امام کے آنے تک نگبیر پڑھنا مستحب ہے۔

علامہ ابوبکر جصاص کہتے ہیں کہ اولیٰ یہ ہے کہ بلند آواز سے نگبیر پڑھے اور ہلال شوال دیکھ کر آہستہ نگبیر پڑھنا بھی جائز ہے اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ بلند آواز سے نگبیر پڑھنا واجب نہیں ہے اور جس نے بلند آواز سے نگبیر پڑھنے کے لیے کہا اس نے بہ طور احتجاج کہا ہے۔ امام طحاوی نے کہا ہے کہ ابن ابی عمر ان نے ذکر کیا ہے کہ ہمارے تمام اصحاب کا مذہب یہ ہے کہ عید الفطر کے دن عید گاہ کی طرف جاتے ہوئے نگبیر پڑھنا سنت ہے یہ قول امام ابو حنیفہ کے مذہب کے زیادہ مناسب ہے کیونکہ

ظاہر آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ گنتی پوری کرنے کے بعد تکبیر پڑھی جائے اور گنتی پورا کرنا عید الاضحیٰ کی نسبت عید الفطر کے زیادہ مناسب ہے کیونکہ عید الفطر میں روزوں کا عدد پورا کیا جاتا ہے اور جب امام ابوحنیفہ کے نزدیک عید الاضحیٰ میں تکبیر پڑھنا سنت ہے تو عید الفطر میں بھی سنت ہونا چاہیے کیونکہ دونوں عیدوں کی نمازوں میں تکبیر کے حکم میں کوئی اختلاف نہیں ہے نہ اس کے بعد خطبہ میں نہ سنتوں میں سوچا جائے کہ عید گاہ کی طرف جائے ہوئے تکبیر پڑھنے میں بھی دونوں عیدوں میں اختلاف نہ ہو۔

(الحکام القرآن ج ۲۲۶ — ۲۲۷ مطبوعہ مکتبہ المکرمیہ لاہور ۱۳۰۰ھ)

علامہ ابوکریم صاحب نے امام شافعی کا مذہب صحیح نقل نہیں کیا۔ امام شافعی کے نزدیک یہ تکبیرات واجب ہیں اسی طرح ان کا جہر کے انتخاب کو مستحق علیہ قرار دینا بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک ان تکبیرات کو جہر سے پڑھنا واجب ہے۔

علامہ ابن جوزی حنبلی لکھتے ہیں:

عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات میں بلند آواز سے تکبیر پڑھنا سنت ہے اور جب عید گاہ کی طرف جائیں امام احمد سے ایک روایت یہ ہے کہ جب عید گاہ پہنچ جائیں تو تکبیرات منقطع کر دیں اور ایک روایت ہے: جب امام خطبہ سے فارغ ہو۔

(زوائد السیر ج ۱ ص ۱۸۸ مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ بیروت ۱۳۰۷ھ)

علامہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں:

اگر طلوع ہنس کے بعد عید گاہ کے لیے روانہ ہو تو عید گاہ کے راستہ میں امام کے آنے تک تکبیرات پڑھیں اس میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ برابر ہیں اور اگر طلوع شمس سے پہلے روانہ ہو تو پھر نہ پڑھیں۔

(الجامع الاحکام القرآن ج ۲ ص ۳۰۷ — ۳۰۶ مطبوعہ انتشارات ماسرئہ زائران ۱۳۸۷ھ)

اس عبارت کا تقاضا یہ ہے کہ امام مالک کے نزدیک عیدین کی تکبیرات واجب ہیں۔

علامہ جازن شافعی لکھتے ہیں:

امام شافعی نے کہا: عیدین کی تکبیروں کو بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے اور یہی امام مالک کا قول ہے۔

(الجامع الاصول ج ۱ ص ۱۲۲ مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت)

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ

اور (اے رسول!) جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں (تو آپ فرمادیں گے) بے شک میں ان کے قریب ہوں دعا

إِذَا دَعَانِ فَلَيْسَ بَعِيدٌ وَلِيُؤْتِيَهُنَّ إِنِّي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿۱۸۷﴾

کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں تو چاہیے کہ وہ (میری) گمراہیاں دور ہو جائیں اور میں ان کو ہدایت دے دوں تاکہ وہ کامیاب حاصل کریں ۱۸۷

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ

تمہارے لیے روزہ کی رات میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا۔ وہ تمہارے لیے لباس ہیں

لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَهُنَّ ط عِلِمَ اللَّهُ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ

اور تم ان کے لیے یاس ہو، اللہ کو علم ہے کہ تم اپنے نفسوں میں خیانت کرتے تھے

أَنْفُسُكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْآنَ بَاشِرُوهُمْ

سو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی اور تمہیں صاف کر دیا، سوا ب تم (چاہو تو) ان سے عملِ زوجیت کرو اور جو اللہ نے تمہارے لیے

وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ

مقدور کر دیا ہے اس کو طلب کرو اور کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ خبر کا سفید دھماکا (رات کے)

الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتُوا

سیاہ دھماکے سے ممتاز ہو جائے پھر روزہ کو

الصِّيَامَ إِلَى الْبَيْلِ ۚ وَلَا تَبَاشِرُوهُمْ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي

رات آنے تک پورا کرو اور جب تم مسجدوں میں متعلق ہو تو (کسی وقت بھی) اپنی بیویوں

الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ

سے عملِ زوجیت نہ کرو یہ اللہ کی حدود ہیں سو تم ان کے قریب نہ جاؤ اللہ اسی طرح اپنی آیتیں لوگوں

إِنِّيهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٤﴾

کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ اپنی جان چاہیں O

شان نزول

اس آیت کے شان نزول میں اختلاف ہے۔ امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

”صن بھری بیان کرتے ہیں: صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: ہمارا رب کہاں ہے تو یہ آیت نازل ہوئی: جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو بتائیے کہ میں قریب ہوں۔“

عطاء نے کہا: جب یہ آیت نازل ہوئی: مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا تو صحابہ نے پوچھا: ہم کس وقت دعا کریں تو یہ آیت نازل ہوئی: جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو بتائیے کہ میں قریب ہوں اور جب کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ (جامع البیان ج ۲ ص ۶۳-۶۴ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ) اللہ سے دعا کرنے کے متعلق احادیث

ہمارے زمانہ میں بعض جہلاء اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بجائے اپنی حاجتوں کا سوال پیروں، فقہروں سے کرتے ہیں اور

قبول اور آستانوں پر چاکر اپنی حاجت بیان کرتے ہیں اور اولیاء اللہ کی نذر ہاتھ ہیں حالانکہ ہر چیز کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے اور اسی کی نذر مافیٰ چاہیے کیونکہ دعا اور نذر دو کون عبادت ہیں اور غیر اللہ کی عبادت چار نہیں ہے البتہ دعا میں انبیاء کرام اور اولیاء عظام کا وسیلہ پیش کرنا چاہیے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہمارا رب جبارک و تعالیٰ ہر رات کے آخری حصہ میں آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کروں! کون مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو عطا کروں اور کون مجھ سے محفرت طلب کرتا ہے تو میں اس کی محفرت کروں۔

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۹۳۶ مطبوعہ نور محمد کاغذ تجارت کراچی ۱۴۳۸ھ)

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دعا عبادت کا مغز ہے۔

(جامع ترمذی ص ۴۸۶ مطبوعہ نور محمد کاغذ تجارت کراچی)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اپنی ہر حاجت کا اللہ سے سوال کرو حتیٰ کہ جوئی کے تسموٹے کا۔ (جامع ترمذی ص ۵۱۸ مطبوعہ نور محمد کاغذ تجارت کراچی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس پر غضب ناک ہوتا ہے۔ (جامع ترمذی ص ۴۸۶ مطبوعہ نور محمد کاغذ تجارت کراچی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کو اس سے خوشی ہو کہ اللہ خفیوں اور مصیبتوں میں اس کی دعا قبول کرے وہ بیش و آرا میں اللہ تعالیٰ سے بہ کثرت دعا کرے۔

(جامع ترمذی ص ۴۸۷ مطبوعہ نور محمد کاغذ تجارت کراچی)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا آپ نے فرمایا: اے بیٹے! میں تم کو چند کلمات کی تعلیم دیتا ہوں تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو تم اللہ کی تقدیر کو اپنے سامنے پاؤ گے جب تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو اور جب تم مرد و چاہو۔

(جامع ترمذی ص ۳۶۱ مطبوعہ نور محمد کاغذ تجارت کراچی)

ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے متعلق احادیث

امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں:

حضرت مالک بن یسار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم اللہ سے سوال کرو تو اپنی پھلیوں کے باطن سے سوال کرو اور پھلیوں کی پشت سے سوال نہ کرو۔

(سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۲۰۹ مطبوعہ مطبعہ بیہائی پاکستان لاہور ۱۴۳۵ھ)

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارا رب جبارک و تعالیٰ کریم ہے جب اس کا کوئی بندہ اس کی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ ان کو خالی لوٹانے سے جیسا فرماتا ہے۔

(سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۲۰۹ مطبوعہ مطبعہ بیہائی لاہور)

اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ (جامع ترمذی ص ۵۱۲ مطبوعہ کراچی)

حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ سوال کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر اٹھادو اور استغفار کا طریقہ یہ ہے کہ ایک انگلی سے اشارہ کرو اور گڑگڑا کر سوال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلاؤ۔

(سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۲۰۹ مطبوعہ مطبعہ مجاہد پاکستان لاہور)

امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں:

ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب تم اللہ سے سوال کرو تو ہتھیلیوں کے باطن سے سوال کرو ہتھیلیوں کی پشت سے سوال نہ کرو۔ (المصنف ج ۱ ص ۲۸۶ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی)

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں ہاتھ بلند کرتے اور ہاتھوں کو نیچے نہ گرا دیتے تھے کہ ان کو چہرے پر مل لیتے۔ (جامع ترمذی ص ۲۸۸ مطبوعہ نور محمد کاغذ تجارت کتب کراچی)

ہمارے زمانہ میں بعض علماء ہر دعا کے وقت ہاتھ اٹھانے کو سنت نہیں قرار دیتے اور بغیر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی تلقین کرتے ہیں اس لیے میں نے ایسی احادیث بیان کیں جن میں دعا کرنے کا طریقہ یہ بیان کیا ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے۔
فرض نمازوں کے بعد دعا کرنے کے متعلق احادیث

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! کس وقت کی دعا زیادہ مقبول ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا: رات کے آخری حصہ میں اور فرض نمازوں کے بعد۔ (جامع ترمذی ص ۵۰۳ مطبوعہ نور محمد کاغذ تجارت کتب کراچی)

حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ان کلمات سے اللہ کی پناہ چاہتے تھے: اے اللہ! میں بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، میں بخل سے تیری پناہ میں آتا ہوں، میں اذلیل عمر سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور دنیا کے فقر اور عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ (جامع ترمذی ص ۵۱۳ مطبوعہ نور محمد کاغذ تجارت کتب کراچی)

امام نسائی روایت کرتے ہیں:

مسلم ابن ابی بکر بیان کرتے ہیں کہ میرے والد ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتے تھے: اے اللہ! میں کفر، فقر اور عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، میں بھی یہ دعا کرنے لگا میرے والد نے پوچھا: اے بیٹے! یہ دعا کہاں سے حاصل کی؟ میں نے کہا: آپ سے انہوں نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا کرتے تھے۔

(سنن نسائی ج ۱ ص ۱۳۶ مطبوعہ نور محمد کاغذ تجارت کتب کراچی)

امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں:

ابوبکر بن ابی موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جب نماز سے فارغ ہوتے تو یہ دعا کرتے: اے اللہ! میرے گناہ کو بخش دے میرے معاملہ کو آسان کر اور میرے رزق میں برکت دے۔

(المصنف ج ۱ ص ۱۲۹ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی ۱۴۰۶ھ)

حضرت مغیرہ بن شعبہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھرنے کے بعد پڑھتے تھے: ”لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ لہ المملک ولہ الحمد وھو علی کل شیء قدير“ اللھم لا مانع لما اعطیت ولا معطى لما

منعت ولا ينفع ذا الجند منك الجند“۔ (المصنف ج ۱۰ ص ۱۳۱ مطبوعہ دار الفکر ان کراچی ۱۴۰۶ھ)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد فرماتے تھے: ”اللھم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والا کرام“۔ (المصنف ج ۱۰ ص ۱۳۲ مطبوعہ دار الفکر ان کراچی ۱۴۰۶ھ)

ابو الزبیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما ہر نماز کے بعد بلند آواز سے پڑھتے تھے: ”لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ لا الہ الا اللہ ولا الحمد وهو علی کل شیء قلیوب“ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ ولا نعبد الا لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کثر الکافرون“ پھر حضرت ابن الزبیر نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ان کلمات کو بلند آواز سے پڑھتے تھے۔

(المصنف ج ۱۰ ص ۱۳۲ مطبوعہ دار الفکر ان کراچی ۱۴۰۶ھ)

اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۱۸ مطبوعہ دار کرام: تجارت کتب کراچی ۱۴۰۵ھ)

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کا سلام پھیرنے کے بعد دعا کرتے: اے اللہ! میں تجھ سے علم نافع، پاک رزق اور عمل مقبول کا سوال کرتا ہوں۔

(المصنف ج ۱۰ ص ۱۳۳ مطبوعہ دار الفکر ان کراچی ۱۴۰۶ھ)

اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے بھی روایت کیا ہے۔ (کمال الیوم واللیلی ص ۳۹-۳۸ مطبوعہ مجلس الدارۃ المعارف حیدرآباد دکن)

حافظ ابوشامہ نے لکھا ہے کہ اس حدیث کو امام طبرانی نے ”معجم صغیر“ میں روایت کیا ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔

(معجم الزوائد ج ۱ ص ۱۱۱ مطبوعہ دار الکتب العربی بیروت ۱۴۰۲ھ)

زازان کہتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی نے مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد سورۃ دعا کرتے: اے اللہ! میری مغفرت فرما میری توبہ قبول فرما، ہے شک تو بہت توبہ قبول فرمائے والا بہت بخشنے والا ہے۔

(المصنف ج ۱۰ ص ۱۳۵ مطبوعہ دار الفکر ان کراچی ۱۴۰۶ھ)

حافظ ابوشامہ نے لکھا ہے: اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔

(معجم الزوائد ج ۱ ص ۱۱۰-۱۱۹ مطبوعہ دار الکتب العربی بیروت ۱۴۰۲ھ)

امام نسائی روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک یہودی عورت آئی اور کہنے لگی: پیشاب کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے میں نے کہا: تم جھوٹی ہو اس نے کہا: کیوں نہیں؟ ہم کھال اور کپڑے کو پیشاب کی وجہ سے کاٹ دیتے تھے ہماری آوازیں بلند ہوتی تھیں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جا رہے تھے آپ نے پوچھا: کیا بات ہے؟ تو میں نے سارا واقعہ عرض کیا آپ نے فرمایا: وہ سچی ہے اس دن کے بعد آپ ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتے تھے: اے جبرائیل! میکائیل اور اسرافیل کے رب! مجھے آگ کی گرمی اور عذاب قبر سے اپنی پناہ میں رکھ۔

(سنن کبریٰ ج ۱ ص ۴۰۰ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ)

حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھا اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا اور کوئی چیز مانع نہیں ہوگی۔

(سنن کبریٰ ج ۱ ص ۳۰۰ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ)

اس حدیث کو امام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے۔ (المعجم الكبير ص ۸ ص ۱۱۲ مسند الشافعیین ج ۲ ص ۹ مطبوعہ مؤسسۃ المدینۃ النبویہ)
 اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے بھی روایت کیا ہے۔ (مجلع الیوم واللیلہ ص ۲۳ مطبوعہ دار الفکر العارف حیدرآباد دکن ۱۳۱۵ھ)
 حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے: اس حدیث کی سند صحیحہ ہے۔ (معجم الروادع ج ۱ ص ۱۰۴ مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت ۱۴۰۴ھ)
 امام ابن ابی شیبہ نے بھی روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا کر لیتے تو اپنا دایاں ہاتھ پیشانی پر پھیرتے، پھر بڑھتے: ”اشهد ان لا اله الا الرحمن الرحیم“ اس کے بعد دعا کرتے: اے اللہ! مجھ سے غم اور فکر دور کر دے۔ (مجلع الیوم واللیلہ ص ۲۹ مطبوعہ دار الفکر العارف حیدرآباد دکن ۱۳۱۵ھ)

اس حدیث کو امام طبرانی نے ”معجم اوسط“ میں اور امام بزار نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے اور متعدد ائمہ نے اس کی توثیق کی ہے۔ (معجم الروادع ج ۱ ص ۱۱۰ مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت ۱۴۰۴ھ)

حضرت ابوالحسن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب بھی کسی فرض یا نفل نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا تو آپ کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا: اے اللہ! میرے گناہوں اور خطاؤں کو بخش دے اے اللہ! مجھے ہلاکت سے بچا اے اللہ! مجھے نیک اعمال اور اخلاق کی ہدایت دے میرے سوا کوئی نیک اعمال کی ہدایت دینے والا نہیں ہے اور میرے سوا کوئی نیک اعمال سے بچانے والا نہیں ہے۔ (مجلع الیوم واللیلہ ص ۳۱ ص ۳۹ مطبوعہ دار الفکر العارف حیدرآباد دکن ۱۳۱۵ھ)
 حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے: اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔

(معجم الروادع ج ۱ ص ۱۱۲ مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت ۱۴۰۴ھ)
 حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو آپ نے فرمایا: اے معاذ! میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم کسی نماز کے بعد یہ دعا پھورو: ”اللھم اعنی علی ذکوک و شکوک و حسن عبادتک“۔

(مجلع الیوم واللیلہ ص ۲۹ مطبوعہ دار الفکر العارف حیدرآباد دکن ۱۳۱۵ھ)
 حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی ہم کو فرض نماز پڑھائی اس کے بعد ہماری طرف منہ کر کے یہ دعا کی: اے اللہ! میں ہر اس عمل سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو مجھے شرمندہ کرے میں ہر اس شخص سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو مجھے ہارک کرے اور ہر اس امید سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو مجھے غافل کر دے میں ہر اس فقر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو مجھے بھلا دے اور ہر اس شئی سے تیری پناہ میں آتا ہے جو مجھے سرکش بنادے۔

(مجلع الیوم واللیلہ ص ۲۲ ص ۲۹ مطبوعہ دار الفکر العارف حیدرآباد دکن ۱۳۱۵ھ)
 حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس حدیث کو امام بزار نے حضرت انس سے روایت کیا ہے اور اس کی توثیق کی گئی ہے اور اس کو امام ابوشامہ نے بھی روایت کیا ہے۔ (معجم الروادع ج ۱ ص ۱۱۰ مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت ۱۴۰۴ھ)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد یہ دعا کرتے: اے اللہ! میری آخری زندگی کو خیر کر دے اور میرے سب سے اچھے عمل پر میرا خاتمہ کر اور میرا سب سے اچھا دن وہ بنادے جس دن تجھ سے ملاقات ہو۔ (مجلع الیوم واللیلہ ص ۲۲ مطبوعہ دار الفکر العارف حیدرآباد دکن ۱۳۱۵ھ)

اس حدیث کو امام طبرانی نے ”معجم اوسط“ میں روایت کیا ہے اور اس کا ایک راوی ضعیف ہے۔

(معجم الروادع ج ۱ ص ۱۱۰ مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت ۱۴۰۴ھ)

حضرت عتبہ بن جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں ہر نماز کے بعد ”معوذات“ (”قل اعوذ برب الفلق“ اور ”قل اعوذ برب الناس“) کو پڑھا کروں۔

(المجموعہ دارالکتاب العربی بیروت ۱۴۰۲ھ)

حضرت ابو یزید اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر میں صبح کی نماز پڑھنے کے بعد تین بار بلند آواز سے یہ دعا فرماتے: اے اللہ! میرے دین کی اصلاح فرما جس کو تو نے میرے امر کی حفاظت بنایا ہے اے اللہ! میری دنیا کی حفاظت فرما جس کو تو نے میری معاش بنایا ہے اور تین بار یہ دعا فرماتے: اے اللہ! میری آخرت کی اصلاح فرما جس کو تو نے میرا مرجع بنایا ہے اور تین بار فرماتے: اے اللہ! میں تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں اے اللہ! میں تجھ سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو تو عطا کرے اس کو کوئی روکنے والا نہیں اور جس کو تو روک دے اس کا کوئی دینے والا نہیں اور تیرے مقابلہ میں کسی کی کوشش نفع نہیں دے سکتی۔ (مجموعہ الروادرج ۱۰ ص ۱۱۱ مطبوعہ دارالکتاب العربی بیروت ۱۴۰۲ھ)

حافظ ابوشامی لکھتے ہیں: اس حدیث کا امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں ایک ضعیف راوی ہے۔

(مجموعہ الروادرج ۱۰ ص ۱۱۱ مطبوعہ دارالکتاب العربی بیروت ۱۴۰۲ھ)

حافظ ابوشامی لکھتے ہیں:

حضرت ابو یزید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب بھی تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی تو آپ نے نماز کے بعد یہ دعا کی: اے اللہ! میری کل خطاؤں اور ذنوب کو بخش دے اے اللہ! مجھے ہلاکت سے بچا میرے ٹوٹے ہوئے کام جوڑ دے اور مجھے نیک اعمال اور اخلاق کی ہدایت دے تیرے سوا نیک اعمال کی ہدایت دینے والا اور تیرے اعمال سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے ”مجموع صغیر“ اور ”مجموع اوسط“ میں روایت کیا ہے اور اس کی سند عمدہ ہے۔ (مجموعہ الروادرج ۱۰ ص ۱۱۱ مطبوعہ دارالکتاب العربی بیروت ۱۴۰۲ھ)

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص نماز پڑھانے اور دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی مغفرت کر دیتا ہے اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں ایک ضعیف راوی ہے۔ (مجموعہ الروادرج ۱۰ ص ۱۱۱ مطبوعہ دارالکتاب العربی بیروت ۱۴۰۲ھ)

فرض نمازوں کے بعد دعا کرنے کے متعلق فقہاء اسلام کی آراء

علامہ طبری لکھتے ہیں:

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد صرف ”اللھم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام“ کی مقدار پڑھتے تھے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ بیعت میں کلمات فرماتے تھے یا بس اتنی ہی دیر پڑھتے تھے اس سے تقدیر مراد نہیں ہے اس لیے یہ حدیث ”صحیح بخاری“ اور ”صحیح مسلم“ کی اس حدیث کے مترافی نہیں ہے جس میں حضرت عبداللہ بن الزبیر سے طویل ذکر مروی ہے۔ (غیہ المستطی (طبری) ص ۳۲۲ مطبوعہ مکتبہ الکریمیہ لاہور ۱۳۱۲ھ)

علامہ ابن حاتم لکھتے ہیں:

اس میں اختلاف ہے کہ فرض کے بعد مصلحت سنت پڑھنا اولیٰ ہے یا دعا اور وظائف پڑھنے کے بعد سنتیں پڑھنا اولیٰ ہے امام طحاوی نے کہا ہے کہ فرض اور سنتوں کے درمیان وظائف اور دعا پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (الی قولہ) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد کم مقدار میں بھی ذکر کیا ہے اور زیادہ مقدار میں بھی اور اس وقت سنت یہ ہے کہ اتنی مقدار میں تاخیر

کے بعد سنتیں پڑھی جائیں۔ (شرح الفہرہ ج ۱ ص ۲۸۲-۲۸۳ مطبوعہ مکتبہ نور بدیعہ مکہ)
علامہ شرنبلالی حنفی لکھتے ہیں:

مستحب یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد نماز اپنے لیے اور مسلمانوں کے لیے دعا کریں کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس وقت دعا مقبول ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا: آدھی رات کو اور فرض نمازوں کے بعد اور آپ نے حضرت معاذ سے فرمایا: یہ خدا کا اسم ہے بحث کرتا ہوں اور تم کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ تم کسی نماز کے بعد یہ دعا ترک نہ کرنا: "اللہم اعن علی ذکوک وھکوک وحسن عبادک"۔ (مرقۃ المفاریح ص ۱۸۹ مطبوعہ مطبعہ حنفیہ البانی دادلہ مصر ۱۳۵۶ھ)
علامہ طحاوی حنفی لکھتے ہیں: ہر فرض نماز کے بعد تین بار اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے۔

(حاشیہ المجلد علی مرقۃ المفاریح ص ۱۸۸ مطبوعہ مطبعہ حنفیہ البانی دادلہ مصر ۱۳۵۶ھ)

علامہ علاؤ الدین حنفی لکھتے ہیں:

نام کے لیے مستحب ہے کہ وہ سلام پھیرنے کے بعد تین بار استغفار کرے آیت الکرسی اور معوذات پڑھے اور سوچو حاجات پڑھے اور دعا کرے اور "سبحان ربك رب العزۃ عما یصفون" پڑھ کرے۔

(درعنا علی ہاش حاشیہ المجلد ج ۱ ص ۱۳۳ مطبوعہ دارالمعرفۃ بیروت)

علامہ طحاوی حنفی اس کی شرح میں لکھتے ہیں: کیونکہ فرض نمازوں کے بعد دعا مقبول ہوتی ہے۔

(حاشیہ المجلد علی الدر المنثور ج ۱ ص ۱۳۲ مطبوعہ دارالمعرفۃ بیروت ۱۳۹۵ھ)

نیز علامہ حنفی نے لکھا ہے کہ فرض نماز کے بعد مصلوٰۃ سنتیں پڑھنے یا دعا اور ذکر کے بعد سنتیں پڑھنے میں فقہاء کا اختلاف انصافیت میں ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ فرض کے بعد اور دعا سے منع کرنے والوں کا قول اگر اس پر محمول کیا جائے کہ فرض نمازوں کے بعد وظائف میں زیادہ دیر لگانا مکروہ شرعی ہے اور کم مقدار میں دعا اور وظائف پڑھنا بلا کراہت جائز ہے تو پھر اختلاف نہیں رہے گا۔ (درعنا علی ہاش حاشیہ المجلد ج ۱ ص ۱۳۳ مطبوعہ دارالمعرفۃ بیروت ۱۳۹۵ھ)

علامہ خطاب مالکی طرابلسی مغربی لکھتے ہیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ امام مقتدیوں کو بھی اپنی دعا میں شریک کرنے روایت ہے کہ جس نے ان کو نہیں شریک کیا اس نے ان سے خیانت کی اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ نماز کے بعد دعا کرنا جائز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدھی رات اور فرض نمازوں کے بعد دعا زیادہ مقبول ہوتی ہے امام حاکم نے امام مسلم کی شرط کے مطابق یہ حدیث روایت کی ہے جب بھی مسلمان جمع ہوں بعض دعا کریں اور بعض آمین کہیں تو اللہ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔

(مسند ابی یوسف ج ۱ ص ۱۲۷-۱۲۸ مطبوعہ مکتبہ النجاشی)

علامہ نووی شافعی لکھتے ہیں:

نماز کے بعد کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا سنت ہے اس سلسلہ میں بہت احادیث ہیں اور سلام پھیرنے کے بعد آہستہ دعا کرنا مسنون ہے الا یہ کہ کوئی شخص امام ہو اور وہ حاضرین کو دعا پڑھنے کے کا ارادہ کرے تو وہ بلند آواز سے دعا کرے۔ (روضۃ الطالبین ج ۱ ص ۳۷۳-۳۷۴ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۵ھ)

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں:

سلام پھیرنے کے بعد اللہ کا ذکر کرنا اور دعا کرنا مستحب ہے حضرت ثوبان سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز

پڑھنے کے بعد پھر جاتے اور تین بار استغفر اللہ کہتے اور ”اللھم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والا کرام“ پڑھتے، حضرت سعد کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتے: اے اللہ! میں بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، میں غل سے تیری پناہ میں آتا ہوں، میں ارڈل عمر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، میں دنیا کے فتنے اور عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ (الحی، ج ۱ ص ۲۲۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

چونکہ بہ کثرت احادیث میں فرض نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھ آؤ کرنا اور دعا کرنا ثابت اور صریح ہے جیسا کہ ہم نے باحوال بیان کیا ہے اس لیے ہمارے نزدیک یہی رائج ہے کہ فرض نماز کے بعد مختصر ذکر کیا جائے اور دعا کی جائے اور جن فقہاء نے اس کو غیر افضل یا مکروہ ترمذی کہا ہے ہمارے نزدیک ان کا قول صحیح نہیں ہے ہم نے اس مسئلہ میں اس لیے طویل بحث کی ہے کہ ہمارے زمانہ میں بعض حنبلی المصلک علماء اور بعض صوفیاء فرض نماز کے بعد دعا مانگنے سے لوگوں کو منع کرتے ہیں اور ان کا یہ قول بکثرت احادیث صحیحہ کے خلاف ہے۔

طلب جنت کی دعا کرنے کا قرآن اور سنت سے بیان

ہمارے زمانہ میں بعض جہلاء جنت کی بہت تنقیص اور بہت تحقیر کرتے ہیں اور جنت کی دعا کرنے کو بہت گھٹیا درجہ قرار دیتے ہیں، بعض کہتے ہیں: ہمیں جنت نہیں مدینے چاہیے حالانکہ مدینہ کی عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کی وجہ سے ہے اور آپ کا روضہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی جنت میں ہیں اور آخرت میں بھی جنت میں ہوں گے تو اگر سرکار کے مسکن کی وجہ سے مدینہ کو محبوب رکھا جاتا ہے تو دنیا اور آخرت میں آپ کا مسکن جنت ہے اس کی تنقیص کیوں کی جاتی ہے؟ بلکہ اس کو مدینہ سے زیادہ محبوب جانا چاہیے کہ وہ اب آپ کا مسکن ہے اور آخرت میں بھی آپ کا مسکن ہے، بعض کہتے ہیں کہ جنت کا درجہ کم ہے اور اللہ کی رضا کا درجہ زیادہ ہے اس لیے وہ جنت کو کم قرار دیتے ہیں اور جنت کی دعا نہیں کرتے لیکن وہ غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنت کی بہت تعریف اور توصیف کی ہے اور اس کی طرف بہت رغبت دلائی ہے تو اللہ نے جس چیز کی تعریف و توصیف کی ہو اس کی تنقیص کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گا یا ناراض اور اللہ کی رضا اور اس کا دیدار اہل جنت کو ہو گا تو اللہ کی رضا اور اس کے دیدار کا وسیلہ جنت ہے اس لیے جنت کو محبوب رکھنا چاہیے، جس طرح انبیاء علیہم السلام کو اس لیے محبوب رکھا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا وسیلہ ہیں نیز قرآن اور سنت میں جنت کو طلب کرنے اور اس کے حصول کی دعا کی ہدایت دی گئی ہے:

وَسَأْأَيُّكُمْ إِلَىٰ مَعْلَمٍ لَا يَمُوتُ ۚ تِلْكَ رُجُومٌ مَّحْكُومَةٌ ۖ وَجَنَّاتُ عَدْنٍ ۚ فِيهَا أَسْوَاقٌ مُّخْتَلِفَةٌ ۖ وَأَعْدَانٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۱۳۳﴾ (آل عمران: ۱۳۳) کی گئی ہے

حضرت ابراہیم طلیل اللہ علیہ السلام سے بڑھ کر اللہ کی رضا کا کون طالب ہو گا انہوں نے جنت کے حصول کے لیے دعا کی:

وَأَجْعَلْنِي مِمَّنْ يُدْرِكُهُ جَنَّاتُ الْيَعْقُوبَ ﴿۱۸۵﴾ (اشعرا: ۱۸۵) اور مجھے نعمت والی جنت کے وارثوں میں سے بنادے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے حصول کی دعا کرنے کا حکم دیا ہے امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم اللہ سے سوال کرو تو اس سے فردوس کا سوال کرو۔ (ماہج ترمذی ص ۳۶۳-۳۶۲ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

(۶) امام ترمذی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب خیم میں سے کوئی شخص دعا کرتا ہے تو یا اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے یا اس سے اس کی مثل کوئی بُرائی دور کر دیتا ہے۔ بشرطیکہ وہ گناہ کی دعا کرے نہ قطع رحم کی۔ (صاحب ترمذی ص ۷۸۷، مطبوعہ نور مہراجہ المطابع کراچی)

حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت میں ہیں چیزوں کا ذکر ہے: دعا جلد قبول کرنا یا آخرت میں اجر عطا کرنا یا مصیبت نال
 دینا۔ (منہج الزوائد ج ۱ ص ۱۵۱، مطبوعہ دارالکتب العربیہ ۱۴۰۲ھ)

(۷) حافظ ابن کثیر نے امام احمد سے روایت کیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگو! جب تم اللہ سے دعا کرو تو قبولیت کے یقین سے دعا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا قبول نہیں کرتا جو قائل دلی سے دعا کرتا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ (شیخ الاسلام ج ۱۰ ص ۱۳۸ مطبوعہ دارالکتب العربیہ)
امام غزالی لکھتے ہیں:

امام غزالی لکھتے ہیں:

(۸) قبولیت کے اوقات میں دعا کرے، مثلاً رات کے آخری حصہ میں، فرض نمازوں کے بعد، اسی طرح قبولیت کے ایام میں، مثلاً یوم عرفہ کو رمضان میں، چھہ میں۔

(۹) قبولیت کے احوال میں دعا کرنے، مثلاً بارش کے وقت حضرت انس سے روایت ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا مسنونہ نہیں ہوتی۔

امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ بندہ کا اللہ سے سب سے زیادہ قرب بچہ میں ہوتا ہے تو بچہ میں بہ کثرت دعا کیا کروں گا امام مسلم نے حضرت امین عباس سے روایت کیا ہے کہ بچہ میں دعا کی قبولیت متوقع ہے۔

(۱۰) قبلہ کی طرف نہ کر کے دعا کرے امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدانِ عرفات میں قبلہ کی طرف نہ کیا اور غروبِ آفتاب تک دعا کرتے رہے۔

(۱۱) بہت زیادہ گلا بھڑا کر دعا کی جائے امام بخاری حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو! تم کسی بھڑے اور غائب سے دعا نہیں کرو گے۔

(۱۲) نقض اور تکلف سے مسیحی مغربی عبارات کے ساتھ دعا نہ کرنے امام ابو داؤد حضرت عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مغربی ایک قوم دو عاشرین حد سے تجاوز کرے گی۔

(۱۳) شوق اور خوف سے دعا کرے: ”يَا دُعُو بِنَارِكَ يَا دُعُو بِهَيْبَتِكَ“ (النبي: ۹۵) ہم سے رغبت اور خوف سے دعا کرتے ہیں۔
(۱۴) گرجا کر اور خشوع سے دعا کرے: ”ادْعُوا اسْمَكُمْ فَيَجِبْ عَلَيْكُمْ خُشُوعُ الْكَلَامِ“ (الاعراف: ۱۵۵) اپنے رب سے دعا کرو

گزرا کر اور چپکے چپکے۔

(۱۶) قبولیت کے لیے جلدی نہ کرے امام بخاری اور امام مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تک جلدی نہیں کی جائے گی تمہاری دعا قبول ہوتی رہے گی، تم میں سے ایک شخص کہتا ہے: میں نے دعا کی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی، جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو یہ کثرت سوال کرو کیونکہ تم کریم سے دعا

کر رہے ہو۔ (حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی دعا کی جو تقریباً تین ہزار سال بعد قبول ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی تو بہ تین سو سال بعد قبول فرمائی۔ تفسیر خازن ج ۱ ص ۲۷)

(۱۷) قبولیت دعا کے لیے سب سے ضروری امر یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے تو لوگوں کے جو حقوق دہار گئے ہیں وہ ان کو واپس کرنے جس پر جو ظلم کیا ہے وہ اس سے معاف کرانے، کھب احباب نے بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں قتل ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کے ساتھ مل کر تین بار بارش کی دعا کی لیکن بارش نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی: تمہارے درمیان ایک چٹل خور ہے جب تک وہ درمیان سے نہیں نکلے گا تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، حضرت موسیٰ نے پوچھا: یا رب! وہ کون ہے؟ فرمایا: میں تم کو چٹلی سے منع کرتا ہوں تو میں تم سے اس کی چٹلی کیسے کروں گا پھر موسیٰ علیہ السلام نے سب کو توبہ کرنے کا حکم دیا، جب سب نے توبہ کر لی تو بارش ہو گئی۔ (احیاء علوم الدین ج ۲ ص ۳۰۷۔ ۳۰۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۳ھ)

(۱۸) قبولیت دعا کی ایک اور شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”أُطِيعُوا دَعْوَةَ اللَّهِ إِذَا دَعَاكُمْ عَلَيْهِ سَلَامٌ“ (البقرہ: ۱۸۶) دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں تو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں۔ انسان بندہ نور محتاج ہو کر اللہ کی بات نہ مانے اور اس کے حکم پر عمل نہ کرے اور یہ چاہے کہ وہ مجھ سے زیادہ عزتوں اس کا کہاں لے یہ کیسی بے انصافی ہے!

(۱۹) حافظ ایشی نے امام طبرانی سے روایت کیا ہے کہ تین شخصوں کی دعا قبول ہوتی ہے: والد کی، مسافر کی اور مظلوم کی۔ یہ حدیث صحیح ہے نیز امام طبرانی، حضرت خیر بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ غائب شخص کے لیے دعا کی جائے تو مسترد نہیں ہوتی۔ (معجم الرواد ج ۱ ص ۱۵۲۔ ۱۵۱ مطبوعہ دار الکتاب العربی بیروت ۱۴۰۲ھ)

(۲۰) قبولیت دعا کی ایک شرط یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور تقدیر کے خلاف نہ ہو۔ دعا قبول نہ ہونے کی وجوہات

قرآن مجید میں ہے:

أُطِيعُوا دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَاكُمْ (البقرہ: ۱۸۶)

میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔

اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ کئی بار ہم دعا کرتے ہیں اور وہ قبول نہیں ہوتی، اس کا ایک جواب یہ ہے کہ وہ دعا قبولیت کی ان شرائط اور ادب کے مطابق نہیں مانگی جانی جن کو ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات ہم جس چیز کی دعا کرتے ہیں وہ کمال کار ہمارے حق میں مضر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دعا قبول نہ کر کے ہم کو اس کے ضرر سے بچا لیتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

وَعَسَى أَنْ تَكُونُوا شِغَارًا وَهَؤُلَاءِ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شِغَارًا وَهَؤُلَاءِ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (البقرہ: ۲۶۱)

اور ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم بُرا سمجھو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بُری ہو اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے O

تیسرا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات ہماری دعا اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق نہیں ہوتی اس لیے وہ اس کو قبول نہیں فرماتا قرآن مجید میں ہے:

بَلِّغُوا نَصْرًا مِّنْكُمْ فَيَكُونُوا حُجَّةً لَّكُمْ يَوْمَ الْاٰلِیُّنَ الْاٰخِرَةِ۔
بلکہ تم اسی سے دعا کرو گے اور اگر وہ چاہے گا تو وہ اس
مہیبت کو دور کر دے گا جس کے لیے تم اس سے دعا کرو گے۔ (۱۵: انعام)

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے اللہ تعالیٰ سے تین چیزوں کا سوال کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے دو چیزیں عطا کر دیں اور ایک چیز کے سوال سے مجھے روک دیا میں نے سوال کیا کہ میری (تمام) امت قحط سے ہلاک نہ ہو اللہ نے مجھے یہ عطا کر دیا میں نے سوال کیا کہ ان کا مخالف دشمن ان (سب) پر مسلط نہ ہو اللہ نے یہ عطا کر دیا میں نے یہ سوال کیا: میری امت آپس میں جنگ نہ کرے تو اللہ نے مجھے اس سوال سے روک دیا۔ یہ حدیث سن صحیح ہے۔ (جامع ترمذی ص ۱۶۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت شہادت کتب کراچی)

یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور مستجاب ہونے کے مٹائی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا مسترز نہیں کی بلکہ آپ کو اس دعا کے کرنے سے منع فرمادیا دوسرا جواب یہ ہے کہ اس ایک دعا کے سوا آپ کی تمام دعائیں قبول کی گئیں اور چونکہ آپ کی زندگی میں برخل نہیں گئے لیے حسین نمونہ ہے تو دعا قبول نہ ہونے پر صبر و ضبط کرنے کا نمونہ بھی آپ کی حیات طیبہ میں ہونا چاہیے تھے سو اس حکمت کی وجہ سے آپ کی ایک دعا قبول نہیں کی گئی۔ اصل سوال کا چوتھا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والے کی دعا قبول نہیں فرماتا قرآن مجید میں ہے:

اٰذْعُوْا اَسْمٰکُمْ فَعَلَّوْا حَقِیْقَةً اِنَّکُمْ لَا تَفْعَلُوْنَ
(الاحزاب: ۵۵)

اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا

اور جو شخص علم سے یا بغیر علم کے گناہ کبیرہ پر اصرار کرتا ہو وہ حد سے بڑھنے والا ہے اس کی دعا کیسے قبول ہوگی!

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص لباس سبز کرتا ہے اس کے بال بکھرے ہوئے اور غبار آلود ہوتے ہیں وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے: یارب! یارب! اس کا کھانا پینا حرام ہو اس کا لباس حرام ہو اس کی غذا حرام ہو تو اس کی دعا کہاں قبول ہوگی۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۲۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت شہادت کتب کراچی ۱۴۷۵ھ)

حافظ ابن عساکر روایت کرتے ہیں:

ابراہیم بن ہریرہ کہتا ہے کہ ابراہیم بن ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جو بات سے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی (۱) اللہ کا اقرار کرتے ہیں اور اس کا حکم نہیں مانتے (۲) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی سنت کی اتباع نہیں کرتے (۳) قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے (۴) جنت کو پسند کرتے ہیں اور اس کے راستہ پر نہیں چلتے (۵) جہنم کو ناپسند کرتے ہیں اور اس کے راستہ پر دھکم پیل کرتے ہیں (۶) ایٹیس کو اپنا دشمن کہتے ہیں اور اس کی موافقت کرتے ہیں (۷) لوگوں کو دشمن کرتے ہیں اور اپنی موت کو یاد نہیں کرتے (۸) اپنے بھائیوں کے عیوب تلاش کرتے ہیں اور اپنے عیوب نہیں دیکھتے (۹) مال جمع کرتے ہیں اور حساب کے دن کو یاد نہیں رکھتے (۱۰) قبریں کھودتے ہیں پھر بھی عالیشان مکان بناتے ہیں۔ (مختصر تاریخ دمشق ج ۳ ص ۱۶۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت شہادت کتب کراچی ۱۴۰۳ھ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو یحیٰ عبادت اور عبادت کا مغز فرمایا ہے اس لیے میں نے چاہا کہ دعا کے متعلق تمام اہم مباحث کو یہاں بیان کر دیا جائے۔ وما توفیقی الا باللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تمہارے لیے روزہ کی رات میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا۔ (الجزء ۱۸: ۱۸)
روزہ کی رات میں سونے کے بعد کھانے پینے اور غسلِ زوجیت کی اجازت

امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ بیان کرتے ہیں: مسلمان ابتداء میں ہر ماہ میں تین دن روزے رکھتے تھے پھر رمضان کے روزے فرض ہو گئے جب کوئی شخص افطار کے وقت کھانا کھائے بغیر سو جانا تو پھر اگلے روز افطار تک کھانا نہیں کھاسکتا تھا اور اگر وہ سو جانا یا اس کی بیوی سو جاتی تو پھر وہ بیوی سے غسلِ زوجیت نہیں کر سکتا تھا انصار میں سے محمد بن مالک نام کا ایک بوڑھا شخص تھا اس نے افطار کے وقت اپنی بیوی سے کہا: کھانا لاؤ بیوی نے کہا: میں گرم کر کے لاتی ہوں اتنی دیر میں اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گیا (اور اگلے دن بھوک سے اس کی حالت غیر ہو گئی) دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ حضرت عمرؓ نے اپنی بیوی کو غسلِ زوجیت کے لیے بلایا انہوں نے کہا: میں سو چکی ہوں حضرت عمرؓ نے یہ گمان کیا کہ وہ یہاں نے کر رہی ہیں اور ان سے اپنی خواہش پوری کر لی اور دونوں نے رات گزار لی تو اللہ نے یہ آیت نازل کی: اللہ کو علم ہے کہ تم اپنے نفوس میں خیانت کرتے تھے سو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا سو اب (چاہو تو) تم ان سے غسلِ زوجیت کرو اور جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے اس کو طلب کرو اور کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ فجر کا سفید دھاگہ (رات کے) سیاہ دھاگے سے ممتاز ہو جائے پھر روزہ کو رات آنے تک پورا کرو۔ (جامع البیان ج ۲ ص ۹۵ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے مسلمان سونے سے پہلے کھاتے پیتے رہتے تھے اور جماع کرتے تھے اور سونے کے بعد کھانے پینے اور جماع کو ترک کر دیتے تھے اب دوسرے نام کا ایک انصاری شخص زمین میں کھیتی باڑی کرتا تھا افطار کے وقت وہ سو گیا اور پھر فجر روزہ کے ساتھ کی دہ بھوک پیاس سے بے حال ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر پوچھا: کیا ہوا؟ تو اس نے واقعہ بیان کیا اور دوسرے شخص نے خیانت کی اور بیوی سے اس کے سونے کے بعد جماع کر لیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ (جامع البیان ج ۲ ص ۹۵ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

سفید دھاگے اور کالے دھاگے کا بیان اور طلوعِ فجر کے بعد سحری کھانے کی ممانعت

حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے مجھے اسلام کی تعلیم دی اور ہر نماز کے وقت میں نماز پڑھنا سکھایا پھر فرمایا: جب رمضان آئے تو کھاتے پیتے رہنا حتیٰ کہ فجر کا سفید دھاگہ رات کے سیاہ دھاگے سے ممتاز ہو جائے پھر رات تک روزہ پورا کرنا حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں: میں نہیں سمجھ سکا کہ کالے اور سفید دھاگے سے کیا مراد ہے میں فجر تک ان دونوں دھاگوں کو دیکھتا رہا اور وہ مجھے ایک جیسے دکھائی دیئے پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا پھر میں نے کہا: یا رسول اللہ! ہر وہ چیز جس کی آپ نے مجھے وصیت کی تھی مجھے یاد ہے البتہ سفید دھاگے اور کالے دھاگے کا مطلب مجھے یاد نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے گویا کہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ میں نے کیا کیا تھا میں نے کہا: میں نے ان دونوں دھاگوں کو بٹا لیا اور رات بھر انہیں دیکھتا رہا مجھے یہ ایک جیسے دکھائی دیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں نے تم سے فجر کا لفظ نہیں کہا تھا اس سے مراد رات کی سیاہی اور دن کی سفیدی ہے۔ (جامع البیان ج ۲ ص ۱۰۰ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

سید مودودی لکھتے ہیں:

سحری میں سیاہی شب سے سپیدہ سحر کا نمودار ہونا اچھی خاصی گنجائش اپنے اندر رکھتا ہے اور ایک شخص کے لیے یہ بالکل صحیح

ہے کہ اگر میں طلوع فجر کے وقت اس کی آنکھ کھلی ہو تو وہ جلدی سے اٹھ کر کچھ کھائی لئے حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا: اگر تم میں سے کوئی شخص صبح کھارے اور اذان کی آواز آجائے تو فوراً چھوڑ دے بلکہ اپنی حاجت بھر کھائی لے۔

(تفسیر القرآن ج ۱ ص ۱۳۶ مطبوعہ ترجمان القرآن لاہور مارچ ۱۹۸۳ء)

سید مودودی نے یہ صحیح نہیں لکھا، طلوع فجر کے بعد صبحی کھانا جائز نہیں ہے اور جس حدیث سے انہوں نے بلا حوالہ استدلال کیا ہے اس میں طلوع فجر کے بعد کھانے پینے کی اجازت کا ذکر نہیں ہے۔ اصل حدیث یہ ہے کہ امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال رات کو اذان دیتے ہیں تم کھاتے پیتے رہو حتیٰ کہ ابن ام مکتوم اذان دیں۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۸۷-۸۶ مطبوعہ نور مجاز الطباع کراچی) رمضان میں حضرت بلال رات کے وقت اذان دیتے تھے تا کہ صبحی کرنے والے جاگ اٹھیں اور جس نے تہجد پڑھنی ہو وہ اٹھ کر تہجد پڑھے اور حضرت ابن ام مکتوم طلوع فجر کے وقت صبح کی اذان دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن ام مکتوم کی اذان کو صبح کی ابتداء قرار دیا ہے اس سے طلوع فجر کے بعد کھانے پینے کی اجازت کہاں نکلی ہے! اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب تم مسجدوں میں محکف ہو تو (کسی وقت بھی) اپنی بیویوں سے عمل زوجیت نہ کرو۔

(البقرہ: ۱۸۷)

اعتکاف کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور اس کی اقسام

علامہ ابو بکر ہامصی لکھتے ہیں:

اعتکاف کا لغت میں معنی ہے: منہمنا اور اصطلاح شرع میں اس کا معنی ہے: مسجد میں رہنا، روزہ سے رہنا، جماع کو بالکل ترک کرنا اور اللہ عزوجل سے قرب کی نیت کرنا، اور جب تک یہ معانی پائے نہ جائیں شرعاً اعتکاف متحقق نہیں ہوگا، لیکن مسجد میں رہنے کی شرط صرف مردوں کے اعتبار سے ہے عورتوں کے لیے یہ شرط نہیں ہے ہر مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے البتہ بعض فقہاء نے جامع مسجد کی شرط لگائی ہے۔ (احکام القرآن ج ۱ ص ۳۲ مطبوعہ مکتبہ المکیہ لاہور ۱۳۰۰ھ)

اعتکاف کی تین قسمیں ہیں واجب، یہ وہ اعتکاف ہے جس کی نذر مانی جائے سنت، مکہ مکرمہ، رمضان کے آخری دن دنوں کا اعتکاف اور نفل جو اعتکاف سنت، مکہ مکرمہ ہے اس کی بھی وہی شرائط ہیں جو اعتکاف واجب کی ہیں۔

اعتکاف کی شرائط

(۱) اعتکاف کی نیت کرنا شرط ہے (۲) جس مسجد میں اذان اور اقامت ہو اور باجماعت نماز ہو اس میں اعتکاف کیا جائے (۳) اعتکاف واجب میں روزہ شرط ہے اعتکاف نفل میں روزہ شرط نہیں اور نہ اس میں وقت کی تحدید ہے (۴) اسلام (۵) عقل (۶) جنابت، حیض اور نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے بالغ ہونا اعتکاف کے لیے شرط نہیں ہے اور نہ آزاد ہونا اور مرد ہونا شرط ہے۔ عورتیں گھر میں نماز کی جگہ کو اعتکاف کے لیے مخصوص کر لیں اور اس جگہ بیٹھیں۔

اعتکاف کے آداب

محکف اپنی بات کے سوا اور کوئی بات نہ کرے رمضان کے دن اعتکاف کرے سب سے افضل مسجد میں اعتکاف کرے مثلاً مسجد حرام، مسجد نبوی اور جامع مسجد قرآن اور حدیث کی تلاوت اور فقہ کی کتابیں پڑھنے میں مشغول رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام کی سیرت اور حکایات صالحین کے پڑھنے میں متہمک رہے اللہ عزوجل کا ذکر کرے استغفار

کرنے دو دوشریف پڑھے زندگی کی قضا نمازیں اور نوافل پڑھے جن باتوں میں گناہ نہ ہو ان باتوں کے کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اعتکاف کرنے والا خود کو دنیا کے مشاغل سے الگ کر کے بالکل عبادت الہی کے سپرد کر دیتا ہے اور اعتکاف کے ایام میں بندہ فرشتوں کے مشابہ ہو جاتا ہے جو اللہ کی بالکل معصیت نہیں کرتے اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں اور دن رات اس کی تسبیح کرنے میں مشغول رہتے ہیں نمازی نماز پڑھ کر مسجد سے چلے جاتے ہیں لیکن مختلف اللہ کے گھر کو نہیں چھوڑتا اور وہیں دھرمادار کر بیٹھا رہتا ہے سو اس کے لیے اللہ کی عطا اور نوال زیادہ متوقع ہے۔

اعتکاف کے مقصدات

بلا عذر شرعی مسجد سے نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے بول و براز کے لیے جانا اور جمعہ پڑھنے کے لیے جانا عذر شرعی ہیں وجہ کے لیے جانا بھی عذر شرعی ہے کھانے پینے اور سونے کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز نہیں ہے جان اور مال کو بچانے کے لیے مسجد سے جانا جائز ہے، عریض کی عبادت کے لیے نہ جائے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے مسجد سے باہر گیا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا مسجد سے سر باہر نکالنا تاکہ اس کے گھر والے سر دھو دیں جائز ہے (مختصک حاصل کرنے یا صفائی حاصل کرنے کے لیے مسجد سے نکل کرنے کے لیے جانا جائز نہیں ہے البتہ غسل جنابت کے لیے جانا جائز ہے) جماع کرنا، بوسہ دینا، لمس اور معافہ کرنا یہ تمام امور ناجائز ہیں اور اعتکاف کے لیے مفید ہیں بے ہوش ہونے یا جنون سے بھی اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔

اعتکاف کے بعض ضرور مسائل

اعتکاف میں عبادت کچھ کرنا ضروری رہنا منع ہے لیکن زبان کے گناہوں سے بچنے کے لیے خاموش رہنا عظیم عبادت ہے جو چیز اعتکاف میں اعتکاف کی وجہ سے منع ہے مثلاً جماع اور مسجد سے نکلنا اس میں عمد اور نیان میں فرق نہیں ہے اور جو چیز اعتکاف میں روزے کی وجہ سے منع ہے مثلاً کھانا پینا ان میں عمد اور نیان میں فرق نہیں ہے اعتکاف میں خوشبو لگا سکتا ہے اور سر میں تیل ڈال سکتا ہے اگر اعتکاف واجب فاسد ہو جائے تو اس کی قضا واجب ہے جب اعتکاف کی نذر مانے تو اس کو زبان سے کہنا ضروری ہے اگر مثلاً تین دن یا دو دن اعتکاف کی نذر مانے تو اس میں راتیں شامل ہیں اور اگر مثلاً تین یا دو رات اعتکاف کی نذر مانی تو اس میں دن شامل ہیں اور اگر صرف دن یا صرف ایک رات کے اعتکاف کی نذر مانی تو یہ بھی جائز ہے اور اگر ایک دن اعتکاف کی نذر مانی تو اس میں رات شامل نہیں ہے فرض روزہ بلا عذر توڑنے میں قضا اور کفارہ واجب ہے اور نفل روزہ عمد توڑنے میں صرف قضا واجب ہے رمضان کفارہ قتل کفارہ ظہار کفارہ قسم کفارہ اظہار رمضان اور نذر کے روزوں کو مسلسل رکھنا واجب ہے۔ (عالمگیری ج ۱ ص ۱۱۳-۱۱۴ مطبوعہ مطبع امیری کبریٰ بوابی مصر ۱۳۲۰ھ)

علامہ ابن عابدین شامی حنفی لکھتے ہیں:

رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف ہر چند کہ نفل ہے لیکن شروع کرنے سے لازم ہو جاتا ہے اگر کسی شخص نے ایک دن کا اعتکاف فاسد کر دیا تو امام ابو یوسف کے نزدیک اس پر پورے دس دن کی قضا لازم ہے اور امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک اس پر صرف اسی دن کی قضا لازم ہے اس کے برعکس نفل میں اگر کچھ دیر مسجد میں بیٹھ کر باہر نکل گیا تو اس پر قضا نہیں کیونکہ اس کے باہر نکلنے سے وہ اعتکاف ختم ہو گیا۔ (رد المحتار ج ۲ ص ۱۳۱ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۰ھ)

چونکہ آخری عشرہ کا اعتکاف شروع کرنے سے لازم ہو جاتا ہے اس لیے ہم نے لکھا ہے کہ اس پر واجب کے احکام لاگو ہوں گے۔

برطانیہ اور بالینڈ وغیرہ میں لیز پر جگہ حاصل کر کے مساجد بنائی جاتی ہیں وہ شرعاً مساجد نہیں ہیں کیونکہ ان پر گورنمنٹ کی

ملکیت ہوتی ہے ان میں نماز پڑھنے سے مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب نہیں ہوگا اور نہ ان میں اعتکاف بھی ہوگا شرعاً مسجد اس وقت ہوگی جب کسی زمین کو اپنی مسجد ملکیت میں لے کر مسجد کے لیے وقف کر دیا جائے اسی طرح ان مکانوں میں بعض مسلمان حکومت سے ہیر و زنگاری الاؤنس لیتے ہیں اور ان کو ایک مقررہ تاریخ پر جا کر سائن کر کے الاؤنس لینا ہوتا ہے، بعض دفعہ اعتکاف کے دوران وہ تاریخ آجاتی ہے اور وہ سائن کرنے چلے جاتے ہیں اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے لیکن ان پر صرف اس ایک دن کی قضا لازم ہوگی۔

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

اور ایک دوسرے کا مال آپس میں باطل نہ کھاؤ اور نہ (بہ طور رشوت) وہ مال حاکموں کو دو

یَتَاكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۸۸﴾

تاکہ تم جان بوجھ کر لوگوں کا کچھ مال گناہ کے ساتھ کھاؤ ○
مال حرام کھانے کی حرمت

اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کو خطاب ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کا مال ناحق نہ کھائے جو اسود دھوکے سے لیا ہوا مال، غصب شدہ مال کسی کے حق کا انکار مثلاً کسی کی حردوری اجرت یا کرایہ انکار کر کے اس کا حق مار لینا یا وہ مال جس کو شریعت نے حرام کر دیا ہے مثلاً فادشہ کی اجرت اور شراب اور مردار کی قیمت یہ تمام قسم کے مال حرام ہیں اور ان کا کھانا جائز ہے۔
مال حرام سے صدقہ کرنے کا شرعی حکم

علامہ ابن عابدین شامی حنفی لکھتے ہیں:

”دظہیر یہ“ میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے ثواب کی نیت سے فقیر کو مال حرام سے کچھ دیا تو وہ کافر ہو جائے گا اور اگر فقیر کو معلوم تھا اور اس نے دینے والے کے لیے دعا کی اور اس نے آمین کہی تو دونوں کافر ہو جائیں گے میں کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ فقیر کو دینے کے ساتھ خالص نہیں ہے بلکہ اگر اس نے ثواب کی نیت سے مسجد بنائی اور کوئی مالی عبادت کی تو وہ کافر ہو جائے گا البتہ اس مسئلہ میں یہ قید ہے کہ اس مال حرام کی حرمت قطعی ہو چسے چوری اور ڈاکے کا مال، سحر کی کمانی، سود اور جوا، خمر، مردار اور خنزیر کی قیمت، زنا کی اجرت یا غصب کیا ہوا مال وغیرہ کیونکہ ان کے صدقہ پر ثواب کی امید رکھنا ان کو حلال سمجھنے پر متوقف ہے اور حرام قطعی کو حلال قرار دینا کفر ہے، العباد باللہ! (رد المحتار ج ۲ ص ۳۶، مطبوعہ دار ادب و التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

لگانے بجائے کی حرمت ظنی ہے ڈاڑھی مونڈنے کی اجرت، فوٹو گرافی کی اجرت، سینما کی آمدنی، اداکاروں کی آمدنی، رقص کی اجرت، فلم کی ویڈیو کیسٹ کے کاروبار کی آمدنی، جان داروں کی تصویریں بنانے والے پیٹرنز کی آمدنی، کان کن اور نجوی کی آمدنی وغیرہ ان سب کی آمدنی حرام ظنی ہے، اگر اس مال سے صدقہ کیا جائے اور ثواب کی امید رکھی جائے تو یہ کفر نہیں ہے، لیکن سخت حرام، شدید گناہ کبیرہ اور گمراہی ہے۔

اگر کسی شخص کے پاس رشوت، چوری، سود، غصب یا کسی اور ناجائز ذریعہ سے حاصل کیا ہوا کسی کا مال ہے اور اب وہ خوف خدا سے اس مال کے وبال سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ مال اس شخص کو واپس کر دے، اگر وہ شخص فوت ہو چکا ہو تو اس

کے داروں کو وہ مال واپس کر دے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو یہ بتائے کہ میں نے تم سے یا تمہارے مورث سے یہ مال ناجائز طور پر لیا تھا اور اگر وہ شخص یا اس کے داروں میں سے کسی کا پتا نہ چلے تو اس مال کو اس شخص کی طرف سے صدقہ کر دے اور اچھی اور اس کی محضرت کی دعا کرے اور اگر اس نے حکومت کے مال کو ناجائز طریقہ سے حاصل کیا تھا تو وہ مال حکومت کے کسی فنڈ میں داخل کر دے یا سرکاری ریل یا ہوائی جہاز کے ٹکٹ خرید کر ان کو استعمال نہ کرے اور اگر اس کے پاس کسب حرام کا مال ہے مثلاً سینما کی آمدنی یا رقص اور موسیقی کی آمدنی تو اس تمام مال کو اپنے ذمہ سے بری اور ساقط کرنے کی نیت سے کسی غریب کو خیرات کر دے اس میں صدقہ کے ثواب کی نیت نہ کرے بلکہ یہ نیت کرے کہ وہ اپنے فرض سے سبکدوش اور ذمہ سے عہدہ برآ ہو رہا ہے۔

اگر کسی شخص نے کسی فی مجبوری سے غیر اسلامی ملک میں سودی یا مثلاً اس نے غیر اسلامی ملک کے بینک میں پیسہ رکھا اور اب اپنے اکاؤنٹ کو اپنے ملک میں برائے سفر کراتا ہے اور اس میں سود کی رقم بھی فنی دینے سے آگلی تو اس رقم سے نجات کی ایک صورت تو وہ ہے جو اوپر ذکر کی گئی دوسری صورت یہ ہے کہ کسی غیر مسلم سے قرض نہ لے کر اتنی رقم کسی کار خیر میں صرف کر دے اور پھر اس سود کی رقم سے اس غیر مسلم کا قرض ادا کر دے لیکن عام حالات میں جان بوجھ کر سود لینا اور پھر کسی غریب کو وہ سود کھانا ناجائز نہیں ہے حدیث میں ہے: سود کھانے والے اور سود کھلانے والے دونوں پر لعنت کی گئی ہے۔

رشوت کا معنی

علامہ سید محمد رفیع زبیدی رشوت کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

کوئی شخص یا حکم یا کسی اور کو کچھ چیز دے تاکہ وہ اس کے حق میں فیصلہ کر دے یا حاکم کو اپنی منشاء پوری کرنے پر ابھارے۔ علامہ ابن اثیر لکھتے ہیں: کچھ پیسے دے کر اپنی حاجت پوری کرنا یہ رشوت ہے۔

علامہ زبیدی لکھتے ہیں کہ رشوت اصل میں رشاء سے ماخوذ ہے اور رشاء اصل میں ڈول کی اس ری کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ کوئیں سے پانی نکالا جاتا ہے اور راشی وہ شخص ہے جو کسی باطل چیز کو حاصل کرنے کے لیے کسی کی مدد کرتا ہے اور رش رشوت لینے والے کو کہتے ہیں اور راش اس شخص کو کہتے ہیں جو راشی اور رش کے درمیان رشوت کا معاملہ طے کرتا ہے اور جو چیز حق کو حاصل کرنے کے لیے دی جائے یا ظلم کو دور کرنے کے لیے دی جائے وہ رشوت نہیں ہے اور اگر رشوت لینے سے مشغول ہے کہ اپنی جان اور مال کو ظلم سے بچانے کے لیے رشوت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(تاج المعردین ج ۱ ص ۱۵۰ مطبوعہ المطبعۃ الخیریہ مصر ۱۳۶۶ھ)

قرآن مجید کی روشنی میں رشوت کا حکم

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُنُوا لَهَا إِلَىٰ الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَكْفُرُونَ ○ (البقرہ: ۱۸۸)

اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ (بطور رشوت) کہہ مال حاکموں تک پہنچاؤ تاکہ تم لوگوں کے مال کا کچھ حصہ گناہ کے ساتھ کھاؤ حالانکہ تم جانتے ہو (کہ یہ فعل ناجائز ہے) ○

بہت حرام خورد (رشوت کھانے والے)۔

اَلَّذِينَ لِيْلَهُمْ (المائدہ: ۴۲)

احادیث اور آثار کی روشنی میں رشوت کا حکم

امام بیہقی روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ (سنن کبریٰ ج ۱ ص ۱۳۹ مطبوعہ نشر اہل بیت)

مسروق بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ”صحبت“ کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے کہا: رشوت پھر سوال کیا کہ فیصلے پر رشوت لینے کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا: یہ کفر ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ (احکام) کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ (سنن کبریٰ ج ۱ ص ۱۳۹ مطبوعہ نشر اہل بیت)

ان احادیث میں فیصلہ کے لیے رشوت دینے اور باطل کام کرانے کے لیے رشوت دینے کو حرام قرار دیا ہے اور حسب ذیل احادیث اور آثار میں ظلم اور ضرر سے بچنے کے لیے کچھ دینے کو جائز قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ رشوت نہیں ہے۔ علامہ ابوبکر جصاص بیان کرتے ہیں:

روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا مال غنیمت تقسیم کیا اور بڑے بڑے عیالیت دینے اور عباس بن مرداس کو بھی کچھ مال دیا تو وہ اس پر ناراض ہو گیا اور شعر پڑھنے لگا: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (کچھ مال دے کر) ہمارے مختلف اس کی زبان بند کر دو پھر اس کو کچھ اور مال دیا حتیٰ کہ وہ راضی ہو گیا۔

(احکام القرآن ج ۲ ص ۲۴۳ مطبوعہ سبیل الایضی لاہور ۱۳۰۰ھ)

امام بیہقی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ حبشہ کی سرزمین پر پہنچے تو ان سے کچھ سامان چھینا گیا۔ انہوں نے اس سامان کو اپنے پاس رکھا اور دو دینار دے دینے پھر ان کو چھوڑ دیا گیا۔ (سنن کبریٰ ج ۱ ص ۱۳۹ مطبوعہ نشر اہل بیت)

وہب بن منبہ بیان کرتے ہیں کہ جس کام میں رشوت دینے والا گنہگار ہوتا ہے یہ وہ نہیں ہے جو اپنی جان اور مال سے ظلم اور ضرر کو دور کرنے کے لیے دی جائے۔ رشوت وہ چیز ہے جس میں دینے والا گنہگار ہوتا ہے بایں طور کہ تم اس چیز کے لیے رشوت دو جس پر تمہارا حق نہیں ہے۔ (سنن کبریٰ ج ۱ ص ۱۳۹ مطبوعہ نشر اہل بیت)

رشوت کی اقسام

علامہ قاضی خاں اور ہندی لکھتے ہیں: جب قاضی رشوت دے کر منصب فضا کو حاصل کرے تو وہ قاضی نہیں ہوگا اور قاضی اور رشوت لینے والے دونوں پر رشوت حرام ہوگی رشوت کی چار قسمیں ہیں:

- (۱) پہلی قسم یہی ہے یعنی منصب فضا کو حاصل کرنے کے لیے رشوت دینا اس رشوت کا لینا اور دینا دونوں حرام ہیں۔
- (۲) کوئی شخص اپنے حق میں فیصلہ کرانے کے لیے قاضی کو رشوت دے یہ رشوت جائز ہے حرام ہے خواہ وہ فیصلہ حق اور انصاف پر مبنی ہو یا نہ ہو کیونکہ فیصلہ کرنا قاضی کی ذمہ داری اور فرض ہے (اسی طرح کسی افسر کو اپنا کام کرانے کے لیے رشوت دینا یہ بھی جائز ہے حرام ہے کیونکہ وہ کام کرنا اس افسر کی ذمہ داری ہے۔ سعیدی غفرلہ)۔
- (۳) اپنی جان اور مال کو ظلم اور ضرر سے بچانے کے لیے رشوت دینا یہ لینے والے پر حرام ہے دینے والے پر حرام نہیں ہے اسی طرح اپنے مال کو حاصل کرنے کے لیے بھی رشوت دینا جائز ہے اور لینا حرام ہے۔
- (۴) کسی شخص کو اس لیے رشوت دی کہ وہ اس کو بادشاہ یا حاکم تک پہنچا دے تو اس رشوت کا دینا جائز ہے اور لینا حرام ہے۔

علامہ یحییٰ بن شرف نووی لکھتے ہیں: صاحب کرام فقہاء تابعین امام شافعی، امام احمد اور جمہور فقہاء اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ حاکم کا حکم باطن میں کسی چیز کو طلال کرتا ہے نہ حرام کرتا ہے لہذا جب دو چھوٹے گواہ کسی کے حق میں مال کی گواہی دیں اور حاکم اس گواہ کی بیاد پر مدعی کے حق میں مال کا فیصلہ کر دے تو مدعی کے لیے اس مال کو لینا جائز نہیں ہے اور اگر دو چھوٹے گواہ کسی شخص کے خلاف یہ گواہی دیں کہ اس شخص نے فلاں شخص کو قتل کیا ہے تو اگر مقتول کے ولی کو یہ علم ہو کہ یہ گواہ چھوٹے ہیں تو اس کے لیے طرم کو قتل کرنا جائز نہیں ہے اور اگر دو شخص کسی کے خلاف یہ چھوٹی گواہی دیں کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے اور قاضی نے اس گواہ کی بیاد پر تفریق کر دی ہے تو جس شخص کو ظلم ہو کہ یہ گواہی چھوٹی ہے اس کے لیے اس عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے اور امام ابوحنیفہ یہ کہتے ہیں کہ قاضی کے حکم سے عورت تو حلال ہو جاتی ہے مال حلال نہیں ہوتا لہذا ان کے نزدیک اس صورت میں نکاح جائز ہے۔ امام ابوحنیفہ کا یہ قول اس حدیث صحیح اور اجماع فقہ میں کے خلاف ہے اسی طرح ان کا یہ قول خود ان کے اور جمہور کے اس قاعدہ کے بھی خلاف ہے کہ عورت سے طمی کے معاملہ میں نکاح کی بہ نسبت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ (شرح مسلم ج ۳ ص ۷۵-۷۴، مطبوعہ نور مجامع المطابع، کراچی ۷۵-۱۴۱۳ھ)

علامہ ابو عبد اللہ و شافعی مالکی لکھتے ہیں: علامہ مازری مالکی نے کہا ہے کہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ جان مال اور عورت اگر حرام ہو تو وہ قاضی کے حکم سے حلال نہیں ہوگی اور امام ابوحنیفہ نے یہ کہا ہے کہ قاضی کے حکم سے عورت حلال ہو جاتی ہے پس اگر دو گواہ کسی شخص کے خلاف یہ چھوٹی گواہی دیں کہ اس شخص نے اپنی عورت کو طلاق دے دی تو جس شخص کو یہ ظلم ہو کہ انہوں نے چھوٹی گواہی دی ہے اس کے لیے بھی اس عورت سے نکاح کرنا حلال ہے۔ اس قول کی وجہ سے امام ابوحنیفہ پر لے دے کی گئی کہ انہوں نے مال کی حفاظت کی اور عورت کی حفاظت نہیں کی حالانکہ عورت کی حفاظت مقدم ہے ہمارے اصحاب نے اس حدیث کے عموم سے استدلال کیا ہے۔ (انکال مکالم، ج ۵ ص ۸، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

قضاء کے ظاہر اور باطن نافذ ہونے میں فقہاء احناف کا موقف

علامہ علاء الدین حصفی حنفی نے اس سلسلہ میں فقہاء احناف کا موقف بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ چھوٹے گواہوں سے ظاہر اور باطن قضاء نافذ ہو جاتی ہے بشرطیکہ عمل اس حکم کا قابل ہو (یعنی حرام میں سے کسی پردہ کوئی نہ ہو) اور قاضی کو گواہوں کے چھوٹے ہونے کا ظلم نہ ہو یہ قضاء عقود (مثلاً بیع اور نکاح) اور فسوخ (مثلاً اقالہ اور طلاق) دونوں میں نافذ ہو جاتی ہے کیونکہ حضرت علی نے اس عورت سے فرمایا تھا کہ تمہارے گواہوں نے تمہارا نکاح کر دیا اور امام ابو یوسف امام محمد امام زفر اور ائمہ خلافت یہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں صرف ظاہر قضاء نافذ ہوتی ہے اور اسی قول پر فتویٰ ہے۔

(در مختار علی حاشیہ رد المحتار ج ۳ ص ۳۱۲، مطبوعہ مطبعہ عثمانیہ استنبول ۱۲۳۷ھ)

علامہ شامی لکھتے ہیں کہ امام لمحادی نے نقل کیا ہے کہ امام محمد کا قول بھی امام ابوحنیفہ کی طرح ہے نیز علامہ شامی بیان کرتے ہیں کہ "تحتانی" اور "البحر الرائق" میں حقائق اور ابوالایت سے منقول ہے کہ فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے "لیکن فتح القدیر" میں ہے کہ امام اعظم کا قول ہی معتبر ہے اور علامہ قاسم نے بھی اسی کی تائید کی اور عام منوال میں بھی امام اعظم کا قول مذکور ہے۔ (رد المحتار ج ۳ ص ۳۱۲، مطبوعہ مطبعہ عثمانیہ استنبول ۱۲۳۷ھ)

جن صورتوں میں فقہاء احناف کے نزدیک قضاء ظاہر اور باطن نافذ ہو جاتی ہے

علامہ شامی نے چھوٹی گواہی کی بیاد پر عقود اور فسوخ میں قاضی کے حکم کی حسب ذیل مثالیں بیان کی ہیں:

(۱) ایک باندی نے کسی شخص پر یہ دھوکا کیا کہ اس شخص نے اس باندی کو اتنے روپوں میں خریدا ہے اس شخص نے اس دھوکا کا

انکار کیا، قاضی نے اس کو قسم کھانے کا حکم دیا، اس نے قسم کھانے سے انکار کیا اور قاضی نے اسے انکار کی بناء پر اس شخص کے خلاف فیصلہ کر دیا تو اب وہ باندی اس شخص پر دیش اور قضاء دونوں طرح حلال ہے۔

(۲) ایک شخص نے کسی عورت پر نکاح کا دعویٰ کیا اور اس کے ثبوت میں دو چھوٹے گواہ پیش کر دیئے، قاضی نے مدعی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔

(۳) ایک عورت نے کسی شخص پر نکاح کا دعویٰ کیا اور اس کے ثبوت میں دو چھوٹے گواہ پیش کر دیئے اور قاضی نے مدعیہ کے حق میں فیصلہ کر دیا تو ان دونوں صورتوں میں مرد کے لیے عورت سے دلی کرنا اور عورت کا اس کو دلی کا موقع دینا جائز ہے۔

(۴) ایک عورت نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کے شوہر نے اس کو تین طلاقیں دے دی ہیں شوہر منکر ہے، عورت نے دو چھوٹے گواہ پیش کر دیئے اور قاضی نے اس چھوٹی گواہی کے پیش نظر ان کے درمیان تفریق کا فیصلہ کر دیا اور عدت گزر جانے کے بعد عورت نے کسی اور شخص سے نکاح کر لیا تو اس دوسرے شخص کو اس عورت سے دلی کرنا جائز ہے خواہ اس کو گواہوں کے چھوٹے ہونے کا علم ہو اور گواہوں میں سے کوئی ایک اس سے نکاح کر سکتا ہے اور دلی بھی کر سکتا ہے اور پہلا شوہر اب دلی نہیں کر سکتا نہ عورت اس کو دلی کا موقع فراہم کر سکتی ہے۔

(۵) ایک باندی یہ دعویٰ کرے کہ اس کے مالک نے اس کو آزاد کر دیا ہے اور مالک منکر ہو، باندی اس پر دو گواہ پیش کر دے اور قاضی اس کے آزاد ہونے کا فیصلہ کر دے تو اب وہ باندی کسی شخص سے نکاح کر سکتی ہے اور اس شخص کا اس باندی سے دلی کرنا اور باندی کا اس کو دلی کا موقع فراہم کرنا جائز ہے خواہ اس شخص کو علم ہو کہ گواہ جھوٹے تھے۔

(۶) ایک شخص نے کسی مکان کے بارے میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس مالک نے اس کو وقف کر دیا تھا، مالک منکر ہے، اس شخص نے اس وقف پر دو چھوٹے گواہ پیش کر دیئے اور قاضی نے فیصلہ کر دیا تو مدعی کا اس جگہ پر وقف کے احکام لاگو کرنا صحیح ہے۔

(۷) کسی شے کو کرایہ پر حاصل کرنے کا دعویٰ کیا اور اس پر دو چھوٹے گواہ پیش کر دیئے اور قاضی نے مدعی کے حق میں فیصلہ کر دیا تو مدعی کے لیے اس میں شے تصرف کرنا جائز ہے۔ (رد المحتار ج ۳ ص ۳۱۳۔ ۳۱۴ مطبوعہ مطبعہ عثمانیہ استنبول ۱۲۳۷ھ)

فقہاء احناف کے نزدیک قضاء کے ظاہر اور باطن نافذ ہونے کی حسب ذیل شرائط ہیں:

فقہاء احناف کے نزدیک قضاء کے ظاہر اور باطن نافذ ہونے کی حسب ذیل شرائط ہیں:

(۱) قاضی کو یہ علم نہ ہو کہ یہ گواہ جھوٹے ہیں۔

(۲) مدعی نے ملک مطلق کا دعویٰ نہ کیا ہو بلکہ ملکیت کا سبب بھی بیان کیا ہو قرض کا بھی یہی حکم ہے، اگر کسی شخص پر مطلقاً قرض کا دعویٰ کیا تو باطناً قضا نافذ نہیں ہوگی جب تک کہ یہ نہ بتائے کہ اس پر فلاں سبب سے قرض ہے، کسی شخص پر وراثت کے دعویٰ کرنے کا بھی یہی حکم ہے اس میں بھی باطناً قضا نافذ نہیں ہوگی۔

(۳) مدعی نے جس چیز پر دعویٰ کیا ہے وہ اس کے دعویٰ کا محل بننے کی صلاحیت بھی رکھتی ہو، اگر اس میں اس کے دعویٰ کی صلاحیت نہیں ہے تو اس میں باطناً قضا نافذ نہیں ہوگی مثلاً منکوحہ غیر یا منکوحہ غیر کے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ وہ اس کی بیوی ہے اور اس پر دو چھوٹے گواہ پیش کر دیئے تو اس میں ظاہر اقصاء نافذ ہوگی نہ باطناً، مرتدہ اور دیگر محرم کا بھی یہی حکم ہے۔

(۴) مدعی کا دعویٰ اس چیز کے متعلق ہو جس میں انشاء ممکن ہو انشاء سے مراد ان کلمات کو بولنا ہے جن سے کسی چیز کو واقع کیا

جائے مثلاً ”میں نے یہ چیز خریدی“ کہہ کر کچھ کوہ قلعہ کیا جیسے عقد بیع نکاح اور طلاق اور جس چیز میں انشاء ممکن نہ ہو اس میں باطناً قضاء نافذ نہیں ہوگی جیسے وراثت کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں اور اس پر وہ چھوٹے گواہ پیش کر دے۔

(۵) قاضی یہ فیصلہ منکر کی قسم پر نہ کرے اگر قاضی نے منکر کی قسم پر فیصلہ کر دیا تو یہ قضاء باطناً نافذ نہیں ہوگی مثلاً ایک عورت نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کے شوہر نے اس کو تین طلاقیں دے دی ہیں اس کے پاس گواہ نہیں ہیں قاضی نے شوہر سے قسم طلب کی شوہر نے جھوٹی قسم کھائی تو اگر عورت کو یہ علم ہے کہ شوہر تین طلاقیں دے چکا ہے تو اس عورت کے لیے اس کو دہلی کا موقع دینا جائز نہیں ہے اور مرد کے لیے بھی اس عورت سے دہلی کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ اس صورت میں انشاء نکاح نہیں ہے بلکہ جو نکاح پہلے سے قائم تھا قاضی نے اس کے برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے اس وجہ سے یہاں باطناً قضاء نافذ نہیں ہوگی خلاصہ یہ ہے کہ باطناً قضاء اس وقت نافذ ہوتی ہے جب وہ قضاء گواہی کی بناء پر ہو یا انکار قسم کی بناء پر ہو اور وہ فیصلہ کسی عقد یا بیع کے انشاء پر مبنی ہو اور محل انشاء بننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔

(۶) جن گواہوں کی بنیاد پر قاضی نے فیصلہ کیا ہے وہ مسلمان آزاد اور عادل ہوں اگر وہ گواہ کا فرغ نام یا محمد و فی القذف ہوئے تو باطناً قضاء نافذ نہیں ہوگی۔ (رد المحتار ج ۴ ص ۳۱۳-۳۱۲ مطبوعہ مطبعہ عثمانیہ استنبول ۱۳۲۷ھ)

قضاء باطنی کے نفاذ میں فقہاء احتساف کے دلائل اور ائمہ خلافت کے دلائل کا تجزیہ یہ

شمس الامم سرخسی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: امام ابو حنیفہ کے نزدیک عقد فسخ نکاح طلاق اور عتاق میں چھوٹے گواہوں سے بھی قاضی کا فیصلہ ظاہر اور باطناً نافذ ہو جاتا ہے پہلے امام ابو یوسف کی بھی یہی رائے تھی۔ امام ابو یوسف کے دوسرے قول اور امام محمد اور امام شافعی کے نزدیک ان صورتوں میں قاضی کا فیصلہ صرف ظاہراً نافذ ہوتا ہے باطناً نافذ نہیں ہوتا حتیٰ کہ جب کسی شخص نے ایک عورت پر نکاح کا دعویٰ کیا اور نکاح کے ثبوت میں دو چھوٹے گواہ پیش کر دیے اور قاضی نے نکاح کا فیصلہ کر دیا تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس شخص کے لیے اس عورت سے دہلی کرنا جائز ہے امام ابو یوسف کا یہاں قول بھی یہی تھا البتہ امام ابو یوسف کا دوسرا قول یہ ہے کہ اس شخص کے لیے اس عورت سے دہلی کرنا جائز نہیں ہے امام محمد اور امام شافعی کا بھی یہی قول ہے۔

ائمہ خلافت کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَلَا تَأْتُوا مَوَالَائِكُمْ يَتْلُمُونَ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا إِلَيْهِمْ
إِلَى الْحُكْمِ لِيَأْكُلُوا مِنْهُ مِمَّا فَلَاحِيَ السَّاعَةِ بِلَا تَحْسَبِ
وَأَنْتُمْ تَقْلُمُونَ ○ (البقرہ: ۱۸۸)

اور ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق نہ کھاؤ اور نہ (بطور رشوت) وہ مال حکام تک پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ تم گناہ کے ساتھ (ناجائز طریقہ پر) کھاؤ حالانکہ تم جانتے ہو

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حاکم کے فیصلہ سے مال غیر کے ناجائز طریقہ سے کھانے کو حرام کر دیا ہے لہذا یہ اس پر نص صریح ہے کہ اگر قاضی نے چھوٹے گواہوں کی بناء پر کسی چیز کا فیصلہ کر دیا تو اس چیز کا لینا ناجائز ہوگا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے: تم میرے پاس مقدمات لے کر آتے ہو اور ہوسکتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے موقف کو دوسرے کی بہ نسبت زیادہ چرب زبانی اور طوائف لسانی سے پیش کرے پس اگر میں (ظاہری جہت کی بناء پر) کسی شخص کے لیے اس کے بھائی کے حق کا فیصلہ کر دوں تو میں (درحقیقت) اس کے لیے آگ کے ایک ٹکڑے کا فیصلہ کر رہا ہوں وہ چاہے

اس کو لے یا چھوڑ دے۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم) اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس فیصلہ کی بناء ایک سبب باطل پر ہے اس لیے یہ فیصلہ باطلنا نافذ نہیں ہوگا جس طرح قاضی غلام کار یا محمد دینی اللہ زکی کی گواہی پر فیصلہ کرے تو اس کا فیصلہ باطلنا نافذ نہیں ہوتا اور اس فیصلہ کی بناء چھوٹی گواہی پر ہے اور یہ ایک باطل سبب ہے کیونکہ چھوٹی گواہی گناہ کبیرہ ہے اور قضا کی حجت ایک امر شرعی ہے اور گناہ کبیرہ اس کی ضد ہے اور جب چھوٹ کی تہمت کی وجہ سے گواہی مقبول نہیں ہوتی اور وہ گواہی فیصلے کی حجت نہیں بن سکتی تو حقیقتاً چھوٹی گواہی بدرجہ اولیٰ نامعتبر ہوگی نیز قاضی نے جس چیز کا فیصلہ کیا ہے اس کا واقع میں کوئی وجود نہیں ہے لہذا یہ قضا باطل ہوگی جیسا کہ اگر قاضی چھوٹے گواہوں کی بناء پر کسی کے لیے منکوحہ غیر کا فیصلہ کر دے تو وہ فیصلہ باطل ہوتا ہے نیز اس فیصلہ کو انشاء عقد قرار دینا بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ قاضی انشاء عقد کا قصد نہیں کرتا بلکہ مدعی نے جس عقد کا دعویٰ کیا تھا قاضی اس کو ثابت کرتا ہے۔

امام ابو حنیفہ نے اس روایت سے استدلال کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عدالت میں ایک شخص نے ایک عورت پر نکاح کا دعویٰ کیا اور اس کے ثبوت میں دو گواہ پیش کر دیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے درمیان نکاح کا فیصلہ کر دیا اس عورت نے کہا: اے امیر المؤمنین! اگر اس نکاح کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے تو پھر آپ میرا اس سے نکاح کر دیجئے کیونکہ ہمارے درمیان نکاح نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تمہارے گواہوں نے تمہارا نکاح کر دیا۔ دیکھئے اس عورت نے زنا سے بچنے کے لیے عقد نکاح کا مطالبہ کیا لیکن حضرت علی نے اس کا مطالبہ پورا نہیں کیا، ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ حضرت علی نے ان کے درمیان نکاح کا مطالبہ اس لیے پورا نہیں کیا کہ اس کا خاوند راضی نہیں تھا لیکن یہ غلط خیال ہے کیونکہ اس کا خاوند نکاح پر راضی تھا اسی وجہ سے وہ نکاح کا دعویٰ کر رہا تھا اور عورت بھی راضی تھی، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میرا اس سے نکاح کر دیجئے اور حضرت علی کے لیے ان کا نکاح کرنا آسان تھا کیونکہ خاوند کو اس میں رخصت تھی اس کے باوجود حضرت علی نے یہ نکاح نہیں کیا بلکہ یہ بیان فرمایا کہ ان کے فیصلہ سے ان کا مقصود حاصل ہو گیا اور یہ فرمایا کہ تمہارے گواہوں نے تمہارا نکاح کر دیا یعنی ان گواہوں نے تمہارے درمیان نکاح کا فیصلہ مجھ پر لازم کر دیا لہذا اس فیصلہ سے نکاح ثابت ہو گیا اور حضرت علی کا یہ اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مرفوعہ کے حکم میں ہے، کیونکہ اس حکم کو عقل اور قیاس سے جاننا ممکن نہ تھا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس اثر سے یہ واضح ہو گیا کہ قرآن مجید کی آیت (ایک دوسرے کا مال ناحق نہ گھاؤ) اور حدیث ”مگر میں (ظاہری حجت) کی بناء پر کسی شخص کے لیے اس کے بھائی کے حق کا فیصلہ کر دوں تو میں اس کے لیے آگ کے کھڑے کا فیصلہ کر رہا ہوں“ انما کر مسل (سبب ملکیت بتائے بغیر کسی چیز پر ملکیت کا دعویٰ کرنا) کے بارے میں وارد ہے اور امام ابو حنیفہ اس کے قائل ہیں اور اس کی علت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن معاملات میں قاضی کو انشاء کی داہت دی ہے، قاضی نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان معاملات میں فیصلہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ فیصلہ حقیقتاً نافذ ہوگا، کیونکہ یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ قاضی کو فیصلہ کرنے کا حکم دے پھر اس فیصلہ کے نفاذ کو رد کر دے۔ قاضی اس بات کا مکلف تھا کہ علی الاعلان اور خفیہ طریقہ سے گواہوں کی عدالت کے بارے میں معلومات حاصل کرے اور جب اس نے نزدیک شہود کر لیا اور اس کے نزدیک گواہوں کی عدالت ثابت ہو گئی تو اس گواہی کے مطابق اس پر فیصلہ کرنا واجب ہے حتیٰ کہ اگر اس نے یہ فیصلہ نہیں کیا تو وہ گنہگار ہوگا اور اس کو اس کے عہدہ سے معزول کر دیا جائے گا اس لیے ہم کو یہ معلوم ہو گیا کہ قاضی فیصلہ کرنے پر مامور ہے اور حقیقت میں کسی گواہ کے صدق یا کذب کو جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اور جس چیز کی حقیقت کو جاننے کا کوئی شرعی طریقہ نہ ہو قاضی اس کے جاننے کا شرعاً مکلف بھی نہیں ہے، کیونکہ انسان کو اس کی وسعت اور طاقت کے اعتبار سے مکلف کیا جاتا ہے اور

قاضی کی وسعت میں صرف انسانی تھا کہ وہ گواہوں کے احوال کی جانچ پڑتال کرے اور جب اس نے اچھی طرح نزکیہ شوہر کو لیا تو وہ اپنے عہدہ سے بری الذمہ ہو گیا اور اس پر لازم ہو گیا کہ وہ گواہوں کی گواہی کے اعتبار سے فیصلہ کر دے اور قاضی کے فیصلہ پر ظاہر اور باطن اعلیٰ کرنا اور واجب ہے درنہ قاضی کو قضاء پر مامور کرنا محبت ہوگا اور اس صورت میں قضاء کے دو طریقے تھے: ایک نکاح کا اظہار کرنا دوسرا عقد نکاح کر دینا اور جب ان کے درمیان عقد نکاح نہیں تھا تو اس فیصلہ سے نکاح کا اظہار کرنا محض ہے اس لیے اب انشاء نکاح متعین ہو گیا، کیونکہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے لہذا دلیل شرعی کی اس نوع سے قاضی کے لیے ولایت انشاء ثابت ہوگی اور جس طرح اور نژاد میں معاملات میں قاضی کی ولایت انشاء سے فیصلہ نافذ اُصل ہوتا ہے اس صورت میں بھی قاضی کا فیصلہ نافذ اُصل ہوگا بلکہ یہاں زیادہ اولیٰ ہے۔

کیا یہ نہیں دیکھتے کہ جب شوہر اور بیوی آپس میں امان کرتے ہیں تو قاضی کو انشاء تفریق کی ولایت حاصل ہوتی ہے اور وہ اسی اختیار سے زوجین کے درمیان تفریق کر دیتا ہے اسی طرح قاضی ولایت انشاء متزوج سے نابالغ بچہ اور نابالغ بچی کا نکاح کر دیتا ہے لہذا اس صورت میں بھی اس کو ولایت انعقاد عقد نکاح حاصل ہے تاکہ وہ عورت کو زنا سے محفوظ رکھ سکے اور قاضی کا یہ فیصلہ عورت کو زنا کا موقع دینے سے بچاتا ہے۔ جب دو فریق امان کرتے ہیں تو ایک فریق یقیناً کاذب ہوتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بلاشبہ اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے اور باوجود اس حقیقت کے کہ ان میں سے کوئی ایک کاذب ہے اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے قاضی کو ولایت انشاء تفریق حاصل ہوتی ہے اور قاضی ان کے درمیان تفریق کر دیتا ہے اسی طرح یہاں بھی گواہوں کے جھوٹے ہونے کے باوجود قاضی کو انشاء نکاح کی ولایت حاصل ہوتی ہے کیونکہ وہ شرعاً قضاء کرنے پر مامور ہے۔ (الموطا ج ۱ ص ۱۸۳-۱۸۰ مطبوعہ دارالمرکز فیہ دت ۱۴۹۸ھ)

علامہ ابو بکر جصاص حنفی لکھتے ہیں: حضرت علی، حضرت ابن عمر اور امام شعبی کا بھی اس مسئلہ میں امام ابو حنیفہ کی طرح موقف ہے امام ابو یوسف نے عمرو بن مقدام سے روایت کیا ہے کہ ایک قبیلہ کے ایک شخص نے ایک ایسی عورت کو نکاح کا پیغام دیا جو شرف اور مرتبہ میں اس سے زیادہ تھی اس عورت نے اس شخص سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا اس شخص نے یہ دعویٰ کر دیا کہ اس کا عورت سے نکاح ہو چکا ہے اور حضرت علی کی عدالت میں اس پر دو گواہ پیش کر دیئے اس عورت نے کہا: میرا اس شخص سے نکاح نہیں ہوا حضرت علی نے فرمایا: ان دو گواہوں نے تمہارا نکاح کر دیا امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ شعبہ بن حجاج زید سے روایت کرتے ہیں کہ دو آدمیوں نے ایک شخص کے خلاف جھوٹی گواہی دی کہ اس نے اپنی عورت کو طلاق دے دی ہے قاضی نے ان کے درمیان تفریق کر دی پھر ان گواہوں میں سے ایک شخص نے اس عورت سے نکاح کر لیا شعبی نے کہا: یہ جائز ہے اور حضرت ابن عمر نے ایک غلام کو عیب سے میرا قرار دے کر فروخت کر دیا آخر میرا اس غلام کو حضرت عثمان کی عدالت میں لے گیا حضرت عثمان نے حضرت ابن عمر سے کہا: کیا تم اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ سکتے ہو کہ جب تم نے اس کو فروخت کیا تھا تو تم نے اس کی بیماری کو نہیں چھپایا تھا حضرت ابن عمر نے قسم کھانے سے انکار کیا حضرت عثمان نے وہ غلام ان کو واپس کر دیا اور بعد میں حضرت ابن عمر نے وہ غلام فسخ کے ساتھ فروخت کر دیا اس مسئلہ میں حضرت ابن عمر نے غلام کی بیع کو جائز قرار دیا حالانکہ ان کو علم تھا کہ باطن میں ایسا نہیں ہے اور باطن کا حکم ظاہر کے خلاف ہے (کیونکہ انہوں نے بری الذمہ ہو کر غلام کو فروخت کیا تھا اس وجہ سے باطن میں اس غلام کو واپس کرنا صحیح نہیں تھا) اگر حضرت عثمان کو بھی حضرت ابن عمر کی طرح اس بات کا علم ہوتا تو وہ بیع کو رد نہ کرتے۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ حضرت ابن عمر کا بھی یہ مذہب تھا کہ اگر حاکم عقد کو بیع کر دے تو وہ بائع کی ملک میں آجاتا ہے اگرچہ باطن میں حقیقت اس کے برعکس ہو۔

امام ابو حنیفہ کے قول کی محنت پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت بھی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال بن امیہ اور اس کی بیوی کے درمیان لعان کر لیا، پھر فرمایا: اگر اس عورت کے ہاں اس طرح کا بیکر ہوا تو وہ ہلال بن امیہ کا ہے اور اگر دوسری شکل و صورت کا ہوا تو وہ شریک بن حماد کا ہوگا جس کے ساتھ ہلال بن امیہ کی بیوی کو نکاح کیا گیا تھا، پھر اس عورت کے ہاں ناپسندیدہ صورت پر بیکر پیدا ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر ان کے درمیان لعان نہ ہو چکا ہو تو پھر میں اس عورت کو دیکھتا ہوں! ہلال بن امیہ کا صدق اور اس کی بیوی کا کذب ظاہر ہو گیا اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تفریق کو باطل نہیں کیا جو لعان کی وجہ سے ہوئی تھی اور یہ اس کی دلیل ہے کہ حاکم جب کی عقد کو فتح کر دے تو وہ ظاہر اور باطن نافذ ہو جاتا ہے۔

امام ابو حنیفہ کے اس قول پر اس سے بھی استدلال کیا جاتا ہے کہ جب حاکم کے پاس ایسے گواہ گواہی دیں جن کا ظاہری حال صدق ہو تو حاکم پر واجب ہے کہ ان کی گواہی کے اعتبار سے فیصلہ کرے اور اگر اس نے گواہی کے بعد فیصلہ کرنے میں توفیق کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا تارک اور گناہگار ہوگا کیونکہ اس کو ظاہر کا منکف کیا گیا ہے اور اس کو اس علم باطن کا منکف نہیں کیا گیا جو اللہ تعالیٰ کا غیب ہے۔ (احکام القرآن ج ۱ ص ۱۵۳ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ لاہور ۱۴۰۰ھ)

علامہ باری حنفی اس مسئلہ پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں: اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جو چیز پہلے ثابت ہو اس کا اظہار قضا ہوتا ہے اور جو چیز پہلے نہ ہو اس کا اثبات قضا نہیں ہوتا اور نکاح پہلے ثابت نہیں تھا تو پھر کس طرح قضا باطن نافذ ہوگی اس کا جواب یہ ہے کہ نکاح بہ طریقہ افتضاء مقدم ہے گویا کہ قاضی نے اس عورت سے کہا: میں نے اس شخص سے تیرا نکاح کر دیا اور تم دونوں کے درمیان نکاح کا حکم کر دیا تاکہ ان کے درمیان نزاع نہ رہے اور وہ شخص اس عورت کے ساتھ دلی کر سکے۔ بعض علماء نے اس پر یہ اعتراض کیا کہ نزاع ختم کرنے کے لیے یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ قاضی اس شخص سے کہتا کہ تم اس عورت کو طلاق دے دو اس کا جواب یہ ہے کہ طلاق سے کیا مراد ہے طلاق شرع یا طلاق غیر مشروع؟ طلاق غیر مشروع کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے اور طلاق شرع اس کی منتفی ہے کہ اس سے پہلے نکاح ثابت ہونا چاہیے لہذا ہر حال میں نکاح کا قول کرنا پڑے گا۔ (عیلیٰ حاشیہ فتح القدیر ج ۳ ص ۱۵۳ مکتبہ نور بیروتیہ بکسر)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَهْلَةِ طُفُلُهَا مَوَاقِيتُ النَّاسِ وَالْحِجْرُ

لوگ آپ سے ہلال (پہلی تاریخ کے چاند) کے متعلق دریافت کرتے ہیں آپ کہیے: یہ لوگوں کے (دینی اور دنیاوی کاموں) اور حج

وَلَيْسَ الْبِرُّ اَنْ تَاْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ

کے اوقات کی نشانیاں ہیں اور یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ تم گھروں میں پیچھے سے داخل ہو لیکن (حقیقت میں) نیکی اس شخص

مَنْ اتَّقَى وَاتَّقَى الْبُيُوتَ مِنْ اَبْوَابِهَا وَاتَّقَى اللّٰهُ لَعَلَّكُمْ

کی ہے جو تقویٰ اختیار کرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو اور اللہ سے ڈرے تاکہ تم

تُقَدِّحُوْنَ ۝۱۸۹ وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْكُمْ

کامیابی حاصل کرو ۝ اور اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں اور حد سے

وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿۱۹۰﴾

تجاوز نہ کرو بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا

اسلامی تقویم کا بیان

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے روزوں کے مہینے اور روزوں کے دن اور رات کے احکام بیان فرمائے اسلام کے بہت سے احکام حلال کے طوع پر موقوف ہیں مثلاً قربانی اور حج، عید الفطر اور رمضان، عید و فاقات کی کتنی ۳ ماہ ۱۰ دن اور جس کے بغیر کی مدت تین ماہ ہو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ایک سال کا تین ایلہ کے لیے ۳ ماہ کا تین کفارہ کے روزوں کے لیے ۳ ماہ بعد کا تین ان تمام امور میں مدت کا تین حلال کے طوع سے ہوتا ہے یہ تو دین کے احکام ہیں اور دنیا کے احکام میں مثلاً ۳ ماہ بعد کسی نے قرض کی ادائیگی کرنی ہو یا اسی طرح کا کوئی اور معاملہ ہو تو وہ چاند پر موقوف ہے۔ لوگ آپ سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کی کیفیت اور اس کی ماہیت کے متعلق سوال کرتے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ چاند بھی ایک باریک لکیر کی طرح نظر آتا ہے، کبھی موٹی لکیر کی طرح، کبھی آدھا اور کبھی پورا چاند نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ اس میں تمہارے دین اور دنیا کے کاموں اور خصوصاً حج کے اوقات کی نشانیاں ہیں اور اس جواب سے اس امر پر متنبہ کیا کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے سے تمہارے دینی اور دنیاوی کاموں کی جو غرض متعلق ہوتی ہے تمہیں صرف اس سے سروکار رکھنا چاہیے ہانی رہا چاند کا کبھی آدھا اور کبھی پورا نظر آتا تو اس کا تعلق علم ہیئت، علم نجوم اور علم الافلاک سے ہے اور نبی کا منصب احکام شرعیہ بیان کرنا ہے، علم تو ہیئت کے احکام بیان کرنا نبی کا منصب نہیں ہے۔

تاہم اس سے یہ سمجھنا غلط ہے کہ قمری تقویم اسلامی ہے اور شمسی تقویم غیر اسلامی ہے۔ چاند اور سورج دونوں اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور دونوں کی گردش بھی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق ہے، بعض عبادات چاند کی گردش کے حساب سے ہیں جیسے حج، رمضان اور عیدین اور بعض عبادات سورج کی گردش کے حساب سے مربوط ہیں جیسے ہر روز کی پانچ نمازیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَجَعَلْنَا الْيَوْمَ وَاللَّيْلَةَ آيَاتٍ لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا كَانِل
وَجَعَلْنَا آيَاتِنَا لِلْكَافِرِينَ هُبُورًا لِّئَلَّا يَعْلَمُوا أَهْلًا لَّن وَلَا لِيَوْمِ
لِنَعْلَمَ بَعْدَ الْعَذَابِ إِنَّ الَّذِينَ كَانُوا يُكْفَرُونَ ۝ (سورہ اہل: ۱۳)

اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے پھر ہم نے رات کی نشانی کو نمایا اور دن کی نشانی کو دیکھنے کا ذریعہ بنا دیا تاکہ تم اپنے رب کے فضل کو (روزی کو) حاصل کر سکو اور تم برسوں کی کٹنٹنی اور (دوسرے) حساب کو جان سکو۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شمسی تقویم کو بھی برسوں کی کٹنٹنی اور حساب کا معیار قرار دیا ہے اس لیے اگر ہفتہ وار اجرت اور ماہانہ تنخواہ کا حساب شمسی تقویم سے کیا جائے تو وہ بھی اسلام کے مطابق ہے اسی طرح بیع و شراہ اور دوسرے کاروباری معاملات کو شمسی تقویم سے حاصل کرنا جائز ہے اور غیر اسلامی نہیں ہے۔

اپنی طرف سے عبادت کے طریقے مقرر کرنے کی مدت

جس طرح چاند کے گھٹنے بڑھنے کی علت کو دریافت کرنا کوئی نیکی نہیں تھی اسی طرح حج کے موقع پر گھروں میں پیچھے سے داخل ہونا بھی کوئی نیکی نہیں ہے امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت براء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار جب حج کر کے لوٹے تو گھروں میں دروازوں سے داخل نہیں ہوتے

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: حد سے تجاوز نہ کرو کا مطلب یہ ہے کہ کوٹھڑوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کرو اور نہ اس کو قتل کرو جو عمارتوں والی دے اگر تم نے ان کو قتل کیا تو حد سے تجاوز کرنے والے ہو گے۔

(جامع البیان ج ۲ ص ۱۱۱۔ ۱۱۰ 'مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت' ۱۴۰۹ھ)

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو لشکر کا امیر بناتے تو اس کو خصوصیت کے ساتھ خوف خدا کی وصیت کرتے اور فرماتے: بسم اللہ پڑھ کر چہرہ کا ڈور اور جو اللہ کا کفر کرے اس سے قتال کر داور خیانت نہ کرنا، عہد شکنی نہ کرنا اور مشرک نہ کرنا (کسی کے اعضاء نہ کاٹنا) اور کسی بچے کو قتل نہ کرنا۔ اللہ بیٹ

(منہج مسلم ج ۲ ص ۸۲، مطبوعہ نور محمد راجح الطابع، کراچی، ۱۳۷۵ھ)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۸۴، مطبوعہ دار الفکر بیروت، ترمذی، کراچی ۱۴۱۷ھ)

امام مالک، یحییٰ بن سعید سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یزید بن ابی سفیان کی قیادت میں شام کی طرف ایک لشکر روانہ کیا تو ان کو یہ وصیت کی کہ عقیقہ رب تم راہبوں سے ملو گے، جنہوں نے اپنے زعم میں خود کو اللہ کے لیے وقف کیا ہوا ہے ان کو چھوڑ دینا، اور عقیقہ رب تم مجوسیوں سے ملو گے جو سحر اور میاں سے بال کاٹنے ہیں ان کو قتل کر دینا، اور میں تم کو دس چیزوں کی وصیت کرتا ہوں: کسی عورت کو قتل نہ کرنا، نہ کسی بچے کو نہ کسی بوڑھے کو اور نہ کسی پھل دار درخت کو کاٹنا، اور نہ کسی بکری یا اونٹ کی کوٹھیں کاٹنا اور نہ کسی گھجور کے درخت کو جلانا، نہ کسی آبادی کو ویران کرنا اور نہ کسی کو غرق کرنا اور نہ مال غنیمت میں خیرات کرنا اور نہ یزید کی کتاب۔ (سوطا امام مالک ص ۳۶۶، مطبوعہ مجلس تحقیقات پاکستان لاہور)

مآثر سے پہلے شمال کی مہارت

اس پر اتفاق ہے کہ ہجرت سے پہلے کفار سے قتال کرنا ممنوع تھا اس پر حسب ذیل آیات دلالت کرتی ہیں:

إِذْ هُمْ بِالْبَنِيِّ إِسْرَءِيلَ أَضْحَكَ النَّبِيَّ إِسْمَاعِيلَ ۖ وَنَاوَىٰ إِلَىٰ يَسُورَ ۚ لَئِذَا هُمْ بِبَنِي إِسْرَءِيلَ فَجَدَّدَ ۚ قَالَ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ هَوْلًا ۖ وَلَئِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرِي وَلَا تَحْمِلُوا ثِقَلِي ۖ هَٰذَا نَبِيُّ اللَّهِ ۖ قَدْ جَاءَكُمْ بِبَيِّنَاتٍ ۖ لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۚ

ماتیں بناتے ہیں ہم انہیں خوب جانتے ہیں ○ (الہنزونہ: ۹۷)

فَاعْفُ عَنَّا وَاصْفُحْ ط (الزمر: ۳۴)

آپ ان شرکین کو معاف کر دیجئے اور ان سے درگزر

اور کافر جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے اور ان کو خوش
 اسلوبی سے چھوڑ دیجئے اور جھٹانے والے مال داروں کو بھی
 پرچھوڑ دیجئے اور انہیں تھوڑی سی محبت دیجئے O

هَٰذَا نَبَأُ الْفِتْنَةِ ۚ وَنَحْنُ أَخْبَرُونَ ﴿٨٢﴾

ہاں اگر یہ اعتراض کریں تو آپ کا کام تو صرف صاف صاف احکام پہنچا دینا ہے۔

۵۱۱ (الناش: ۲۲-۱۱)
 سید محمد علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

 سو آپ نصیحت کیجئے، آپ صرف نصیحت کرنے والے

وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَوِّرٍ (ق: ۳۵) اور آپ ان کو جوہر سے منوانے والے نہیں ہیں۔

ان آیات میں کفار کی ایذا رسانہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے اور درگزر کرنے کا حکم دیا ہے اور وہ پہلی آیت جس میں ان کے حملوں کے جواب میں حملہ کرنے کا حکم دیا ہے وہ سورہ بقرہ کی زیر بحث آیت ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک یہی رائج ہے۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا: سب سے پہلے جس آیت میں جہاد کی اجازت دی گئی ہے وہ یہ آیت ہے:

أُوذِنَ الَّذِينَ يَفْعَلُونَ بِآلِهِمْ ظُلْمًا ۖ

جن (مسلمانوں) سے ناحق ظالم کیا جاتا ہے ان کو (جہاد کی) اجازت دے دی گئی کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سورہ بقرہ کی مذکورہ آیت، فقہین نے پہلی ہو اور سورہ حج کی یہ آیت اضافہ پہلی ہو۔

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْبَلُوهُمْ وَآخِرُ جَوْهَرٍ مِنْ حَيْثُ

اور تم ان (کافروں) کو قتل کرو جہاں تم انہیں پاؤ اور ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں

أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ

نکالا ہے اور (شرک اور ارتداد کا) فساد قتل سے بڑھ کر ہے اور مسجد حرام کے پاس

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يَقْتُلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَتَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ

ان سے اس وقت تک جنگ نہ کرو جب تک کہ یتیم سے وہاں جنگ نہ کریں اگر یتیم سے جبکہ کس یتیم ان کو قتل کر دے

كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ۖ فَإِنْ أَنْتَهُوَ فَإِنَّ اللَّهَ عَفْوٌ

اسی طرح کافروں کی سزا ہے ۵ پھر اگر وہ کفر سے باز آ جائیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا

رَحِيمٌ ۖ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ

بڑا مہربان ہے ۵ اور ان سے جہاد کرتے رہو حتیٰ کہ فتنہ (شرک) نہ رہے اور اللہ ہی کا دین

لِلَّهِ فَإِنْ أَنْتَهُوَ أَقْلًا عُدَّوَانٌ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ۖ

رہ جائے پھر اگر وہ (شرک سے) باز آ جائیں تو صرف ظالموں کو ہی سزا دی جائے ۵

خلاصہ آیات

اور جب تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان جنگ اپنے چنے گاؤ دے تو پھر تم ان کو جہاں اور جس جگہ پاؤ قتل کر دو خواہ سر زمین حرم ہو اور ان کو مکہ سے نکال باہر کر دو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا یہ ایمان نہیں لاتے اور انعام کو کفر کی طرف لوٹانا چاہتے ہیں حالانکہ شرک اور ارتداد کا فساد قتل اور خون ریزی کے فساد سے زیادہ بڑا ہے نیز یہ تم کو سرزمین حرم میں قتال کرنے پر ملامت کرتے ہیں حالانکہ شرک اور کفر کا فساد حرم میں قتال کرنے سے زیادہ بڑا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور مسجد حرام کے پاس ان سے اس وقت تک جنگ نہ کرو جب تک کہ یہ تم سے وہاں جنگ نہ کریں۔

(البقرہ: ۱۹۱)

حرم میں ابتداء قتال کرنے کی ممانعت کا منسوخ ہونا اور کفار سے مدافعتاً جنگ کا جائز ہونا

اس آیت کے منسوخ ہونے یا منسوخ نہ ہونے میں دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ پہلے مشرکین سے حرم میں ابتداء جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ امام ابن جریر طبری روایت کرتے ہیں:

فقہہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ جب تک مشرکین مسجد حرام کے پاس جنگ نہ کریں ان سے جنگ نہ کرو پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو اس آیت سے منسوخ کر دیا:

فَإِذَا انسَلَخَ اللَّهُ مِنْكُمُ الْيَمِينَ فَانْصَرُوا إِلَى اللَّهِ عَدُوًّا كَمَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ تَفَافُتُونَ ۚ (البقرہ: ۱۹۱)

پھر جب حرمت والے میثاق گزر جائیں تو تم مشرکین کو جہاں پاؤ انہیں قتل کرو۔

نہاد اور طاووس نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت محکم ہے اور مکہ مکرمہ میں ابتداء کسی سے جنگ کرنا جائز نہیں ہے ہاں اگر کافر اور مشرک مسلمانوں پر حرم میں حملہ کریں تو ان کے خلاف مدافعتاً جنگ کرنا جائز ہے۔ (امام ابو ظرہو بن جریر طبری متوفی ۳۶۰ھ جامع البیان ج ۲ ص ۱۱۲ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ) اور یہی صحیح قول ہے امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا یہی مذہب ہے۔ اس قول کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو شریح رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا: مکہ کو اللہ نے حرم بنایا ہے اس کو لوگوں نے حرم نہیں بنایا، سو جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مکہ میں خون بہائے اور اس کے کسی درخت کو کاٹے اگر کوئی شخص مکہ میں قتال کے جواز پر رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے قتال سے استدلال کرے تو اس سے کہو: اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی اور تمہیں اجازت نہیں دی اور میرے لیے دن کی ایک ساعت میں اجازت دی گئی تھی پھر آج اس کی حرمت اسی طرح لوٹ آئی ہے جس طرح اس کی کل حرمت تھی اور جو شخص (یہاں) حاضر ہے وہ غائب کو (یہ حدیث) پہنچا دے۔

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۱۱۲ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم ۶ ہجری میں اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ مکرمہ عمرہ کرنے کے لیے گئے جب آپ حدیبیہ کے قریب پہنچے تو مشرکین نے آپ کو مکہ مکرمہ جانے سے منع کر دیا آپ ایک ماہ تک حدیبیہ میں ٹھہرے اور مشرکین سے اس بات پر صلح ہوئی کہ آپ اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں اور اگلے سال تین دن آپ مکہ مکرمہ میں ٹھہر سکیں گے اور اس بات پر صلح ہوئی کہ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان دس سال تک جنگ نہیں ہوگی پھر آپ وینا لوٹ گئے اور جب آپ اگلے سال ۷ ہجری میں اس عمرہ کو ادا کرنے کے لیے آئے تو مسلمانوں کو کفار کی عہد شکنی کا خطرہ ہوا اور وہ حرمت والے مہینہ میں حرم میں جنگ کرنے کو بُرا جانتے تھے تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر کفار تم سے حرم میں جنگ کریں تو تمہارے لیے بھی حرم میں جنگ کرنا جائز ہے۔ (الجامع الاحکام القرآن ج ۲ ص ۳۳۷ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان سے نہاد کرتے رہو حتیٰ کہ قنبر (شُرک) نہ رہے اور اللہ ہی کا دین رہ جائے پھر اگر وہ (شُرک سے) باز آ جائیں تو صرف ظالموں کو ہی سزا دی جائے (البقرہ: ۱۹۳)

اللہ کے دین کا مطلب ہے: اللہ کی اطاعت، یعنی انسان دین اور دنیا کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کریں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق عبادت کریں اس کے آگے سر جھکا نہیں اور اسی سے اپنی حاجات طلب کریں اور اپنی انفرادی، عائلی، اجتماعی، تہذیبی اور کاروباری زندگی کے تمام معاملات میں اسی کے دیئے ہوئے نظام پر عمل کریں اس کے برعکس اسلام کے علاوہ تمام ادیان اور مذاہب میں لوگ خود ساختہ طریقوں سے عبادت کرتے ہیں اور انسانوں کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے: انسانوں کو انسانوں کی بندگی کرنے سے آزاد کرادو اور سب انسانوں کو اللہ کی اطاعت میں داخل کر دو اور جو شخص بھی اس ہم میں مزاحمت کرے اس کے خلاف قتال اور جہاد کو حتیٰ کہ ساری دنیا کے انسان اللہ کے مطیع ہو جائیں۔ اس آیت کا مفہاف یہ ہے کہ ہر اس شرک اور کافر کے خلاف جہاد کیا جائے جو دعوت اسلام کو مسترد کر دے اور اسلامی نظام کو برپا کرنے کی ہم میں مزاحمت ہو اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے:

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے اس وقت تک لوگوں سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ وہ یہ شہادت نہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں جب وہ ایسا کریں گے تو حق اسلام کے ماسواہ اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ کر لیں گے اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۸ مطبوعہ دار الفکر، بیروت ۱۳۸۱ھ)

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ

حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ بنے اور تمام محترم چیزوں کا بدلہ ہے سو جو شخص

اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ

تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کرنا چاہی اس نے تم پر زیادتی کی ہے

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (۱۹۴) **وَأَنْفِقُوا فِي**

اور اللہ سے ڈرتے رہنا اور جان لو کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں O اور اللہ کی راہ میں

سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (۱۹۵) **وَأَحْسِنُوا**

خرج کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (۱۹۵)

بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے O

حرمت والے مہینوں کا بیان

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زمانہ گھوم کر پھر اپنی اس حالت پر آگیا ہے جس حالت پر اللہ نے اس کو زمین اور آسمانوں کے پیدا کرنے کے وقت بنایا تھا سال کے بارہ مہینے ہیں، تین مہینے پہلے در پہلے حرمت والے ہیں ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم اور جب رجب کا مہینہ، جمادی اور شعبان کے درمیان ہے۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۵۴ ج ۲ ص ۳۴۲ مطبوعہ دارالخبرہ دارالعلوم اسلامیہ کراچی ۱۳۸۱ھ)

حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے زمانہ سے یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ لوگ دروازے سے حج کے لیے ذوالقعدہ ذوالحجہ اور محرم میں آنے جانے کا سفر کرتے تھے اور جب کے مہینہ میں عمرہ کے لیے سفر کرتے تھے اس لیے ان مہینوں کو حرمت والے مہینے کہا جاتا تھا اور ان مہینوں کے احترام کی وجہ سے عرب ان مہینوں میں باہمی لڑائیوں کو موقوف کر دیتے تھے بعض دفعہ جب ان کے نزدیک لڑائی ناگزیر ہوتی تو وہ محرم کو ایک مہینہ مؤخر کر دیتے اور صفر کے مہینہ کو محرم قرار دیتے اور محرم میں لڑائی کر لینے اور وہ یونہی محرم کو مؤخر کرتے رہے حتیٰ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا تو محرم گھوم کر اپنی اصلی حالت اور اصل مہینہ میں آچکا تھا اسلام نے مہینوں کو مؤخر کرنا حرام کر دیا قرآن مجید میں ہے:

لَا تَمَسُّوا الصَّلَاةَ وَرِزْقَ الْكَلْبِ (البقرہ: ۱۳۷)

پہلے ان مہینوں میں جہاد کرنا منوع تھا لیکن حسب ذیل آیت کے نازل ہونے کے بعد یہ حرمت منسوخ ہو گئی:

فَاَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَكُلُوا وَشَرِبُوا مِنْهُمْ

(البقرہ: ۱۷۱)

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَمَا كَانُوا (البقرہ: ۱۷۱)

اور تم تمام مشرکین سے جنگ کرو۔

بعض علماء کے نزدیک ان مہینوں میں ابتداء قتال کرنا منسوخ نہیں ہوا اور بدستور حرام ہے البتہ مدافعت جنگ کرنا جائز ہے لیکن صبح رائے جمہوری ہے۔

ان آیات کا شان نزول بھی وہی ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ۷ھ ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے پہنچے تو مسلمانوں کو خدا شہاد کہیں کفار عہد شکنی نہ کریں اور وہ حرم میں اور حرمت والے مہینہ میں جنگ کرنے کو بہت برا جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اس مہینہ اور اس جگہ کی حرمت سب کے لیے یکساں ہے اگر وہ اس مہینہ اور اس جگہ میں جنگ چھیڑتے ہیں تو تم بھی مدافعت جنگ کرو اور انہوں نے تم کو جس قدر نقصان پہنچایا ہے ان سے اتنا ہی بدلہ لو ان کا زیادتی کرنا ظلم اور مسلمانوں کا بدلہ لینا عدل ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کے فضل کو "اعتداء" زیادتی فرمایا کیونکہ صورتہ دونوں فعل ایک جیسے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ (البقرہ: ۱۹۵)

خود کو ہلاکت میں ڈالنے کی تفسیر

اس آیت کی متعدد تفسیریں کی گئی ہیں امام ابن جریر طبری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: کسی آدمی کا اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا ہلاکت نہیں ہے اللہ کی راہ میں مالی خرچ نہ کرنا ہلاکت ہے۔

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کسی شخص کا گناہ کرنا اور پھر اس کی مغفرت سے مایوس ہو کر توبہ نہ کرنا خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔

حضرت ابوالباقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مسلمانوں کا اپنے اہل و عیال اور مال اور متاع کی دیکھ بھال میں مشغول رہنا اور اس مشغل میں افراد کی وجہ سے جہاد کو ترک کر دینا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔

(جامع البیان ج ۲ ص ۱۹۹ ۷۷۱ مطبوعہ دارالمعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

علامہ ابوہریرہؓ نے چند مزید اقوال بیان کیے ہیں:

ابو القاسمؓ نے بیان کیا کہ بلا وجہ کسی سے نفی اور عداوت رکھنا خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، بعض علماء نے کہا: تبلیغ اسلام کو ترک کر دینا ہلاکت ہے۔

عکرمہ نے کہا: حرام مال سے صدقہ کرنا ہلاکت ہے، ابوہریرہؓ نے کہا: تمام مال کو صدقہ کرنا ہلاکت ہے، بعض علماء نے کہا: ریا کاری یا احسان جتنا کراہی نیکیوں کو ضائع کر دینا ہلاکت ہے۔ (المعجم الجدید ج ۲ ص ۲۵۲ ۱۵۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۳ھ)

یہ تمام اقوال اپنی جگہ درست ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ معتد اور محقق قول یہ ہے کہ جہاد کو ترک کرنا اور تبلیغ اسلام نہ کرنا خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، آج امت مسلمہ جو ہر طرف سے دہلی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صدیوں سے جہاد اور تبلیغ اسلام کو ترک کر چکی ہے، مسلمان عکرمہؓ نے صدیوں ہندوستان پر حکومت کی لیکن غیر مسلم ریاستوں سے جہاد نہ کیا، نہ ان کو تبلیغ اسلام کی، اگر مسلمان اس فریضہ کو ترک نہ کرتے تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔

وَأَيُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ

اور حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو، سو اگر تم کو (حج یا عمرہ سے) روک دیا جائے تو جو قربانی تم کو آسانی

مِنَ الْهُدَىٰ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهُدَىٰ

سے حاصل ہو، وہ بھیج دو اور جب تک قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے اس وقت تک اپنے سروں کو

مَحْلَةٍ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ

نہ مبتلا ہو، جس جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو وہ

فَقَدِيَّةٍ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ مِّنْ

اس کے بدلہ میں روزے رکھو یا کچھ صدقہ دے یا قربانی کرے، سو جب تم حالت امن میں ہو تو جو شخص

تَتَّبِعُوا بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهُدَىٰ ۚ فَمَنْ لَّمْ

حج کے ساتھ عمرہ ملائے تو وہ ایک قربانی کرے جس کو وہ آسانی کے ساتھ کر سکے اور جو قربانی نہ

يَجِدْ فِصْيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۚ تِلْكَ

کر سکے وہ تین روزے ایام حج میں رکھے اور سات روزے جب تم لوٹ آؤ، یہ

عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ

کال دس (روزے) ہیں یہ (جنت کا) حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام (مکہ مکرمہ)

الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

ع ۱۹۶

کے رہنے والے نہ ہوں اور اللہ سے ڈرتے رہوں اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے

فرضیت حج کی تاریخ اور حج کی اقسام

علامہ ابن جام نے لکھا ہے کہ یہ آیت ۶ ہجری میں نازل ہوئی ہے ۱۱ ماعلی قاری نے لکھا ہے کہ فرضیت حج کی تاریخ میں اختلاف ہے ۵ ہجری ۶ ہجری اور ۹ ہجری ۸ ہجری فتح مکہ کے سال میں حضرت عتاب بن اسید نے مسلمانوں کو حج کرایا ۹ ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق نے اور دس ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرایا۔

(مرقات ج ۵ ص ۳۱۳ مطبوعہ مکتبہ امدادیہ لبنان ۱۳۹۰ھ)

حج کالغوی اور شرعی معنی حج کے فرائض واجبات، سنن اور موافع ہم البقرہ: ۱۵۸ میں بیان کر چکے ہیں اسی طرح عمرہ کے واجبات اور شرائط بھی ہم وہاں بیان کر چکے ہیں۔ حج کی تین قسمیں ہیں: (۱) حج افراد: جس میں صرف مناسک حج ادا کیے جائیں اور اس سے پہلے عمرہ نہ کیا جائے یہ صرف مکہ مکرمہ میں رہنے والوں کے لیے ہے (۲) حج تمتع: میقات سے عمرہ کا احرام باندھ لیا جائے اور عمرہ کرنے کے بعد سر کے بال کٹوا کر یا منڈوا کر حلال ہو جائے اور پھر آٹھ تاریخ کو حج کا احرام باندھ لے اور مناسک حج ادا کرنے کے بعد حلال ہو جائے (۳) حج قرآن: میقات سے احرام باندھ لیا جائے اور عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کو برقرار رکھا جائے پھر اسی احرام کے ساتھ حج کرے اور مناسک حج ادا کرنے کے بعد سر کے بال کٹوا کر یا منڈوا کر احرام کھول دے۔ حج قرآن میں زیادہ مشقت ہے اور اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے اکثر روایات کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا وہ حج قرآن تھا حج قرآن اور حج تمتع یہ دونوں مکہ مکرمہ سے باہر کے رہنے والوں کے لیے ہیں۔

احرام میں ممشوع کام

مرد کے احرام کے لیے دو پاک صاف نئی دھلی ہوئی چادر ہیں ایک چادر تہبہ کی طرح باندھ لے اور دوسری چادر اوپر اوڑھے لے کر رکھلا رکھے اور عورت سملے ہوئے کپڑے پہنے سر اور پورا جسم ڈھانپ کر رکھے صرف چہرہ کھلا رکھے احرام میں حسب ذیل پابندیاں ہیں:

(۱) محرم جماع کرنے سے یا اپنی بیوی سے جماع کا ذکر کرنے سے احتراز کرے گا اپنی بیوی کو شہوت سے نہیں چھوئے گا نہ بوسہ دے گا (۲) کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کرے گا (۳) کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا (۴) خشکی کے جانوروں کو شکار نہیں کرے گا نہ ان کی طرف اشارہ کرے گا نہ ان کی طرف رہنمائی کرے گا (۵) قصد یا بلا قصد خوشبو نہیں لگائے گا (خوشبو کا سونگھنا مکروہ ہے خوشبودار صابن سے نہانا یا شہوپا استعمال کرنا جائز نہیں) اگر خوشبودار چیز پکی ہوئی تھی تو حرج نہیں اگر کچی ہو تو دوسری چیز سے غلط ہو اور خوشبو منقلب ہو تو جائز ہے اگر غالب ہو تو جائز نہیں اگر لیجین خوشبودار چیز کھائی تو اس پر دم ہے (۶) ناخن نہ کاٹے (۷) چہرے کو نہیں ڈھانپے گا چہرہ کا کھٹھ حصہ مثلاً منہ یا ٹھوڑی کو کھٹھیلی سے نہیں ڈھانپے گا (۸) سر کو نہیں ڈھانپے

۱۔ علامہ کمال الدین بن سہام متوفی ۸۶۱ھ فتح القدیر ج ۲ ص ۱۳۵ مطبوعہ مکتبہ نور پور پبلیکیشنز

گا (۹) ڈانڈی نہیں کاٹے گا سر میں تیل نہیں ڈالے گا نہ بالوں میں خضاب لگائے گا نہ ہاتھوں پر مہندی لگائے گا (۱۰) سر کے بال یا بدن کے بال نہیں منڈائے گا (۱۱) سٹے ہوئے کپڑے نہیں پہنے گا (۱۲) عمامہ یا ٹوپی نہیں پہنے گا (۱۳) چڑے کے موزے نہیں پہنے گا البتہ اگر ان کو کٹھنوں کے نیچے سے کاٹ دیا جائے کہ چڑ لیاں اور نٹے کھلے رہیں تو جائز ہے (ایسی چیل پابن سکتا ہے جس سے وسط قدم چھپا ہوا اور نٹے کھلے ہوئے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ موزوں کو کٹھنوں کے نیچے سے کاٹ کر پہن سکتا ہے) جراثیں پہننا جائز نہیں کیونکہ ان سے غٹھے چھپ جاتے ہیں (۱۴) جس کپڑے کو ایسی چیز سے رنگا گیا ہو جس سے رنگنے کے بعد خوشبو آئے مثلاً زعفران اور درک وغیرہ اس کو نہ پہنے (۱۵) کہ کمرہ کے کسی درخت کو نہ کاٹے۔

احرام میں جائز کام

محرم حرام میں داخل ہو سکتا ہے کسی مکان اور محل کے سامنے کو حاصل کر سکتا ہے (مثلاً چھتری استعمال کر سکتا ہے) لیکن کوئی چیز اس کے چہرہ یا سر کو سن نہ کرنے پیسے وغیرہ رکھنے کے لیے ہیمان کر میں باندھ سکتا ہے (احرام کی چادر پر چڑے کی پٹی باندھ لی جاتی ہے جس میں پیسے رکھنے کے لیے بڑھوتا ہے وہ بھی اسی حکم میں ہے) منظرہ (کر باندھنے کی پٹی) بھی باندھ سکتا ہے بغیر خوشبو کا سر مل سکتا ہے، خنجر کر سکتا ہے، قصہ لگاوا سکتا ہے، ڈاڑھ لگاوا سکتا ہے، ٹوٹی ہوئی بڑی جڑاوا سکتا ہے، سر یا کر کو کھجا سکتا ہے لیکن اس احتیاط سے کہ بال نہ اکھڑیں، اگر تین بال اکھڑ جائیں تو ایک مٹھی طعام صدقہ کر دے۔ احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا اور بدن پر خوشبو لگانا جائز ہے خواہ بعد میں خوشبو آتی رہے۔

احرام میں مستحب کام

محرم بہ کثرت تلبیہ پڑھے: ”لیک اللھم لییک، لییک لا شریک لک لییک ان الحمد والنعمة لک والملك لا شریک لک“۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۱۰) جب نماز پڑھے یا جب کسی بلندی پر چڑھے یا کسی وادی سے اترے یا سواروں سے ملے یا بحری کافوت ہو تو تلبیہ پڑھے۔ جب مکہ میں داخل ہو تو پہلے مسجد حرام میں باب السلام سے داخل ہو اور جب کعبہ کو دیکھے تو تین بار تکبیر اور کلمہ طیبہ پڑھے کعبہ پر پہلی نظر پڑنے ہی دعا کرے اس وقت کی دعا مقبول ہوتی ہے اور یہ دعا بھی کرے: اے اللہ! ہمارے دلوں میں کعبہ کی محبت اس کی تعظیم اور اس کی ہیبت کو زیادہ کر۔

عمرہ کرنے کا طریقہ

غیر کی میقات سے عمرہ کا احرام باندھ لے یا پاکستان کے رہنے والے ہوئی جہاز سے سفر کرتے ہیں اس لیے وہ اپنے گھر میں غسل کر کے احرام باندھ لیں اور ایئر پورٹ کے لائننگ میں دو رکعت نماز پڑھ کر عمرہ کی نیت کر لیں: اے اللہ! میں عمرہ کے لیے حاضر ہوں اس کو میرے لیے آسان کر دے اور میری طرف سے قبول فرما پھر راستہ میں بہ کثرت تلبیہ پڑھے: ”لیک اللھم لییک، لییک لا شریک لک لییک ان الحمد والنعمة لک والملك لا شریک لک“ کہ کمرہ پہنچ کر عمرہ ادا کرے یعنی بیت اللہ کا سات مرتبہ طواف کرے اس طواف میں اضطبار کرے (احرام کی اوپر والی چادر کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے کے اوپر ڈال دے) پہلے تین چکروں میں رمل کرے (کندھے ہلا ہلا کر دوڑتے ہوئے طواف کرے) جب بھی حجر اسود کے سامنے سے گزرے تو اگر ممکن ہو تو اس کو بوسہ دے ورنہ اس کی طرف منہ کر کے اس کی طرف دونوں ہتھیلیاں اس طرح کرے جیسے اس پر رکھ رہا ہو اور ”اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد“ پڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے پھر بائیں ہتھیلیوں کو بوسہ دے جب رکن یمانی کے پاس سے گزرے تو اس کو

بھی چھو کر اس کی تنظیم کرنے اس کو بوسہ دینے میں فقہاء احناف کے رد قول ہیں ایک قول منع کا ہے اور ایک جواز کا اگر اس کی تنظیم نہ کر سکے تو پھر اس کے قائم مقام ہاتھ سے اشارہ کرنا شروع نہیں ہے۔ حجر اسود کی تنظیم کے ساتھ طواف کو ختم کرنے پھر مقام ابراہیم کے پاس دو رکعت طواف پڑھے۔ اس کے بعد سعی کے سات چکر لگائے 'سعی' حصار سے شروع کرے اور مردہ یا خیمہ کرنے صف پر چڑھ کر کعبہ کی طرف منہ کرے "اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ اکبر" پڑھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ پڑھے پھر دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا کرنے پھر مردہ کی طرف روانہ ہو راستہ میں دو سبز نشانوں کے درمیان سے دوڑنا ہو گا گزرنے طواف اور سعی کے دوران اس کو جھدھائیں اور اذکار یاد ہوں ان کو خصوصاً اور خشوع کے ساتھ پڑھتا رہے۔

حصار اور مردہ میں طواف مکمل کرنے کے بعد حرم سر کے بال کٹوائے یا منڈوائے اب اس کا عمرہ مکمل ہو گیا اور وہ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گیا لیکن پھر بھی کوئی گناہ نہ کرنے 'خش' باتیں نہ کرے اور کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرے 'اٹھ دو الحجہ تک حسب استطاعت عمرے کرتا رہے اور مسجد حرام میں زیادہ سے زیادہ طواف کرتا رہے 'عمرہ اور طواف میں طواف کی زیادہ فضیلت ہے 'مسجد حرام میں کم از کم ایک بار قرآن مجید ختم کرنا چاہیے۔

حج کرنے کا طریقہ

حج کرنے والا آٹھ ذوالحجہ کو حج کی نماز مسجد حرام میں ادا کرنے کی نیت سے غسل کر کے احرام باندھنے دو رکعت نماز پڑھے اور بیہ دعا کرے: اے اللہ! میں حج کا ارادہ کرتا ہوں تو اس کو میرے لیے آسان کر دے اور قبول فرما اور فجر کی نماز کے بعد مکہ سے منیٰ کے لیے روانہ ہو جائے اور منہ کی نماز وہاں پہنچ کر پڑھے 'حج کی سعی کو طواف پر مقدم کرنا جائز ہے اس لیے آسانی اس میں ہے کہ سات ذوالحجہ کو حج کا احرام باندھ لے اور حج کی سعی کر لے اور آٹھ تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد منیٰ روانہ ہو جائے اور بقیہ نمازیں منیٰ میں ادا کرے اور طلوع فجر کے بعد منیٰ سے عرفات کے لیے روانہ ہو اگر امام کے ساتھ نماز پڑھے تو ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر دونوں نمازوں کو جمع کر کے پڑھے ورنہ ہر نماز اپنے وقت میں پڑھے اس کے بعد جبل رحمت کے قریب جا کر قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو اور بلند آواز سے گزرا کر دعا مانگے اور زندگی کے تمام گناہوں سے توبہ کرنے کا ہم کھڑا ہونا شرط یا واجب نہیں ہے اگر بیٹھ کر دعا کی پھر بھی جائز ہے۔ اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف فرمایا تھا یہ جگہ میدان عرفات کے وسط میں ہے اگر یہاں موقع نہ ملے تو دادی عرنہ کے سوا تمام میدان عرفات موقف ہے میدان عرفات میں جس جگہ بھی کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر دعا کی 'حج ہو جائے گا غروب آفتاب تک میدان عرفات میں رہنا واجب ہے غروب آفتاب کے بعد میدان عرفات سے حذوف کے لیے روانہ ہو راستہ میں "اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر" پڑھتا رہے۔ پیدل جانا مستحب ہے 'عز و لد میں مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھے 'مغرب میں ادا کی نیت کرے اور اس کی سنتوں کو ترک کر دے اس رات کو جاگ کر عبادت کرنا یلیک اللہ میں جاگنے سے افضل ہے اسی رات میں ری کے لیے سڑاسی کنکریاں چن لے۔ طلوع فجر کے بعد حج کی نماز منہ اندھیرے پڑھے 'اس کے بعد وقوف کرے (کھڑے ہو کر دعا کرے) وقوف کا وقت طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک ہے 'خواہ اس وقت چل رہا ہو وقوف ہو جائے گا۔ (اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر) پڑھے 'تلبیہ پڑھے درود شریف پڑھے اور دعا کرنے اور جب خوب روشنی پھیل جائے تو منیٰ کے لیے روانہ ہو اور جمرہ عقبہ کو ری کرنے پانچ ہاتھ کے فاصلہ سے سات کنکریاں مارے ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہے ری کے بعد قربانی کرنے پھر سر کے بال منڈوائے یا کٹوائے منڈوانا افضل ہے اگر بال

کھڑے تو ایک پور کے برابر کھڑے، چوتھائی سر کے ہال کھڑا واجب ہے اور پورے سر کے بالوں کو کھڑا واجب ہے سر منڈوانے کے بعد وہ حلال ہو گیا اور بیوی سے جماع کے علاوہ اس پر ہر چیز حلال ہو گئی پھر ایامِ حج کے تین دنوں میں سے کسی ایک دن مکہ جا کر طوافِ زیارت کر لے اگر پہلے سنی کر چکا ہے تو اس طواف میں رمل نہیں کرے گا اور اگر پہلے سنی نہیں کی تو پہلے تین چکروں میں رمل کرے گا اور سات چکر پورے کرے دو رکعت نماز طواف پڑھے گا اور اس کے بعد سنی کرے گا طوافِ زیارت کے بعد اس پر بیوی بھی حلال ہو جائے گی۔ اگر اس نے طوافِ زیارت کو قربانی کے تین دنوں کے بعد کیا تو یہ فصلِ مکہ وہ تحریمی ہے اور اس پر دم لازم آئے گا (طوافِ زیارت کا وقت ساری عمر ہے) ذوِ قُوف عرفات اور طوافِ زیارت کرنے کے بعد حج کے فرائض ادا ہو گئے، ذوِ قُوف مزدلفہ حج کی سنی اور رومی جرات واجب ہیں ان میں سے کسی ایک کے بھی ترک سے دم لازم آئے گا، دس ذوالحجہ کو طوافِ زیارت کرنے کے بعد منی لوٹ آئے اور رات وہاں گزارے اور گیارہ تاریخ کو زوال کے بعد تینوں جرات پوری کرے اور ہر حجرہ پر سات سات ٹکڑیاں مارے پھر بارہ تاریخ کو اسی طرح ٹکڑیاں مارے۔ دس تاریخ کو رمل کا وقت فجر سے غروب تک ہے اور گیارہ اور بارہ تاریخ کو زوال سے لے کر غروب تک ہے، تیرہ تاریخ کو طلوع فجر سے پہلے منی سے مکہ روانہ ہو سکتا ہے اور اگر تیرہ تاریخ کی فجر کو پالیا تو پھر اس دن کی رمل کرنی ہوگی۔ جب مکہ مکرمہ سے روانہ ہونے کا ارادہ کرے تو اوداعی طواف کرنے اس کو طوافِ صدر کہتے ہیں یہ طواف واجب ہے افتتاحی طواف کو طوافِ قدم کہتے ہیں یہ مستحب ہے طوافِ زیارت فرض ہے اور طوافِ صدر یا طوافِ دواعی واجب ہے۔ طوافِ دواعی کرنے کے بعد حج کے تمام ارکان اور واجبات ادا ہو گئے اور حج مکمل ہو گیا اس کے بعد بدینہ منورہ کا سفر کرے اور وہاں آٹھ یا نو دن کے قیام میں کوشش کرے کہ مسجد نبوی میں منواتر چالیس نمازیں پڑھے۔

مسجد حرام اور مسجد نبوی میں نمازوں کا اجر و ثواب

امام احمد روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے میری مسجد میں چالیس نمازیں پڑھیں اور اس کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی اس کے لیے جہنم سے برأت اور عذاب سے نجات لکھ دی جائے گی اور وہ نفاق سے بری ہو جائے گا۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۱۵۵، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ)

حافظ منذری نے لکھا ہے کہ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور اس کے راوی صحیح ہیں اور اس حدیث کو امام طبرانی نے ”موسم“ میں روایت کیا ہے۔ (الترغیب والترہیب ج ۲ ص ۸۵، مطبوعہ دارالحدیث قاہرہ ۱۴۰۷ھ)

حافظ ابوشامہ نے لکھا ہے کہ اس حدیث کو امام احمد اور امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔

(مجمع الزوائد ج ۳ ص ۸، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ایک لاکھ نمازوں کا اجر ہے اور میری مسجد میں نماز پڑھنے کا ایک ہزار نمازوں کا اجر ہے اور مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کا پانچ سو نمازوں کا اجر ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے ”معجم کبیر“ میں روایت کیا ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔

(مجمع الزوائد ج ۳ ص ۸، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)

حافظ ابن منذری لکھتے ہیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر ایک شخص اپنے گھر میں نماز پڑھ

لے تو اس کا ایک نماز کا اجر ملتا ہے اور اگر حلقہ کی مسجد میں نماز پڑھے تو پچیس نمازوں کا اجر ملتا ہے اور اگر جامع مسجد میں نماز پڑھے تو پانچ سو نمازوں کا اجر ملتا ہے اور میری مسجد میں نماز پڑھنے سے پچاس ہزار نمازوں کا اجر ملتا ہے اور مسجد انصاری میں نماز پڑھنے سے پچاس ہزار نمازوں کا اجر ملتا ہے اور مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے ایک لاکھ نمازوں کا اجر ملتا ہے اس حدیث کو اکثر سند میں سے صرف امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔

(الترغیب والترہیب ج ۲ ص ۲۸۵ مطبوعہ دارالحدیث قاہرہ)

علامہ شامی نے لکھا ہے کہ ہمارے اصحاب کے نزدیک مشہور یہ ہے کہ ثواب میں اضافہ مسجد حرام کے ساتھ نہیں ہے بلکہ پورے حرم مکہ میں کسی جگہ بھی نماز پڑھی جائے تو اتنا ہی ثواب ہوگا۔

(رد المحتار ج ۲ ص ۱۸۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا طریقہ

علامہ شربلانی لکھتے ہیں:

جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا قصد رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ آپ پر درود شریف پڑھے کیونکہ آپ خود بھی درود شریف کو سنتے ہیں اور فرشتے بھی آپ کے پاس درود شریف پہنچاتے ہیں جب زائر مدینہ منورہ کی دیواریں کو دیکھے تو درود شریف پڑھ کر یہ کہے:

اے اللہ! یہ تیرے نبی کا حرم ہے اور تیری دینی کے نازل ہونے کی جگہ ہے تو مجھے یہاں حاضر ہونے کی نعمت عطا فرما اور یہاں کی حاضری کو میرے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنادے اور مجھے قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرما اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے غسل کرنے اچھا لباس زیب تن کرنے خوشبو لگانے پھر انتہائی تواضع اور انکسار کے ساتھ آپ کے در و حر کی طرف روانہ ہوا اور درود شریف پڑھتا اور اپنی مغفرت کی دعا میں مانگتا ہوا چلا رہے اور یہ پڑھے: "بسم اللہ وعلی ملۃ رسول اللہ رب اذ خلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لذلک سلطانا نصیر اللهم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک" پھر مسجد شریف میں داخل ہو اور دو رکعت تحیۃ المسجد پڑھے آپ کی قبر شریف اور منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اس جگہ دو رکعت یہ طور شکر پڑھے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر سے چار ہاتھ کے فاصلہ پر ادب سے کھڑا ہو آپ کے سواج شریف (سر اور پیرہ) کی طرف منہ اور کبھی طرف پیچ کرے اور یوں سلام عرض کرے: "السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ" السلام علیک یا نبی اللہ" السلام علیک یا حبیب اللہ" السلام علیک یا نبی الرحمة" السلام علیک یا شفیع الامۃ" السلام علیک یا سید المرسلین" السلام علیک یا خاتم النبیین" السلام علیک یا مزمحل" السلام علیک یا مدثر" السلام علیک وعلی اصولک الطہیین" و اہل بیتک الطاہرین" میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ نے فریضہ رسالت کو ادا کر دیا اور امانت کو پہنچا دیا اور امت کی خیر خواہی کی اور واضح دلائل بیان کیے اور اللہ کی راہ میں جہاد کا حق ادا کیا اور دین کو قائم کیا حتیٰ کہ آپ رفیق اعلیٰ سے واصل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر صلوٰۃ و سلام نازل فرمائے جس جگہ آپ اپنے جد اطہر کے ساتھ تشریف فرما ہیں وہ جگہ تمام جگہوں سے افضل جگہ ہے اللہ تعالیٰ آپ پر اور اس جگہ پر ہمیشہ اتنی بار صلوٰۃ و سلام نازل فرمائے جس کا حد اللہ ہی کے علم میں ہے۔ یا رسول اللہ! ہم آپ کے حرم مقدس اور آپ کی عظیم بارگاہ میں حاضر ہیں ہم دروازے کے علاوہ سے آپ کے حضور میں آپ کی شفاعت کی امید سے آئے ہیں آپ

ہمارے رب کے حضور ہماری شفاعت فرمائیں گناہوں کے بوجھ سے ہماری کمرٹھ رہی ہے آپ ہی ایسے شفاعت کرنے والے ہیں جن سے شفاعت کبریٰ مقام محمود اور وسیلہ کا وعدہ کیا گیا ہے اور اللہ نے فرمایا ہے:

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَسَّيْنَا إِلَيْهِمُ الْبَابَ فَخَرَجْنَا لَهُمُ السَّبِيلَ (النساء: ۶۴)

اور اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر گزریں تو آپ کے پاس آئیں اور اللہ سے مغفرت طلب کریں اور رسول بھی ان کی شفاعت کریں تو یہ بے شک اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا پائیں گے ○

اور بے شک ہم اپنی جانوں پر ظلم کر کے آپ کے پاس آئے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں سو آپ ہمارے لیے اپنے رب سے شفاعت کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ آپ کی سنت پر حاضر فرمائے اور آپ کے دین میں ہمیں قیامت کے دن اٹھائے اور ہمیں آپ کے خوش کوثر پر وارد کرے اور بغیر کسی شرمندگی اور روائی کے ہمیں آپ کوثر پائے یا رسول اللہ! شفاعت فرمائیے یا رسول اللہ! شفاعت فرمائیے (تین بار کہے) اے اللہ! ہماری مغفرت فرما اور جو ہم سے پہلے فوت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرما اور مسلمانوں کے خلاف ہمارے دلوں میں کینہ نہ رکھ اے رب! تو رؤف رحیم ہے پھر جن لوگوں نے آپ کو سلام بچانے کی درخواست کی تھی ان کا سلام پیش کرنے اور کہے یا رسول اللہ! فلاں فلاں کی طرف سے آپ کو سلام ہو یا رسول اللہ! وہ آپ سے شفاعت کے طلب گار ہیں ان کی شفاعت فرمائیے پھر درود شریف پڑھ کر جو چاہے دعا کرے۔

اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سر کے بالمقابل کھڑا ہوا اور کہے: ”السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ السلام علیک یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انیسہ فی الغار ورفیقہ فی الاسفار وامینہ فی الاسرار“ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے آپ نے بہترین نیابت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر قائم رہے اور آپ کے طریقہ کے مطابق کار خلافت انجام دیئے آپ نے مرتدین اور مبتدعین سے قتال کیا اور اسلام کے قلعہ کو مضبوط کیا آپ بہترین امام تھے آپ تادم حیات دین کی خدمت کرتے رہے آپ اللہ سبحانہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ آپ کی محبت رکھے اور قیامت کے دن ہمیں آپ کی جماعت میں اٹھائے اور ہماری زیارت کو قبول فرمائے السلام علیک ورحمۃ اللہ۔

اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سر کے بالمقابل کھڑا ہوا اور یوں سلام عرض کرے: ”السلام علیک یا امیر المؤمنین“ السلام علیک یا مظهر الاسلام“ السلام علیک یا مفسر الاصنام“ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے آپ نے اسلام اور مسلمانوں کی فہرت فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بڑے بڑے شہروں کو فتح کیا۔ یتیموں کی کفالت کی اور صلہ رحمی کی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر و رفیقو! مشیر و! اور دین قائم کرنے میں آپ کی معاونت کرنے والو! اور آپ کے بعد مسلمانوں کی بہتری کے لیے کار ہائے نمایاں کرنے والو! آپ دونوں پر سلام ہو اللہ آپ کو ہماری طرف سے تمام مسلمانوں کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے ہم آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں کہ حضور ہماری شفاعت فرمائیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائیں کہ وہ ہمارے اس حج اور زیارت کو قبول فرمائے ہمیں آپ کے دین پر زندہ رکھے اور اسی پر ہمارا حاضر فرمائے اور آپ کی جماعت میں ہمارا حشر فرمائے پھر اپنے لیے دعا کرے اپنے والدین کے لیے دعا کرے اور جنہوں نے دعا کی

درخواست کی تھی ان کے لیے دعا کرے پھر تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرے پھر دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہہ شریف میں جا کر کھڑا ہو اسی طرح سلام پیش کرے اور آپ سے شفاعت کی درخواست کرے اور اسی طرح دعا کرے۔

حضرت ابوالبہرہ رضی اللہ عنہ کے سنوں کے پاس نماز پڑھے اور دیگر متبرک مقامات پر نمازیں پڑھے، شیخ شریف میں جائے شہداء احد کی قبروں پر جائے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر فاتحہ پڑھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضور کے صاحبزادہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ ازواج مطہرات اور دیگر شہداء کی قبروں پر حاضر ہو اور تمام عزرائل پر آیت الکرسی پڑھے گیارہ بار سورۃ اخلاص پڑھے اور اگر یاد ہو سورۃ یس پڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ان کا ثواب ان تمام ارواح قدس کو پہنچائے مسجد قبا میں حاضر ہو کر وہاں نماز پڑھے۔ وہاں دو رکعت نماز پڑھنے کا اجر عمرہ کے برابر ہے۔ (نہن کہری ج ۵ ص ۳۸) مسجد طلحین، مساجد صحیح اور تمام مشاہد کی زیارت کرے۔

(مراقی الفلاح ص ۴۵۱-۴۵۸، مکتبہ مطبوعہ مصطفیٰ انبیا دادا دادا مصر ۱۳۵۶ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ (البقرہ: ۱۹۶)

اس کا معنی یہ ہے کہ حج اور عمرہ کے تمام شرائط کو ادا کر دو کہ یہ کامل ہوں ناقص نہ رہوں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سو اگر تم کو (حج یا عمرہ سے) روک دیا جائے تو جو قربانی تم کو آسانی سے حاصل ہو وہ بھیج دو اور جب تک قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے اس وقت تک اپنے سروں کو نہ منڈواؤ۔ (البقرہ: ۱۹۶)

یعنی اپنے ازام پر برقرار ہو اور حلال نہ ہو۔

احصار (حج یا عمرہ کے سفر میں پیش آنے والی رکاوٹ) کی تعریف میں مذہب ائمہ

اکثر ثلاث کے نزدیک اگر دشمن سفر حج پر نہ جانے دے اور راستہ میں کسی جگہ روک لے تو یہ احصار ہے اب محرم حرم میں قربانی بھیج دے اور جب قربانی ذبح ہو جائے گی تو وہ حلال ہو جائے گا امام ابوحنیفہ کے نزدیک راستہ میں دشمن کے روکنے کے علاوہ راستہ میں بیمار ہو جانا اور سفر کے قابل نہ رہنا بھی احصار ہے اور لغت میں احصار اسی کو کہتے ہیں اور احادیث بھی اسی کی مؤید ہیں علماء مذہب کی تفسیر بحالت حسب ذیل ہیں:

اگر دشمن حج یا عمرہ کے لیے جانے نہ دے تو یہ احصار (روک دینا) ہے حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر اور حضرت انس بن مالک کا یہی قول ہے اور یہی امام شافعی کا مذہب ہے۔ (الکتاب والعباد ج ۱ ص ۲۵۵، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت) علامہ ابن عربی مالکی لکھتے ہیں:

احصار دشمن کے منع کرنے اور روکنے کے ساتھ خاص ہے حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر اور حضرت انس بن مالک کا یہی قول ہے اور امام شافعی کا یہی مذہب ہے لیکن اکثر علماء لغت کی رائے یہ ہے کہ "احصار" کا لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی شخص کو مرض عارض ہو اور وہ اس کو کسی جگہ جانے سے روک دے۔

(احکام القرآن ج ۱ ص ۷۰، مطبوعہ دارالعرفان بیروت ۱۳۰۸ھ)

علامہ ابن جوزی حنبلی لکھتے ہیں:

احصار صرف دشمن کے روکنے سے ہوتا ہے مریض کو محصر نہیں کہتے حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس اور حضرت انس کا یہی قول ہے امام مالک امام شافعی اور امام احمد کا یہی مذہب ہے لیکن ابن قتیبہ نے یہ کہا ہے کہ جب مرض یا دشمن سفر کرنے سے روک دینا تو یہ احصار ہے۔ (زاد المسیر ج ۱ ص ۲۸۲، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۰۷ھ)

علامہ ابو بکر جصاص حنفی لکھتے ہیں:

کسانی ابو عبیدہ اور اکثر ذلیل لغت نے یہ کہا ہے کہ مرض اور زوال راہ گم ہو جانے کی وجہ سے جو سفر جاری نہ رہ سکے اس کو احصاء کہتے ہیں اور اگر دشمن سفر نہ کرنے دے تو اس کو صحر کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ اس میں دشمن اور مرض برابر ہیں۔ ایک دم (حدی کے قربانی کا جانور) بھیج کر حرم حلالی ہو جائے گا جب کہ اس جانور کو حرم میں ذبح کر دیا جائے امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، امام زفر اور ثوری کا یہی مذہب، علامہ جصاص کہتے ہیں کہ جب لغت سے ثابت ہو گیا کہ احصاء کا معنی مرض کا روکنا ہے تو اس آیت کا حقیقی معنی یہی ہے کہ جب کوئی مرض تم کو حج یا عمرہ سے روک دے اور دشمن کا روکنا اس میں حکماً داخل ہے۔ (احکام القرآن ج ۱ ص ۲۶۸ مطبوعہ: مکتبہ اکیڈمی انوار ۱۴۰۰ھ)

امام ابو حنیفہ کے مؤقف پر ائمہ لغت کی تصریحات

یہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ اگر لغت میں سے ابن قتیبہ، ابو عبیدہ اور کسانی نے یہ کہا ہے کہ صحر میں مرض کا لاحق ہونا احصاء ہے اسی سلسلہ میں مشہور امام لغت فراء لکھتے ہیں:

جو شخص سفر میں خوف یا مرض کے لاحق ہونے کی وجہ سے حج یا عمرہ کو پورا نہ کر سکے اس کے لیے عرب احصاء کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ (معانی القرآن ج ۱ ص ۷۱۱ مطبوعہ: بیروت)

علامہ حماد جوہری لکھتے ہیں:

ابن اسکیت نے کہا: جب کسی شخص کو مرض سفر سے روک دے تو کہتے ہیں: ”حصوره المرض“ انفس نے کہا: جب کسی شخص کو مرض روک دے تو کہتے ہیں: ”احصوره فی مرضی“۔ (الصحاح ج ۴ ص ۳۱۲ مطبوعہ دارالمطبعہ بیروت: ۱۴۰۰ھ)

امام ابو حنیفہ کے مؤقف پر احادیث سے استدلال

احادیث میں تصریح ہے کہ جب کوئی شخص مرض لاحق ہونے کی وجہ سے حج یا عمرہ کا سفر جاری نہ رکھ سکے تو اگلے سال اس کی قضاء کرے۔ امام ابو داؤد و رواہ کرتے ہیں:

حضرت حجاج بن عمرو انصاری کہتے ہیں کہ جس شخص کی پڑی ٹوٹ گئی یا ٹانگ ٹوٹ گئی تو وہ حلال ہو گیا اور اس پر اگلے سال حج ہے، ایک اور سند سے روایت ہے: یا وہ بیمار ہو گیا۔ (سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۲۵۷ مطبوعہ: مطبعہ تبانی پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)

اس حدیث کو امام ترمذی، امام ابن ماجہ، اور امام ابن ابی شیبہ نے بھی روایت کیا ہے۔

امام بخاری لکھتے ہیں:

عطاء نے کہا: ہر وہ چیز جو حج کرنے سے روک دے وہ احصاء ہے۔

(بخاری ج ۱ ص ۲۲۳ مطبوعہ: نور محمد راجع المطابع کراچی ۱۴۱۸ھ)

نیز امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: جس شخص کو کوئی عذر حج کرنے سے روک دے یا اس کے سوا اور کوئی چیز مانع ہو تو وہ حلال ہو جائے اور جو حج نہ کرے اور جس وقت وہ ٹھہر ہو تو اگر اس کے پاس قربانی ہو اور وہ اس کو حرم میں بھیجنے کی

۱۔ امام ابویوسف رحمہ اللہ نے ترمذی سنو ۲۷۹ھ جامع ترمذی ص ۱۵۹ مطبوعہ: نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی

۲۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن یزید ابن ماجہ سنو ۲۷۲ھ سنن ابن ماجہ ص ۲۲۲ مطبوعہ: نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی

۳۔ امام ابو بکر عبد اللہ بن محمد بن ابی شیبہ سنو ۲۴۵ھ المصنف ج ۱/۳ ص ۱۳۹-۱۳۸ مطبوعہ: ادارۃ القرآن کراچی ۱۴۰۶ھ

استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہیں ذبح کر دے اور اگر وہ اس کو حرم میں پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو تو جب تک وہ قربانی حرم میں ذبح نہیں ہوگی وہ حلال نہیں ہوگا۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۴۳۴-۴۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۲۸ھ)

اس حدیث میں ہذا کے لفظ سے استدلال ہے جو عام ہے اور دشمن کے معنی کرنے اور بیمار پڑنے دونوں کو شامل ہے۔
امام ابو حنیفہ کے موقف پر آثار صحابہ سے استدلال

امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: جس شخص نے حج کا احرام باندھا پھر وہ بیمار ہو گیا یا کوئی اور رکاوٹ پیش آگئی تو وہ وہاں ٹھہرا رہے حتیٰ کہ ایام حج گزر جائیں پھر عمرہ کر کے لوٹ آئے اور اگلے سال حج کرے۔

(المصنف ج ۱ ص ۱۳۹ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی ۱۴۰۶ھ)

سیلمان بیان کرتے ہیں کہ مسجد بنی حراسہ مروی مکہ کے راست میں ہے ہوش ہو گئے ان کے بیٹے ان پر پانی ڈالنے لگے حضرت ابن عباسؓ حضرت ابن عمرؓ اور مردان بن الحکم سے طاقات ہوئی انہوں نے کہا: وہ علاج کرے اور جب تندرست ہو جائے تو حج کا احرام شیخ کے عمرہ کر کے اگلے سال حج کرے اور قربانی حرم میں پیچھے۔

(المصنف ج ۱ ص ۱۴۰ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی ۱۴۰۶ھ)

عبدالرحمان بن یزید بیان کرتے ہیں کہ ہم عمرہ کرنے گئے جب ہم ذات الحوتوف میں پہنچے تو ہمارے ایک ساتھی کو (سانپ یا) بچھو نے ڈس لیا ہم راستہ میں بیٹھ گئے تاکہ اس کا شرعی حکم معلوم کریں ناگاہ ایک قافلہ میں حضرت ابن مسعودؓ پہنچے ہم نے بتایا کہ ہمارا ساتھی ڈس لیا ہے حضرت ابن مسعودؓ فرمایا: اس کی طرف سے ایک قربانی حرم میں بھیجو اور ایک دن مقرر کر لو جب وہ حدی حرم میں ذبح کر دی جائے تو یہ حلال ہو جائے گا۔

(المصنف ج ۱ ص ۱۴۱ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی ۱۴۰۶ھ)

امام ابو حنیفہ کے موقف پر اقوال تابعین سے استدلال

امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

نجاہ بیان کرتے ہیں: جس شخص کو حج یا عمرہ کے سفر میں کوئی رکاوٹ درپیش ہو خواہ مرض ہو یا دشمن وہ احصار ہے۔

(جامع البیان ج ۲ ص ۱۲۳ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

عطاء نے کہا: ہر وہ چیز جو سفر سے روک دے وہ احصار ہے۔ (جامع البیان ج ۲ ص ۱۲۳ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)
 قتادہ نے کہا: جب کوئی شخص مرض یا دشمن کی وجہ سے سفر جاری نہ رکھ سکے تو وہ حرم میں ایک قربانی بھیج دے اور جب وہ قربانی ذبح ہو جائے گی تو وہ حلال ہو جائے گا۔ (جامع البیان ج ۲ ص ۱۲۳ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

ابراہیم نخعی نے کہا: مرض ہو یا ہڈی ٹوٹ جائے یا دشمن نہ جانے دے یہ سب احصار ہیں۔

(جامع البیان ج ۲ ص ۱۲۳ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

امام ابو حنیفہ کے موقف کی ہمہ گیری اور معقولیت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد آثار صحابہ اور اقوال تابعین ائمہ ائمتہ کی تقریرات ان سب سے امام ابو حنیفہ کا مسلک ثابت ہے کہ احصار دشمن کے روکنے اور مرض کے خارج ہونے دونوں کو شامل ہے اور اس میں بیمار اور سکونت ہے اسلام ہر مسئلہ کا حل پیش کرتا ہے ائمہ ثلاثہ کے موقف پر یہ اشکال ہوگا کہ جو شخص حج یا عمرہ کے سفر میں کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے

جس کی وجہ سے وہ اپنا سفر جاری نہ رکھ سکے تو اس کے لیے اسلام میں کیا صل ہے؟ ہر چند کہ اب ہوائی جہاز کے ذریعہ بیشتر حجاج کرام حج اور عمرہ کا سفر کرتے ہیں لیکن پھر بھی بہت سے علاقوں سے لوگ مرکز کے ذریعہ سفر کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ۶ ہجری میں اپنے اصحاب کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ عمرہ کے لیے روانہ ہوئے تھے جب آپ مقام حدیبیہ پر پہنچے تو کفار نے آپ کو مکہ جانے سے روک دیا۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمر کے دو بیٹے سالم اور عبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ جن دنوں حجاج نے حضرت ابن الزبیر پر مکہ میں حملہ کیا ہوا تھا ان دنوں میں حضرت ابن عمر نے حج کا ارادہ کیا ان کے بیٹوں نے منع کیا کہ اس سال آپ حج نہ کریں، ہمیں خدشہ ہے کہ آپ کو بیت اللہ جانے سے روک دیا جائے گا، حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان کفار حائل ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کی انوشی کو کھریا اور اپنا سر ہونٹ لیا اور میں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اپنے اوپر عمرہ لازم کر لیا ہے، میں ابن شہاب اللہ روایت ہوں گا اگر کوئی رکاوٹ نہ ہوئی تو میں عمرہ کروں گا اور اگر کوئی رکاوٹ پیش آئی تو میں اس طرح کروں گا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، پھر انہوں نے عمرہ کا احرام باندھا، پھر کچھ دور چل کر کہا: احصاء میں عمرہ اور حج دونوں برابر ہیں، میں عمرہ کے ساتھ حج کی نیت کرتا ہوں، پھر یوم نحر کو قربانی کر کے وہ حلال ہو گئے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۳۳، مطبوعہ دار الفکر، کراچی ۱۳۸۱ھ)

ہر چند کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو احصاء پیش آیا تھا وہ دشمن کی وجہ سے تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض کی وجہ سے رکاوٹ کا بھی یہی حل بیان فرمایا ہے اس لیے دلائل شرعیہ کی قوت، بسر نہ گیری اور مقبولیت کے اعتبار سے ائمہ ثلاثہ کے موقف کی بہ نسبت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک رائج ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سو اگر تم کو (حج یا عمرہ سے) روک دیا جائے تو جو قربانی تم کو آسانی سے حاصل ہو وہ بھیج دو اور جب تک قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے اس وقت تک اپنے سروں کو نہ منڈواؤ۔ (المقرہ ۱۶: ۱۹۶)

محصر کے لیے قربانی کی جگہ کے تعین میں امام ابوحنیفہ کا مسلک

امام ابوحنیفہ کے نزدیک جو شخص راستہ میں مرض یا دشمن کی وجہ سے رک جائے وہ کسی اور شخص کے ہاتھ قربانی (اونٹ، گائے یا بکری) یا اس کی قیمت بھی دے اور ایک دن مقرر کر لے کہ فلاں دن اس قربانی کو حرم میں ذبح کیا جائے گا اور اس دن وہ اپنا احرام کھول دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اس وقت تک سر نہ منڈاؤ جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے اور قربانی کی جگہ حرم ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک جس جگہ کسی شخص کو رک جانا پڑے وہیں قربانی کر کے احرام کھول دے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ میں رک جانا پڑا تھا اور آپ نے حدیبیہ میں ہی قربانی کی اور امام بخاری نے لکھا ہے کہ حدیبیہ حرم سے خارج ہے۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۳۳، مطبوعہ دار الفکر، کراچی ۱۳۸۱ھ)

علامہ بدر الدین عینی اس دلیل کے جواب میں فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کا بعض حصہ حرم سے خارج ہے اور بعض حصہ حرم میں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے جس حصہ میں رکے تھے وہ حرم میں تھا اس کی دلیل یہ ہے کہ امام ابن ابی شیبہ نے ابوحنیفہ سے روایت کیا ہے کہ عطاء نے کہا ہے کہ حدیبیہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام حرم میں تھا۔

(معدنہ الفقاری ج ۱ ص ۱۰۹، مطبوعہ دار الفکر، مصر ۱۳۳۸ھ)

علامہ ابوخیان اندلسی لکھتے ہیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس جگہ روک دیا گیا تھا آپ نے وہیں قربانی کی تھی وہ جگہ حدیبیہ کی ایک طرف تھی جس کا

نام الحربی ہے اور یہ داخل مکہ میں ہے اور وہ حرم ہے نہ ہری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ کو حرم میں نہ رکھا تھا واقعی نے کہا: حد یہ ہے کہ سے فوسل کے فاصلہ پر طرف حرم میں ہے۔

(البحر المحیط ج ۲ ص ۷۸۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت: ۱۴۱۲ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: حتیٰ کہ قربانی اپنے محل میں پہنچ جائے۔ (البقرہ: ۱۹۶)

مختصر کے لیے قربانی کی جگہ کے تعین میں ائمہ ثلاثہ کا مذہب

علامہ ابن جوزی حنبلی لکھتے ہیں:

محل کے متعلق دو قول ہیں ایک یہ کہ اس سے مراد حرم ہے حضرت ابن مسعود حسن بصری عطاء طاؤس مجاہد ابن سیرین ثوری اور امام ابو حنیفہ کا یہی مذہب ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ جگہ ہے جس جگہ حرم کو رکاوٹ پیش آئی وہ اس جگہ قربانی کا جانور ذبح کر کے احرام کھول دے امام مالک امام شافعی اور امام احمد کا یہی مذہب ہے۔

(زوائد لمیر ج ۱ ص ۲۰۵ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت: ۱۴۰۷ھ)

علامہ ماوردی شافعی اور علامہ ابن العربی مالکی نے بھی یہی لکھا ہے۔

قوت دلائل کے اعتبار سے ابو حنیفہ کا مسلک رائج ہے اور لیس اور کہلات کے اعتبار سے ائمہ ثلاثہ کا مسلک رائج ہے کیونکہ بیمار یا دشمن میں گھر سے ہوئے آدمی کے لیے اس وقت تک انتظار کرنا جب تک قربانی حرم میں ذبح ہو بہت مشکل اور دشوار ہوگا اس کے برعکس موضع احرام میں قربانی کر کے احرام کھول دینے میں اس کے لیے بہت آسانی ہے جب کہ اس طریقہ کو مختصر کی آسانی ہی کے لیے شروع کیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو وہ اس کے بدلہ میں روزے رکھے یا کچھ صدقہ دے یا قربانی کرے۔ (البقرہ: ۱۹۶)

ضرورت کی وجہ سے مٹی میں پہنچنے سے پہلے سر منڈانے کی رخصت

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

عبد اللہ بن مظعل بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کے پاس مسجد کوفہ میں بیٹھا ہوا تھا میں نے اس سے روزہ کے فدیہ کے متعلق سوال کیا انہوں نے کہا: مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا اور آں علیہ میرے منہ پر جو کچھ نچک رہی تھیں آپ نے فرمایا: میں تم پر کسی مصیبت دیکھ رہا ہوں کیا تمہارے پاس (قربانی کے لیے) ایک بکری نہیں ہے؟ میں نے کہا: نہیں آپ نے فرمایا: تین دن کے روزے رکھو یا چھ مسکینوں کو کھانا کلاؤ ہر مسکین کو نصف صاع (دو کلو گرام) طعام (گندم) دو اور اپنا سر منڈا دے یا آیت خاص میرے متعلق نازل ہوتی ہے لیکن تمہارے لیے بھی عام ہے۔

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۶۳۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت: ۱۴۱۱ھ)

ملاحیون نضی لکھتے ہیں:

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ تم میں سے جو شخص مریض ہو اور اس کو فوراً سر منڈانے کی حاجت ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو مثلاً کوئی زخم ہو یا جو کچھ ہوں تو پھر اس کے لیے مٹی پہنچنے اور قربانی کرنے تک سر منڈانے کو موقوف کرنا ضروری نہیں

۱۔ علامہ ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب شافعی ماوردی بصری متوفی ۳۵۰ھ ائمہ و اعیان ج ۱ ص ۱۵۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت

۲۔ علامہ ابوبکر محمد بن عبد اللہ ابن العربی مالکی متوفی ۵۴۳ھ احکام القرآن ج ۱ ص ۱۷۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت: ۱۴۰۸ھ

ہے البتہ سرخڑانے کے بعد اس پر فدیہ دینا واجب ہوگا قربانی کرنے میں دن کے روزے رکھنے یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلانے۔
قربانی کو گرم میں ذبح کرنا ضروری ہے اور روزہ رکھنا یا مسکینوں کو کھانا کھانا حرام میں ضروری نہیں ہے۔

(تفسیرات امجدیہ ص ۸۸ مطبوعہ مطبعہ کریم، بمبئی)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سو جب تم حالت امن میں ہو تو جو شخص حج کے ساتھ عمرہ ملائے تو وہ ایک قربانی کرے جس کو وہ آسانی کے ساتھ کر سکے اور جو قربانی نہ کر سکے وہ تین روزے یا یام حج میں رکھے اور سات روزے جب تم لوٹ آؤ یہ کال دس (روزے) ہیں یہ (حج تمتع کا) حکم اس شخص کے لیے جس کے اہل و عیال مسجد حرام (مکہ مکرمہ) کے رہنے والے نہ ہوں۔

(البقرہ: ۱۹۶)

حج تمتع کا بیان

اس آیت کی ایک تفسیر تو یہی ہے کہ اس آیت میں زمانہ امن میں حج تمتع کا بیان فرمایا ہے دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے مسلمانو! اگر تم سرخ میں روک دینے جاؤ تو نعم کو جو قربانی سہولت سے حاصل ہو وہ قربانی کر کے احرام کھول دو اور جب تم سے دشمن کا خوف جاتا رہے یا مرض دور ہو جائے اور تم حج کے ساتھ عمرہ ملاؤ تو ایک قربانی کرو جس کو آسانی کے ساتھ کر سکو۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تمتع کیا اور قرآن (اس کے موافق) نازل ہو چکا تھا پھر ایک شخص نے اپنی رائے سے جو چاہا کہا۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۱۳ مطبوعہ دار الفکر للطباعة و النشر، کراچی ۱۳۸۱ھ)

اس قول میں حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کی طرف تخریص ہے جو تمتع کرنے سے متزیہا منع کرتے تھے اکابر علماء صحابہ نے ان کی مخالفت کی اور اس کا انکار کیا اور حق ان ہی کے ساتھ ہے۔

عمرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے حج تمتع کے متعلق سوال کیا گیا انہوں نے فرمایا: مہاجرین اور انصار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور ہم نے حجۃ الوداع میں احرام باندھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جن لوگوں نے قربانی کے جانوروں کے گلے میں بار ڈال دیا ہے ان کے سوا باقی لوگ حج کے احرام میں عمرہ کی نیت کر لیں سو ہم نے بیت اللہ کا طواف کیا صفا اور مردہ میں سعی کی اور (احرام کھول کر) اپنی اپنی ازواج سے مقاربت کی اور سملے ہوئے کپڑے پہن لیے اور جن لوگوں نے اپنی قربانی کے جانوروں میں قلاہ (ہار) ڈال دیا تھا وہ (عمرہ کرنے کے بعد بھی) بہ دستور اپنے احرام پر برقرار رہے کیونکہ جب تک ان کی قربانی اپنی جگہ پر ذبح نہ ہو جاتی وہ احرام نہیں کھول سکتے پھر آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم آؤ اللہ کو حج کا احرام باندھ لیں سو جب ہم عرفات اور مزدلفہ کے وقوف سے فارغ ہو گئے تو ہم نے بیت اللہ میں آ کر طواف (نہ پارت) کیا اور صفا اور مردہ میں سعی کی تو ہمارا حج مکمل ہو گیا اور ہم پر ایک قربانی لازم تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ“ (البقرہ: ۱۹۶) اور ایک بکری کی قربانی کافی ہے ”وَأَنْ تَصِلُوا الْحَاظِرَ“ (البقرہ: ۱۹۶) اور اس عبادت میں حج کر لیں اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے اور یہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس تمتع کو کہ وہ ان کے سوا باقی تمام مسلمانوں کے لیے مشروع فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يَدٌ مِنْكُمْ لِيَكُونَ لَهُمْ كُنُوزٌ“ (البقرہ: ۱۹۶) کیونکہ قربانی کے گلے میں ہار ڈالنے سے حج کی نیت ہو گئی اور انہوں نے ہار نہیں ڈالا تھا ان کی نیت نہیں ہوئی تھی ان کو آپ نے عمرہ کرنے کی نیت کا حکم دیا۔

الْمُسْتَجِدَّ الْحَرَامَ (المزہ: ۱۹۶) اور حج کے جن مہینوں کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے وہ شوال ذوالقعدہ اور ذوالحجہ ہیں سو جو شخص ان مہینوں میں حج کرے اس پر قربانی لازم ہے باروزے۔

(کنج بخاری ج ۱ ص ۱۱۴-۱۱۳ مطبوعہ دارعراج المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

اس حدیث سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا وہ حج قرآن تھا اور یہی سب سے افضل حج ہے۔

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ مِّنْ قَرَضٍ فِيْهِنَّ الْحَجُّ فَلَا رَفْثَ

حج کے مہینے معروف ہیں ان مہینوں میں (حج کی نیت کر کے) حج کو لازم کر لے تو حج میں نہ

وَكَاسْرٍ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ

عزیزوں سے جماع کی باتیں ہوں نہ گناہ اور نہ جھگڑا اور تم جو نیکی کرتے ہو اس کا اللہ

اللَّهُ وَتَزُودُ وَإِنَّا خَيْرُ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُوا يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ

کولم ہے اور سفر خرچ تیار کرو اور بہترین سفر خرچ تقویٰ (سوال سے رکنا) ہے اور اے عقل والو! تمہاری سے ڈرتے رہو O

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا

(حج کے دوران) اپنے رب کا فضل (روزی) تلاش کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے اور جب تم

أَفْضَلُكُمْ مِّنْ عَرَفٍ فَإِذْ كُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ

عرفات سے (مزدلفہ میں) واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو

وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

اور جس طرح اس نے تم کو ہدایت دی ہے اس طرح اس کا ذکر کرو اور بے شک اس سے پہلے تم ضرور گمراہوں میں سے تھے O

ثُمَّ ارْجِعُوا مِنْ حَيْثُ أَقَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ط

پھر تم وہیں سے واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں اور اللہ سے بخشش طلب کرو

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے O

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرہ کو پورا کرنے کا حکم دیا تھا اور عمرہ کا کوئی وقت مبین نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ حج کا وقت مبین ہے اور اس کے مہینے معروف اور مشہور ہیں۔

وَالْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ

حج کے مہینوں کے متعلق فقہاء اہل سنت کے نظریات

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عطاء طاؤسؓ عباد زہریؓ ربیع اور امام مالک کے نزدیک شوال ذوالقعدہ اور ذوالحجہ پورے کے پورے حج کے مہینے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما ابن سیرینؓ حسن شعیبؓ ثعلبیؓ قتادہؓ سکولؓ سدریؓ امام ابوحنیفہؒ اور امام مالک سے ایک روایت یہ ہے کہ شوال ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے دس دن حج کے مہینے ہیں۔

(البحر المحیط ج ۲ ص ۲۷۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۱ھ)

اور امام احمد بن حنبل کا بھی یہی نظریہ ہے۔ (زاد المسیر ج ۱ ص ۲۶۹ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۱۷ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو شخص ان مہینوں میں (حج کی نیت کر کے) حج کو لازم کر لے۔ (البقرہ: ۱۹۷)

فرضیت حج کے سبب میں ائمہ مذاہب کے اقوال

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: حج کا احرام باندھ کر تلبیہ پڑھنے سے حج فرض ہو جاتا ہے عطاء طاؤس اور صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت نے کہا: حج کی نیت سے تلبیہ پڑھنے سے حج فرض ہو جاتا ہے امام ابوحنیفہؒ اور ان کے اصحاب کے نزدیک حج کی نیت کے ساتھ احرام باندھ کر تلبیہ پڑھنے یا حج کی نیت سے احرام باندھ کر قربانی کے گلے میں قلاوہ (ہار) ڈال کر اس کو روانہ کرنے سے حج فرض ہو جاتا ہے یا حج کی نیت سے احرام باندھ کر اشعار کرنے سے حج فرض ہو جاتا ہے امام مالک اور امام شافعیؒ کے نزدیک تلبیہ کے بغیر بھی حج کی نیت کے ساتھ احرام باندھنے سے حج فرض ہو جاتا ہے۔

(البحر المحیط ج ۲ ص ۲۷۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۱ھ)

امام احمد بن حنبل نے یہ تصریح کی ہے کہ حج کی نیت سے صرف احرام باندھنے سے حج فرض ہو جاتا ہے خواہ تلبیہ نہ پڑھا جائے۔ (زاد المسیر ج ۱ ص ۱۱۰ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۱۷ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: نہ عورتوں سے جماع کی باتیں ہوں نہ گناہ اور نہ جھگڑا۔ (البقرہ: ۱۹۷)

ایام حج میں فحش باتیں گناہ اور جھگڑا کرنے کی ممانعت

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ابن جبیرؓ قتادہؓ حسنؓ عکرمہؓ عباد زہریؓ اور سدی نے بیان کیا کہ رفعت سے مراد یہاں جماع ہے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما عطاء طاؤسؓ وغیرہم نے کہا: اس سے مراد عورتوں سے فحش کلام کرنا ہے۔ فحش سے مراد ہر قسم کے گناہ ہیں اور جدال سے مراد بحث مباحثہ میں غصہ ناک ہونا ہے حضرت ابن مسعودؓ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما عطاء اور عباد کی رائے ہے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور قتادہ نے کہا: اس سے مراد گالی دینا ہے۔ ابن زید اور امام مالک نے کہا: اس سے مراد اس بات میں اختلاف کرنا ہے کہ کون اپنے باپ دادا کے موقف میں کھڑا ہے کیونکہ عرب کسی اور کے موقف میں وقوف کرتے پھر اس میں اختلاف اور بحث کرتے قاسم نے کہا: یا اس میں اختلاف کریں کہ حج آج ہے یا کل۔

(البحر المحیط ج ۲ ص ۲۸۱-۲۸۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۱ھ)

فحش باتیں، فحش اور جھگڑا کرنا ہر وقت اور ہر جگہ ممنوع ہے لیکن یہ ممانعت اس وقت شدید ہے جب انسان بیت اللہ کی زیارت اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے دروازے سے چل کر یہاں آئے ویسے تو تمام سفر حج میں انسان ان باتوں میں محتجب رہے لیکن حج کا احرام باندھنے سے لے کر مناسک حج مکمل ہونے تک جو شخص ان باتوں سے بچا رہا اس کا حج حج

مبرور ہے۔

امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے اس بیت اللہ کا حج کیا اور خوش باتیں نہیں کہیں اور فسخ نہیں کیا وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ہو کر نکلے گا جس دن اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ (زاد المسیر ج ۲ ص ۲۱۱ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

ایام حج یا غیر ایام حج میں تم جو کام بھی کرتے ہو خواہ نیک ہو یا بد ان سب کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور سفر خرچ تیار کرو اور بہترین سفر خرچ تقویٰ (سوال سے رکنا) ہے اور اے عقل والا! مجھ ہی سے ڈرتے رہو (البقرہ: ۱۹۷)

حج کے لیے سفر خرچ تیار کرنے حکم

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اہل یمن حج کرتے تھے اور سفر خرچ تیار نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم توکل کرنے والے ہیں جب وہ کہہ بیٹھے تو مانگنا شروع کر دیتے تب یہ آیت نازل ہوئی کہ سفر خرچ تیار کرو کیونکہ بہترین سفر خرچ سوال نہ کرنا ہے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۰۶ مطبوعہ دار محمد راجع الطائیف کراچی ۱۴۱۸ھ)

اس حدیث کو امام ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے۔ (سنن ابو داؤد ج ۱ ص ۲۲۲ مطبوعہ مطبعہ بیہقی پاکستان ۱۴۰۵ھ) اس آیت کی یہ تفسیر بھی کی گئی ہے کہ دنیا سے آخرت کی طرف جو سفر ہے اس کے لیے سفر خرچ تیار کرو اور نیک اعمال کرو کیونکہ بہترین سفر خرچ تقویٰ اور خوف خدا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں معنی مراد ہوں راستہ میں اور قیام جرمین کے دوران کھانے پینے اور سواروں کا انتظام کر کے چلنا اور اعمال صالحہ کا زور راہ تیار کرو اور عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اللہ ہی سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (حج کے دوران) اپنے رب کا فضل (روزی) تلاش کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ (البقرہ: ۱۹۸) حج کے دوران روزی کمانے کا جواز

جب اللہ تعالیٰ نے ایام حج میں جدال (بحث اور ٹکراؤ) کرنے سے منع کیا تو یہ وہم پیدا ہوا کہ شاید ایام حج میں تجارت بھی ممنوع ہو کیونکہ اس میں قیمت پر بحث ہوتی ہے تو یہ آیت نازل ہوئی۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ عکاظہ بنہ اور ذوالحجاز زمانہ جاہلیت کے بازار تھے جب اسلام آیا تو مسلمانوں نے ان بازاروں میں تجارت کرنے کو گناہ سمجھا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ (زمانہ حج میں) اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۷۵ مطبوعہ دار محمد راجع الطائیف کراچی ۱۴۱۸ھ)

اس حدیث کو امام ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے۔ (سنن ابو داؤد ج ۱ ص ۲۲۲ مطبوعہ مطبعہ بیہقی پاکستان ۱۴۰۵ھ) اس آیت سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ ایام حج میں تجارت کرنا محنت مزدوری اور ہر جائز طریقہ سے کسب معاش کرنا جائز ہے اور اس سے حج کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔

حافظ سیوطی لکھتے ہیں:

امام عبد الرزاق، امام سعید بن منصور، امام ابن ابی شیبہ، امام عبد بن حمید، امام ابو داؤد، امام ابن جریر، امام ابن المنذر، امام ابن ابی حاتم، امام حاکم اور امام بیہقی روایت کرتے ہیں: ابو امامہ حبشی نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کیا: ہم لوگ

محنت مزدوری کرتے ہیں کیا ہمارے لیے حج کا اجر و ثواب ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا: کیا تم لوگ بیت اللہ کا طواف نہیں کرتے؟ اور کیا تم اپنے سروں کو نہیں سوڑتے؟ میں نے کہا: کیوں نہیں؟ حضرت ابن عمر نے کہا: ایک شخص نے آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا جو تم نے مجھ سے کیا ہے؟ آپ نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے کہ (زمانہ حج میں) اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(الدر المنثور ج ۱ ص ۲۲۲ مکتبۃ آیت اللہ العظمیٰ 'ایران')

اگر حج کے دوران شہنشاہ تجارت یا محنت مزدوری ہو جائے تو کوئی حرج نہیں لیکن اگر کوئی شخص بالفصد ایام حج میں تجارت کے لیے یا مزدوری کے لیے جائے اور شہنشاہ حج کر لے تو یہ اخلاص کے منافی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب تم عرفات سے (مزدلفہ میں) آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور جس طرح اس نے تم کو ہدایت دی ہے اس طرح اس کا ذکر کرو۔ (البقرہ: ۱۹۸)

مشعر حرام کا بیان

امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عرفات کو عرفات اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناسک کی تعلیم دی اور بار بار کہتے: ”عرفت عرفت“ (آپ نے جان لیا آپ نے جان لیا) تو اس جگہ کا نام میدان عرفات پڑ گیا۔

(جامع البیان ج ۲ ص ۱۶۷ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

مشعر حرام کی تفسیر میں امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے لوگوں کو مزدلفہ میں ایک پہاڑ کے پاس جمع ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ نے کہا: اے لوگو! تمام مزدلفہ مشعر حرام ہے۔ (جامع البیان ج ۲ ص ۱۶۷ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

سہی بیان کرتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے مشعر حرام کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا: دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہے وہ مشعر حرام ہے۔ (جامع البیان ج ۲ ص ۱۶۷ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

عمرو بن میمون کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے مشعر حرام کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے اس کو اپنے ساتھ لے جا کر دکھایا کہ عرفات کے بعد جہاں سے مزدلفہ کی ابتداء ہوتی ہے وہاں سے لے کر حرم تک مزدلفہ کی ساری وادی مشعر حرام ہے۔ (جامع البیان ج ۲ ص ۱۶۸ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

مشعر حرام کے پاس ذکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی جائے اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کیا جائے اور اپنے گناہوں پر معافی طلب کی جائے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر تم وہیں سے واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں اور اللہ سے بخشش طلب کر دے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے O (البقرہ: ۱۹۹)

نسلی برتری کے تقاضا کا ناجائز ہونا

قریش اور ان کی اولاد جس اگھلاتے تھے اور یہ حج میں عرفات کے بجائے مزدلفہ میں وقوف کرتے تھے اور عام لوگوں

میں قریش کی نسبت خرافہ تھی، بنو عامر اور بنو نصر کا نسب جس تھا، کیونکہ یہ لوگ اپنے دین میں بہت تشدد اور سخت تھے، مفس کا لغوی معنی

بہادر ہے۔ سعید بن مقرن

سے اپنے آپ کو مغرور سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی عرفات میں وقوف کر کے پھر مزدلفہ میں آؤ جہاں سے اور لوگ آتے ہیں۔ امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ قریش اور ان کے دین پر چلنے والے کس تھے وہ مزدلفہ میں وقوف کرتے تھے وہ کہتے تھے: ہم خدام حرم ہیں اور باقی لوگ عرفات میں وقوف کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

(جامع البیان ج ۲ ص ۱۶۹ مطبوعہ دارالمکتبہ النبویہ دہلی ۱۴۰۹ھ)

اور زمانہ جاہلیت میں تم نے جو مناسک حج میں ترسیم کر دی تھی اس پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں سب برابر ہیں اور رنگ و نسل اور علاقہ اور زبان کی اس میں کوئی خصوصیت نہیں ہے اور کسی شخص کا رنگ و نسل اور علاقہ اور زبان کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں سے برتر اور اپنی سمجھنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک خت باپندیدہ ہے امام احمد نے ابونضرہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق میں فرمایا: سنو! تم سب کا رب ایک ہے کسی عربی کو بھی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے مگر تقویٰ سے اور جب نسل برتری کے گھمنڈ پر عبادت میں احساس برتری جائز نہیں ہے تو دنیاوی معاملات میں کب جائز ہوگا بعض سادات کرام کا نسلی برتری کی بنا پر اپنے غیر کفو میں رشتہ دینے کو حرام کہنا جائز نہیں ہے "شرح صحیح مسلم" جلد سادس میں ہم نے اس مسئلہ پر تفصیل سے بحث کی ہے اور اس تفسیر میں بھی ان شاء اللہ النساء: ۳ میں اس مسئلہ کو وضاحت سے بیان کریں گے۔

فَإِذَا قُضِيَتْ مَنَاسِكُكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ

پھر جب تم حج کی عبادت مکمل کر چکو تو اس طرح اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے بلکہ اس

أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا

سے بھی زیادہ کرو کر اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں دے اور

لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَفِيهِمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي

ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں: اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں

الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۚ أُولَٰئِكَ

اچھائی عطا فرما اور آخرت میں (بھی) اچھائی عطا فرما اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا ۚ یہ وہ لوگ ہیں

۱ امام احمد بن حنبل سنن ج ۲ ص ۵۸ مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ بیروت ۱۳۹۸ھ

لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۖ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ وَادْكُرُوا

جن کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے ۝ اور گئے تھے

اللَّهُ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۖ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا أَثَمَ

دونوں میں اللہ کو یاد کرو سو جس نے دو دنوں میں (روانہ ہونے کی) جلدی کی تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے

عَلَيْهِ ۚ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا أَثَمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنْ أَثَقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ

اور جس نے تاخیر کی اس پر (بھی) کوئی حرج نہیں ہے یہ (علم) اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرے اور اللہ سے ڈرتے رہو

وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝

اور جان لو کہ بے شک تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے ۝

زمانہ جاہلیت میں لوگ حج کی عبادت سے فارغ ہونے کے بعد اپنے آباء و اجداد کی برائی بیان کرتے تھے اور ان کے کارناموں کا ذکر کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حج سے فارغ ہونے کے بعد تم اپنے آباء و اجداد کی برائی بیان کرنے کے بجائے اللہ کی کبریائی اور اس کی عظمتوں کا ذکر کرو اور بھٹنا اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اس سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ حج میں اپنے آباء کا ذکر کرتے تھے، بعض کہتے کہ میرا باپ لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، بعض کہتے کہ میرا باپ تلوار کا دھننی تھا، بعض کہتے کہ میرے باپ نے فلاں فلاں کی گزلیں اڑائیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں: اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں دے اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے ۝ (البقرہ: ۲۰۰)

دوزخ سے بچنا اور جنت کی طلب کی دعا کرنا انبیاء کرام اور صحاب کا طریقہ ہے

اس آیت سے اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے: اے مسلمانو! حج کی عبادت سے فارغ ہو کر زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو اور اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی خیر مانگنے میں رغبت کرو اور اللہ تعالیٰ سے بہت عاجزی اور گریز اگر دعا کرو خالص اللہ عزوجل کی رضا جوئی کے لیے عبادت کرو اور یہ دعا کرو کہ اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں خیر عطا فرما اور آخرت میں خیر عطا فرما اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے آخرت کے بدلہ میں دنیا کی زندگی کو خرید لیا اور وہ صرف دنیا اور اس کی زینت کے لیے عمل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بھی صرف محتاج دنیا کا سوال کرتے ہیں ان کے لیے اجر و ثواب میں سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ابو بکر بن عیاش بیان کرتے ہیں کہ حج سے فارغ ہو کر لوگ یہ دعا کرتے تھے اے اللہ! ہمیں اونٹ دے، ہمیں بکریاں

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ بیت اللہ کا پرہیز طواف کرتے اور یہ دعا کرتے: اے اللہ! ہم پر بارش نازل کرے اللہ! ہمیں ہمارے دشمنوں پر فتح عطا کر۔
مجاہد بیان کرتے ہیں کہ وہ دنیا میں مرد اور دوزخ مانگتے تھے اور آخرت کے منتظر کوئی سوال نہیں کرتے تھے۔

(جامع البیان ج ۲ ص ۱۷۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۹ھ)

دنیا کی بھلائی سے مراد ہے: عاقبت، نیک، بوی، علم، عبادت، پاکیزہ مال، نیک اولاد، صحت، دشمنوں پر فتح، نیک لوگوں کی رفاقت، اسلام پر ثابت قدمی اور ایمان پر قائم رہنا اور آخرت کی بھلائی سے مراد جنت، بڑے حساب اور عرش کے خوف سے سلاستی، حور عین اور دیدار الہی کی لذت ہے۔

ان آیات میں یہ تصریح ہے کہ حج کی عبادت سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے دنیا کی خیر کے لیے اور آخرت کی خیر کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرنا چاہیے اور دوزخ سے پناہ طلب کرنی چاہیے ہمارے زمانہ کے جاہل صوفیوں میں یہ مشہور ہے کہ عبادت سے غرض کرنی چاہیے جنت کی طلب اور دوزخ سے پناہ کی دعا نہیں کرنی چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ راہب لہرہ پر ایک ہاتھ میں پانی اور ایک ہاتھ میں آگ لیے جا رہی تھیں کسی نے پوچھا: اے راہب! یہ کیا ہے؟ کہا: لوگ جنت کی طلب اور دوزخ کے ڈر سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ جنت کو آگ لگا دوں اور دوزخ کی آگ بجھا دوں تاکہ جنت کا شوق رہے دوزخ کا خوف اور سب بغیر کسی غرض اور غصے کے اللہ کی عبادت کریں۔
علامہ آلوسی حنفی لکھتے ہیں:

بعض جہلی صوفیوں سے منقول ہے کہ ہم اللہ کی عبادت محض اس کی ذات کی وجہ سے کرتے ہیں اور ہم اس سے کسی قسم کی غرض یا کسی غرض کی طلب نہیں رکھتے ان کا یہ قول بہت بڑا جہل ہے اور قریب بہ کفر ہے جیسا کہ امام غزالی نے فرمایا: بغیر غرض کے کوئی کام نہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے کاموں کا خاصہ ہے جب کہ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال بھی کسی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں تو بندہ کے افعال بغیر کسی حکمت اور غرض کے کیسے ہو سکتے ہیں ہاں بعض اوقات انسان کی توجہ محض اللہ کی رضا کی طرف ہوتی ہے اور وہ جنت کے شوق اور دوزخ کے خوف سے قطع نظر کر کے محض اس کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے لیکن یہ بہت اونچا مقام ہے اور سوائے اس کے مخلصین کے اور کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔

(روح المعانی ج ۲ ص ۹۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتا ہے:
وَمَسْكُونَةٍ فِي بَئِذٍ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَرَهْمَانٌ مِنَ الرَّحْمٰنِ
اَكْبَرُ (البقرہ: ۷۲)
اور دای رہائش کی جنتیں ہیں اور اللہ کی رضا (ان) سب سے زیادہ بڑی ہے۔

اور بعض (بلند ہمت) لوگ وہ ہیں جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنی جان کا سودا کر لیتے ہیں۔ (البقرہ: ۲۰۷)

لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مخلصین اور بلند ہمت لوگ جنت کی طلب اور دوزخ سے پناہ کی دعا نہیں کرتے۔ انبیاء کرام اور صحابہ عظام سے زیادہ مخلص اور بلند ہمت اور کون ہوگا انہوں نے جنت کے حصول کی دعا کی ہے اور دوزخ سے پناہ طلب کی ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا مذکور ہے:

وَاجْعَلْنِيْ مِنْ مَّا رَزَقْتَ جَنَّةَ النَّعِيْمِ (اشعرا: ۸۵)

اور مجھ کو نعمت والی جنت کے داروں میں شامل کر دے

خلافت سنت ہے اور چونکہ شریعت میں اس کا حکم ہے اس لیے ان شراکاء کے بعد ان کا پڑھنا واجب ہوگا۔ امام ابو یوسف نے کہا: اگر امام تکبیر بھول جائے پھر بھی مقتدی پر تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ (حدیث ابویں ص ۱۷۵، کنز الدقائق ص ۱۸۸)

ذکر بالجہر میں امام ابو حنیفہ کا موقف

صحیح بخاری صحیح مسلم اور یہ کثرت احادیث صحیحہ میں فرض نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر بالجہر کرنے کی تشریح ہے اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ سے یہ تصور نہیں ہے کہ وہ تکبیرات تشریق کو بدعت یا خلاف سنت قرار دیں گے اور علامہ مرغینانی صاحب ”ہدایہ“ نے کہا ہے کہ امام اعظم نے تکبیرات تشریق میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کو اس لیے اختیار کیا ہے کہ ان کے قول میں تکبیرات کا عدد کم ہے اور چونکہ بلند آواز سے تکبیر کہنا بدعت ہے اس لیے انہوں نے حضرت ابن مسعود کے قول کو اختیار کیا صاحب ”ہدایہ“ کا یہ استدلال ان کے دہم پر مبنی ہے اور صحیح نہیں ہے صحیح وجہ یہ ہے کہ اختلافات صحابہ میں عام طور پر امام اعظم حضرت ابن مسعود کے قول کو اختیار کرتے ہیں کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس کی یہ نسبت حضرت ابن مسعود یا زیادہ فقیر تھے اس لیے تکبیرات تشریق میں حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس کی روایات کے مقابلہ میں امام اعظم نے حضرت ابن مسعود کی روایت کو اختیار فرمایا۔

علامہ ابن بزاز کروری حنفی لکھتے ہیں:

بہر حال بلند آواز سے ذکر کرنا جائز ہے جیسے اذان اور خطبہ میں ہے اور تکبیرات تشریق میں امام اعظم اور صاحبین کا اختلاف اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ بلند آواز سے تکبیر پڑھنا بدعت ہے کیونکہ اختلاف اس بات میں ہے کہ اصل نماز پر تکبیرات کی زیادتی کتنی نمازوں میں سنت ہے مثلاً اس میں اختلاف ہے کہ ظہر کی چار سنتوں کو ایک سلام کے ساتھ پڑھنا اور بی ہے یا دو سلاموں کے ساتھ اور یہ اختلاف اس پر دلالت نہیں کرتا کہ اگر ظہر کی سنتوں کو دو سلاموں کے ساتھ پڑھا جائے تو وہ بدعت یا حرام ہوں گی۔ (فتاویٰ بزاز علی حاشیہ البدر ص ۶۷ ص ۳۷۹ مطبوعہ مطبعہ کبریٰ امیرینہ لاق مصر)

علامہ علاء الدین ہسکتی حنفی لکھتے ہیں:

امام اعظم اور امام ابو یوسف اور امام محمد میں جو تکبیرات کے عدد کا اختلاف ہے اس میں تمام زمانوں اور تمام شہروں میں امام ابو یوسف اور امام محمد کے قول پر عمل کیا گیا ہے اسی قول پر اعتقاد ہے اور اسی قول پر فتویٰ ہے۔

(رد المحتار ج ۱ ص ۵۶۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

علامہ ابن عابدین شامی اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

اس کی وجہ یہ ہے کہ جب امام اعظم اور صاحبین میں اختلاف ہو تو قوت دلیل کا اعتبار ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے جیسا کہ ”الماوی القدسی“ میں مذکور ہے یا اس کی وجہ یہ ہے کہ صاحبین کا قول بھی درحقیقت امام اعظم کا قول ہوتا ہے علامہ ابن حاتم نے ”فتح القدیر“ میں اس مسئلہ میں امام اعظم کے قول کو ترجیح دی ہے صحیح نہیں ہے۔ (البحر الرائق)

(رد المحتار ج ۱ ص ۵۶۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

نیز علامہ شامی لکھتے ہیں:

”تجلی“ میں مذکور ہے کہ امام ابو حنیفہ سے کہا گیا کہ اہل کوفہ وغیرہا کو چاہیے کہ ان دس دنوں میں بازاروں اور مسجدوں میں تکبیرات پڑھیں امام ابو حنیفہ نے فرمایا: ہاں اور فقیر ابو الیث نے ذکر کیا ہے کہ ابراہیم بن یوسف ان جگہوں میں تکبیرات پڑھنے کا حکم دیتے تھے اور فقیر ابو جعفر نے کہا: میرے نزدیک بخاری ہے کہ عام لوگوں کو تکبیرات پڑھنے سے منع نہیں کرنا چاہیے

کیونکہ کوام کی خیر میں رغبت کم ہوتی ہے اور ہم اسی پر عمل کرتے ہیں۔ اس عبارت کا تقاضا یہ ہے کہ تکبیرات پڑھنا ادا کی ہے۔
(روح الحانی ج ۱ ص ۵۶۴ مطبوعہ دارالاجیاء والقرات العربیہ بیروت ۱۴۰۷ھ)

علامہ آلوسی حنفی لکھتے ہیں:

عید الطغر کی تکبیرات بھی عید الاضحیٰ کی تکبیرات کی طرح ہیں، یہی امام ابو یوسف اور امام محمد کا مسلک ہے اور امام اعظم سے بھی ایک روایت یہی ہے بلکہ ”مسند امام اعظم“ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ذکر یا تہلیل کو مطلقاً مستحب قرار دیتے ہیں۔

(روح الحانی ج ۱ ص ۱۶۴ مطبوعہ دارالاجیاء والقرات العربیہ بیروت)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سو جس نے دو دنوں میں (روانہ ہونے کی) جلدی کی تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے اور جس نے تاخیر کی اس پر (بھی) کوئی حرج نہیں ہے۔ (البقرہ: ۲۰۳)

قیام منیٰ کی مدت کا بیان

ماچون حنفی لکھتے ہیں:

جو شخص ایام منیٰ میں سے صرف دس اور گیارہ تاریخ کو منیٰ میں فقہ دو دن ٹھہرے اور اس نے دو دن رمی کی اور تیسرے دن رمی نہیں کی اس پر کوئی حرج نہیں ہے اور جس نے تاخیر کی اور تیسرے دن بھی رمی کی اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ صاحب ”ہدایہ“ نے یہ ذکر کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ جائز ہے کہ وہ طالع فجر سے پہلے چوتھے دن بغیر رمی کے مکہ روانہ ہو جائے اور اگر چوتھے دن کی فجر منیٰ میں طالع ہو گئی تو وہ رمی کے بغیر مکہ روانہ نہیں ہو سکتا اور افضل یہ ہے کہ وہ چوتھے دن بھی منیٰ میں ٹھہرے اور چوتھے دن کی رمی کر کے مکہ روانہ ہو۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا تھا اور اگر اس نے چوتھے دن زوال سے پہلے رمی کر لی تو یہ بھی امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز ہے کیونکہ جب وہ رمی کو ترک کر سکتا ہے تو اس کو وقت سے پہلے بھی کر سکتا ہے۔ یہ قرآن کریم میں مسائل حج کا آخری عنوان ہے۔

(تفسیرات احمدی ص ۹۹-۹۸ مطبوعہ مطبعہ ربیعہ)

البقرہ: ۱۹۶ سے لے کر البقرہ: ۲۰۳ تک اللہ تعالیٰ نے مسائل حج سے متعلق آیات نازل کیں اور ان آیات کی تفسیر لکھنے کا حسین اتفاق ایام حج عشرہ ذوالحجہ میں پیش آیا اور تکبیرات کی تفسیر میں نے ایام تشریق میں لکھی اور بارہ ذوالحجہ ۱۳۱۵ھ کو ان آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ واللہ الحمد للہ رب العالمین والصلوة والسلام علی خاتم النبیین وعلیٰ آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ اللہ العزیز انجھے باقی قرآن مجید کی تفسیر بھی مکمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس کو قیام قیامت باقی بخش آفریں اور اشاعت پذیر رکھ آمین یا رب العلمین بجاہ حبیبک سید المرسلین۔

حجاج کرام کے اجر و ثواب اور ان سے مصافحہ کرنے کے متعلق احادیث و آثار

حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں:

امام ابن ابی شیبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا: اللہ تعالیٰ نے یہ مساک حج اس لیے بنائے ہیں تاکہ بنو آدم کے گناہوں کا کفارہ ہو جائیں۔ امام بیہقی نے ”شعب الایمان“ میں روایت کیا ہے کہ حسن بصری سے پوچھا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ حج کرنے والا بخش دیا جاتا ہے انہوں نے کہا: بشرطیکہ وہ ان گناہوں کو ترک کر دے جن کو پہلے کرتا تھا۔

امام اسحاق نے ”ترغیب“ میں روایت کیا ہے کہ ابراہیم نے کہا کہ حجاج کے گناہوں میں آلودہ ہونے سے پہلے مصافحہ کر

لو۔

امام اصحابی نے روایت کیا ہے کہ حسن بصری سے پوچھا گیا کہ حج مبرور کی کیا تفریف ہے؟ انہوں نے کیا: وہ حج کرنے کے بعد دنیا سے مستغنی ہو اور آخرت میں راغب ہو۔

امام حاکم نے تصحیح حدیث کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم حج پر اور کو اوقات جلد گھر کی طرف روانہ ہو اس سے زیادہ اجر ملے گا۔

امام مالک امام بخاری امام مسلم امام ابوداؤد امام نسائی نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج یا عمرہ سے لوٹنے کے بعد کسی بلند جگہ کھڑے ہو کر تین مرتبہ تکبیر پڑھتے پھر یہ دعا کرتے: "لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ وھو علی کل شیء قدیر الباقیون عابدون ساجدون لربنا حاملون صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وھزم الاحزاب وحده۔" (الدر المنثور ج ۱ ص ۳۷ مطبوعہ مکتبۃ بیت اللہ الحلی ایران)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرنے اور شفاعت طلب کرنے کے متعلق احادیث اور آثار حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں:

امام ابن حبان نے "المصنف" میں امام ابن عدی نے "کامل" میں اور امام دارقطنی نے "المعلل" میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی اس نے مجھ سے بے وفائی کی۔

امام سعید بن منصور امام ابویعلیٰ امام طبرانی امام ابن عدی امام بیہقی اور امام ابن عساکر نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے حج کیا اور میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے میری حیات میں میری زیارت کی۔ (سنن کبریٰ ج ۵ ص ۳۳۶، المستدرک ج ۱۲ ص ۲۱۰، مجمع الزوائد ج ۳ ص ۲)

امام حکیم ترمذی امام بزار امام ابن خزیمہ امام ابن عدی امام دارقطنی اور امام بیہقی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ (کامل ابن عدی ج ۶ ص ۳۳۵، شعب الایمان ج ۳ ص ۲۹۰، مجمع الزوائد ج ۳ ص ۲۰۶، کنز العمال رقم اللہ ۲۵۸۸۲)

امام طبرانی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص بغیر کسی اور کام کے صرف میری زیارت کے لیے آیا مجھ پر واجب ہے کہ میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں۔

(المستدرک ج ۱۳ ص ۳۵۵)

امام طحاوی اور امام بیہقی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے میری قبر کی زیارت کی میں اس کی شفاعت کروں گا یا شہادت دوں گا اور جو شخص حرمین میں سے کسی ایک حرم میں فوت ہو گیا وہ قیامت کے دن اسن والوں میں سے اٹھے گا۔ (سنن کبریٰ ج ۵ ص ۳۳۵، شعب الایمان ج ۳ ص ۲۹۶)

امام بیہقی حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آ کر سلام عرض کرتے اور قبر کو چھوئے نہیں تھے پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی قبر پر سلام عرض کرتے۔

امام بیہقی روایت کرتے ہیں کہ محمد بن منکدر نے کہا کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس روتے ہوئے دیکھا انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری قبر اور منبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔

(صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۲۶ - سنن کریم ج ۵ ص ۳۶۱ - کتب اربعہ ج ۱۲ ص ۳۱۰)

امام ابن ابی الدنیا اور امام بیہقی نے فیہ بن عبد اللہ بن ابی امامہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے دیکھا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آ کر کھڑے ہوئے اور بڑی دیر تک ہاتھ بلند کیے رہے حتیٰ کہ میں نے گمان کیا کہ وہ نماز کی نیت کر رہے ہیں پھر سلام عرض کیا اور چلے گئے۔ (شعب الایمان ج ۳ ص ۳۹۱)

امام بیہقی، حاتم بن مردان سے روایت کرتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیزؓ کی قاصد کو مدینہ میں بھیجے تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرے۔ (شعب الایمان ج ۳ ص ۳۹۲ - ۳۹۱)

امام بیہقی، ابو حرب ہمالی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نے حج کیا جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے دروازہ پر آیا تو اس نے اپنی اونٹنی کو وہاں باندھ دیا پھر مسجد میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا: یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں اور باپ فدا ہوں میں آپ کے پاس اپنے گناہوں اور خطاؤں کے بوجھ تلخ دبا ہوا آیا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے: "وَلَوْ أَنَّمْ إِذِ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمُ الْأَبَدَ" (النساء: ۶۳) "اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو آپ کے پاس آ کر اللہ سے استغفار کریں اور رسول بھی ان کی شفاعت کر دیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو بخشے والا مہربان پائیں گے" اور میں گناہوں سے بوجھل ہو کر آپ کے پاس آیا ہوں آپ اپنے رب کے حضور میری شفاعت کریں کہ وہ میرے گناہوں کو بخش دے اور آپ کی شفاعت کو قبول فرمائے۔

(شعب الایمان ج ۳ ص ۳۹۶ - ۳۹۵) (الدر المنثور ج ۱ ص ۲۳۸ - ۲۳۷ مطبوعہ مکتبۃ آیت اللہ العظمیٰ قمی ایران)

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْجِبُكُ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ

اور لوگوں میں سے ایک شخص ایسا ہے جس کی بات آپ کو دنیا کی زندگی میں اچھی لگتی ہے اور

اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قُلُوبِهِ ۖ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ۖ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي

وہ اپنے دل کے خلوص پر اللہ کو گواہ بناتا ہے حالانکہ وہ سب سے زیادہ چکر او ہے O اور جب وہ پیچھے موڑ کر جاتا ہے تو

الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا

اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ زمین میں فساد برپا کرے اور کھیتوں کو (بر باد) اور جانوروں کو ہلاک کرے اور اللہ

يُحِبُّ الْفُسَادَ ۚ وَإِذَا أُقِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ

فساد کو پسند نہیں فرماتا O اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو وہ ضد میں آ کر (اور) گناہ کرتا ہے سو

فَحَسْبُ جَهَنَّمَ وَلَيْسَ بِالْهَادِ ۖ

اس کے لیے جہنم کافی ہے اور ضرور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے O

دنیا اور آخرت کو برباد کرنے والا

آیات حج میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا بیان فرمایا تھا جو صرف دنیا میں رغبت کرتا ہے اور صرف دنیا کے حصول کی دعا میں کرتا ہے اور اس شخص کا ذکر فرمایا تھا جو دنیا اور آخرت میں رغبت کرتا ہے اور دونوں کے لیے دعا کرتا ہے عقلی طور پر یہاں دو قسمیں اور بھی ہیں ایک وہ شخص جس کی رغبت دنیا میں ہونے لگے آخرت میں ان آیات میں اس شخص کا ذکر ہے اور دوسری قسم وہ ہے جس کی رغبت صرف آخرت میں ہو اور وہ آخرت کی خاطر دنیا کو چھوڑ دے ان آیات کے بعد آیت: ۲۰ میں اسی شخص کا ذکر آ رہا ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس منافق کا ذکر فرمایا جو دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کرتا ہے۔

یہ آیت انفس بن شریق کے متعلق نازل ہوئی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا: میں اسلام لانے کا ارادہ کرتا ہوں اور قسم کھائی کہ وہ صرف اسی لیے آیا ہے پھر جب آپ کے پاس سے اٹھا تو باہر جا کر مسلمانوں کے اموال کو تباہ کر دیا امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

سری بیان کرتے ہیں کہ انفس بن شریق ثقفی بنوزہرہ کا حلیف تھا وہ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور اسلام کا اظہار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی باتیں اچھی لگیں اس نے کہا: میں اسلام قبول کرنے کے ارادہ سے آیا ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں پھر جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھا تو مسلمانوں کے کھیتوں اور گدھوں کے پاس سے گزرا اس نے مسلمانوں کے کھیتوں میں آگ لگا دی اور ان کے گدھوں کی کوچیں کاٹ دیں تب اس کے متعلق یہ آیات نازل ہوئیں۔ (جامع ترمذی ج ۲ ص ۱۸۲-۱۸۱ مطبوعہ دار المعرفہ بیروت ۱۴۰۹ھ)

”اَلَّذِي يَخْصَمُ“ (سخت جھگڑالو) کا بیان

حافظ بیہقی بیان کرتے ہیں:

مجاہد نے کہا: جو شخص حج بحث بہت دھرم اور ظالم ہو وہ ”الذی یخصم“ ہے۔

امام احمد امام بخاری امام مسلم امام ترمذی امام نسائی اور امام بیہقی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے مبغوض شخص ”الذی یخصم“ (بہت جھگڑا کرنے والا) ہے۔

امام ترمذی اور امام بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے گنہگار ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑتے رہو۔

امام بیہقی نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ثقفی بھی جھگڑا نہیں کرتا۔

امام بیہقی نے ابن عمر بن العلاء سے روایت کیا ہے کہ جب دو شخص جھگڑا کرتے ہیں تو جو زیادہ برا ہوتا ہے وہ غالب آ جاتا ہے۔

امام احمد حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ تمہارے گناہ کے لیے یہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ لڑتے رہو اور تمہارے ظلم کے لیے یہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑتے رہو اور تمہارے چھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ باتیں کرتے رہو ماسوا اس گفتگو کے جو اللہ کے متعلق کی جائے نیز امام احمد حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جو بہت باتیں کرتا ہے وہ بہت جھوٹ بولتا ہے اور جو بہت قسمیں کھاتا ہے وہ بہت گناہ کرتا ہے اور جو بہت جھگڑا کرتا ہے اس کا دین سلامت نہیں رہتا اس کے بعد فرمایا:

حافظ جلال الدین بیہقی متوفی ۹۱۱ھ الدر المنثور ج ۱ ص ۱۱۹ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ بیروت

اور جب اس منافق سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو تو وہ ضد اور تکبر میں آ کر اور بڑھ چڑھ کر فساد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ

اور لوگوں میں سے ایک شخص ایسا ہے جو اللہ کی رضا جوئی کے بدلہ اپنی جان کو فروخت کر دیتا ہے اور اللہ

رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿۲۰۷﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ

بندگان پر بہت مہربان ہے O اے ایمان والو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ

كَافَّةً ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿۲۰۸﴾

اور شیطان کے قدم بہ قدم نہ چلو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے O

فَإِنَّ زَلَّيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكُمْ ابْتِغَاءَ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

پھر اگر روشن دلیلیں آنے کے بعد بھی تم پہلے گلو تو یقین رکھو کہ اللہ بہت غالب

عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۲۰۹﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ

بڑی حکمت والا ہے O وہ صرف اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ (کا عذاب) باروں کے سامانوں میں

مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿۲۱۰﴾

اور (عذاب کے) فرشتے ان کے پاس آ جائیں اور کام تمام ہو جائے اور اللہ ہی کی طرف تمام امور واپس آ جاتے ہیں O

رضاء الہی کی خاطر دنیا ترک کرنے والا

اس آیت میں باقی ماندہ اقسام میں اس شخص کا بیان ہے جو آخرت کی خاطر دنیا کو ترک کر دیتا ہے اور وہ صرف آخرت میں رغبت رکھتا ہے۔

حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں:

امام ابن مردودیہ نے حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب میں نے مکہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو مجھ سے قریش نے کہا: اے صہیب! جب تم ہمارے پاس آئے تھے تو تمہارے پاس کچھ مال نہ تھا اور اب تم یہ سارا مال لے کر جا رہے ہو خدا کی قسم! ہرگز نہیں ہو سکتا میں نے ان سے کہا: یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنا سارا مال تم کو دے دوں تو پھر تم مجھے جانے دو گے؟ انہوں نے کہا: ہاں! میں نے ان سے کہا: یہ سارا مال لے لو اور مجھے جانے دو جب میں مدینہ پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ فرمایا: صہیب تمہاری تجارت نے نفع پایا۔

(المعراج، ج ۱ ص ۲۳۰ - ۲۳۹ مطبوعہ مکتبۃ آیت اللہ العظمیٰ ایران)

حافظ ابن عساکر روایت کرتے ہیں:

سید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت صہیب ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے تو قریش نے ان کا پیچھا کیا۔ حضرت صہیب سواری سے اتر گئے اور اپنی مٹاں کو سپردھا کر لیا اور کہا: اے قریش کی جماعت! تم کو معلوم ہے میں تم سب سے بڑا شیر ناز ہوں اور خدا کی قسم! جب تک میرے قریش میں ایک شیر بھی باقی ہوگا تم مجھے تک نہیں پہنچے گے۔ پھر جب تک میرے ہاتھ میں تلوار رہے گی میں تم سے مقابلہ کرتا رہوں گا۔ اب جو چاہو کرو اور اگر تم چاہو تو میں تم کو بتاتا ہوں میرا مال کہاں رکھا ہے بشرطیکہ تم میرا راستہ چھوڑ دو انہوں نے کہا: ہاں! سو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے دوسرے فرمایا: تمہاری فتح نفع یاب ہوئی اور یہ آیت نازل ہوئی: اور لوگوں میں سے ایک شخص ہے جو اللہ کی رضا جوئی کے بدلہ میں اپنی جان فروخت کر دیتا ہے۔ (مختصر تاریخ دمشق ج ۱ ص ۱۱۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۳ھ)

امام ابن جریر روایت کرتے ہیں:

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت حضرت صہیب بن سنان اور حضرت ابوذر غفاری جندب بن سکن رضی اللہ عنہما کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابوذر کو ان کے گھر والوں نے پکڑ لیا تھا وہ ان کی گرفت سے نکل کر بھاگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو شریکین مکہ نے پکڑ لیا وہ مدینہ میں ان کو اپنا مال دے کر ہجرت کے لیے چلی پڑے۔ راستہ میں مقداد بن اسیر بن جردعان نے ان کو پکڑ لیا وہ اس کو باقی ماندہ مال دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ پہنچ گئے۔

ریح بیان کرتے ہیں کہ مکہ والوں میں سے ایک شخص مسلمان ہو گیا اس نے ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ راستہ میں شریکین نے ان کو پکڑ لیا انہوں نے کہا: میں تم کو اپنا گھر اور اپنا سامان و متاع دیتا ہوں تم مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے دو پھر وہ اپنا سب کچھ دے کر مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ راستہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا: تمہاری فتح نفع بخش ہے اس میں کوئی گھانا نہیں ہے انہوں نے پوچھا: کیسی فتح؟ کہا: تمہارے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے۔

مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے ایک لشکر بھیجا۔ لشکر والوں نے ایک قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ پھر لشکر میں ایک مسلمان نکلا اور قلعہ والوں سے قتال کیا حتیٰ کہ وہ شہید ہو گیا لوگ کہنے لگے: اس نے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا: نہیں یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی جان دے کر اللہ کی رضا کو خرید لیا ہے۔

حسن بیان کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کا کافر سے مقابلہ ہوا مسلمان نے کافر سے کہا: لا الہ الا اللہ پڑھو تم یہ کلمہ پڑھ لو گے تو تمہاری جان اور مال پر حملہ نہیں ہوگا کافر نے انکار کیا مسلمان نے کہا: میں اپنی جان کو اللہ کے ہاتھ بیچتا ہوں یہ کہہ کر اس کافر پر حملہ کیا اور راہ حق میں شہید ہو گیا۔ (جامع البیان ج ۲ ص ۱۸۷-۱۸۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۹ھ)

علامہ آلوسی نے کوثری کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ آیت حضرت زبیر بن عوام اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہما کے متعلق نازل ہوئی ہے اہل مکہ نے حضرت غیبہ کو سولی پر لٹکا دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو غیبہ کو سولی پر سے اتارے گا اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت زبیر نے کہا: میں اور میرا ساتھی مقداد اتاریں گے اور شیعہ نے کہا: یہ آیت حضرت علی کے متعلق نازل ہوئی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مکہ میں اپنے بستر پر سلا کر چلے گئے تھے۔

(روح البیان ج ۲ ص ۹۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

یہ تمام آثار اس آیت کے نزول کے متعلق اور مطابق ہیں لیکن درحقیقت یہ آیت ان تمام لوگوں کے حق میں عام ہے جو نیکی کے کاموں میں حصہ لینے ہیں اور جو شخص نیکی کی راہ میں حرام ہو تو وہ شخص اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان اور مال سے اس کے خلاف جہاد کرتے ہیں وہ خود بھی شیک کام کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین کرتے ہیں خود بھی برائی سے بچتے ہیں اور دوسروں کو بھی برائی سے روکتے ہیں اور اس عظیم مقصد کے لیے شخص اللہ کی رضا کی خاطر ہر قسم کی جانی اور مالی قربانی دیتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدم بہ قدم نہ چلو۔

(البقرہ: ۲۰۸)

دین اسلام کے ساتھ کسی اور دین کی رعایت یا موافقت کا ناجائز ہونا

امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عمرہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت انھیں عبد اللہ بن سلام، ابن یاسین، اسد بن کعب، اسید بن کعب، شعب بن عمرو اور قیس بن زید رضی اللہ عنہم کے متعلق نازل ہوئی ہے یہ سب یہود سے اسلام لائے تھے انھوں نے کہا: یا رسول اللہ! ہم ہفتہ کے دن کی تعظیم کرتے تھے آپ ہمیں اس دن کی تعظیم کرنے دیں کیونکہ تو رات بھی اللہ کی کتاب ہے اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔

(جامع البیان ج ۲ ص ۱۸۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۰۹ھ)

علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ یہ آیت حضرت عبد اللہ بن سلام اور ان کے ساتھیوں کے متعلق نازل ہوئی ہے وہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ہفتہ کے دن کی تعظیم کرتے تھے اور اونٹنیوں کے گوشت اور ان کے دودھ کو کھڑا جانتے تھے مسلمانوں نے اس پر اعتراض کیا تو انھوں نے کہا: ہم دونوں شریعتوں پر عمل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ تو رات بھی اللہ کی کتاب ہے آپ ہمیں اس پر بھی عمل کرنے دیں یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو! اسلام نہیں پورے پورے داخل ہو جاؤ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت منافقین کے متعلق نازل ہوئی کہ تم اسلام میں ظاہر و باطن داخل ہو جاؤ اور نفاق کر کے شیطان کے قدم بہ قدم نہ چلو تیسرا قول یہ ہے کہ جواہل کتاب، کتب سابقہ پر ایمان لائے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اصل مقصد وہ ان کی شریعت پر اسلام لانا ہے ان سے خطاب فرمایا گیا ہے کہ تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور دین اسلام میں داخل ہو جاؤ یہی دین اسلام ہے۔ (روح المعانی ج ۲ ص ۹۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ دین اسلام کے ساتھ کسی اور دین اور شریعت کی رعایت یا موافقت کرنا جائز نہیں ہے۔

اس کے بعد فرمایا:

تم اس حکم کی مخالفت کر کے اور متعدد شریعتوں میں متفرق ہو کر شیطان کی پیروی نہ کرو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر اگر روشن دلیلیں آنے کے بعد بھی تم پھسلے لگو تو یقین رکھو کہ اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے O

(البقرہ: ۲۰۹)

بیانات کی تفسیر

اگر جہاں آیت میں کفار سے خطاب ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر بیانات (روشن دلیلیں) آنے کے بعد تم کفر کرو تو یقین کرو کہ اللہ بہت غالب ہے اور اگر اس میں مسلمانوں سے خطاب ہے تو مراد یہ ہے کہ اگر بیانات آنے کے بعد تم معصیت کرو یا خطا کرو یا گمراہی پر ہو تو یقین رکھو کہ اللہ بہت غالب ہے بڑی حکمت والا ہے۔

بیانات سے مراد اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلائل ہیں یا اس سے مراد حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کو نظمنا جمع سے تعبیر فرمایا ہے ہر چند کہ آپ دادھ یا شخص ہیں لیکن آپ محض کثیر ہیں یا اس سے مراد قرآن مجید ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ صرف اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ (کا عذاب) بادلوں کے سائبانوں میں اور (عذاب کے) فرشتے ان کے پاس آ جائیں اور کام تمام ہو جائے۔ (البقرہ: ۲۱۰)

بادلوں کے ساتھ عذاب کی تشبیل کا بیان

اس آیت میں فرمایا ہے کہ وہ صرف اللہ کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں اور چونکہ آنا جانا اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے اس لیے اس کو جہاز پر محمول کیا گیا ہے ایک معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے انتقام کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ وہ اللہ کی وعید کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں اور بہتر یہ تو جیہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ہے: اللہ کا عذاب ان کے پاس بادلوں کے سائبانوں میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بادلوں اور سائبانوں کے ساتھ عذاب کو تشبیہی اور اس کی تصویر کشی کی ہے کیونکہ جب گھاٹوں پر گہرے بادل مہیب آوازوں کے ساتھ گرج رہے ہوں تو اس سے بہت خوف اور دہشت معلوم ہوتی ہے یا جس طرح بادل قطرہ قطرہ کر کے بے حساب برستے ہیں اسی طرح عذاب بھی بے حساب ہوتا ہے قرآن مجید میں کی جگہ عذاب آنے کی مثال بادلوں کے ساتھ دی ہے:

وَيَوْمَ تَشْقَى السَّمَاءُ وَتَكُونُ الْغَمَامُ وَتَنزَّلُ السَّحَابُ تَنَزِيلًا اور جس دن آسمان پھٹ کر بادل کی صورت میں ہوگا

(الفرقان: ۲۵) اور فرشتوں کی جماعتیں اتاری جائیں گی

وَإِذَا عَشِيتُمْ فَوَجَّعْنَا ظُلُمَاتٍ (النہل: ۲۲) اور جب سائبانوں کی طرح موج انہیں ڈھانپ لیتا ہے۔

اور کام تمام ہو جائے اس سے مراد ہے: ان کے عذاب سے ہلاک ہونے کا کام پورا ہو جائے یا قیامت کا انتظار ختم ہو جائے اور قیامت آ جائے یا ان کا حساب پورا ہو جائے اور ان پر عذاب واجب ہو جائے۔

سَلِّ بَنِي إِسْرَءِيلَ كَمَا آتَيْنَهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ

بنو اسرائیل سے پوچھئے ہم نے ان کو کتنی نشانیاں دی تھیں؟ اور جو اللہ کی نعمت

نِعْمَةً اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

حاصل ہونے کے بعد اس کو بدل دے تو (وہ سن لے کر) اللہ سخت عذاب دینے والا ہے

ذِينَ لِلدِّينِ كُفْرًا وَالحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ

کافروں کے لیے دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی ہے وہ ایمان والوں کا مذاق

اسْتَوُوا الَّذِينَ اتَّقَوْهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ

اڑاتے ہیں حالانکہ وہ قیامت کے دن (کافروں سے) سر بلند ہوں گے اور اللہ جسے چاہے بے حساب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(۲۱۲)

روزی دیتا ہے O

یہو اسرائیل کا اللہ کی نعمتوں کو کفر سے تبدیل کرنا

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ باؤں کے ساتھ انہوں میں اللہ کا عذاب آجائے بظاہر یہ اس بہت حیران کن تھا لیکن یہو اسرائیل میں باؤں کی آیات اور نشانوں کا کئی بار مشاہدہ کر چکے تھے جب انہیں مصر سے نکالا گیا تھا اور پہاڑوں پر وہ ان آیات کا مشاہدہ کر چکے تھے اس لیے فرمایا: اگر تم کو یہ عجیب بات معلوم ہوتی ہو تو یہو اسرائیل سے پوچھو ہم ان کو کتنی نشانیاں دے چکے ہیں وہ اس کا انکار نہیں کر سکتے اور ان آیات کا نازل ہونے کے بعد ان کا سکوت کرنا ان کے اقرار کی دلیل ہے۔ اس آیت کا غشاء یہ ہے کہ مسلمان یہو اسرائیل کی تاریخ پر توجہ کریں ان کے بادشاہوں علماء ان کے بدلے ہوئے حالات اور ان کے فرقوں میں تقسیم ہونے پر غور کریں اور وہ جن طرح طرح کی آزمائشوں سے گزرے ہیں ان سے عبرت حاصل کریں۔ اس آیت کا یہ منشا نہیں ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ یہو اسرائیل سے جا کر پوچھیں کہ تم پر اللہ کی کتنی نشانیاں اتر چکی ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے یہو اسرائیل کو بہت سی نعمتیں عطا فرمائی تھیں جن کو انہوں نے تبدیل کر دیا تھا اور اس کی وجہ سے ان پر طرح طرح کے عذاب آتے رہے ان کو اللہ تعالیٰ نے تو رات عطا کی انہوں نے اس پر عمل کرنے کے بجائے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا پھر پہاڑوں کو ان کے سروں پر معلق کر دیا اور فرمایا: اس کو قبول کرو ورنہ یہ پہاڑ تم پر آگرے گا ان کو اللہ تعالیٰ کا کلام سننے کی نعمت عطا کی انہوں نے اس کا صلہ یہ دیا کہ اللہ کو دیکھے بغیر اس پر ایمان لانے سے انکار کر دیا سو ایک کڑک نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ان پر سن و سلویٰ نازل کیا گیا انہوں نے نافرمانی کر کے اس کو بچا کر رکھنا شروع کیا نتیجہ وہ مرنے لگا ان سے کہا گیا کہ ”حطۃ“ کہنا انہوں نے اس کے بجائے ”حطۃ فی شعبۃ“ کہا ان سے کہا گیا تھا: شرک نہ کرنا انہوں نے گوسالہ پرستی کی ان سے کہا گیا تھا کہ ہفتہ کو چھلیوں کا شکار نہ کرنا انہوں نے ہفتہ کے دن چھلیوں کو خوشوں میں جمع کر لیا جس کی سزا میں ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ملنے کے بعد اس کو بدل دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب دیتا ہے۔

یہو اسرائیل کے آباء و اجداد کو دی ہوئی نعمتوں ان کی ناشکری اور اس پر ملنے والی سزاؤں کا بیان تھا اور نزول وحی کے زمانہ میں جو یہو اسرائیل تھے انہوں نے اللہ کی جس نعمت کے ساتھ کفر کیا وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ”الَّذِينَ يَدُلُّوْا اَنْفُسَهُمْ اَللّٰهُ كُفْرًا“ (ابراہیم: ۲۸) کی تفسیر میں فرمایا: اللہ کی نعمت کو بدلنے والے کفار قریش ہیں اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہیں۔

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۵۶۶ مطبوعہ دار محمد ریح لطافہ: ۱۳۸۱ھ)

تمام نعمتوں کی اصل اور نعمت عظمیٰ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود ہے یہو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی لیکن انہوں نے ناشکری کی اور آپ پر ایمان لانے کے بجائے آپ کا کفر کیا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کافروں کے لیے دنیا کی زندگی مہینہ گروی گئی ہے۔ (البقرہ: ۲۱۲)

اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کفر کے ساتھ تبدیل کرنے کا سبب

جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ: "وَأَسْرَأْنِي" نے اللہ کی نعمتوں کو کفر کے ساتھ تبدیل کر دیا تو یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا کوئی شخص اللہ کی نعمتوں کو کفر کے ساتھ بھی بدل سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ انسان کے قبضہ میں جو اس کی پسندیدہ خوش نما اور دیدہ زیب چیزیں ہوتی ہیں وہ صرف انہی کو دیکھتا ہے اور دنیا کی زندگی کے ظاہری حسن و جمال اور وقتی فوائد کو دیکھتا ہے اور عقل کی آنکھوں سے ان چیزوں کی باطنی خرابیوں کو نہیں دیکھتا دنیا کی رنگینیاں اور عیش و آرام انسان کے دل کو بھاتے ہیں شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا:

كَانَ زَيْنًا مِمَّا أَتَوَيْتَنِي لَا تُفِيكَ الْكَفَرُ فِي الْأَنْجُونِ
وَلَا عَوِيَّةً أَجْمَعِينَ ۝ (الحجر: ۳۹)

شیطان نے کہا: اے میرے رب! چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے اس لیے میں ضرور زمین میں ان کے لیے (بڑے کاموں کو) مزین کر دوں گا اور میں ضرور ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا O

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَبَيَّنَّا لِأَمَّا حَذَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى لِيُفِيكَ الْكَفَرُ فِي الْأَنْجُونِ
كَانَ زَيْنًا مِمَّا أَتَوَيْتَنِي لَا تُفِيكَ الْكَفَرُ فِي الْأَنْجُونِ
وَلَا عَوِيَّةً أَجْمَعِينَ ۝ (الحجر: ۳۹)

تو اللہ کی نعمتوں کو کفر کرنے کا سبب یہ ہے کہ شیطان نے ان کے لیے کفر اور بڑے اعمال کو مزین کر دیا ہے اور ان کے لیے خوش نما بنا دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں حالانکہ وہ قیامت کے دن (کافروں سے) سر بلند ہوں گے اور اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے O (البقرہ: ۱۲۲)

حضرت ہلال حضرت صہیب اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم ایسے فقراء مسکین کو دیکھ کر کافران کا مذاق اڑاتے تھے اور اپنے دنیاوی مال و دولت اور عیش و آرام کی وجہ سے اپنے آپ کو ان سے بلند اور بڑا سمجھتے تھے تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ قیامت کے دن یہ بیک مسلمان سر بلند ہوں گے اور کفار و کفر کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عمرہ بیان کرتے ہیں کہ کفار نے کہا: اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے تو ہمارے بڑے بڑے ان کی اتباع کرتے بہ خدا ان کی اتباع تو عبد اللہ بن مسعود ایسے لوگ کر رہے ہیں۔ (جامع البیان ج ۲ ص ۱۹۳ مطبوعہ دارالمعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَ

مُنذِرِينَ ۚ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ

دورانے والے نبی بھیجے اور ان کے ساتھ کتاب حق نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان کی

فِيهَا اخْتَلَفُوا فِيهِ طَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ اِلَّا الَّذِينَ اُوتُوهُ

اختلاف کردہ باتوں میں فیصلہ کریں اس میں صرف ان ہی لوگوں نے اختلاف کیا تھا جنہیں

مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَعِيًا يَنْبَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ

کتاب دی گئی تھی انہوں نے روشن دلائل آنے کے باوجود محض باہمی سرکشی کی وجہ سے

الَّذِينَ اٰمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِ اللَّهِ

یہ اختلاف کیا تھا تو اللہ نے اس اختلاف میں ایمان والوں کو اپنے اذن سے حق بات (دین حق) کی ہدایت دی اور اللہ

يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۲۱۳﴾

جسے چاہے صراطِ مستقیم کی ہدایت دیتا ہے ۵

تاریخ انسانیت

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ لوگ دنیا کی محبت کی وجہ سے کفر پر اصرار کرتے ہیں اب یہ بیان فرمایا ہے کہ کفر اور گمراہی کا یہ سبب بنائیں ہے بلکہ پہلے بھی یہی سبب تھا تمام لوگ پہلے دین حق پر تھے پھر دنیا کی محبت کی وجہ سے انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بغاوت کی اور مختلف فرقوں میں بٹ گئے۔

علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

تمام لوگ امت واحدہ تھے اس کا معنی ہے تمام لوگ دین واحد پر تھے حضرت ابن عباس اور قتادہ نے کہا: یہاں لوگوں سے مراد وہ قرن ہیں جو حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان تھے اور یہ دس قرن ہیں جو دین حق پر رہے پھر بعد میں ان کے درمیان اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو مبعوث فرمایا ابن ابی خثیمہ نے کہا: اس سے حضرت آدم سے لے کر حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کے قرن مراد ہیں اور یہ پانچ ہزار آٹھ سو سال کے زمانہ پر محیط لوگ ہیں ایک قول یہ ہے کہ اس سے زیادہ زمانہ کے لوگ ہیں حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان بارہ سو سال گزرے حضرت آدم نو سو ساٹھ سال زندہ رہے ان کے زمانہ میں تمام لوگ ایک دین پر تھے فرشتے ان سے مصافحہ کرتے تھے پھر حضرت اور یس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد ان میں اختلاف ہوا لیکن اس قول پر یہ اعتراض ہے کہ حضرت اور یس حضرت نوح علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے تھے کلمی اور واقدی نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کے لوگ ہیں یہ تمام لوگ دین حق پر تھے حضرت نوح کی وفات کے بعد ان میں اختلاف ہو گیا۔

(المجامع الحکامہ آخر ج ۳ ص ۳۱-۳۲ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو، لاہور)

حضرت ابن عباس کی تفسیر یہ ہے کہ تمام لوگ امت واحدہ تھے یعنی تمام لوگ کافر تھے اور حضرت ابن مسعود کی قراءت سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ پہلے تمام لوگ دین حق پر تھے بعد میں انہوں نے مختلف دنیاوی اغراض کی بناء پر ایک دوسرے سے اختلاف کیا اور بغاوت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسل بھیجے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ کل نبیوں کی

ان آیات سے واضح ہو گیا کہ حضرت آدم سے لے کر ہمارے رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں اور رسولوں کا ایک ہی دین تھا اور وہ دین اسلام ہے، البتہ شریعتیں سب نبیوں کی الگ الگ ہیں، دین سے مراد وہ اصول اور عقائد ہیں جو تمام نبیوں میں مشترک ہیں جیسے الوہیت، توحید باری، نبوت، تقدیر، وحی، فرشتے، کتب علویہ، قیامت، حساب و کتاب اور جنت اور دوزخ پر ایمان لانا اور ہر نبی کے زمانہ میں اس زمانہ کے مخصوص حالات، تہذیب اور رسم و رواج کے اعتبار سے عبادت کے جو طریقے مقرر کیے گئے وہ اسی نبی کی شریعت ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لِكُلِّ دِينٍ مِّلَّةٌ وَنَحْنُ مُصَبِّحُونَ (المائدہ: ۴۸)

ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ شریعت اور راہ

عمل بنائی ہے۔

زیر بحث آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسانیت کی ابتداء نور اور ہدایت سے ہوئی تھی پھر لوگوں نے شیطانی راستوں اور نفسانی خواہشوں کی بناء پر اس نور کو نکلت سے بدل لیا۔

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ

کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تک تم پر ایسی آزمائشیں نہیں آئیں جو

خُلُوا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمْ الْبَاسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزَلُّوا حَتَّىٰ

تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھیں ان پر آفتیں اور مصیبتیں پہنچیں اور وہ (اس قدر) گھمبھور دیئے گئے کہ

يَقُولُ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصُرَ اللَّهُ ۖ أَلَا

(اس وقت کے) رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سنو! بے شک

إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ۖ سَأَلُوكَ مَاذَا يَنْفِقُونَ ۖ قُلْ مَا

اللہ کی مدد عنقریب آئے گی ۝ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ آپ کہیے کہ تم

أَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا قَرِيبٌ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا

ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر جو اچھی

الْمَسْكِينِ وَالْبَنِينَ السَّبِيلِ ۖ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ

چیز بھی خرچ کر دے گا تو وہ ان کا حق ہے اور تم جو نیک کام بھی کرو گے تو بے شک اللہ

بِهِ عَلَيْهِ ۖ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ

کو اس کا علم ہے ۝ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے اور وہ تم پر دشوار ہے اور ہو سکتا ہے کہ

أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا

تم پر کوئی چیز شاق گزری اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہارے نزدیک اچھی ہو

وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۲۱۶﴾

اور وہ تمہارے حق میں بُری ہو اور اللہ ہی کو علم ہے اور تمہیں علم نہیں ہے ۲

راہِ حق میں پیش آنے والے مصائب

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا: اللہ تعالیٰ جسے چاہے صراطِ مستقیم کی ہدایت دیتا ہے اور صراطِ مستقیم پر چلنے سے جنت حاصل ہوتی ہے اب اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ جنت کے حصول کے لیے صراطِ مستقیم پر چلنا آسان نہیں ہے اس راہ میں بہت مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں اور بہت مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں، بہت آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے اور بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔

یہ شہادت، گر الفت میں قدم رکھتا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا
چوں میگیم مسلمانم بلرزم کہ دائم مشکلات الہ را
مطلب یہ ہے کہ یہود و نصاریٰ اور مشرکین کی مخالفت ان کے ساتھ آنے والی آزمائشوں ان کے طعنوں، استہزاء اور ان کی فتنہ سامانیوں سے گھبرانہ جانا، ابھی تو تمہارا ایسی آزمائشوں سے ساقط نہیں پڑا ہے جن آزمائشوں سے تم سے پہلے مسلمان گزر چکے ہیں۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اس وقت آپ کعبہ کے سامنے میں ایک چادر سے تکیہ لگائے بیٹھے تھے انہوں نے کہا: آپ ہمارے لیے مدد کیوں نہیں طلب کرتے اور ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا: تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص کے لیے زمین میں گڑھا کھودا جاتا اور اس کو گڑھے میں کھڑا کیا جاتا پھر آئے کو اس کے سر پر رکھ کر اس کا سارا جسم چیر دیا جاتا اور یہ چیز اس کو اس کے دین سے نہیں ہٹا سکتی تھی اور کسی شخص کے جسم کو لوہے کی کنگھی سے چھیل دیا جاتا وہ کنگھی اس کے گوشت اور اس کی ہڈیوں کو کاٹی ہوئی چلی جاتی اور اس کے پائے ثابت میں جکڑ نہیں آتی تھی۔ الحدیث (صحیح بخاری ج ۱ ص ۵۱۰ مطبوعہ دار الفکر طبع کراچی ۱۳۸۱ھ)

اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ (مسند احمد ج ۵ ص ۱۱۱-۱۱۰-۱۰۹ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ)

اس آیت کے شان نزول کے متعلق متعدد اقوال ہیں، بعض نے کہا: یہ ہجرت کے ابتدائی ایام میں نازل ہوئی، بعض نے کہا: جنگ احد کے موقع پر نازل ہوئی، امام ابن جریر طبری نے قتادہ کے حوالے سے یہ بیان کیا ہے کہ یہ آیت جنگ خندق کے موقع پر نازل ہوئی۔ جب ۵ ہجری میں کفار کی متعدد جنگاں عین مدینہ پر حملہ آور ہوئیں اور مسلمانوں نے شہر کے گرد خندق کھود کر مدینہ کا دفاع کیا، ان دنوں میں سخت سردی پڑی تھی اور مسلمانوں کے پاس پتھریا اور خوراک کی بہت کمی تھی اور یہود کے تعاون سے مشرکین کے متعدد قبائل نے مرکز اسلام کا محاصرہ کیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے سورہ ازاب میں اس وقت مسلمانوں کی حالت کا

۱ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ جامع البیان ج ۲ ص ۱۹۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۹ھ

اس طرح نقشہ کھینچا ہے:

لَا يَجْعَلُ اللَّهُ مَوْلًى لِّمَنْ يُكْفِرُ ۚ وَمَنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ
 زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْفُلُوبُ السَّمَاءَ وَظَنُّوا أَنَّهَا
 السَّمَاءُ ۚ فَانفَلَتَ الْفُلُوبُ ۚ وَذُرُوا لِبَاقًا ۚ اِنَّ الْاَشْقٰى لَمَّا
 (البقرہ: ۱۰-۱۱)

جب تمہارے اوپر اور نیچے سے کافر تم پر چڑھ آئے اور
 جب آنکھیں پھرا کر رہ گئیں اور دل منہ کو آنے لگے اور تم اللہ
 کے متعلق (امید و بیم میں) طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔
 یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کی آزمائش کی گئی تھی اور وہ نہایت
 سختی سے مجھوڑ دیئے گئے تھے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ آپ کہیے کہ تم ماں باپ، رشتہ داروں، پیہوس، مسکینوں اور
 مسافروں پر جو ابھی چیز خرچ کرو گے تو وہ ان کا حق ہے۔ (البقرہ: ۲۱۵)
 راہِ خدا میں مال خرچ کرنے کے مصارف

اس سورت میں جن چیزوں کو زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے جیسا کہ شروع میں
 فرمایا تھا: ”وَصِمَّا ذُنُوبُهُمْ يَنْفِقُونَ“ (البقرہ: ۳) پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو بار بار دہرایا اور حج سے متعلق جن آیات کا
 ابھی ذکر ہوا ہے ان میں بھی صدقہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے نیز اس کے بعد آنے والی آیات میں جہاد کا حکم دیا گیا ہے اور
 جہاد کا عظیم ستون بھی اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا ہے اس لیے اس آیت میں صدقہ اور خیرات کا ذکر فرمایا ہے نیز اس سے
 پہلی آیت میں بتایا تھا کہ مصارف پر صبر کرنا دخولِ جنت کا سبب ہے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اور اس خرچ کی وجہ سے
 مالی نقصان پر صبر کرنا بھی دخولِ جنت کا سبب ہے۔ یہ ظاہر اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 سے یہ سوال کیا تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں کیا چیز خرچ کریں؟ لیکن سوال کے الفاظ یہ چیز نہیں تھی کہ وہ کیا خرچ کریں بلکہ سوال اس
 چیز کا کرنا چاہیے تھا کہ وہ مال کو کس طرح خرچ کریں اس لیے اللہ تعالیٰ نے جواب میں صدقہ کے مادہ کی بجائے پہلے صدقہ کے
 مصارف کا بیان فرمایا کہ تمہارے صدقات کے مستحق تمہارے والدین، رشتہ دار، پیہوس، مسکین اور مسافر ہیں اس آیت میں صدقہ کی
 مقدار کو بیان نہیں فرمایا کیونکہ یہ آیت زکوٰۃ کی فریضت سے پہلے نازل ہوئی تھی اور جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو یہ بیان کر دیا گیا کہ
 کس قدر مال پر کتنا وقت گزرنے کے بعد کتنی مقدار میں زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے اور اس کے کیا کیا مصارف ہیں امام ابن جریر
 اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں سدی نے کہا: یہ آیت زکوٰۃ کی فریضت سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ ابن جریج نے کہا: یہ
 آیت نقلی صدقات سے متعلق ہے اور زکوٰۃ اس کے علاوہ ہے ابن زید کا بھی یہی قول ہے۔

(جامع البیان ج ۲ ص ۲۰۰ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

حافظ سہولی ذکر کرتے ہیں:

امام ابن منذر نے امام ابن حبان سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر بن جوح نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ
 ہم اپنے مال میں سے کیا چیز خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں تو یہ آیت نازل ہوئی۔

(الدر المنثور ج ۱ ص ۲۲۳ مطبوعہ مکتبۃ آیت اللہ العظمیٰ ایران)

صدقہ کا مصارف بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے صدقہ کا مادہ بیان فرمایا: تم جو ”خیر“ بھی خرچ کرو اور خیر حلال
 اور طیب چیز ہوتی ہے حلال سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز فی نفسہ حلال ہو جیسے بکری نہ کہ کتا اور خیر اور طیب سے مراد یہ ہے کہ وہ
 چیز حلال ذرائع سے حاصل ہوئی ہو یعنی وہ چوری یا ڈاکہ سے حاصل شدہ بکری نہ ہو اگر وہ چوری یا ڈاکہ سے حاصل شدہ بکری

ہے تو وہ فی اللہ حلال تو ہے لیکن طیب نہیں ہے اس لیے اللہ کی راہ میں خیر کو خرچ کرو جو حلال اور طیب ہو اور تم اللہ کی راہ میں جس خیر کو بھی خرچ کرو گے اللہ کو اس کا علم ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے اور وہ تم پر دشوار ہے اور ہو سکتا ہے کہ تم پر کوئی چیز شاق گزرے اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہارے نزدیک اچھی ہو اور وہ تمہارے حق میں بُری ہو اور اللہ ہی کو علم ہے اور تمہیں علم نہیں ہے (البقرہ: ۲۱۶)

جہاد کی تعریف اور اس کی اقسام

اس سے پہلے آیت: ۲۱۴ سے معلوم ہوا تھا کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے سختیاں اور مشقتیں برداشت کرنی پڑیں گی پھر آیت: ۲۱۵ میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا اور یہ بھی ایک مشقت ہے اور اب اس آیت میں جہاد کی مزید مشقت برداشت کرنے کا حکم دیا ہے۔ جہاد کا لغوی معنی ہے: اللہ کے دشمنوں سے جنگ کرنے میں اپنی پوری وسعت اور طاقت کو خرچ کرنا اور جہاد کا شرعی معنی ہے: اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے کفار سے جنگ میں اپنی پوری طاقت اور وسعت کو خرچ کرنا۔

جہاد کی دو قسمیں ہیں: فرض عین اور فرض کفایہ اسلام کی تبلیغ کے لیے کافروں کو اسلام کی دعوت دینا اور اگر وہ اسلام کو قبول نہ کریں تو پھر ان کو بے پروا کر کے لیے کہنا اور اگر وہ اس کو بھی قبول نہ کریں تو پھر ان سے جہاد کرنا فرض کفایہ ہے اور اگر کسی اسلامی شہر پر کافر حملہ کریں تو اس شہر کے مسلمانوں پر اپنے شہر کے دفاع کے لیے جہاد کرنا فرض عین ہے اور اگر اس شہر کے مسلمان اپنا دفاع نہ کر سکیں تو اس کے قریب کے شہروالوں پر جہاد کرنا فرض عین ہو جائے گا۔ علیٰ ہذا القیاس اگر ایک اسلامی ملک اپنے دفاع کی استطاعت نہ رکھے تو اس کے قریب کے ملک پر جہاد کرنا فرض عین ہوگا۔

علامہ کاسانی حنفی نے لکھا ہے: اگر جہاد کے لیے روانہ ہونے کا مسلمانوں کو عام حکم دیا جائے تو جہاد فرض عین ہے اور اگر عام حکم نہ ہو تو جہاد فرض کفایہ ہے اور بعض مسلمانوں کے جہاد کرنے سے باقی مسلمانوں سے جہاد کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے۔ (براج الصنائع ج ۷ ص ۹۸ مطبوعہ راجہ ۱۰۱۰ھ - سید ابوبکر عینی ۱۴۰۰ھ)

جہاد کرنے میں عزت اور جہاد ترک کرنے میں ذلت کا بیان

اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مکہ میں توحید کا حکم دیا اور نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا اور مشرکین کے ساتھ جنگ کرنے سے منع کیا اور جب آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو باقی فرائض نازل ہوئے اور مسلمانوں کو کفار سے جنگ کرنے کی اجازت دے دی گئی، عتبہ یہ آیت نازل ہوئی کہ تم پر قتال (جہاد) فرض کر دیا گیا ہے اور قتال سے ممانعت کے بعد تم کو قتال کی اجازت دے دی گئی ہے اور اگر چہ یہ طبعاً تم پر گراں اور بھاری ہے لیکن انجام کار تمہارے لیے خیر ہے کیونکہ کافروں کو مغلوب کر کے تم ایک اسلامی ریاست قائم کر سکو گے اور آزادی کے ساتھ باعزت طریقہ سے زندگی گزار سکو گے اور اسلام کے تمام احکام پر بے خوف و خطر عمل کر سکو گے اور جنگ کے ذریعہ تم کو دشمنوں کا جو مال غنیمت حاصل ہوگا اس سے تم پر خوش حالی آئے گی اور اگر تم راہ حق میں شہید ہو گئے تو تمہارے لیے بے پناہ اجر ہے اور اگر تم کافروں سے جہاد نہیں کرو گے تو وقتی طور پر تمہیں آرام ملے گا لیکن مال کا تمہارے ملک پر کافر قبضہ کر کے تمہیں آزادی سے محروم کر دیں گے۔ تمہیں اپنا نظام بنالیں گے اور پھر تم کو ذلت اور خواری کی زندگی گزارنی ہوگی۔

جہاد کے درجات اور اجر و ثواب کے منطقی احادیث

حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں:

امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام ابن ماجہ اور امام بیہقی نے (شعب الایمان میں) حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، آپ نے کہا گیا کہ پھر کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، آپ سے عرض کیا گیا: پھر کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: حج مبرور۔ امام بیہقی نے ”شعب الایمان“ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے افضل عمل نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔

امام ترمذی، امام بزار، امام حاکم اور امام بیہقی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک شخص کا جنگل میں بیٹھے پانی کے ایک چشمہ سے گزرا، اس نے سوچا: کاش میں لوگوں کو چھوڑ کر یہیں رہ جاؤں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر نہیں آ جاؤں گا، جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا: البتہ نہ کرو، ساٹھ سال اپنے گھر میں نماز پڑھنے سے تمہارا ایک وقت اللہ کی راہ میں گزارنا افضل ہے، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے اور تم کو جنت میں داخل کر دے! اللہ کی راہ میں جہاد کرو جو شخص اونٹنی کا دودھ دو ہے جانے کے وقت کے برابر بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔

امام طبرانی نے فضالہ بن عبید سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسلام کے تین درجے ہیں: ادنیٰ، اوسط اور اعلیٰ، ادنیٰ درجہ کا اسلام یہ ہے کہ جس میں عام مسلمان ہیں، تم جس سے بھی سوال کرو گے وہ کہے گا: میں مسلمان ہوں اور اوسط درجہ میں بعض مسلمانوں کے عمل بعض سے افضل ہوتے ہیں اور سب سے اعلیٰ درجہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔

امام بزار نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسلام کے آٹھ حصے ہیں، اسلام (قبول کرنا) ایک حصہ ہے، نماز ایک حصہ ہے، زکوٰۃ ایک حصہ ہے، روزہ ایک حصہ ہے، حج بیت اللہ کا حصہ ہے، نیکی کا حکم دینا ایک حصہ ہے، برائی سے روکنا ایک حصہ ہے اور جہاد فی سبیل اللہ ایک حصہ ہے اور وہ شخص ناکام رہے جس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔

امام مسلم، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام حاکم اور امام بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص جہاد کرنے کی تمنا کیے بغیر مر گیا وہ نفاق کے ایک حصہ کے ساتھ مرا ہے۔

امام احمد، امام بخاری، امام ترمذی اور امام نسائی نے عبدالرحمان بن جبران رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کے پیار اللہ کی راہ میں غبار آلودہ ہوئے اللہ ان پیروں پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔

امام حاکم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ تین آنکھیں ایسی ہیں جن کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی: ایک وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں نکال دی گئی دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں جاگتی رہی اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روٹی رہی۔

امام عبدالرزاق، امام احمد، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ابن حبان، امام حاکم اور امام بیہقی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے اونٹنی کا دودھ دوہنے کے برابر وقت میں جہاد کیا اس کے لیے جنت واجب ہوگی اور جس شخص نے صدق دل سے شہادت کے حصول کی دعا کی وہ مر

جائے یا قتل کر دیا جائے اس کو شہادت کا اجر ملے گا اور جو اللہ کی راہ میں زخمی ہو وہ قیامت کے دن اسی طرح زخمی اٹھے گا اس کے خون کا رنگ زعفران کی طرح ہو گا اور اس سے منک کی خوشبو آ رہی ہو گی۔

امام مسلم امام ترمذی اور امام حاکم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت کے دروازے تلواروں کے سایوں کے نیچے ہیں۔

امام طبرانی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جو قوم جہاد کو ترک کر دیتی ہے اللہ اس پر عام عذاب بھیجتا ہے۔ امام بخاری نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب لوگ دنیا داری روپے پیسے اور گھٹی باڑی میں شہمک ہو جائیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کو ترک کر دیں اور فتح لینے کریں تو اللہ تعالیٰ ان پر عینیں نازل فرماتا ہے اور جب تک وہ اپنے دین کی طرف رجوع نہ کریں وہ عینیں ان سے دور نہیں کرتا۔

(الدر المنثور، ج ۱ ص ۲۱۷-۲۱۸ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ، القا، مصر)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ

لوگ آپ سے ماہ حرام میں جنگ کے متعلق پوچھتے ہیں آپ کہیے کہ اس ماہ میں جنگ کرنا برا گناہ ہے اور

كَبِيرٌ وَمَنْ دَعَا إِلَى سَبِيلِ اللَّهِ وَكَفَرُوا بِهِ وَالْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

(لوگوں کو) اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام جانے سے روکنا

وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ

اور سائیکین حرم کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ برا گناہ ہے اور فساد ڈالنے کا گناہ قتل سے زیادہ برا ہے

وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ

اور وہ (کافر) تم سے ہمیشہ جنگ کرتے رہیں گے حتیٰ کہ اگر ان کے بس میں ہو تو وہ تمہیں دین سے بھیر دیں

إِنْ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ

اور تم میں سے جو شخص اپنے دین سے مرتد ہو گیا اور وہ حالت کفر میں مر گیا تو ان لوگوں کے

قَدْ لَكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ

(ایک) اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور وہ لوگ

أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ

جہنمی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے ۝ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے

هَاجِرُوا وَاجْهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ

ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہ لوگ اللہ کی رحمت کی امید

اللَّهُ وَاللَّهُ عَفْوٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۱۸﴾

رکھتے ہیں اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے ۱

رابط آیات اور شان نزول

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر قتال اور جہاد کو فرض کر دینے کے متعلق آیات نازل کی تھیں اس لیے یہاں اس سوال کی گنجائش تھی کہ آیا حرمت والے مہینے میں بھی قتال جائز ہے یا نہیں؟ اور دوسری جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے احوال پر نظر رکھنے کے لیے حضرت عبداللہ بن جحش کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا تھا۔ اس لشکر میں سے ایک شخص نے عمرو بن حفص بن غصن نام کے ایک مشرک کو قتل کر دیا، عمرو بن غصن کا اس میں اختلاف ہے کہ آپ نے یہ لشکر ہمدانی الاخریٰ میں بھیجا تھا یا رجب میں، بہر حال عمرو بن حفص کا قتل رجب میں ہوا (اور وہ حرمت والا مہینہ ہے) اس پر مشرکین نے مسلمانوں پر اعتراض کیا کہ ایک طرف تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے دین پر عمل کی دعوت دیتے ہیں، انھیں ان کے پیروکاروں کا یہ حال ہے کہ انہوں نے ماہ حرام میں ایک شخص کو قتل کر دیا، حالانکہ حرمت والے مہینے میں قتال کرنا ملت ابراہیم کے مطابق حرام ہے، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ یہ لوگ آپ سے ماہ حرام میں جنگ کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ کہیں کہ اس ماہ میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن لوگوں کو اسلام کے قبول کرنے سے منع کرنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور لوگوں کو مسجد حرام میں جانے سے روکنا اور سائین حرم کو وہاں سے نکلانا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے تو جو لوگ ان بڑے گناہوں میں ملوث ہیں وہ کس منہ سے ماہ حرام میں قتال کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جحش کے لشکر کی تفصیل امام ابن جریر طبری نے اس طرح بیان کی ہے:

حفصی کے قتل کی تاریخ کی تحقیق

ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ رجب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کو آٹھ مہاجرین کے ساتھ روانہ کیا اور اوندی کا گمان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بارہ مہاجرین کو روانہ کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش کو ایک خط دیا اور فرمایا: دو دن سفر کرنے کے بعد اس خط کو کھول کر پڑھنا اور اس میں درج ہدایات پر عمل کرنا اور کسی کو بخیر نہ کرنا اس خط میں لکھا تھا کہ تم غلط (کہ اور طائفہ کے درمیان ایک مقام) پہنچ جاؤ، قریش کا ایک قافلہ وہاں سے گزرے گا، تم اس کی گھات لگا کر بیٹھو اور اس کے احوال کی خبر ہمیں پہنچاؤ، حضرت عبداللہ بن جحش نے خط پڑھ کر اپنے اصحاب کو سنا یا، وہ سب بہ خوشی ان کے ساتھ جانے پر تیار ہو گئے۔ جب وہ معدن میں پہنچے تو حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن غزو ان کے اونٹ گم ہو گئے، وہ دونوں اپنے اپنے اونٹوں کی تلاش میں نکل گئے اور حضرت عبداللہ بن جحش اپنے بیٹے اصحاب کے ساتھ غلطہ میں پہنچ گئے، وہاں سے قریش کا ایک تجارتی قافلہ گزرا جس میں خوراک اور دیگر تجارتی سامان تھا، اس قافلہ میں عمرو بن الضحری، عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ اس کا بھائی اور نوفل وغیرہ تھے۔ مسلمانوں نے ان کو دیکھ کر انہیں دھمکایا اور اس قافلہ کو روک لیا اور ان کے متعلق غور کیا، اس دن رجب کی آخری تاریخ تھی

بعض نے کہا: اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ حرم میں پہنچ جائیں گے اور تم سے محفوظ ہو جائیں گے اور اگر تم نے ان سے جنگ کی تو تم باہر حرام میں جنگ کرنے کا ارکاب کرو گے۔ وہ بالآخر اس نتیجے پر پہنچے کہ ان سے جنگ کی جائے اور جس کو قتل کر سکیں اس کو قتل کر دیں باقی کو گرفتار کر لیں اور ان کا مال لوٹ لیں پھر حضرت واقد بن عبد اللہ غسانی نے تیر مار کر عمرو بن العاصری کو قتل کر دیا اور عثمان بن عبد اللہ اور حکم بن کيسان کو گرفتار کر لیا اور واصل بن عبد اللہ بھاگ نکلے میں کامیاب ہو گیا حضرت عبد اللہ بن جحش اس قافلہ کے سامان اور دو قیدیوں کو لے کر اپنے اصحاب کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ گئے ان لوگوں نے اس مال غنیمت کا پانچواں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ کر لیا تھا اور باقی آپس میں تقسیم کر لیا تھا یہ اسلام میں پہلا مال غنیمت اور پہلا غنم تھا جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا: میں نے تم کو باہر حرام میں قتال کرنے کا حکم نہیں دیا تھا ان کا قافلہ اور دو قیدی دہاں پھر رہے ہیں آپ نے اس میں سے کسی چیز کو بھی لینے سے انکار کر دیا اس وقت ان مسلمانوں کو بہت پشیمانی ہوئی اور دیگر مسلمانوں نے بھی ان کو علامت کی اور کہا: تم نے وہ کام کیا ہے جس کا تمہیں حکم نہیں دیا گیا تھا تم نے ماہ حرام میں قتال کیا حالانکہ تم کو لڑنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا اور قریش نے طعنہ دیا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کے اصحاب نے ماہ حرام کو حلال کر لیا ہے اور اس ماہ میں خون ریزی کی ہے اور لوٹ مار کی ہے اور یہودیوں نے اس واقعہ کو خوب اچھا ادا اور کہا: واقد بن عبد اللہ نے جنگ کی آگ بھڑکا دی ہے اور حضری کے قتل سے جنگ کی نوبت آ گئی ہے تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ تم سے ماہ حرام میں قتال کے متعلق دریافت کرتے ہیں ان سے کہیں کہ یہ گناہ ہے اور اس سے بھی بڑا گناہ وہ ہے جو تم کر رہے ہو لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکتے ہو اللہ کا کفر کرتے ہو مسلمانوں کو مسجد حرام جانے نہیں دیتے اور سائین حرم کو وہاں سے نکالتے ہو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مسلمانوں کا غم دور ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلہ اور قیدیوں پر قبضہ کر لیا قریش نے ان دو قیدیوں کا فدیہ بھیجا آپ نے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا ان میں سے حکم بن کيسان مسلمان ہو گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ ہی میں رہے حتیٰ کہ پیر منورہ کے واقعہ میں شہید ہو گئے۔ رضی اللہ عنہ (تاریخ الامم والملوک ج ۲ ص ۱۳۶-۱۳۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

علامہ ابن اثیر جزیری نے بھی اسی طرح اس واقعہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اس کے بعد لکھا ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ جس دن حضری کو قتل کیا گیا وہ جمادی کا آخری دن تھا اور جب کی پہلی شب تھی۔

(الکامل فی التاريخ ج ۲ ص ۸۰ مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت ۱۳۰۰ھ)

حافظ ابن کثیر نے ابن اسحاق کے حوالے سے پہلی اور امام احمد اور امام بیہقی کے حوالے سے دوسری روایت لکھی ہے اور لکھا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کنی روایت صحیح ہے۔ (البدایہ والنہای ج ۳ ص ۲۵۲-۱۳۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۳ھ)

اکثر و بیشتر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ مسلمانوں کو مخالف ہو گیا تھا انہوں نے سمجھا کہ یہ جمادی کی آخری تاریخ ہے لیکن درحقیقت وہ ربیع کی پہلی تاریخ تھی اور انہوں نے دانستہ ماہ حرام میں قتال نہیں کیا تھا لیکن قرآن مجید کی اس آیت سے ابن اسحاق کی روایت کی تائید ہوتی ہے کہ انہوں نے دانستہ ماہ حرام میں قتال کیا تھا تب ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ فہل گناہ ہے لیکن جو تم کر رہے ہو وہ اس سے بڑھ کر گناہ ہے اور امام ابن جریر طبری اور علامہ جزیری وغیرہ نے اسی پر اعتقاد کیا ہے۔

حرمت والے مہینوں میں ممانعت قتال کے منسوخ ہونے کی تحقیق

چار مہینوں میں جنگ کرنا حرام ہے: ذو القعدہ ذوالحجہ محرم اور ربیع الاول جب اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تین مہینوں میں اوگ حج کے لیے اور حج سے واپسی کا سفر کرتے ہیں اور جب میں عمرہ کا سفر کرتے ہیں ان مہینوں کو اشہر حرام (حرمت والے مہینے)

کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ ہی سے ان مہینوں میں جنگ نہ کرنے کا دستور چلا آ رہا تھا تا کہ لوگ زمانہ امن میں رہ سکیں اور عہدہ کا سر کریں اس میں اختلاف ہے کہ یہ حرمت اب بھی قائم ہے یا منسوخ ہو گئی؟ جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ حرمت منسوخ ہو گئی اور ان کی دلیل یہ آیت ہے:

فَاَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ

تم مشرکین کو جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو۔

(التوبہ: ۵)

وجہ استدلال یہ ہے کہ اس آیت میں ہر جگہ مشرکین کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے اور ہر جگہ ان کو قتل کرنے کا عموم اس بات کو مستلزم ہے کہ ہر زمانہ اور ہر وقت میں ان کو قتل کیا جائے اور ہر زمانہ میں حرمت والے مہینے بھی داخل ہیں لہذا ان مہینوں میں بھی مشرکین کو قتل کیا جائے گا اس سے ظاہر ہوا کہ ان مہینوں میں قتل کرنے کی حرمت اب منسوخ ہو گئی۔

علامہ ابوالیمان اندلی لکھتے ہیں:

ایک قول یہ ہے کہ ان مہینوں میں قتل کی حرمت اس سے منسوخ ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشیع سے ماہ حرام میں قتل کیا تھا اور آپ نے ماہ حرام میں قتل کے لیے ابو عامر کو اطاس روانہ کیا تھا۔

عطاء نے کہا ہے کہ یہ حرمت منسوخ نہیں ہوئی وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے تھے کہ لوگوں کے لیے حرم میں اور حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا جائز نہیں الا یہ کہ ان کو مدافعتانہ جنگ کرنی پڑے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت والے مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے الا یہ کہ آپ سے جنگ کی جائے اور آپ کو مدافعتانہ جنگ کرنی پڑے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ان مہینوں میں جنگ کرنا گناہ کبیرہ ہے۔

اس آیت کا غیر منسوخ ہونا اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ ابن دہب نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمصی کے قتل کی دیت ادا کی اور مال نیست اور دونوں قیدیوں کو واپس کر دیا نیز اس کے بعد جو قتل کی آیات نازل ہوئیں وہ زمانہ کے اعتبار سے عام ہیں اور یہ آیت خاص ہے اور عام خاص کو بالا اتفاق منسوخ نہیں کرتا۔

(المحرر الخیاط ج ۲ ص ۳۸۵ - ۳۸۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۲ھ)

علامہ آلوسی لکھتے ہیں:

ہمارے ائمہ احناف کے نزدیک خاص کو عام سے منسوخ کرنا جائز ہے اور حضرت ابن عباس سے اس آیت کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا: یہ آیت منسوخ ہے اور ماہ حرام میں قتل کرنا جائز ہے البتہ عطاء نے اس میں اختلاف کیا ہے۔

(روح المعانی ج ۲ ص ۱۰۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

علامہ قرطبی ماکھی لکھتے ہیں:

جمہور کے نزدیک اس آیت کا حکم منسوخ ہے البتہ عطاء نے اس میں اختلاف کیا ہے۔

(المباح لاحکام القرآن ج ۳ ص ۴۳ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران)

علامہ دوردی شافعی لکھتے ہیں:

زہری نے کہا: حرمت والے مہینوں میں قتل کی ممانعت کا حکم منسوخ ہو گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَمَا كَانُوا يُكْفَرُوا بِكُمُ فِي الْحَدِّ

اور تم تمام مشرکوں سے جنگ کرو جس طرح وہ تم سب سے جنگ کرتے ہیں۔

(التوبہ: ۱۳۶)

اور عطاء نے کہا: یہ حکم منسوخ نہیں ہوا اور پہلا قول صحیح ہے کیونکہ یہ کثرت احادیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوازن سے جہنم میں اور ثقیف سے طائف میں ان مہینوں میں جنگ کی اور آپ نے ابو العاص (یا ابو عامر) کو اوطاس میں ان مہینوں میں جنگ کے لیے بھیجا اور قریش سے قتال کے لیے بیعت رضوان بھی زوال القعدہ میں ہوئی تھی۔

(الحکمت والعلوم ج ۱ ص ۲۷۵ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)

علامہ ابن جوزی حنبلی لکھتے ہیں:

عطاء قسم کھا کر کہتے تھے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی اور سعید بن مسیب اور سلیمان بن یسار یہ کہتے تھے کہ ماہ حرام میں قتال کرنا جائز ہے وہ سورہ توبہ: ۱۱۹ اور توبہ: ۵ سے استدلال کرتے ہیں جن میں مشرکین سے بالعموم قتال کرنے کا حکم دیا ہے اور تمام شہروں کے فقہاء کا یہی قول ہے۔ (زاد المسیر ج ۱ ص ۲۷۳ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

قاضی غاء اللہ مظہری کے نزدیک یہ آیت منسوخ نہیں ہے ان کے نزدیک ان مہینوں میں ابتداً قتال کرنا جائز نہیں ہے البتہ مدافعتاً جنگ جائز ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿إِنَّ عِدَّةَ اللَّهِ تُحْرِمُ الْعُرُوفَ وَاللَّيْلَةَ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَسْبِغْهُمْ حَرِّمَ ذَلِكَ الْيَوْمِ الْقِيَمَةَ فَلَا تَظْهَرُ فِيهِمْ أَنْفُسُكُمْ﴾ (التوبہ: ۳۶)

بے شک اللہ کے نزدیک اس کی کتاب میں مہینوں کی تعداد بارہ ہے جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں یہی صحیح دین ہے تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔

لیکن قاضی مظہری نے اس آیت کے دوسرے حصے پر غور نہیں کیا جس سے جمہور ان مہینوں کی حرمت کے منسوخ ہونے پر استدلال کرتے ہیں وہ یہ ہے:

﴿وَقَالُوا الْمَشْرُكُونَ كَاذِبُونَ كَذَّبُوا وَلَئِنْ مُدِّدُوا إِلَيْكُمْ كَذِبًا

(التوبہ: ۳۶) کرتے ہیں۔

قاضی مظہری نے لکھا ہے کہ خالص کا عام سے منسوخ ہونا قطعی نہیں ہے شوافع کا اس میں اختلاف ہے۔

(تفسیر مظہری ج ۱ ص ۲۱۳-۲۱۱ مطبوعہ بلاچستان یک ڈپاز کوئٹہ)

لیکن انہوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ شوافع کے نزدیک بھی یہ آیت منسوخ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والے مہینوں میں قتال کیا ہے اس کے معارض انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ شوال میں کیا تھا لیکن یہ جمہور کے خلاف نہیں ہے کیونکہ جمہور نے یہ کہا ہے کہ طائف اور حنین کی جنگیں شوال سے لے کر ذوالقعدہ کے بعض ایام تک جاری رہیں اور ذوالقعدہ ماہ حرام ہے۔

امام ابن جریر طبری لکھتے ہیں:

ہم نے جو کہا ہے کہ سورہ توبہ: ۳۶ سے یہ آیت منسوخ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کثرت احادیث مشہورہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوازن سے جہنم میں اور ثقیف سے طائف میں جنگ کی اور ابو عامر کو مشرکین سے جنگ کے لیے طائف میں بھیجا اور یہ جنگیں شوال اور ذوالقعدہ کے بعض ایام میں ہوئیں اور ذوالقعدہ ماہ حرام ہے اگر ان مہینوں میں قتال اور جہاد حرام اور گناہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مہینوں میں قتال نہ کرتے کیونکہ آپ سب سے زیادہ حرام اور معصیت سے اجتناب کرنے والے تھے دوسری دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تمام جامعین اس پر متفق ہیں کہ قریش کے

بلائے جاؤ گے جو سخت جنگجو ہوگی، تم ان سے لڑتے رہو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے۔

اس آیت سے وجہ استدلال یہ ہے کہ مرتدین کے لیے صرف دو راستے ہیں یا ان سے جنگ کی جائے یا وہ مسلمان ہو جائیں، تیسری کوئی صورت نہیں ہے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اپنا دین تبدیل کرے اس کو قتل کر دو۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۴۴۳، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی ۱۳۸۱ھ)

اس حدیث کو امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام احمد اور امام حنفی نے بھی روایت کیا ہے۔ امام مالک روایت کرتے ہیں:

حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اپنا دین تبدیل کرے اس کی گردن اڑا دو۔ (موطا امام مالک ص ۶۴۱، مطبوعہ مطبع تہجائی پاکستان لاہور)

امام عبد الرزاق روایت کرتے ہیں:

حضرت معاویہ بن جریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اپنے دین کو تبدیل کرے اس کو قتل کر دو۔ (المصنف ج ۱۰ ص ۱۶۸، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۰ھ)

اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں اور اس کو امام ابن ابی شیبہ نے بھی روایت کیا ہے۔

(المصنف ج ۱۰ ص ۱۳۹، مطبوعہ دار الفکر ان کراچی ۱۳۰۶ھ)

مرتدہ کو قتل کرنے کے متعلق مذاہب فقہاء اور فقہاء احناف کے دلائل

علامہ ابن ادریس نے لکھا ہے کہ امام احمد، امام مالک اور امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ مرتدہ خواہ مرد ہو یا عورت اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اپنا دین تبدیل کرے اس کو قتل کر دو اور امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ میں سے حضرت علی اور تابعین میں سے حسن بھری اور قتادہ کا یہی موقف ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو قتل نہ کرو۔ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۸۴) اور جب عورت کو کفر اصلی کی وجہ سے قتل نہیں کیا جاتا تو کفر طاری کی وجہ سے بھی قتل نہیں کیا جائے گا، نیز حضرت ابو بکر نے ابو حنیفہ کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنالیا تھا اور ان میں سے ایک عورت حضرت علی کو دی تھی، جس سے محمد بن حنفیہ پیدا ہوئے اور حضرت ابو بکر نے محضر صحابہ میں یہ کام کیا تھا، اس لیے اس پر اجماع ہو گیا۔ (افنی ج ۹ ص ۱۶، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۰۵ھ)

امام دارقطنی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: جب عورتیں اسلام سے مرتد ہو جائیں تو ان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔

۱۔ امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۷۵ھ سنن ابو داؤد ج ۲ ص ۴۴۲، مطبوعہ مطبع تہجائی پاکستان لاہور ۱۳۰۵ھ

۲۔ امام ابوشامہ محمد بن یحییٰ ترمذی متوفی ۲۷۹ھ جامع ترمذی ص ۳۳۰، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی

۳۔ امام احمد بن شیبہ نسائی متوفی ۳۰۳ھ سنن نسائی ج ۲ ص ۱۶۹، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی

۴۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن یزید ابن ماجہ متوفی ۲۷۳ھ سنن ابن ماجہ ص ۱۸۲، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی

۵۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ مسند احمد ج ۱ ص ۲۲۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۷، ۲، ۵ ص ۳۱، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ

(نہن دار قطنی ج ۳ ص ۱۱۸ مطبوعہ نشرات لبنان)

اس حدیث کو امام محمد نے بھی روایت کیا ہے۔ (کتاب الاکار ص ۱۲۸ مطبوعہ دار الفکر آن کراچی ۱۴۰۷ھ)

امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: جب غور میں اسلام سے مرتد ہو جائیں تو ان کو قتل نہیں کیا جائے گا لیکن ان کو قید کیا جائے گا اور ان کو اسلام کی دعوت دی جائے گی۔ امام ابن ابی شیبہ نے عطاء دار حسن سے بھی اس قول کو روایت کیا ہے۔ کیا مرتد کو قتل کرنا آزادی فکر کے خلاف ہے؟

بعض مخالفین اسلام اور مستشرقین قتل مرتد کے حکم پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ حکم آزادی فکر اور حریت اعتقاد کے خلاف ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت نے فکر کو کلی الاطلاق اور بے لگام نہیں چھوڑا مثلاً اگر کسی شخص کا یہ نظریہ ہو کہ زنا کرنا اور چوری کرنا درست ہے تو کیا اس کو مسلمانوں کی لڑکیوں سے بدکاری کرنے اور احوال چرانے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ اور اگر کسی کا یہ نظریہ ہو کہ قتل کرنا درست ہے تو اس کو قتل کرنے کے لیے بے مہار چھوڑ دیا جائے گا؟ اور اگر ان اخلاقی مجرموں کو سزا دی جائے تو کیا یہ آزادی فکر اور حریت اعتقاد کے خلاف ہوگا؟

تمام دنیا کے ملکوں میں یہ قاعدہ ہے کہ اگر کوئی شخص حکومت، وقت کے خلاف بغاوت کرے اور حکومت کو لٹے اور انتہاب کے پروگرام بنائے تو ایسے شخص کو پھانسی کی سزا دی جاتی ہے مگر کیا ایسے شخص کو موت کی سزا دینا آزادی فکر اور حریت اعتقاد کے خلاف نہیں ہے؟ جب کہ تمام دنیا میں باغیوں اور ملک کے خدا اور حکومت کی سزا دی جاتی ہے اور جب ملک کے خدا کو موت کی سزا دینا حریت فکر اور آزادی رائے کے خلاف نہیں ہے تو دین کے خدا کو موت کی سزا دینا کیونکر آزادی رائے کے خلاف ہو سکتا ہے!

حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں انصاف اور امن کے لیے آزادی رائے اور حریت فکر کو بے لگام اور بے مہار نہیں چھوڑا جاسکتا۔ ورنہ کسی کی جان، مال، عزت اور آبرو کا کوئی تحفظ نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ فکر اور اعتقاد کے لیے حدود اور قیود مقرر کی جائیں اور ان حدود کا تقرب یا متسلل شخص سے ہو گا یا دینی الہی سے اگر ان حدود کا تقرب یا متسلل شخص سے کیا جائے تو ان حدود میں غلطی، خطا، ظلم اور جور کا نذرانہ ہے اس لیے ان حدود اور قیود میں وحی پر اعتقاد کرنا ہوگا اور یہ وحی الہی ہے جس نے مرتد کی سزا قتل کرنا بیان کی ہے جیسا کہ ہم قرآن مجید احادیث صحیحہ اور آثار صحابہ و تابعین سے واضح کر چکے ہیں۔

بعض مستشرقین کہتے ہیں کہ مرتد کو قتل کی سزا خداوند قرآن مجید کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے: ”لَا أَكْفُرًا فِي الْإِيمَانِ“ (البقرہ: ۲۵۶) (قول کرنے) میں جبر نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آیت کافر اصلی کے متعلق ہے یعنی جو ابتداء کافر ہو مرتد کے بارے میں نہیں ہے کیونکہ پوری آیت اس طرح ہے:

لَا أَكْفُرًا فِي الْإِيمَانِ ۚ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْوَثَنِ وَالْحَبْلِ وَالْعِصِيِّ ۖ
يَكْفُرُوا بِالْكَافِرِ ۚ وَتُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَتَمَسَّكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَىٰ لَا أَنْفَصَامَ لَهَا“ (البقرہ: ۲۵۶)

اور اللہ پر ایمان لانے تو بے شک اس نے ایسا مضبوط دستہ

تھام لیا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا۔

ارترداد سے نیک عمل ضائع ہونے کے متعلق خدا صاحب فقہاء

امام شافعی کے نزدیک ارتداد سے نیک عمل اس وقت تک باطل نہیں ہوتے جب تک اس شخص کی موت ارتداد پر نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور تم میں سے جو شخص اپنے دین سے مرتد ہو گیا اور وہ حالت کفر میں مر گیا تو ان لوگوں کے نیک

احمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے لہذا ایک شخص نے وضو کیا اور وہ محاذ اللہ مرتد ہو گیا پھر وضو کرنے سے پہلے وہ مسلمان ہو گیا تو وہ اس وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے حج کر لیا اور پھر وہ مرتد ہو گیا اور دوبارہ پھر مسلمان ہو گیا تو اب اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو اس پر دوبارہ حج فرض نہیں ہو گا اسی طرح اگر کوئی صحابی العیاذ باللہ مرتد ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد دوبارہ مسلمان ہو گیا تو وہ بدستور صحابی ہے اور امام ابو حنیفہ امام مالک اور امام احمد کے نزدیک صرف ارثداد سے نیک عمل ضائع ہو جاتے ہیں لہذا اگر کسی شخص نے وضو کیا اور مرتد ہو گیا تو اس کا وضو ٹھیک رہتا ہے اگر اس نے حج کیا تھا تو وہ ضائع ہو گیا اور مسلمان ہونے کے بعد صاحب استطاعت ہونے کے بعد اس پر از سر نو حج امام فرض ہو گا اسی طرح جو صحابی العیاذ باللہ مرتد ہو گیا تو اس کا شرف صحابیت باطل ہو گیا اب اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمان ہوا ہے تو وہ تابعی کہلانے کا صحابی نہیں ہو گا۔ اگر خلافت کی دلیل یہ ہے کہ اس آیت میں دو جرم اور دوسرا نہیں بیان کی ہیں ایک جرم ہے: مرتد ہونا دوسرا جرم ہے: تاحیات مرتد رہنا اور ارثداد پر کسی فرماندار پر حج الی اسلام نہ کرنا اور ایک سزا ہے: ان کے نیک اعمال کا ضائع ہونا اور دوسری سزا ہے: ہمیشہ جہنم میں رہنا۔ پہلی سزا کا تعلق پہلے جرم کے ساتھ ہے اور دوسری سزا کا تعلق دوسرے جرم کے ساتھ ہے یعنی مرتد ہونے سے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے اور اگر وہ مرتد نہ ہو بلکہ مرتد رہا تو جہنم ہو گا اب ہم اس چیز کو مفسرین اور فقہاء کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔

قاضی بیضاوی لکھتے ہیں:

نیک اعمال کے ضائع ہونے کے لیے ارثداد کو موت کے ساتھ مقید فرمایا ہے جیسا کہ امام شافعی کا مذہب ہے۔

(انوار اربعین ص ۷۷ دار الفکر بیروت)

قاضی ابوبکر بن العربی مانگی لکھتے ہیں:

اس کا اس میں اختلاف ہے کہ نفس ارثداد سے نیک عمل ضائع ہوتے ہیں یا جب تک ارثداد پر اس کی موت نہ ہو نیک عمل ضائع نہیں ہوتا امام شافعی کے نزدیک جب تک وہ ملامت مرگ مرتد نہ رہے اس کے نیک عمل ضائع نہیں ہوتے اور امام مالک کے نزدیک نفس ارثداد سے نیک عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ شریہ اختلاف یہ ہے کہ ایک آدمی نے حج کیا پھر مرتد ہو گیا پھر مسلمان ہو گیا تو امام مالک کے نزدیک اس پر دوبارہ حج فرض ہے کیونکہ اس کا حج مرتد ہونے سے باطل ہو گیا اور امام شافعی کے نزدیک اس کا حج باقی ہے ضائع نہیں ہوا اس لیے اس پر دوبارہ حج فرض نہیں ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے:

لَیْسَ بِذُنُوبِكُمْ اَنْ تَكُوْنُوا عَلٰی سَفَاھٍ (الزمر: ۶۵)

اگر آپ نے (یہ فرض حال) شرک کیا تو آپ کے (نیک) عمل ضائع ہو جائیں گے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ نفس ارثداد سے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس آیت میں خطاب آپ سے ہے اور مراد آپ کی امت ہے کیونکہ آپ کا مرتد ہونا شرعاً محال ہے۔ شافعی یہ کہتے ہیں: بلکہ اس آیت سے آپ ہی مراد ہیں اور یہ آیت بہ طور تغلیظ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بلند مرتبہ کے باوجود یہ فرمایا ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے عمل ضائع ہو جائیں گے تو تمہاری کیا حیثیت ہے! (احکام القرآن ص ۲۰۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۸ھ)

(اللہ جانے اس تقریر سے امام شافعی کا مذہب کیسے پورا ہو گا۔) ہمارے موقف پر یہ آیت بالکل واضح ہیں:

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْاٰیٰتِ مَعًا فَقَدْ ضَلَّ سَبِيْلًا (نیک) اور جس نے ایمان لانے سے انکار کیا تو اس کا (نیک)

عمل ضائع ہو گیا۔ (المائدہ: ۵۵)

وَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا كَمَا كَانُوا يُشْرِكُونَ ۝ اور اگر وہ شرک کرتے تو ان کے (نیک) اعمال ضائع

(الانعام: ۸۸) ہو جائے ۝

اے ایمان والو! اس نبی کی آواز پر آواز بلند نہ کرو اور ان کے سامنے بلند آواز سے اس طرح باتیں نہ کرو جس طرح تم ایک دوسرے سے بلند آواز سے باتیں کرتے ہو ورنہ تمہارے (نیک) عمل ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں شہور بھی نہیں ہوگا ۝ (الحجرات: ۴)

یعنی اگر کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے (گستاخانہ لہجہ میں) بلند آواز سے بات کی تو وہ مرتد ہو جائے گا اس کے نیک عمل ضائع ہو جائیں گے۔ ان تمام آیات میں نیک اعمال ضائع ہونے کا سبب نفس ارتداد کو قرار دیا ہے اور اس کو موت کے ساتھ عقیدہ نہیں فرمایا اور یہ ائمہ ثلاثہ کے موقف پر واضح دلیل ہے۔ علامہ ابن قدامہ مثلی لکھتے ہیں:

اگر کوئی مسلمان مرتد ہو گیا تو وہ وضو کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتا خواہ اس نے ارتداد سے پہلے وضو کیا ہو۔ امام ابو حنیفہؒ امام مالکؒ اور امام شافعیؒ نے کہا: ارتداد اسے اس کا وضو باطل نہیں ہوگا۔ (المغنی ج ۱ ص ۱۱۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ) علامہ ابن قدامہ کو یہاں بیان فرمایا ہے کہ اس کا وضو باطل نہیں ہوا ہے امام ابو حنیفہؒ اور امام مالکؒ کے نزدیک بھی اس کا وضو باطل ہو گیا البتہ امام شافعیؒ کے نزدیک اس کا وضو نہیں ٹوٹا۔ علامہ آدونی حنفی لکھتے ہیں:

امام شافعیؒ کے نزدیک ارتداد پر موت سے نیک عمل ضائع ہونے ہیں اور امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک صرف ارتداد سے نیک عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ ثمرہ اختلاف یہ ہے کہ ایک شخص نے مثلاً ظہر کی نماز پڑھی اور مرتد ہو گیا اور ظہر کا وقت ختم ہونے سے پہلے دوبارہ مسلمان ہو گیا تو امام شافعیؒ کے نزدیک اس پر ظہر کی نماز کا اعادہ نہیں ہے اور امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک اس پر ظہر کی نماز کا اعادہ ہے کیونکہ ارتداد اسے اس کی پہلے پڑھی ہوئی نماز باطل ہو گئی۔ (روح المعانی ج ۲ ص ۱۱۱ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہ لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے ۝ (البقرہ: ۲۱۸)

دارالاسلام دار الکفر اور دارالحرب کی تعریفات

پہلے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بیان فرمایا تھا جن کے لیے قطعی طور پر جہنم ہے اب ان لوگوں کا بیان فرما رہا ہے جو جنت کی امید رکھنے کے حق دار ہیں۔ مسلمانوں پر پہلے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا فرض تھا اور فتح مکہ کے بعد یہ ہجرت منسوخ ہو گئی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے لیکن جہاد اور تیرت ہے البتہ جب کبھی کہیں مکہ جیسے حالات پیدا ہوں جہاں اس کا ایمان جان مال اور عزت محفوظ نہ ہو تو اس کے لیے وہاں سے ہجرت کرنا واجب ہے۔ آج کل جس قدر کافر ملک ہیں کسی میں ایسے حالات نہیں ہیں جو اسکا ہٹل میں یہ کیفیت ہو اس لیے ان ممالک سے ہجرت کرنا واجب نہیں ہے بلکہ برطانیہ مغربی جرمنی کینیڈا فرانس اور ہالینڈ میں رہنے والے مسلمان پاکستان سے زیادہ مامون اور

۱۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۵ھ سنہ بخاری ج ۱ ص ۲۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۱ھ

محفوظ ہیں یہ تمام ملک دار الکفر ہیں اور جن ملکوں سے افضل حالت جنگ برپا ہو وہ دار الحرب ہیں اور جہاں مسلمانوں کی حکومت ہو اور ان میں نظام اسلام جاری کرنے کی اہلیت ہو وہ دارالاسلام ہیں۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَيْرِ وَالْأَمْبِئِ ط قُلْ فِيهِمَا إِتْمَامُ كَيْدٍ

لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں آپ کہیے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے

وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ط وَيَسْأَلُونَكَ

اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے (بھی) ہیں اور ان کا گناہ ان کے فائدہ سے زیادہ بڑا ہے اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں

مَاذَا يُنْفِقُونَ ط قُلِ الْعَفْوَ ط كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ

کہ کیا چیز خرچ کریں آپ کہیے کہ جو ضرورت سے زائد ہو اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات

لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿۲۱۹﴾ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ط وَيَسْأَلُونَكَ

بیان فرماتا ہے تاکہ تم تدبر کرو O دنیا اور آخرت کے کاموں میں اور یہ لوگ آپ سے

عَنِ الْيَتَامَى ط قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ

یتیموں کے متعلق سوال کرتے ہیں آپ کہیے کہ ان کی خیر خواہی کرنا بہتر ہے اور اگر تم اپنا اور ان کا خرچ مشترک رکھو

فَإَخْوَانُكُمْ ط وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ط وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ

(تو کوئی حرج نہیں) کہہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ کون خیر خواہی کرنے والا ہے اور کون بد خواہی کرنے والا اور اگر اللہ چاہتا

لَاَعْتَنُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۲۲۰﴾

تو تم کو ضرورتی میں ڈال دیتا ہے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے O

قرآن مجید سے خمر (شراب) کی تحریم کا بیان

اس سے پہلی آیت میں جہاد کا بیان کیا گیا تھا اور عربوں میں شراب پینے کا عام رواج تھا اور شراب اور جہاد دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے کیونکہ شراب کے نشہ میں انسان کو اپنے پرانے کی تیز نہیں رہتی تو ایسا شخص کافروں سے جہاد کر سکتا ہے نیز وہ شراب کے نشہ میں جوا کھیلا کرتے تھے اور جیتی ہوئی رقم غریبوں میں تقسیم کرتے تھے اور یہ ظاہر ہے اچھا کام تھا اس لیے صحابہ نے ان دونوں کا حکم معلوم کیا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اگرچہ اس میں کچھ لوگوں کا فائدہ ہے لیکن ان کا نقصان زیادہ ہے کیونکہ شراب کے نشہ سے عقل زائل ہو جاتی ہے اور انسان جھوٹ بولتا ہے اور گالیم گولفی کرتا ہے اور جوئے کے ذریعہ دوسروں کا مال ہتھیالیتا ہے۔

امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

زید بن علی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شراب (شراب) کے متعلق تین آیتیں نازل کی ہیں ایک یہ آیت ہے (شراب پینے سے وقتی جوش اور ہیجان پیدا ہوتا ہے اور جوئے کے ذریعہ آسانی سے جنتی ہوئی رقم حاصل ہو جاتی ہے اور زمانہ جاہلیت میں یہ رقم غرباء پر نیکرات کردی جاتی تھی) ان فوائد کی بناء پر لوگوں نے آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کیا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اگرچہ ان میں کچھ فائدہ ہے لیکن ان کا نقصان زیادہ ہے (تب لوگوں نے شراب پینے کے معمول کو جاری رکھا حتیٰ کہ وہ آدھوں نے شراب کی بی نماز پڑھی اور نماز میں بدگامی کی تب یہ آیت نازل ہوئی:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ. (النساء: ۴۳-۴۴) جاذ' حتی کہ تم یہ جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔

پھر جو لوگ شراب پیتے تھے وہ نماز کے اوقات میں شراب سے اجتناب کرتے تھے حتیٰ کہ ایک دن ابو القحس نے نشہ کی حالت میں مغز لین ہر کے کو حار و حریر میں چند اشعار پڑھے جن میں مغز لین ہر کی تعظیم اور کریم کی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے تو آپ غضب میں گہرائے ہوئے چادر کو تھپتھپاتے ہوئے آئے جب اس نے آپ کو دیکھا تو آپ نے اس کو مارنے کے لیے کوئی چیز اٹھائی اس نے کہا: میں اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ خدا! میں اب کبھی شراب نہیں پیوں گا تب یہ آیت نازل ہوئی:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْمُونُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَذْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ۝ إِنَّمَا يَرِيئُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوَفِّيَكُمْ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْمُونِ وَتَصَدِّكُمْ بَيْنَ آلِهِ وَاللَّوْغَلِ ۝ (المائدہ: ۹۰)

اے ایمان والو! شراب (شراب) جو بھوتوں کے چڑھاؤں کی جگہ اور بھوتوں کے پاس فال ٹکانے کے تیرخص ناپاک ہیں شیطانی کاموں سے ہیں ان سے اجتناب کرو تا کہ تم فلاح پاؤ۔ شیطانی کاموں کا صرف یہ ارادہ ہے کہ وہ شراب اور جوئے کے سبب سے تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا کر دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے تو کیا تم باز آنے والے ہو؟

حضرت عمر نے جب یہ آیت سنی تو کہا: ہم باز آئے ہم باز آئے! (جامع الترمذی ج ۲ ص ۱۱۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۹ھ) اس آیت میں شراب کی حرمت پر دس دلیلیں ہیں: (۱) شراب کا ذکر جوئے بھوتوں کے چڑھاؤں کی جگہ اور بھوتوں کے پاس فال ٹکانے کے تیروں کے ساتھ کیا ہے اور یہ سب حرام ہیں (۲) شراب کو رجس (نجس) فرمایا اور رجس چیز حرام ہے (۳) شراب کو شیطانی کام فرمایا اور شیطانی کام حرام ہیں (۴) شراب پینے سے اجتناب کا حکم دیا لہذا اس سے اجتناب کرنا فرض ہوا اور جس سے اجتناب فرض ہوا اس کا ارتکاب حرام ہے (۵) حصول فلاح کو شراب سے اجتناب پر مطلق فرمایا اس لیے اس سے اجتناب فرض اور اس کا ارتکاب حرام ہوا (۶) شراب کے سبب سے شیطان عداوت پیدا کرتا ہے اور عداوت حرام ہے اور حرام کا سبب بھی حرام ہوتا ہے لہذا شراب حرام ہوئی (۷) شراب کے سبب سے شیطان بغض پیدا کرتا ہے اور بغض حرام ہے (۸) شراب کی تاثیر سے شیطان اللہ کے ذکر سے روکتا ہے اور اللہ کے ذکر سے روکنا حرام ہے (۹) شراب کی تاثیر سے شیطان نماز سے روکتا ہے اور نماز سے روکنا حرام ہے (۱۰) اللہ تعالیٰ نے استغناء انتہائی طبع سماعت کرتے ہوئے فرمایا: کیا تم (شراب نوشی سے) باز آنے والے ہو؟

احادیث سے غمر (شراب) کی تحریم کا بیان

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے دنیا میں غمر (شراب) پی وہ آخرت میں اس سے غمزدہ رہے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زنا کرتے وقت زانی میں ایمان (کمال) نہیں ہوتا اور غمر پیتے وقت شرابی میں ایمان (کمال) نہیں ہوتا اور چوری کرتے وقت چور میں ایمان (کمال) نہیں ہوتا۔

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۸۳۱ مطبوعہ دار المعرفۃ للطابع کراچی ۱۴۱۱ھ)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابوعبیدہؓ حضرت ابوطالبؓ اور حضرت ابی بن کعبؓ کو اودھ بچی بھجوروں اور چھوڑوں کی شراب پلا رہا تھا کہ ایک آنے والے نے کہا: غمر کو حرام کر دیا گیا، تو حضرت ابوطالبؓ نے کہا: اے انس! اللہ اور اس تمام شراب کو اڑھیل دو۔

حضرت ابو مالک یا حضرت ابو مالک اشجری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عتقریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو زنا، رشم، خمر اور آلات موسیقی کو حلال کہیں گے اور عتقریب کچھ لوگ پہاڑ کے دامن میں رہیں گے جب شام کو وہ اپنے جانوروں کا ریوڑ لے کر لوٹیں گے اور ان کے پاس کوئی فقیر اپنی حاجت سے نہ آئے گا تو کہیں گے: کل آنا اللہ تعالیٰ پہاڑ گرا کر ان کو ہلاک کر دے گا اور دوسرے لوگوں (زنا شراب اور آلات موسیقی کو حلال کرنے والوں) کو مسخ کر کے قیامت کے دن بندر اور خنزیر بنادے گا۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۸۳۲ مطبوعہ دار المعرفۃ للطابع کراچی ۱۴۱۱ھ)

امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں:

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمر نے دعا کی کہ اے اللہ! آخر کے متعلق خانی حکم بیان فرما تو سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل ہوئی: ”يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْمِطِ“ (البقرہ: ۲۱۹) ”عمر نے پھر دعا کی تو یہ آیت نازل ہوئی: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى“ (البقرہ: ۲۲۱) ”تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے ندا کی کہ کوئی شخص نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جائے عمر نے پھر دعا کی: اے اللہ! آخر کے متعلق خانی حکم نازل فرما تو یہ آیت نازل ہوئی: ”فَلْيَلْبَسُوا سُبُكُنَّ“ (البقرہ: ۲۲۰) حضرت عمر نے کہا: ہم باز آ گئے۔

(سنن ابو داؤد ج ۲ ص ۱۲۱ مطبوعہ مطبعہ تبیین پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر وہ چیز جو عقل کو دھنپ لے وہ غمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے اور جس شخص نے کسی نشہ آور چیز کو پیاس کی چالیس دن کی نمازیں ناقص ہو جائیں گی۔ اگر اس نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا اور اگر اس نے چوٹی بار شراب پی تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کو طیبۃ الخبال سے پلائے۔ پوچھا گیا کہ طیبۃ الخبال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: دو دنوں کی بیہوشی۔

(سنن ابو داؤد ج ۲ ص ۱۲۱ مطبوعہ مطبعہ تبیین پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے غمر پر لعنت فرمائی ہے اور خمر پینے والے پر پلانے والے پر بیچنے والے پر خریدنے والے پر غمر کو (انگوروں سے) بچوڑنے والے پر اس کو بٹانے والے پر غمر کو لادنے والے پر اور جس کے پاس لاد کر لائی جائے۔ (سنن ابو داؤد ج ۲ ص ۱۲۱ مطبوعہ مطبعہ تبیین پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص خرپے اس کو کوڑے مارو اگر وہ چوٹی بار پئے تو اس کو قتل کر دو۔ (جامع ترمذی ص ۳۸ مطبوعہ دارالحدیث کراچی)

امام عبد الرزاق روایت کرتے ہیں:

حسن بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرپینے کی بناء پر اتنی کوڑے مارے۔

(المصنف ج ۷ ص ۳۷۹ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۰ھ)

امام طحاوی روایت کرتے ہیں:

حضرت عبد اللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص خرپے اس کو اتنی کوڑے مارو۔

(شرح معانی الآثار ج ۳ ص ۴۱ مطبوعہ مطبعہ عثمانیہ پاکستان ۱۳۹۳ھ)

خرم کی تعریف میں ائمہ مذاہب کا نظریہ اور امام ابو حنیفہ کے موقف پر دلائل

امام مالک امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور اس کے پینے پر حدود واجب ہے خواہ قلیل مقدار میں پئے یا کثیر مقدار میں۔ (الجامع الاحکام القرآن ج ۳ ص ۵۲ مطبوعہ انتشارات ماسر و دارالانوار ۱۳۸۷ھ)

اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کے متعلق محسّن الامۃ سرخی لکھتے ہیں:

قرآن مجید نے خمر کو حرام کیا ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک خمر اس کے شرب سے کا نام ہے جو پڑے پڑے جوش کھانے لگے اور بھگا چھوڑ دئے اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے: ”اَلْخَمْرُ اَنْتُمْ تَخْتَمُوْنَ“ (یوسف ۳۶) میں نے خواب میں دیکھا کہ خمر کو چھوڑ رہا ہوں، یعنی انگوڑوں کو نچوڑ رہا ہوں جو خمر ہو جائیں گے۔ (المعارف ج ۲ ص ۱۲۳ مطبوعہ دارالمعرفۃ بیروت ۱۳۹۸ھ)

علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

امام ابو حنیفہ کے نزدیک صرف خمر حرام قطعی ہے اس کا پینا، پلانا، پختا، خریدنا، رکھنا سب حرام قطعی ہے خمر کے علاوہ تین مشروب اور حرام ہیں: ایک بازق ہے یعنی انگوڑا کا پکا ہوا شیرہ جو پکنے کے بعد ایک تہائی رہ جائے یا جو پڑے پڑے جوش کھانے لگے اور بھگا چھوڑ دئے دوسرا سکر ہے یعنی تازہ جھوروں کا کچا شیرہ جب بھگا چھوڑ دئے تیسرا قلع الزہیب ہے یعنی کشش کا کچا شیرہ جو پڑے پڑے بھگا چھوڑ دئے۔ (رد المحتار ج ۵ ص ۲۹۰-۲۸۸ مطبوعہ دارالاجلۃ والافتاء العربیہ بیروت ۱۳۹۸ھ)

ان تینوں مشروبات کی حرمت قطعی ہے اور ان کی نجاست خفیفہ ہے جب کہ نشہ آور مقدار میں پیا جائے اور اس سے کم مقدار میں یہ حرام ہیں نہ شخص۔

علامہ مرغینانی حنفی لکھتے ہیں:

خمر کا ایک قطرہ بھی پیا جائے تو حدود واجب ہوگی اور باقی تین شرابوں کے پینے سے اس وقت حدود واجب ہوگی جب نشہ ہو جائے۔ (ہدایہ فیہ من ص ۴۹۵ مطبوعہ شرکت عالیہ لبنان)

امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ خمر کو بیعتہ حرام ہے اور باقی نشہ آور مشروب اگر مقدار نشہ میں پئے جائیں تو وہ بھی حرام ہیں اور اگر اس سے کم مقدار میں پئے جائیں تو وہ حرام نہیں ہیں اور باقی ائمہ ثلاثہ کے نزدیک جو مشروب نشہ آور ہو وہ خمر ہو یا کوئی اور مشروب خواہ قلیل مقدار میں پیا جائے یا کثیر مقدار میں وہ بہر حال حرام ہے امام ابو حنیفہ کی دلیل یہ حدیث ہے۔

امام ابو حنیفہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: نحر (مطلقاً) حرام کی گئی ہے خواہ قلیل ہو یا کثیر اور ہر شراب میں سے نشہ آور (مقدار) کو حرام کیا گیا ہے۔ (مسند امام اعظم ص ۲۵۲ مطبوعہ مسجد ابنہ سنہ ۱۲۸۱ھ)

امام ابو یوسف نے بھی اس حدیث کو امام ابو حنیفہ کی سند سے روایت کیا ہے۔ (کتاب الاطعمہ ص ۲۴۸)

امام ابن ابی شیبہ اور امام دارقطنی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ (سنن دارقطنی ج ۳ ص ۲۵۶ مطبوعہ نشر المکتب الاسلامیہ)
امام طبرانی تین مختلف اسانید کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: شراب کو پینے پر حرام کیا گیا ہے اور ہر شراب میں سے نشہ آور مقدار کو۔

(مجموع کبریٰ ج ۱ ص ۲۳۹-۲۳۸ مطبوعہ دارالکتب والترانہ العربیہ بیروت)

حافظ ابوشامہ نے لکھا ہے کہ بعض سندوں کے ساتھ یہ حدیث صحیح ہے۔

(مشیح الادب ج ۵ ص ۵۴ مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)

امام نسائی نے اس حدیث کو چار مختلف سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے۔

(سنن نسائی ج ۲ ص ۲۸۹ مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)

امام بیہقی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ (سنن کبریٰ ج ۸ ص ۲۹۷ مطبوعہ نشر المکتب الاسلامیہ)

ہم نے اس حدیث کے متعدد طرق اور اسانید اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ جس حدیث پر امام ابو حنیفہ کے مسلک کی بنیاد ہے وہ بہت قوی حدیث ہے اور جس حدیث میں ہے کہ جس شراب کی کثیر مقدار حرام ہے اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے یہ حدیث ضعیف ہے "شرح صحیح مسلم" جلد سادس میں ہم نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے اور امام ابو حنیفہ کی تائید میں بہت سی احادیث اور آثار نقل کیے ہیں۔

جوئے کی تعریف اور اس کے حرام ہونے کا بیان

عربی میں جوئے کے لیے میسر اور قمار دونوں لفظ استعمال کیے جاتے ہیں میسر کا لفظ میسر سے بنا ہے جس کا معنی آسانی ہے چونکہ جوئے میں جیتنے والا آسانی سے فہم حاصل کر لیتا ہے اس لیے اس کو میسر کہتے ہیں میسر سید شریف قمار کی تعریف میں لکھتے ہیں:

ہر وہ کھیل جس میں یہ شرط ہو کہ مغلوب کی کوئی چیز غالب کو دے دی جائے گی قمار ہے۔

(التحریرات ج ۷ ص ۷۷ مطبوعہ المطبعۃ الخیرہ بمصر ۱۳۰۶ھ)

علامہ ابن عابدین شامی حنفی لکھتے ہیں:

قمار قمر سے ماخوذ ہے جو کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ اور جوئے کو قمار اس لیے کہتے ہیں کہ جو اکیلے والوں میں سے ہر ایک اپنا مال اپنے ساتھی کو دینے اور اپنے ساتھی کا مال لینے کو (شرط کے ساتھ) جائز سمجھتا ہے اور یہ نص قرآن سے حرام ہے اور اگر صرف ایک جانب سے شرط لگائی جائے تو جائز ہے۔ (رد المحتار ج ۵ ص ۲۵۸ مطبوعہ دارالکتب والترانہ العربیہ بیروت ۱۴۰۷ھ)

علامہ ابوبکر جصاص حنفی لکھتے ہیں:

اگر علم کا قمار کے عدم جواز میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور باہم شرط لگانا بھی قمار ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: آپس میں شرط لگانا قمار ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے مال اور بیوی کی شرط لگاتے تھے پہلے یہ سباح تھا بعد میں اس

امام ابوبکر عبد اللہ بن محمد بن ابی شیبہ متوفی ۲۳۵ھ (الضعیف ج ۵ ص ۸ مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت)

کی طرح نازل ہوگی جب سورہ روم نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر نے رومیوں کے امیرانوں سے غالب ہونے پر مشرکین سے شرط لگائی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شرط میں زیادتی کرو اور مدت بڑھا دو پھر بعد میں اس سے صبح فرمایا اور قمار کی حرمت نازل ہو گئی اس کی حرمت میں کوئی اختلاف نہیں ہے البتہ شتر سواری گھوڑے سواری اور نیزے بازی کی مسابقت کی شرط لگانے کی رخصت ہے بلکہ سب سے آگے نکلنے والے کو انعام دیا جائے اور پیچھے رہ جانے والے کو نہ دیا جائے اور اگر یہ شرط لگائی جائے کہ دونوں میں سے جو آگے نکل جائے گا وہ لے گا اور جو پیچھے رہ جائے گا وہ دے گا تو یہ ناجائز ہے اور اگر وہ کسی تیسرے شخص کو داخل کر دیں کہ اگر وہ آگے نکل گیا تو لے گا اور اگر پیچھے رہ گیا تو کچھ نہیں دے گا یہ جائز ہے اس دلیل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل فرمایا ہے۔ (احکام القرآن ج ۱ ص ۳۲۹ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ لاہور ۱۳۰۰ھ)

لا ثری اور انعامی بانڈز وغیرہ کا شرعی حکم

لا ثری بمعنی ہزاری زبیر کو اس میں گھڑ دو، ناش، شتر، خیرم اور دیگر کھیلوں میں ہار جیت پر رقمیں لگانا، کرکٹ، فٹ بال اور سکواش وغیرہ کے کلب کی اور بین الاقوامی کھیلوں میں کھیلتا ہے سب قمار اور بھروسہ (جوا) ہیں گناہ کبیرہ اور حرام قطعی ہیں انعامی بانڈز پر جو انعامی رقم ملتی ہے وہ جائز ہے قمار نہیں کیونکہ اس میں کسی فرد کی رقم ضائع نہیں ہوتی ہر شخص جب چاہے اپنے بانڈز کو بینک سے کیش کر سکتا ہے اس میں خریداری کی ترغیب دینے کے لیے بعض نمبروں پر حکومت انعام کی رقم کا اعلان کرتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے بعض صحابین ساز ادارے یا ٹوٹھ پیٹ بنانے والے کوئی اسکیم جاری کرتے ہیں اور خریداروں کو کوئی اضافی چیز انعام میں دیتے ہیں یا بعض شخصوں کے شروحات والے (مثلاً کوکا کولا) بوتل کے بعض ڈھکوں پر انعامی رقم رکھتے ہیں۔ اس کی تفصیل اور تحقیق ہم نے ”شرح صحیح مسلم“ جلد رابع میں بیان کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کریں آپ کہیے کہ جو ضرورت سے زائد ہو۔

(البقرہ: ۲۱۹)

اس آیت کے پہلے حصہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ شراب اور جوئے میں گناہ زیادہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ شراب اور جوئے سے روحانی اور بدنی بیماری ہوتی ہے اور ان میں پیسہ خرچ کرنا لائق مذمت ہے۔ تب یہ سوال پیدا ہوا کہ کس چیز میں پیسہ خرچ کرنا لائق تحسین ہے؟ اور چونکہ اس کلام کا سیاق جہاد ہے اور جہاد کا عظیم ستون اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اس سوال کو بچھڑا دیا کہ کیا چیز خرچ کریں؟ آپ کہیے کہ ”عفو“ جو ضرورت سے زائد ہو۔

”عفو“ (زائد از ضرورت) کے معانی اور محال

حافظ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں:

امام ابن جریر، امام ابن المنذر، اور امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ضرورت سے زائد خرچ کرنے کا علم اس وقت تھا جب زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی تھی۔

امام طبرانی اور امام بیہقی نے ”عفو“ کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جو چیز اہل و عیال پر خرچ کرنے سے بچ رہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے۔

امام ابن المنذر نے سعید بن جبیر سے روایت کیا ہے کہ ”تخفصو“ کے تین معنی ہیں: (۱) گناہ سے درگزر کرنا (۲) میانہ روی سے خرچ کرنا اور اس آیت میں یہی مراد ہے یعنی اللہ کی راہ میں میانہ روی سے خرچ کرو (۳) لوگوں کے ساتھ احسان کرنا یہ معنی اس آیت میں ہے: ”أَتَيْتُكَمُوهَا الَّذِي يَبْدِيهِ عَقْدًا لِّلْمَكَارِطِ“ (البقرہ: ۲۲۴) (دخول سے پہلے مظاہرہ عورت کو)

شوہر بطور احسان نصف عمر سے زیادہ دے دے۔

امام عبد بن حمید نے عطاء سے روایت کیا ہے کہ ”عفو“ کا معنی ہے: ضرورت سے زائد۔

امام عبد بن حمید نے ملاؤں سے روایت کیا ہے کہ ”عفو“ کا معنی ہے: جس کا خرچ کرنا آسان ہو اور حجاب نے کہا: اس

سے مراد زکوٰۃ ہے۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ”عفو“ کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ اس سے مراد صدقہ کی کوئی

معیار مقدار نہیں ہے اس کے بعد فرائض کو معین کر کے نازل کیا گیا ہے نیز امام ابن جریر نے سدی سے ”عفو“ کی تفسیر میں

روایت کیا ہے کہ اس حکم کو زکوٰۃ نے منسوخ کر دیا۔ (الدر المختار ص ۱۵۳ مطبوعہ مکتبۃ ائیدہ اللہ تعالیٰ بکام)

”عفو“ کے لفظ سے سوشلزم کے جواز پر استدلال اور اس کا جواب

جمہوری طریقہ سے رائے عامہ کو ہموار کر کے سیاسی اقتدار پر قبضہ کرنا اور اسمبلی کی منظوری سے زرعی، صنعتی اور تجارتی

اداروں کو ان کے مالگوں سے محاذ بردے کر یا بلا معاوضہ چھین کر قومیا لینا سوشلزم ہے اور نادار اور محتشش عوام کو منظم کر کے

تاجروں، صنعت کاروں اور زمینداروں کے خلاف جنگ کر کے انقلاب لانا اور تمام پیداواری اداروں کو قومیا لینا کیہ مفہوم ہے۔

۱۹۷۰ء میں جب پاکستان میں سوشلزم کا زور تھا اس وقت بعض سوشلسٹ علما نے اس آیت سے سوشلزم کے اسلامی

ہونے پر استدلال کیا تھا کہ اللہ نے ضرورت سے زائد ہر چیز کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے لہذا تمام بڑے بڑے کاروباری اور

صنعتی اداروں کو قومی ملکیت میں لینا جائز ہے کیونکہ وہ تمام ادارے ان کے مالگوں کی ضرورت سے زائد ہیں اس وقت اس کے

جواب میں یہ کہا گیا تھا کہ اس آیت میں راہ خدا میں خرچ کرنے اور دینے کا حکم ہے لوگوں کے اموال کو بالجبر لینے یا قومیا لینے کا

حکم نہیں ہے نیز یہ حکم بطور انتخاب ہے بطور فرض نہیں ہے فرض صرف زکوٰۃ اور زری پیداوار سے عشر یا نصف عشر ادا کرنا

ہے۔

اب ہم اس آیت کو زائد زیادہ گہرائی سے دیکھتے ہیں اس آیت میں لفظ ”عفو“ سے استدلال کیا گیا ہے ہم نے ائمہ تفسیر

سے اس لفظ کے تین معنی نقل کیے ہیں: زائد از ضرورت، میانہ روی اور آسان۔ جن صحابہ تابعین اور ائمہ تفسیر نے اس کا معنی

زائد از ضرورت بیان کیا ہے انہوں نے تصریح کر دی ہے کہ زائد از ضرورت مال خرچ کرنے کا حکم زکوٰۃ کی فرضیت اور اس کی

مقدار بیان کرنے سے پہلے تھا اور اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا اور جن ائمہ تفسیر نے یہ بیان کیا کہ اس کا معنی ہے: راہ خدا

میں میانہ روی سے خرچ کر دیا جس کا خرچ کرنا آسان ہو اس کو خرچ کر دے سو اس معنی میں یہ حکم اب بھی باقی ہے۔ خلاصہ یہ ہے

کہ اگر ”عفو“ کا معنی زائد از ضرورت سے تو زکوٰۃ کی فرضیت کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا اور اگر اس کا معنی ہے: میانہ روی سے

خرچ کرنا یا جس کو خرچ کرنا آسان ہو اس کو خرچ کرنا تو یہ حکم اب بھی باقی ہے۔ ہم نے جو کچھ لکھا اس کی تائید حسب ذیل

احادیث سے ہوتی ہے:

حافظ بیہقی بیان کرتے ہیں:

امام بخاری اور امام نسائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بہترین

صدقہ وہ ہے جس کے بعد خوشحالی رہے اور والدات ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے (یعنی سارا مال صدقہ نہ کر دے کہ اس کے بعد بھیک

مانگتے پھر) خرچ کی ابتدا ماپے اہل و عیال سے کر دے پوی کہے گی یا مجھے نقد دے یا مجھے طلاق دو خادم کہے گا: مجھے کھانا دو اور مجھ

سے کام نہ لو بیٹا کہے گا: مجھے کھانا دو! تم مجھے کس پر چھوڑتے ہو؟

امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد اور امام نسائی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد خوشحالی رہے اور خرچ کی ابتداء اپنے عیال سے کر دے۔

امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن جریر، امام ابن حبان اور امام حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا تو ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے پاس ایک دینار ہے آپ نے فرمایا: اس کو اپنے نفس پر خرچ کر دے اس نے کہا: میرے پاس ایک اور دینار ہے آپ نے فرمایا: اس کو اپنی اولاد پر خرچ کر دے اس نے کہا: میرے پاس ایک اور دینار ہے آپ نے فرمایا: اس کو اپنی بیوی پر خرچ کر دے اس نے کہا: میرے پاس ایک اور دینار ہے آپ نے فرمایا: تم اس کے خرچ کے متعلق بہتر جانتے ہو۔

امام ابن سعد، امام ابو داؤد اور امام حاکم نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص اٹھ کر برابر سوئے کا ایک ٹکڑا لے کر آیا اور کہنے لگا: یا رسول اللہ! مجھے ایک معدن (کان) سے یہ سونا ملا ہے، میں اس کو صدقہ کرنا ہوں، آپ اس کو لے لیجئے، میرے پاس اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض کیا۔ اس نے دوبارہ پیچھے سے آکر عرض کیا: آپ نے اس سے وہ سونا لے کر اس کی طرف اتنے زور سے پھینکا کہ اگر اس کو لگ جاتا تو اس کو بہت چوٹ لگتی، پاس کی آٹکھ پھوٹ جاتی، آپ نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص اپنا (کل) مال لے کر میرے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ صدقہ ہے، پھر وہ بیٹھ کر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے گا، بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد خوشحالی رہے اور خرچ کی ابتداء اپنے عیال سے کر دے۔

(الدر المنثور، ج ۱ ص ۱۵۳-۱۵۴ مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ، ایران)

ان احادیث سے یہ واضح ہو گیا کہ اپنی ضروریات سے زائد کل مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شرعاً محمود اور مستحسن بھی نہیں ہے۔ اگر ہر شخص پر یہ لازم ہوتا کہ وہ اپنی ضرورت سے زائد چیز خدا کی راہ میں دے دے تو کوئی شخص صاحب نصاب نہ ہوتا نہ کسی کے نصاب پر سال گزرتا اور پھر زکوٰۃ کا فرض کرنا بالکل لغو اور بے فائدہ ہوتا، نہ کسی شخص پر قربانی واجب ہوتی نہ کسی پر حج فرض ہوتا، نہ صدقہ فطر ہوتا تو پھر قربانی اور حج کی شروعات کے احکام بھی عبث ہوتے، کیونکہ جب مال جمع کرنا شرعاً جائز ہی نہیں ہے تو پھر ان احکام کے کیا معنی؟ اور عشر اور نصف عشر کے احکام صحیح نہ ہوتے، یہ حکم نہ ہوتا کہ اپنی زوری پیداوار کا رسواں حصہ خدا میں دو بلکہ یہ حکم ہوتا کہ اپنی ضرورت کا غلہ رکھ کر باقی سارا غلہ راہ خدا میں دے دو، چور کا ہاتھ کا غنائمی غلط ہوتا بلکہ الٹا چور مالک سے باز پرس کرنا کہ تم نے اتنا مال جمع ہی کیوں کیا جس کو چاہا یا جس کے غرضیکہ سوشلسٹ علماء کے مروجہ کے مطابق اگر اس آیت کی (بر خود غلط) تفسیر کی گئی تو ساری شریعت اسلامی ہی غلط ہو جائے گی۔ العیاذ باللہ!

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور یہ لوگ آپ سے قیہوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہیے کہ ان کی خیر خواہی کرنا بہتر ہے اور اگر تم اپنا اور ان کا خرچ مشترک رکھو (تو کوئی حرج نہیں) کہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ کون خیر خواہی کرنے والا ہے اور کون بدخواہی کرنے والا۔ (البقرہ: ۲۲۰)

زیر کفالت یتیم کے ساتھ طرز معاشرت

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے متعلق سوال کا ذکر کیا گیا تھا، اس آیت میں مال خرچ کرنے کا ایک مصرف اور محل بتایا ہے کہ جو چیزیں تمہاری ضرورت سے زائد ہوں ان کو یتیموں پر خرچ کر دے۔

اس آیت کے شان نزول کے متعلق حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں:

امام ابو داؤد امام نسائی امام ابن جریر امام ابن المنذر امام ابن ابی حاتم امام حاکم اور امام بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں:

وَلَا تَقْرَبُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا يَتَقَرَّبُوا إِلَيْكُمْ إِلَّا بِمَا تَمَلَّكُوا وَبِأَمْرٍ مِّنْكُمْ
يَبْلُغُ أَشْكَكَ ۚ (۱۱۱: احزاب: ۵۴)

اِنَّ الَّذِيْنَ يَنْتَظِرُوْنَ اَیَّامَ الْاُخْرٰی اَلَيْسَ لَہُمْ طَلَبٌ لِّمَا کَانَ
یَنْتَظِرُوْنَ فِیْ بَطْنِ نَّہْجٍ کَاکَا وَیَصْعَلُوْنَ سَوَاعِیْکَا
وہ اپنے بیٹوں میں محض آگ بھر رہے ہیں اور وہ غریب
بھڑکتی ہوئی آگ میں بیٹھیں گے ۵ (النساء: ۱۰)

تو ہر شخص جس کی زیر کفالت کوئی یتیم تھا اس نے اپنا اور یتیم کا کھانا الگ الگ کر لیا، بعض اوقات یتیم کا کھانا بیچ جاتا اور بعد میں سڑ کر خراب ہو جاتا نیز الگ الگ دو سالن پکانے میں مشقت اور دشواری مسترد تھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یتیم کے مال کے ضیاع اور اپنی دشواری کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر تم غیر خواہی کی نیت سے اپنا اور ان کا کھانا مشترک رکھو تو کوئی حرج نہیں ہے اور اگر اللہ چاہتا تو (یہ آسانی مہیا نہ کر کے) تم کو مشقت میں ڈال دیتا لیکن اللہ تعالیٰ غائب ہونے کے ساتھ ساتھ حکمت والا بھی ہے۔ (الدر المنثور ج ۱ ص ۲۵۵ مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمادیا کہ اللہ پر دلوں کا حال روشن ہے وہ غیر خواہ اور بدخواہ کو جانتا ہے اس کو علم ہے کہ یتیم کے مال کو ضیاع سے بچانے کے لیے کون مشترک کھانا پکایا کرتا ہے اور یتیم کے مال سے (بہ طور خیانت) فائدہ اٹھانے کے لیے کون ایسا کرتا ہے یتیم کی غیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے نقد مال اور باقی رہنے والی چیزوں کو الگ اس کے حساب میں رکھو اور جو چیزیں جلد خراب ہونے والی ہیں ان میں اپنا اور یتیم کا کھانا بہ قدر حساب مشترک رکھو۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیک نیتی اور غیر خواہی کے ساتھ یتیم کا کوئی یتیم کے مال میں تصرف کر سکتا ہے یتیم کے مال کی خرید و فروخت اور اس میں تجارت اور مضاربت کر سکتا ہے اور اگر یتیم کا فائدہ ہو تو یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر تجارت بھی کر سکتا ہے اور مضاربت بھی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کے ساتھ اختلاط کی اجازت دی ہے تو ان کے مال کے ساتھ بھی اختلاط کر سکتا ہے اور ان کے نسب کے ساتھ بھی یتیم لڑکے کے ساتھ ایسی بیٹی کا نکاح کر سکتا ہے اور یتیم لڑکی کے ساتھ اپنے بیٹے کا نکاح کر سکتا ہے اور خود بھی اس سے نکاح کر سکتا ہے بشرطیکہ ان تمام مالی اور جسمانی تصرفات سے یتیم کی غیر خواہی مقصود ہو اس کے مال اور نفس سے اپنے خود غرضانہ فوائد مطلوب نہ ہوں۔

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُوْمِنَ وَلَا مَہٗ مُؤْمِنَہٗ خَیْرٌ

اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں اور مسلمان باندی (آزاد) مشرک عورت

مِّنْ مُّشْرِکَہٗ وَلَوْ اَعْجَبَتْکُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِکِیْنَ حَتَّىٰ

سے بہتر ہے خواہ وہ تم کو اچھی لگتی ہو اور مشرک مردوں سے (اپنی عورتوں کا) نکاح نہ کرو حتیٰ کہ

يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ

وہ ایمان لے آئیں اور مسلمان غلام (آزاد) مشرک مرد سے بہتر ہے خواہ وہ تم کو اچھا لگتا ہو

أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللّٰهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَ

پہ (مشرکین) دوزخ کی آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے اذن سے جنت اور

الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيَسِّرُ الْبَيْتَ لِلنَّاسِ لَعَلَّاهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۲۲۱﴾

معفرت کی طرف بلاتا ہے اور لوگوں کے لیے اپنی آیات بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں O

مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کے ساتھ مسلمانوں کے نکاح کا عدم جواز

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یتیم کے ساتھ جحالت کا جواز بیان فرمایا تھا جس کا تقاضا یہ تھا کہ یتیم کے مال کے ساتھ اپنا مال مخلوط کرنا بھی جائز ہے اور یتیم لڑکی کے ساتھ اپنا اپنی اولاد کا نکاح کرنا بھی جائز ہے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کے بعض مسائل بیان فرمائے کہ مشرک مردوں کے ساتھ مسلمان عورتوں کا اور مشرک عورتوں کے ساتھ مسلمان مردوں کا نکاح جائز نہیں ہے کیونکہ نکاح کی وجہ سے شوہر اور بیوی کے ساتھ جسمانی اور ذہنی قرب ہوتا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے عقائد، نظریات، افکار اور خیالات سے متاثر ہوتے ہیں اس لیے یہ فرض ہے کہ مشرک شوہر کے عقائد سے مسلمان بیوی متاثر ہو یا مشرک عورت کے نظریات سے مسلمان شوہر متاثر ہو اس لیے اسلام نے یہ راستہ ہی بند کر دیا اگرچہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مسلمان شوہر یا بیوی سے مشرک بیوی یا شوہر متاثر ہو جائے لیکن جب کوئی چیز نفس اور نقصان کے درمیان دائر ہو تو نقصان سے بچنے کو فطرت کے حصول پر مقدم کیا جاتا ہے اس لیے اسلام نے مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان مناکحت کا معاملہ کلیہ منقطع کر دیا۔ یہاں مشرک سے مراد کافر ہے اس لیے جگہ بخوبی بت پرست اور کسی قسم کے بھی کافر سے نکاح جائز نہیں ہے مسلمان مرد کا نہ مسلمان عورت کا۔

حافظ جلال الدین سیوطی اس آیت کے شان نزول کے متعلق لکھتے ہیں:

امام ابن ابی حاتم اور امام ابن المنذر نے مقال بن حیان سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت حضرت ابومرشد غنوی کے متعلق نازل ہوئی ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ وہ عناق نامی ایک مشرک عورت سے نکاح کر لیں جو نہایت حسین و جمیل عورت تھی اور حضرت ابومرشد مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے کہا: یا رسول اللہ! وہ عورت مجھے بہت اچھی لگتی ہے تب یہ آیت نازل ہوئی: اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ (الدر المنثور ص ۲۸۶ مطبوعہ مکتبۃ آیت اللہ العظمیٰ ایران)

اس آیت میں یہ بھی فرمایا ہے کہ آزاد مشرک کی بہ نسبت مسلمان غلام بہتر ہے اور کسی آزاد مسلمان عورت کا نکاح مسلمان غلام سے کر دینا اللہ کے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ اس کا نکاح آزاد مشرک سے کیا جائے حالانکہ غلام آزاد کا کفو نہیں ہے سو غیر کفو نہیں نکاح کے جواز کے لیے یہ آیت صریح جزیہ ہے ہم ان شاء اللہ سورہ نساء میں اس موضوع پر مفصل گفتگو کریں گے۔ ”شرح صحیح مسلم“ جلد ثالث اور جلد سادس میں ہم نے اس موضوع پر بہت تفصیل اور تحقیق سے بحث کی ہے۔

برعکس اہل کتاب ان تمام امور کو مانتے ہیں ان کے کفر کی صرف یہ وجہ ہے کہ انہوں نے غلو محبت میں اپنے اپنے رسول کو خدا اور خدا کا بیٹا کہہ دیا۔

دوسری بحث یہ ہے کہ مسلمان مردوں کا اہل کتاب عورتوں کے ساتھ نکاح جائز قرار دیا ہے اور مسلمان عورتوں کا اہل کتاب مردوں کے ساتھ نکاح جائز نہیں کیا اس فرق کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عالمی اور گھریلو زندگی میں مرد حاکم ہوتا ہے اور اس کا گھر میں قبضہ اور اقتدار ہوتا ہے اور عورت فطرۃً منغلجہ مزاج اور گھر میں محکوم ہوتی ہے اگر کسی یہودی یا عیسائی مرد کے ساتھ مسلمان عورت کا نکاح جائز ہوتا تو عین ممکن تھا کہ وہ مسلمان عورت اپنے کافر شوہر کے معتقدات اور خیالات سے متاثر ہو جاتی اور اسلام کو چھوڑ کر مرد ہو جاتی۔ اس کے برعکس جب شوہر مسلمان ہو اور بیوی یہودی یا عیسائی ہو تو چونکہ گھر میں حاکم اور معتقد شوہر ہوتا ہے اس لیے گھر میں اسلامی ماحول اور لٹریچر فراہم ہو گا اور اس اہل کتاب عورت کو اسلام کو قریب سے دیکھنے پڑھنے اور سمجھنے کا موقع ملے گا اسلامی معاشرہ اسلام کی تہذیب اور مسلمان خاندان سے میل جول اور ربط و ضبط کی وجہ سے اس کے اسلام قبول کرنے کے بہت ذرائع میسر ہوں گے اور وہ جلد یا بدیر مسلمان ہو جائے گی اور اگر بالفرض وہ مسلمان نہ بھی ہو تو بچے بہر حال باپ کے دین کے تابع رہیں گے اور ظاہر ہے کہ یہ تمام مواقع دارالاسلام میں ہی میسر ہوتے ہیں اس لیے ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ دارالکفر میں اہل کتاب عورت کے ساتھ نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے کیونکہ وہاں کفر کا غلبہ ہوتا ہے اور جس حکمت کی وجہ سے اہل کتاب عورت کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیا گیا ہے اس کے پورے ہونے کے مواقع وہاں میسر نہیں ہیں۔ باقی اس مسئلہ میں فقہاء و صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین کے مذاہب ہم ان شاء اللہ سورہ مائدہ میں اس آیت کی تفسیر میں بیان کریں گے۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى لَا فَاعْتَرِلُوا

اور یہ آپ سے حیض کا حکم معلوم کرتے ہیں آپ کہیے کہ وہ گندگی ہے سو عورتوں سے

النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ لَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ قَدْ

حالت حیض میں الگ رہو اور ان سے عمل زوجیت نہ کرو حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائیں اور جب وہ

تَطْهُرْنَ فَاقْرُبُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

مسل پاک ہو جائیں تو ان کے پاس (وہاں) آؤ جہاں سے (آنے کا) اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے بے شک اللہ توبہ کرنے

التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٣ نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ

دالوں کو پسند کرتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ۲۲۳ تمہاری عورتیں تمہارے (بج ڈالنے کے) لیے کھیتیاں ہیں

فَاتَّوَا حَرْثَكُمْ أَتَى شَتْمٌ وَقَدْ مَوَّالَ أَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ

تو تم اپنی کھیتوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے نیک عمل بھیجتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو

وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَيَسِّرَ اللَّهُ لِيَوْمَئِذٍ

اور یہ یقین رکھو کہ بے شک تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو اور آپ مومنوں کو یسارت دے دیجئے O

حیض کا حکم بیان کرنے کا شان نزول

اس سے پہلے آیت میں نکاح کا ذکر کیا گیا تھا اور نکاح کے لوازم سے بیوی کے ساتھ جماع کرنا ہے، موانع آیتوں میں بتایا ہے کہ کس حالت میں عورت کے ساتھ جماع کرنا ہے اور کس حالت میں نہیں کرنا اور چونکہ جماع کا مقصد حصول اولاد ہے، محض قضاء شہوت نہیں ہے اس لیے فرمایا کہ جس جگہ سے حصول اولاد ہو وہاں تنہم و ریزی کرو، یعنی عمل معکوس نہ کرو خواہ اس عمل (تنہم و ریزی) کے لیے کوئی طریقہ اختیار کرو۔

حافظ جلال الدین سیوطی اس آیت کے شان نزول میں لکھتے ہیں:

امام احمد، امام دارمی، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام ابو یوسف، امام ابن ابی شیبہ، امام ابن ابی حاتم، امام ابن حبان اور امام بیہقی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ یہود کے ہاں جب کسی عورت کو حیض آ جاتا تو وہ اس کو گھر سے نکال دیتے، اس کے ساتھ کھانا نہ بیچتے نہ اس کے ساتھ گھروں میں رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان عورتوں کو گھروں میں رکھو اور عمل زوجیت کے موانع کے ساتھ سب کچھ کرو جب یہود کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا: یہ شخص ہر بات میں ہماری مخالفت کرتا ہے پھر حضرت اسید بن حضیر اور حضرت عباس بن بشر آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے: یا رسول اللہ! یہود اس طرح کہہ رہے ہیں تو کیوں نہ ہم اپنی عورتوں سے جماع بھی کر لیں، یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مشنیر ہو گیا حتیٰ کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ آپ ان سے ناراض ہو گئے ہیں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیہ میں دودھ آیا تو آپ نے وہ دودھ ان دونوں کے لیے پیجا، اس سے ان دونوں نے یہ جاننا کہ آپ ان سے ناراض نہیں ہوئے۔

(الدر المنثور ج ۱ ص ۲۵۸، مطبوعہ مکتبۃ آیت اللہ العظمیٰ ایران)

اس سے معلوم ہوا کہ استاد یا ماں باپ، شاگرد یا اولاد کو اگر کسی بات پر ڈانٹیں تو بعد میں کسی طرح ان کی دل جوئی کر کے اس کی عافی بھی کریں۔

حائضہ سے مباشرت کرنے کی دینی اور دنیاوی خرابی

امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حائضہ عورت سے جماع کے سوا باقی سب کچھ کر سکتے ہو۔ (سنن ابو داؤد ج ۱ ص ۱۹۳، مطبوعہ مکتبۃ اسلامیہ پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)

اس حدیث کی بناء پر ہمارے فقہاء نے یہ کہا ہے کہ شوہر ایام حیض میں اپنی بیوی سے جسمانی قرب اور جسمانی لذت حاصل کر سکتا ہے البتہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں تک احتراز کرے، کیونکہ اگر اس میں بھی دست درازی کرے گا تو خطرہ ہے کہ وہ عمل زوجیت میں مبتلا ہو جائے گا۔

امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے حائضہ عورت سے

جس کا کیا کسی عورت کی سرین میں داخل کیا کسی شخص نے کہا میں کے قول کی تصدیق کی تو اس نے (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر نازل شدہ دین کے ساتھ کفر کیا۔ (سنن ابن ماجہ ص ۷۷ مطبوعہ دار الفکر طبعات کتب کراچی)
جدید میڈیکل سائنس سے بھی واضح ہو گیا کہ حاملہ عورت کے ساتھ مہاشرت کرنے سے مرد کے عضو مخصوص میں سوزاک ہو جاتا ہے اور بعض اوقات مرد اور عورت دونوں باہم ہو جاتے ہیں۔

حیض کا لغوی اور اصطلاحی معنی

علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

جو خون رحم سے وقت مخصوص میں نصف مخصوص کے ساتھ خارج ہو اس کو حیض کہتے ہیں۔

علامہ ابن عابدین شامی حنفی لکھتے ہیں:

لغت میں حیض کا معنی ہے: سیلان (بہنا) جب کوئی وادی بہنے لگے تو کہتے ہیں: ”حاض الوادی“ اوقات مخصوص میں خون بہنے کی وجہ سے اس خون کو حیض کہتے ہیں اور اصطلاح شرع میں حیض اس صفت شرعیہ کو کہتے ہیں جو ان کاموں کے کرنے سے مانع ہو جن کے لیے حیض سے پاک ہونا شرط ہے مثلاً نماز پڑھنا، قرآن مجید کو چھونا، روزہ رکھنا، مسجد میں داخل ہونا اور غسل زوجیت کرنا۔

علامہ حنفی نے حیض کی یہ تعریف کی ہے: وہ خون جو باند کے رحم سے بغیر وقت ولادت کے خارج ہو۔ رحم کی قید سے استثناء خارج ہو گیا، کیونکہ یہ خون ایک رگ سے خارج ہوتا ہے اور یہ افعال مذکورہ سے مانع نہیں ہے رحم اس طرف کو کہتے ہیں جس میں بچہ ہوتا ہے یعنی پچہ دانی اور بغیر وقت ولادت کی قید سے نفاس خارج ہو گیا (نفاس بھی افعال مذکورہ سے مانع ہے) ولادت کے بعد عورت کے رحم سے جو خون نکلتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔

حیض کا سبب یہ ہے کہ حضرت حواءؑ نے شجر ممنوع کھالیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حیض میں مبتلا کر دیا، امام بخاری نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کے متعلق فرمایا: اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر اس کو مقدر کر دیا ہے، حیض کا رکن یہ ہے کہ خون رحم سے نکل کر فرج داخل کے باہر آ جائے اگر وہ خون فرج داخل ہی میں رہے تو وہ حیض نہیں ہے۔ (انفراد اس ۱۳۶ مطبوعہ المكتبة الرضویہ ایران ۱۳۳۲ھ)

ایام حیض کے تعیین میں مذہب ائمہ

علامہ نووی شافعی لکھتے ہیں:

حیض کی کم از کم مدت ایک دن اور ایک رات ہے، اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت پندرہ دن ہے، اور عموماً حیض چھ یا سات دن ہوتا ہے، اور دو بیضوں کے درمیان کم از کم طہر (پاکیزگی کے ایام) کی مدت پندرہ دن ہے۔
(رد المحتار ج ۱ ص ۱۸۹-۱۸۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

علامہ رد میر مائگی لکھتے ہیں:

حیض کی کم از کم مدت کی کوئی حد نہیں ہے اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت پندرہ دن ہے۔

(روضة الطالبین ج ۱ ص ۲۴۸-۲۴۷ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں:

حیض کی کم از کم مدت ایک دن اور ایک رات ہے اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت پندرہ دن ہے۔

(المنی ج ۱ ص ۱۸۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

علامہ علاء الدین حبشی لکھتے ہیں:

حبش کی کم از کم مدت تین دن اور تین راتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ مدت دس دن ہے۔

(رد المحتار ج ۱ ص ۱۸۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

فقہاء احناف کی دلیل حسب ذیل احادیث ہیں: امام دارقطنی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی کنواری اور شادی شدہ عورت کا حبش تین دن سے کم اور دس دن سے زیادہ نہیں ہوتا۔ دس دن کے بعد لکھنے والا خون استحاضہ ہے۔ حائضہ ایام حبش کے بعد کی نمازوں کی قضا کرے۔ حبش میں سرخی مائل سیاہ گاڑھا خون ہوتا ہے اور استحاضہ میں زرد رنگ کا چٹکا خون ہوتا ہے۔

(سنن دارقطنی ج ۱ ص ۸۸ مطبوعہ نشر الان لماتان)

امام دارقطنی نے ایک اور سند سے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ (سنن دارقطنی ج ۱ ص ۸۸ مطبوعہ نشر الان لماتان)

حضرت داؤد بن اسحق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حبش کم از کم تین دن اور

زیادہ سے زیادہ دس دن ہوتا ہے۔ (سنن دارقطنی ج ۱ ص ۱۱۹ مطبوعہ نشر الان لماتان)

امام دارقطنی نے ان احادیث کی سند کو ضعیف کہا ہے لیکن تعدد اسانید کی وجہ سے یہ احادیث حسن الثبوت ہو گئیں اور ان سے استدلال صحیح ہے نیز ان احادیث کی تقویت حسب ذیل آثار سے ہوتی ہے:

امام دارقطنی روایت کرتے ہیں:

معاویہ بن نزار بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس نے فرمایا: حبش کی کم از کم مدت تین دن اور زیادہ سے زیادہ دس دن ہے۔

وکیع نے کہا: حبش تین سے دس دن تک ہے اس کے علاوہ استحاضہ ہے۔ (سنن دارقطنی ج ۱ ص ۱۱۰ مطبوعہ نشر الان لماتان)

امام دارقطنی نے ایک اور سند سے بھی یہ اثر بیان کیا اور سفیان کا بھی یہی قول نقل کیا ہے۔

(سنن دارقطنی ج ۱ ص ۱۱۰ مطبوعہ نشر الان لماتان)

علامہ شامی نے لکھا ہے کہ متعدد اسانید کے ساتھ چھ صحابہ سے منقول ہے کہ حبش کم از کم تین دن اور زیادہ سے زیادہ دس

دن ہے۔ (رد المحتار ج ۱ ص ۱۸۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

علامہ ابن ہمام لکھتے ہیں:

امام ابن عدی نے ”کامل“ میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا: تین دن سے کم حبش نہیں ہوتا اور دس دن سے زیادہ حبش نہیں ہوتا۔ (شرح اللہ ریج ص ۱۳۳ مطبوعہ مکتبہ نوریہ بیروت)

امام ابن جوزی نے ”مغل متاھبہ“ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے فرمایا: حبش کی کم از کم مدت تین دن اور زیادہ سے زیادہ دس دن ہے۔ (احسن التلخیص مطبوعہ مکتبہ اثیریہ بیروت ۱۴۰۱ھ)

حبش نفاس اور استحاضہ میں مبتلا خواتین کے مسائل

علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

(۱) حالت حبش میں طہارت (پاکیزگی) کے حصول کے لیے وضو کرنا منع ہے صفائی کے لیے غسل کرنا جائز ہے جسے دورانِ حج بدن صاف کرنے کے لیے غسل کرتے ہیں اسی طرح جن وظائف کے پڑھنے کی اس کی عادت ہو مثلاً تکبیر، تہلیل،

دور در شریف ان کے لیے وضو کرنا جائز ہے کیونکہ فقہاء نے کہا ہے کہ حائضہ کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے وقت وضو کر کے اتنی دیر چائے نماز پر بیٹھ کر وظیفہ پڑھتی رہے جتنی دیر میں وہ نماز پڑھتی ہوگی تاکہ اس کی نماز کی عادت قائم رہے اس عمل سے اس کو بہترین نماز پڑھنے کا اجر ملے گا۔

(۲) حیض کی حالت میں نماز پڑھنا منع ہے خواہ کسی قسم کی نماز ہو یا سجدہ بشکر ہو حالت حیض میں جو نمازیں ہو گئیں ان کی قضا نہیں ہے۔

(۳) حائضہ کا اعکاف کرنا منع ہے اور اگر دورانِ اعکاف اس کو حیض آ گیا تو اس کا اعکاف فاسد ہو جائے گا۔

(۴) حالت حیض میں طوافِ صمد (دور) منوع ہے۔

(۵) حالت حیض میں طلاق دینا حرام ہے۔

(۶) حیض آنے سے لڑکی بائٹھ ہو جاتی ہے۔

(۷) عدت پوری ہونے کا تعلق بھی حیض سے ہے آزادگرت کی عدت تین حیض ہے اور باندی کی عدت دو حیض ہے۔

(۸) استبراء کا تعلق بھی حیض سے ہے جب مالِ غنیمت سے کوئی باندی لے لی یا کسی باندی کو خریدے تو ایک حیض تک اس سے وطی نہ کرے ایک حیض گزر جانے کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ اس کے دم میں استقرارِ نطفہ ہے یا نہیں۔

(۹) حیض منقطع ہونے کے بعد غسل کرنا واجب ہے۔

(۱۰) رمضان کے روزہ کے کفارہ اور قتل کے کفارے میں مسلسل روزے رکھے جاتے ہیں اگر ان روزوں کے درمیان حائضہ کو حیض آ گیا تو اس کا تسلسل نہیں ٹوٹے گا۔

(۱۱) حائضہ عورت پر روزہ رکھنا منع ہے لیکن وہ ان وقت شدہ روزوں کی قضا کرے گی اس نے نفل روزہ شروع کیا اور پھر حیض آ گیا تو اس کی قضا کرے گی۔

(۱۲) حائضہ عورت کا مسجد میں داخل ہونا منع ہے۔

(۱۳) حائضہ کے لیے کعبہ کا طواف کرنا منع ہے۔

(۱۴) حائضہ کی ناف سے گھٹنے تک اس کے شوہر کا قریب ہونا منع ہے۔

(۱۵) تلاوت قرآن کے قصد سے قرآن پڑھنا منع ہے البتہ دعا کے قصد سے سورہ فاتحہ یا کسی اور آیت کو پڑھنا یا تہنک کے قصد سے بسم اللہ پڑھنا جائز ہے۔

(۱۶) قرآن مجید کو چھونا منع ہے خواہ وہ متصل یا منفصل خلاف میں ہو۔

(۱۷) اللہ کا ذکر کرنا تسبیح کرنا، قبروں کی زیارت کرنا جائز ہے اسی طرح عید گاہ میں جانا جائز ہے۔

(۱۸) ہاتھ دھونے اور کلی کرنے کے بعد کھانا پینا جائز ہے اور ہاتھ نہ دھوئے بغیر چٹنی کے لیے کھانا مکروہ ہے حائضہ کے لیے مکروہ نہیں ہے۔

(۱۹) جب اکثر مدت پوری ہونے کے بعد حیض منقطع ہو (یعنی دس دن کے بعد) تو شوہر کا اس کے ساتھ بغیر اس کے غسل کے وطی کرنا جائز ہے اور غسل کے بعد وطی کرنا مستحب ہے۔

(۲۰) اگر کم مدت گزرنے کے بعد اس کا حیض منقطع ہو تو حائضہ وضو کرے اور آخری وقت میں نماز پڑھ لے۔

(۲۱) اگر حائضہ کے ایام مقرر ہیں اور اس سے کم وقت میں حیض منقطع ہو گیا تو اس کے شوہر کے لیے اس سے مباشرت جائز

نہیں ہے البتہ وہ احتیاطاً نماز پڑھے اور روزہ رکھے۔

(۲۲) اگر حیض کم مدت میں منقطع ہو گیا تو شوہر کا اس سے اس وقت تک دلی کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ غسل نہ کرے۔
(۲۳) اگر حیض منقطع ہونے کے بعد حائضہ نے نماز کا اتنا وقت پایا جس میں تکبیر تحریمہ پڑھی جا سکتی ہے تو اس پر وہ نماز فرض ہوگئی اور اس کی قضا کرے گی۔

(۲۴) جو شخص حائضہ عورت سے حلال سمجھ کر مباشرت کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔

(۲۵) مدت حیض سے کم یا مدت حیض کے بعد آنے والا خون استحاضہ ہے اس کا حکم اس طرح ہے جس طرح کسی معذور شخص کی ناک سے ہمیشہ خون جاری ہو تو اس سے نماز روزہ ساقط نہیں ہوتا اسی طرح مستحاضہ سے بھی نماز روزہ ساقط نہیں ہوتا۔ اس کی طہارت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ نماز کے ایک وقت میں وضو کرے یہ وضو اس پورے وقت میں شرعاً قائم رہے گا یہ شرطیکہ کسی اور وجہ سے وضو نہ ہوئے وہ اس وضو سے پورے وقت میں تمام عبادتیں کر سکتی ہے اور وقت ختم ہونے کے بعد اسے دوسرے وقت کے لیے وضو کرنا ہوگا۔

(۲۶) ولادت کے بعد رحم سے جو خون نکلتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ اس کے کم ہونے کی کوئی حد نہیں ہے اور اکثر نفاس کی حد چالیس دن ہے اور چالیس دن کے بعد جو خون آتا رہے وہ استحاضہ ہے استحاضہ کے دوران وہ نمازیں پڑھے گی اور روزے رکھے گی اور معذور شخص کی طرح وضو کرے گی۔

(۲۷) نفاس کا خون نکلنے سے عدت پوری ہو جاتی ہے خواہ وہ عدت طلاق ہو یا عدت وفات ہو۔

(۲۸) حیض اور نفاس میں جملا دونوں عورتیں ان ایام میں نماز نہیں پڑھیں گی اور ان پر ان ایام کی قضا نہیں ہے البتہ ان ایام میں اگر رمضان کے روزے آگئے تو روزے نہیں رکھیں گی بعد میں فوت شدہ روزوں کی قضا کریں گی۔

(رواکنجرج ص ۲۰۰-۱۸۱ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

وَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا

اور تم نیکی، تقویٰ اور لوگوں کی غیر خرافی سے بچنے کے لیے اللہ کے نام کی قسمیں کھانے کو بھانہ نہ بناؤ

وَتُضِلُّوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۷﴾ لَا يُؤَاخِذُكُمُ

اللہ اللہ خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے ۵ اللہ تم سے تمہاری

اللَّهُ بِاللَّغْوِ إِنِّي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ

بے ارادہ کھائی ہوئی قسموں پر مواخذہ نہیں فرمائے گا لیکن ان قسموں پر تم سے مواخذہ فرمائے گا جو تم نے بختہ ارادوں سے کھائی ہیں

وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۲۸﴾ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نِّسَائِهِمْ تَرِيصٌ

اور اللہ بہت بخشنے والا بہت بردبار ہے ۵ جو لوگ اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں ان کے لیے

اَسْبَعَةَ اَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُ وَقَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ رَحِيمٌ ۝۱۶۷ وَانْ

چار مہینے کی مہلت ہے اگر انہوں نے (اس مدت میں) رجوع کر لیا تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے اور اگر

عَزَّوَالطَّلَاقُ فَإِنَّ اللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝۱۶۸

انہوں نے طلاق ہی کا ارادہ کر لیا ہے تو بے شک اللہ خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے ۝

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں اور تم جس طرح چاہو اپنی کھیتوں میں آؤ بھر فرمایا: ایام حیض میں اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض اوقات میں جماع کی ممانعت تھی، بعض لوگ اندر خود چار ماہ مباشرت نہ کرنے کی قسم کھا کر اپنے آپ کو عورتوں سے روک لیتے تھے اس خاص قسم کو ایلاء کہتے ہیں، ایلاء کا حکم بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عام قسموں کا بھی حکم بیان فرمایا۔ بعض لوگ نیکی پر بیزار گاری اور لوگوں کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی نہ کرنے کی قسم کھا لیتے تھے پھر اگر کوئی ان کو تو سزا کہ تم یہ کار خیر کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ کہتے کہ ہماری قسم ٹوٹ جائے گی، ہم نے ان کاموں کے نہ کرنے کی قسم کھالی ہے۔

حافظ سیوطی لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا: ایک شخص جس کی قسم کھا لیتا کہ وہ اپنے رشتہ دار سے کلام نہیں کرے گا یا صدق نہیں دے گا یا ان دو آدمیوں میں صلہ نہیں کرے گا جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہتا کہ میں حلف اٹھانے کا ہوں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا تب یہ آیات نازل ہوئیں کہ نیکی اور خدا خوفی کے کاموں سے رکھنے کے لیے اللہ کی قسموں کو بھانڈا نہ بناؤ اور گویا اللہ تعالیٰ کا منشاء یہ ہے کہ تم ایسی قسموں کو توڑ کر ان نیکی کے کاموں کو روکو اور اپنی قسموں کا کفارہ دو۔ (الدر المنثور ج ۱ ص ۲۱۸ مطبوعہ مکتبۃ آیت اللہ العظمیٰ ایران)

اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یحیئین (قسم) اور ایلاء کا بیان شروع کیا ہے اس لیے ہم یہاں یحیئین کا لغوی اور شرعی معنی اور یحیئین اور ایلاء کے شرعی احکام بیان کریں گے۔ فنقول وبالله التوفیق وبہ الاستعانة یلیق قسم کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور قسم کی شرائط اور ارکان

علامہ درغوب صفحہ ۱۱ لکھتے ہیں:

یحیئین اصل میں دلائل ہاتھ کو کہتے ہیں قرآن مجید میں ہے: ”واصبحاب الیمین“ اس میں قوت اور برکت کے معنی کا اعتبار ہے اور یحیئین کا استعارہ حلف سے بھی کیا جاتا ہے کیونکہ جب کوئی شخص کسی سے عہد کرتا ہے تو اپنے دائیں ہاتھ کو اس کے دائیں ہاتھ پر رکھ کر عہد کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

اَمْ لَكُمْ اٰیٰمٰنٌ عَلٰیئِہٖ اَلْفَعۡہُ اِلٰی یَوْمِ الۡحِیۡثِیۡہٗ ۝

(النمل: ۳۹) قیامت تک پہنچنے والے ہیں۔

قرآن مجید کی زیر بحث آیت میں بھی یحیئین کا لفظ حلف کے معنی میں ہے۔

(المعارف ص ۵۵۳ المکتبۃ المرتضویہ ایران ۱۳۵۳ھ)

علامہ علاء الدین صکلی لکھتے ہیں:

یہیں اس توئی عقد کو کہتے ہیں جس کے ساتھ قسم کھانے والا کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا عزم کرتا ہے۔ اس کی شرائط یہ ہیں: اسلام، مکلف، ہونا اور قسم پوری ہونے کا ممکن ہونا۔ اس کا حکم یہ ہے: قسم کو پورا کرنا یا قسم توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرنا۔ اس کا رکن وہ الفاظ ہیں جن کے ساتھ قسم کھائی جاتی ہے، کیا غیر اللہ کے ساتھ حلف اٹھانا مکروہ ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ ہاں، کیونکہ حدیث میں ہے: جو شخص حلف اٹھائے وہ اللہ کے نام سے حلف اٹھائے ورنہ اٹھائے اور عام فقہاء نے یہ کہا ہے کہ یہ مکروہ نہیں ہے، ہمارے فقہاء نے اسی قول پر فتویٰ دیا ہے، خاص طور پر ہمارے زمانہ میں اور حدیث کی ممانعت کو اس پر محمول کیا ہے، جب بغیر یقین دانے کے قسم کھائی جائے جیسے تمہارے باپ کی قسم! اور تمہاری زندگی کی قسم! (یعنی اللہ کے نام کے ساتھ حلف اٹھانا یقین دانے اور وثوق کے ساتھ مخصوص ہے اور بغیر وثوق کے غیر اللہ کے ساتھ حلف اٹھانا جائز ہے)۔

(در معانی اہل الرزق ص ۳۳ ۳۴ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

غیر اللہ کی قسم اور مستقبل اور ماضی میں طلاق اور عتاق کی قسم کھانے کی تحقیق

علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

علامہ زبیلی نے کہا ہے کہ غیر اللہ کی یمنین (قسم) بھی شروع ہے اور یہ جزاء کو شرط پر معلق کرنا ہے اور یہ اصطلاحاً یمنین نہیں ہے اس کو فقہاء کے نزدیک یمنین کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سے بھی یمنین باللہ (اللہ کی قسم) کا معنی حاصل ہوتا ہے اور وہ ہے کسی کام پر اٹھانا یا کسی کام سے روکنا اور اللہ کی قسم کھانا مکروہ نہیں ہے اور زیادہ قسمیں کھانے کے بجائے کم قسمیں کھانا زیادہ بہتر ہے اور بعض فقہاء کے نزدیک غیر اللہ کی قسم کھانا مکروہ ہے اور اکثر فقہاء کے نزدیک مکروہ نہیں ہے کیونکہ اس سے مخالف کو یقین اور وثوق حاصل ہوتا ہے، خاص طور پر ہمارے زمانہ میں اور حدیث میں جو غیر اللہ کی قسم کھانے کی ممانعت ہے (جو شخص حلف اٹھائے تو اللہ کے ساتھ حلف اٹھائے ورنہ خاموش رہے۔ صحیح بخاری ج ۲ ص ۹۸۳) یہ اس پر محمول ہے جب بغیر وثوق دانے کے قسم کھائی جائے جیسے کوئی کہے: تمہارے باپ کی قسم! میری زندگی کی قسم! ”فتح القدیر“ میں بھی اسی طرح مذکور ہے خلاصہ یہ ہے کہ غیر اللہ کی قسم سے کبھی یقین دلا یا جاتا ہے تاکہ فرائض مخالف حلف اٹھانے والے کی بات پر یقین کر لے، مثلاً طلاق اور عتاق پر تطبیق کی جائے (اور یوں کہے کہ اگر میں نے فلاں کام کیا یا نہ کیا تو میری بیوی کو تین طلاقیں یا میرا غلام آزاد) یہ اس قسم کا حلف ہے جس میں حرف قسم نہیں ہوتا اور کبھی غیر اللہ کی قسم سے وثوق اور یقین دلا نا مقصود نہیں ہوتا اس میں قسم پوری نہ ہونے سے قسم کھانے والا حائث نہیں ہوتا اور کفارہ لازم نہیں آتا لہذا اس قسم سے فرائض مخالف کو حلف اٹھانے والے کی بات پر وثوق اور یقین حاصل نہیں ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے: جو شخص حلف اٹھائے وہ اللہ کا حلف اٹھائے یہ اکثر فقہاء کے نزدیک غیر تطبیق پر محمول ہے، کیونکہ غیر تطبیق میں جب کوئی شخص غیر اللہ کی قسم کھائے گا تو وہ غیر اللہ کے نام کو تعظیم میں اللہ کے مساوی قرار دے گا۔ رہا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود غیر اللہ کی قسم کھائی ہے جیسے والضحیٰ واللیل والشم وغیرہ تو فقہاء نے کہا: یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے اللہ تعالیٰ مالک ہے وہ جس کو چاہے معظم قرار دے اور ہمارے لیے ممانعت کے بعد غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے اور رہی تطبیق تو اس میں غیر اللہ کی تعظیم نہیں ہے (کیونکہ اس میں غیر اللہ کا ذکر ہی نہیں ہے) بلکہ اس میں حصول وثوق کے ساتھ کسی کام پر خود کو ابھارنا ہے یا کسی کام سے خود کو روکنا ہے لہذا یہ بالاتفاق مکروہ نہیں ہے جیسا کہ ہماری تقریر سے ظاہر ہے، بلکہ ہمارے زمانہ میں اللہ کے نام سے حلف اٹھانے کی بہ نسبت طلاق یا عتاق کی قسم سے مخالف کو زیادہ وثوق اور یقین حاصل ہوتا ہے کیونکہ لوگ حائث ہونے اور لزوم کفارہ کی بہت کم پرواہ کرتے ہیں اس لیے حلف اٹھانے والا بیوی کو طلاق پڑنے یا غلام آزاد ہو جانے کے ڈر سے قسم پوری نہ کرنے یا قسم کے خلاف کرنے سے باز رہے گا اور ”معراج“ میں

تخریبی ہے اور بعض فقہاء کے نزدیک جائز ہے اور ان کے نزدیک بھی یہ مکروہ تخریبی ہے۔
بیمین غموس (جھوٹی قسم)

علامہ علاء الدین حصکفی حنفی لکھتے ہیں:

قسم کی تین قسمیں ہیں: (۱) بیمین غموس (۲) بیمین لغو اور (۳) بیمین منفعده۔

اگر کوئی شخص عدا جھوٹ پر قسم کھائے تو یہ بیمین غموس ہے مثلاً کسی نے کسی شخص کے ایک ہزار روپے دینے ہوں اور وہ قسم کھائے: اللہ کی قسم! میں نے اس کے ایک ہزار روپے نہیں دیئے، حالانکہ اس کو علم ہو کہ اس نے ایک ہزار روپے دیئے ہیں۔ اس کو غموس اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قسم قسم کھانے والے کو گناہ میں ڈبو دیتی ہے، یہ قسم مطلقاً گناہ کبیرہ ہے خواہ اس قسم کے ذریعہ کسی مسلمان کا حق دبائے یا نہ دبائے، کیونکہ ”صحیح بخاری“ میں ہے: کہنا یہ ہیں: اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، قتل ناحق کرنا اور بیمین غموس۔ علامہ سرخسی نے لکھا ہے کہ اس پر بیمین کا اطلاق مجازاً ہے کیونکہ بیمین ایک عقد شروع ہے اور یہ بھی قسم گناہ کبیرہ ہے۔ اس پر توبہ لازم ہے۔

بیمین لغو (بلا قصد قسم)

بیمین لغو یہ ہے کہ انسان ماضی یا حال کی کسی بات پر اپنی دانست میں کچی قسم کھائے اور درحقیقت وہ جھوٹ ہو، اس کو لغو اس لیے کہتے ہیں کہ اس پر کوئی شرع مرتب نہیں ہوتا، نہ گناہ نہ کفارہ اس میں قسم کھانے والے کی بخشش کی امید کی گئی ہے۔ امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ بیمین لغو اس قسم کو کہتے ہیں جو انسان کی زبان پر بلا قصد جاری ہو جیسے ”لا واللہ بلی واللہ“ نہیں خدا کی قسم ہاں خدا کی قسم۔ (رد المحتار علی حاشیاء رازح ص ۳۸۔ ۳۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

علامہ ابن عابدین شافعی لکھتے ہیں:

بیمین لغو کی جو تعریف مصنف نے ذکر کی ہے ”ہدایہ“ اس کی شروحات اور دیگر متون میں اسی طرح لکھا ہے لیکن علامہ زبلی نے امام ابو حنیفہ سے امام شافعی کی طرح بیمین لغو کی تعریف نقل کی ہے اسی طرح ”ہدایہ“ میں ہمارے اصحاب کی طرف سے پہلے پہلی تعریف نقل کی ہے پھر لکھا ہے: امام محمد نے امام ابو حنیفہ سے نقل کیا ہے کہ لوگوں کی زبان پر جو نہیں خدا کی قسم اور ہاں خدا کی قسم! جاری ہوتا ہے یہ بیمین لغو ہے ہمارے نزدیک یہ قسم ماضی اور حال پر موقوف ہے اور ہمارے نزدیک یہ لغو ہے اور ہمارے اور امام شافعی کے درمیان اختلاف کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بلا قصد مستقبل کے متعلق قسم کھائے تو یہ امام شافعی کے نزدیک بیمین لغو ہے اور اس میں کفارہ نہیں ہے اور ہمارے نزدیک یہ بیمین منفعده ہے اور اس میں کفارہ ہے۔ بیمین لغو صرف وہ ہے جو ماضی یا حال کے متعلق بلا قصد کھائی جائے۔ (رد المحتار ج ۳ ص ۳۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۰۷ھ)

علامہ ماوردی شافعی لکھتے ہیں:

بیمین لغو وہ ہے جو زبان پر بلا قصد جاری ہو جاتی ہے جیسے نہیں خدا کی قسم! اور ہاں خدا کی قسم! یہ حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے اور امام شافعی کا یہی مذہب ہے۔ (المکاشفۃ والایضاح ج ۱ ص ۲۸۶ منکبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

علامہ ابن جوزی حنبلی لکھتے ہیں:

بیمین لغو میں ایک قول یہ ہے کہ ایک شخص اپنے گمان کے مطابق کسی بات پر حلف اٹھائے پھر اس پر متکشف ہو کہ واقعہ اس کے خلاف ہے حضرت ابو ہریرہؓ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما عطاء غنمیؓ ابن جبیرؓ مجاہدؓ قتادہؓ امام مالکؓ اور متاثر کا یہی قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ کوئی شخص قسم کھانے کے قصد کے بغیر کہے: نہیں خدا کی قسم! ہاں خدا کی قسم! یہ حضرت عائشہؓ

رضی اللہ عنہا طائوس عردہ بخشی اور امام شافعی کا قول ہے اس قول پر اس آیت سے استدلال کیا گیا ہے: "لیکن اللہ ان قسموں پر تم سے مواخذہ کرے گا جو تم نے پختہ ارادوں سے کھائی ہیں۔" یہ دونوں قول امام احمد سے منقول ہیں تبصرہ قول یہ ہے کہ آدمی غصہ میں جو قسم کھائے وہ یقیناً لغو ہے چونکہ لغو یہ ہے کہ آدمی کسی گناہ پر قسم کھائے پھر قسم توڑ کر کفارہ دے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے وہ یقیناً لغو ہے یہ سید بن جبیر کا قول ہے پانچواں قول یہ ہے کہ آدمی کسی چیز پر قسم کھائے پھر اس کو بھول جائے یہ بھی کا قول ہے۔ (زاد المسیر ج ۱ ص ۱۵۵-۱۵۳ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۱۰ھ)

قاضی ابوبکر ابن العربی ماکلی لکھتے ہیں:

امام مالک کے نزدیک یقیناً لغو یہ ہے کہ آدمی اپنے گناہ کے سلابی کسی چیز پر قسم کھائے اور وائے اس کے خلاف ہو۔

(ادکام القرآن ج ۱ ص ۱۲۶ مطبوعہ دارالمعرفۃ بیروت ۱۴۰۸ھ)

یحییٰ منعقدہ (بالقصد قسم)

علامہ علاء الدین حاکمی لکھتے ہیں:

اگر مستقبل کے کسی کام پر قسم کھائی جائے تو وہ یحییٰ منعقدہ ہے لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ کام فی نفسہ ممکن ہو اگر کوئی شخص یہ قسم کھائے کہ خدا کی قسم! میں نہیں مروں گا یا خدا کی قسم! سورج طلوع نہیں ہوگا تو یہ یحییٰ غموس ہے۔ اگر اس قسم کو پورا نہیں کیا تو اس میں کفارہ ہے (مثلاً اس نے قسم کھائی: خدا کی قسم! میں کل روزہ رکھوں گا اب اگر اس نے کل روزہ نہیں رکھا تو اس کو کفارہ دینا ہوگا۔) (در معانی حاشیہ المروج ج ۳ ص ۴۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

کفارہ کی تفصیل اور اس کی دلیل یہ آیت ہے:

لَا يَزَالُ إِخْرَاجُكُمْ إِلَيْهَا وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُبْذَرُونَ لَأَخْرَجَنَّكُمْ مَخْرَبًا مِمَّا تَدْعُونَهَا أَلَمْ يَعْلَمِمْ عَشْرَةَ مَسْجِدِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطِيعُونَ أَهْلِيكُمْ وَذُرِّيَّاتَهُمْ وَأَزْوَاجَهُمْ يُذْخِرُونَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامِ كُفْرَهُمْ الَّذِي كَفَرُوا بِالْهِمَامِ إِذَا احْتَفَضُوا أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ

(المائدہ: ۸۹)

بالقصد کھائی ہوئی قسموں پر اللہ تم سے مواخذہ نہیں فرمائے گا لیکن تمہاری بالقصد کھائی ہوئی قسموں (یحییٰ منعقدہ) پر تم سے مواخذہ فرمائے گا تو اس قسم کا کفارہ تمہارے درمیان قسم کے کھانوں میں دس مسکینوں کا کھانا دینا ہے جو تم اپنے گھروں کو کھلانے ہو یا دس مسکینوں کو کپڑے دینا ہے یا ایک غلام آزاد کرنا ہے اور جس کو ان میں سے کسی پر قدرت نہ ہو تو وہ تین دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا کر (توڑ دو) اور اپنی قسموں کی (ٹوٹنے سے) حفاظت کرو۔

احکام شرعیہ کے اعتبار سے قسم کی اقسام

حالات اور واقعات کے اعتبار سے قسم کھانے کی یہ قسمیں ہیں: فرض واجب مستحب مباح مکروہ اور حرام۔

- (۱) اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر قسم کھانا فرض ہے۔
- (۲) اگر اپنی جان یا کسی مسلمان کی جان کو بچانا قسم کھانے پر مقوف ہو تو قسم کھانا واجب ہے مثلاً کوئی شخص قتل کے الزام سے بڑی ہو اور اس پر قسامت کے ذریعہ قسم لازم آ رہی ہو یا کوئی اور مسلم بڑی ہو اور اس کو علم ہو تو اس پر قسم کھا کر اپنی اور اس مسلمان کی جان بچانا واجب ہے۔
- (۳) اگر دو مسلمانوں میں صلح کرانے کے لیے یا کسی مسلمان کے دل سے بغض زائل کرنے کے لیے یا دفع شر کے لیے قسم کھانی

پڑے تو قسم کھانا مستحب ہے۔

(۴) کسی مباح کام پر قسم کھانا مباح ہے، محمد بن کعب القرظی نے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ منبر پر عطا لیے ہوئے کھڑے تھے انہوں نے فرمایا: اے لوگو! تم اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے قسم کھانے سے گریز نہ کرو اس ذات کی قسم جس کے بقدر قدرت میں میری جان ہے! میرے ہاتھ میں عصا ہے۔

(۵) کسی مستحب کام کے ترک پر یا کسی مکروہ کام کے ارتکاب پر قسم کھانا مکروہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَتُنتَفِثُ بِهَا وَيَكْفُرُ بِهَا مَنِ اهْتَفَافًا (البقرہ: ۲۲۳)

اور تم نیکی، تقویٰ اور لوگوں کی خیر خواہی سے بچنے کے لیے اللہ کے نام کی قسمیں کھانے کو بہانہ نہ بناؤ۔

روایت ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضرت مسطح نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جھوٹی تہمت لگائی ہے تو انہوں نے قسم کھائی کہ وہ حضرت مسطح کو جو صدقات اور خیرات دیا کرتے تھے اب اس کو بند کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

وَلَا يَأْتِيَنَّ أُولَئِكَ الْفَضْلُ مِنْكُمْ وَالشَّعْءُ أَنْ يُؤْتُوا أُولَئِكَ الْقُرْآنَ وَالْغُلَامَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ مَا يَصِفُّونَ (النور: ۲۲)

اور تم میں سے جو لوگ اصحاب فضل اور ارباب وسعت ہیں وہ یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں پر خرقہ نہیں کریں گے انہیں معاف کرنا اور درگزر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ انہیں بخش دے۔

(۶) جھوٹی قسم کھانا حرام ہے۔ قرآن مجید میں منافقوں کے متعلق ہے:

وَيَجْعَلُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (الاحزاب: ۱۴)

اور وہ دانتہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں O

امام بخاری روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے کسی مسلمان کا مال کھانے کے لیے جھوٹی قسم کھائی وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضب ناک ہو گا۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۹۸۷)

ایلاء کا معنی اور ایلاء کے بعد وقوع طلاق میں فقہاء احناف کا موقف

ایلاء کا لغوی معنی ہے: قسم کھانا اور اصطلاح شرع میں اس کا معنی ہے: مدت مخصوص تک اپنی منکوحہ سے جماع نہ کرنے کی قسم کھانا اور زیادہ صحیح تعریف یہ ہے کہ اپنی منکوحہ سے چار مہینے تک جماع نہ کرنے کی قسم کھانا۔ علامہ مرنیشانی حنفی لکھتے ہیں:

جب کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہے کہ اللہ کی قسم! میں تم سے مفارقت نہیں کروں گا یا کہے: اللہ کی قسم! میں تم سے چار مہینے مفارقت نہیں کروں گا تو وہ ایلاء کرنے والا ہے کیونکہ قرآن مجید میں ہے: جو لوگ اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں ان کے لیے چار مہینے کی مہلت ہے اگر انہوں نے (اس مدت میں) رجوع کر لیا تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے اور اگر انہوں نے طلاق ہی کا ارادہ کر لیا ہے تو بے شک اللہ خوب بخشنے والا بہت جاننے والا ہے۔ (البقرہ: ۲۲۵-۲۲۶)

اگر اس نے چار مہینے کے اندر اپنی بیوی سے مباشرت کر لی تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی اور اس پر کفارہ لازم ہو گا اور ایلاء ساقط ہو جائے گا اور اگر اس نے چار مہینے اپنی بیوی سے مفارقت نہیں کی تو اس کی بیوی پر از خود طلاق یا سہو واقع ہو جائے گی۔

امام شافعی نے کہا کہ قاضی کے تفریق کرنے سے طلاق بائسد واقع ہوگی جبکہ مقطوع الملالہ اور نامرد کے مسئلہ میں قاضی کی تفریق سے طلاق بائسد واقع ہوتی ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ اس نے عورت کے حق کو اس سے سلب کر کے اس پر ظلم کیا ہے اس لیے شریعت نے اس کو یہ سزا دی ہے کہ اس مدت کے پوری ہونے پر نکاح کی نعمت اس سے زائل ہو جائے گی۔ حضرت عثمانؓ حضرت علیؓ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ اور حضرت زید بن ثابتؓ رضی اللہ عنہم سے اسی طرح منقول ہے اور ان کی اقتداء کرتے ہوئے ہماری لیے کافی ہے اور اس لیے کہ زمانہ جاہلیت میں قسم کھاتے ہی فوراً طلاق واقع ہو جاتی تھی اور شریعت اسلامیہ نے وقوع طلاق کے لیے مدت پوری ہونے کی حد مقرر کر دی۔

اگر اس نے چار ماہ تک مختار بت نہ کرنے کی قسم کھائی تھی تو چار ماہ کے بعد قسم ساقط ہو جائے گی اور اگر اس نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں کبھی بھی اس سے مختار بت نہیں کروں گا تو چار ماہ بعد اس کی بیوی کو طلاق بائسد ہو جائے گی اور قسم باقی رہے گی پھر اگر اس نے اس سے دوبارہ نکاح کر لیا اور اس کے بعد مختار بت کر لی تو فیہا اور اسے اس قسم کے توڑنے کا کفارہ دینا ہوگا اور اگر اس نے پھر چار ماہ تک مختار بت نہیں کی تو اس کی بیوی پر دوبارہ طلاق بائسد پڑ جائے گی اور اگر اس نے اس سے پھر تیسری بار نکاح کر لیا تو پھر اسی طرح ہوگا یعنی اگر اس نے مختار بت کر لی تو فیہا اور نہ چار ماہ بعد پھر اس کی بیوی پر طلاق بائسد پڑ جائے گی اور اس کے بعد حلالہ شریعہ کے بشیرہ اس سے چوتھی بار نکاح نہیں کر سکتا اور چوتھی بار نکاح کرنے کے بعد پھر اسی طرح ہوگا۔ اگر اس نے چار ماہ سے کم کی قسم کھائی ہے تو یہ ایلاء نہیں ہے کیونکہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا: چار ماہ سے کم میں ایلاء نہیں ہے کیونکہ جس شخص نے ایک ماہ مختار بت نہ کرنے کی قسم کھائی اور پھر چار ماہ تک مختار بت نہیں کی تو قیۃ تین ماہ کے عرصہ میں اس نے بغیر قسم کے مختار بت نہیں کی اور جو بغیر قسم کے تین ماہ بلکہ اس سے زائد عرصہ تک بھی مختار بت نہ کرے تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ (ہدایہ اولین ص ۴۰۲ - ۴۰۱ مطبوعہ مکتبہ علیہ ملتان)

علامہ ابن قیمی نے امام شافعی کا جو یہ مذہب نقل کیا ہے کہ چار ماہ کی مدت گزرنے کے بعد قاضی کی تفریق سے طلاق بائسد ہوگی یہ نقل صحیح نہیں ہے بلکہ امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ مدت گزرنے کے بعد شوہر کو اختیار ہے چاہے تو رجوع کر لے اور چاہے تو طلاق دے دے۔

ایلاء کے بعد وقوع طلاق میں ائمہ ثلاثہ کا مذہب اور دلائل اور فقہاء احناف کی طرف سے جوابات علامہ ماوردی شافعی لکھتے ہیں:

چار ماہ گزرنے کے بعد وقوع طلاق کے متعلق دو قول ہیں حضرت عثمانؓ حضرت علیؓ حضرت ابن زیدؓ حضرت زید بن ثابتؓ حضرت ابن مسعودؓ حضرت ابن عمرؓ اور حضرت ابن عباسؓ رضی اللہ عنہم کا قول ہے کہ اس مدت کے گزرنے کے بعد طلاق بائسد واقع ہو جاتی ہے اور حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ کا دوسرا قول اور ایک روایت میں حضرت عثمانؓ کا دوسرا قول یہ ہے کہ چار ماہ گزرنے کے بعد شوہر کو اختیار ہے خواہ رجوع کرے خواہ طلاق دے دے امام شافعی اور اہل مدینہ کا یہی مذہب ہے۔

(الفتاویٰ ابن ماجہ ص ۱۹۰ - ۱۸۹ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)

علامہ ابن جوزی حنبلی نے بھی مؤخر الذکر قول نقل کیا ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں:

ابوصالح نے بیان کیا کہ بارہ صحابہ سے یہی (مؤخر الذکر) قول منقول ہے اور امام مالکؓ امام احمدؓ اور امام شافعیؓ کا یہی مذہب ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ چار ماہ گزرنے کے بعد از خود طلاق واقع ہو جائے گی اور یہ طلاق بائسد ہوگی حضرت عثمانؓ حضرت علیؓ حضرت ابن عمرؓ حضرت زید بن ثابتؓ اور حضرت قیس بن ذویبؓ سے یہی منقول ہے۔

(زاد المسیر ج ۱ ص ۲۵۷ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

قاضی ابو بکر ابن العربی مالکی لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”وَإِنْ عَزَّوْا الظَّلَاقَ“ (البقرہ: ۲۲۷) پس اگر وہ طلاق کا ارادہ کریں، اس میں یہ دلیل ہے کہ مدت گزرنے سے ان خود طلاق واقع نہیں ہوتی بلکہ طلاق اس وقت واقع ہوگی جب شوہر طلاق دینے کا قصد کرے گا امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب نے یہ کہا ہے کہ چار ماہ تک اس کا رجوع نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا عزم طلاق ہے ہمارے علماء نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ چار ماہ تک رجوع نہ کرنا اس کا معنی ہے اور ماضی پر عزم کرنا حال ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ چار ماہ گزرنے کے بعد اگر وہ طلاق کا عزم کریں اس سے معلوم ہوا کہ چار ماہ گزرنے کے بعد اس کے طلاق دینے سے طلاق واقع ہوگی۔ (احکام القرآن ج ۱ ص ۱۳۷ مطبوعہ دارالعرفۃ بیروت ۱۴۰۸ھ)

قاضی ابو بکر ابن العربی کا یہ استدلال درست نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے: اگر وہ طلاق کا عزم کریں یہ نہیں فرمایا کہ وہ زبان سے طلاق دیں، جب کہ ان کے خلاف کا یہ مذہب ہے کہ شوہر جب زبان سے طلاق دے گا تو طلاق واقع ہوگی اور قرآن مجید میں زبان سے طلاق دینے کا ذکر نہیں ہے بلکہ طلاق کے عزم کا ذکر ہے اور اس کا چار ماہ تک رجوع نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا عزم طلاق دینا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: پس اگر وہ طلاق کا عزم کریں اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس مدت کے بعد وہ عزم کریں، بلکہ اس کا معنی ہے: اگر وہ طلاق کے عزم پر پختہ اور برقرار رہیں تو اللہ خوب سننے والا ہے، بہت جاننے والا ہے، یعنی ان کے دل کی بات کو سننے والا ہے اور ان کی نیت کو جاننے والا ہے، سننے کا تعلق صرف کلام لفظی سے نہیں ہوتا بلکہ کلام نفسی سے بھی ہوتا ہے۔

وَالْمُطَلَّقُ يَتَرَيَنَّ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجِلُّ

اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو تین حیض تک (عقد خالی سے) روکے رکھیں اور اگر وہ اللہ

لَهُنَّ أَنْ يَكُنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ

اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جو اللہ نے

بِأَنَّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَعُولُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ

ان کے رجوع (بچہ دانوں) میں پیدا کیا ہے اور ان کے خاوند اس مدت میں (طلاق رجوع کی) واپس لینے کے زیادہ حق دار ہیں بشرطیکہ

أَسَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

ان کا ارادہ حسن سلوک کے ساتھ رہنے کا ہو اور عورتوں کے لیے بھی دستور کے مطابق مردوں پر اسی طرح حقوق ہیں جس طرح

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں اور مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت ہے اور اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے ۱

مطلقہ عورتوں کی عدت مقرر کرنے کا شان نزول

اس سے پہلے ایسا کہ دو آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے طلاق پر ختم کیا تھا اور طلاق کو عدت لازم ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں عدت کا حکم بیان فرمایا ہے۔ حافظ جلال الدین سیوطی نے اس آیت کے شان نزول میں حسب ذیل احادیث ذکر کی ہیں:

امام ابو داؤد و امام ابن ابی حاتم اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے کہ حضرت اسماء بنت یزید بن اسحاق انصار پر بیان کرتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں طلاق دی گئی اس وقت مطلقہ کے لیے کوئی عدت نہیں ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے طلاق کی عدت کو بیان فرمایا اور یہ آیت نازل فرمائی۔ وہ پہلی خاتون ہیں جن کے متعلق عدت طلاق نازل ہوئی۔

امام عبد بن حمید نے قتادہ سے روایت کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں طلاق کی کوئی عدت نہیں ہوتی تھی۔

(الدر المنثور ج ۱ ص ۲۷۴ مطبوعہ مکتبۃ آیت اللہ العظمیٰ ایران)

مطلقہ عورتوں کی اقسام اور ان کی عدتوں کا بیان

اس آیت میں مطلقات کی عدت تین خرو (تین حیض) بیان کی گئی ہے اور مطلقہ کے کئی افراد ہیں بغیر مدخلہ کی سرے سے عدت ہی نہیں ہے:

اے مسلمانو! جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھر تم
ان کو مباشرت سے پہلے طلاق دے دو تو پھر تمہارے لیے ان
پر کوئی عدت نہیں جسے تم شمار کرو سو تم ان کو کچھ فائدہ پہنچاؤ اور
حسن سلوک کے ساتھ انہیں چھوڑ دو

(۱۱۱: اب: ۴۹)

اور جو عورت مطلقہ ہو اور حاملہ ہو اس کی عدت وضع حمل ہے:

وَأُولَئِكَ الْأَحْصَاءُ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

(طلاق: ۴)

اور جو عورت مطلقہ ہو بغیر حاملہ ہو لیکن مفسرین یا بڑھاپے کی وجہ سے اس کو حیض نہ آتا ہو اس کی عدت تین ماہ ہے:

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ بَيْنِ الْمَيِّتِينَ أَنْ يَرْجِعُوهُمْ إِلَىٰ آبَائِهِمْ
فَقَدْ كَفَرُوا إِنَّهُمْ أَتَوْهُم بِبَيِّنَاتٍ

(طلاق: ۴)

اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی
ہیں اگر تمہیں اشتباہ ہو (کہ ان کی عدت کیا ہوگی؟) تو ان کی
عدت تین مہینے ہے اور جن عورتوں کو ابھی حیض آنا شروع نہیں
ہوا (ان کی عدت بھی تین ماہ ہے)۔

اور جو مطلقہ عورت مدخلہ ہو بغیر حاملہ ہو یا بالغہ اور جوان ہو لیکن باندی ہو اس کی عدت دو حیض ہے سو اس آیت میں جس
مطلقہ عورت کی عدت تین حیض بیان کی گئی ہے وہ ایسی مطلقہ عورت ہے جو مدخلہ ہو بغیر حاملہ ہو یا بالغہ اور جوان ہو اور آزاد ہو اور
مطلقات کے عموم سے مطلقہ عورتوں کے باقی افراد مستثنیٰ ہیں اس لیے یہ آیت عام مخصوص عندہ البعض ہے۔

عدت کا لغوی اور شرعی معنی اور عدت کے احکام

اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ
وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ

يُؤْتُونَ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّكَ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ
وَلَا تَكُن مِمَّنْ يَدْعُونَ لَدُنْكَ أَنْ تَقُولَ إِنْ كُنْ مِنْكُمْ فَلَا تُفْشِرْ
(طلاق: ۱)

بمعنی نہ کیا ہو) طلاق دو اور عدت کو شمار کر ڈالو اپنے رب اللہ سے ڈرتے رہو تم حلقہ عورتوں کو دورانِ عدت ان کے گھر میں سے نہ نکالو اور وہ خود (بھی) نہ نکلیں البتہ اگر وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں (تو پھر نکال دو) اور یہ اللہ کی حدود ہیں اور جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔

عدت کا لغوی معنی ہے: گناہ اور شمار کرنا اور اس کا اصطلاح شرع میں یہ معنی ہے کہ زوالِ نکاح کے بعد عورت کا شوہر کے مکان میں ایک مدت معین تک ٹھہرنا اور انتظار کرنا۔ عورت کے حق میں عدت کا کرکن یہ ہے کہ دورانِ عدت اس کا گھر سے باہر نکلتا حرام ہے اور دورانِ عدت نکاح کرنا یا نکاح کا پیغام قبول کرنا حرام ہے اور مرد پر لازم ہے کہ وہ عدت کے زمانہ میں عورت کو رہائش اور کھانے کا خرچ نہ پہنچا کرے۔ اگر اس نے نہیں ملا لیا دی ہیں تو مطلقہ اس کے گھر میں اچھی عورت کی طرح رہے گی اور اس سے پردہ کرے گی۔ عدت کے دوران مرد پر مطلقہ کی بہن اس کی پھوپھی اس کی خالہ اس کی بہتی اور اس کی بھانجی سے نکاح کرنا حرام ہے اسی طرح اگر مطلقہ اس کی چوٹی بیوی تھی اور بقیہ تین اس کے نکاح میں ہیں تو اب وہ دورانِ عدت مزید کسی عورت سے نکاح نہیں کر سکتی۔ (رد المحتار ج ۲ ص ۵۹۹۔ ۵۹۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

عدت مقرر کرنے کی حکمتیں

عدت کی حکمت یہ ہے کہ عورت کے دم کا استبراء ہو جائے اور معلوم ہو جائے کہ وہ حاملہ ہے یا نہیں کیونکہ اگر اس کو حیض آ گیا تو وہ حاملہ نہیں ہوگی اور اس کی عدت تین حیض ہوگی ورنہ وضع حمل تک اس کی عدت ہوگی دوسری حکمت یہ ہے کہ اگر عورت دوسرا نکاح کرتی ہے تو اس نکاح اور دوسرے نکاح کے درمیان واقع ہونا چاہیے تاکہ اس وقفہ میں عورت کے دل و دماغ پر پہلے شوہر کے جو اثرات نقش ہو چکے تھے وہ دھو ہو جائیں اور وہ خالی الذہن ہو کر دوسرے شوہر کے نکاح میں جائے تیسری حکمت یہ ہے کہ عدت کے دوران عورت طلاق کے عواقب اور نتائج پر غور کرے کہ اس کی کس خطایا زیادتی کی وجہ سے طلاق واقع ہوئی تاکہ دوسرے نکاح میں وہ ان غلطیوں کا اعادہ نہ کرے اور اگر شوہر کی کسی بدسلوکی یا زیادتی کے نتیجے میں طلاق واقع ہوئی ہے تو اب دوسرے نکاح میں زیادہ غور و فکر اور تامل سے کام لے اور احتیاط سے نکاح کرے تاکہ پھر اسی قماش کے شوہر کے لیے نہ بندھ جائے چوتھی حکمت یہ ہے کہ اگر ایک طلاق یا دو طلاقیں کی عدت گزار رہی ہے تو شوہر کے لیے اس طلاق سے رجوع کرنے کا موقع باقی رہے اور جس جھگڑے یا فساد کی بناء پر یہ طلاق واقع ہوئی تھی بعد میں جب فریقین کا جوش غضب خمد ہوا جائے تو اس جھگڑے کے عوامل پر غور کریں اور شوہر حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے رجوع کر لے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے: اور ان کے خاندان اس مدت میں (طلاق رجوعی کو) واپس لینے کے زیادہ حق دار ہیں بشرطیکہ ان کا ارادہ حسن سلوک کے ساتھ رہنے کا ہو اس لیے یہ ضروری ہے کہ صرف ایک یا زیادہ سے زیادہ دو طلاقیں دی جائیں تاکہ رجوع کا موقع باقی رہے اور تین طلاقیں دے کر بعد میں بچھٹانا نہ پڑے اور بچوں کی زندگی ویران نہ ہو ہمارے زمانہ میں یہ بداعام ہے کہ لوگ جب طلاق دیتے ہیں تو تین طلاقیں سے کم نہیں دیتے یا وثیقہ نویس سے طلاق لکھواتے ہیں اور وہ تین طلاقیں لکھ کر دھڑا کر لیتا ہے اور جب جھگڑے کا جوش ختم ہو جاتا ہے تو مایاں بیوی دونوں در بدر مارے مارے پھرتے ہیں غیر مقلد مولوی سے فتویٰ لینے ہیں یا حلالہ کی ناگوار صورت اختیار کرتے ہیں۔

قرء کے معانی کے متعلق ائمہ لغت کی تصریحات

اللہ تعالیٰ نے مطلقہ کی عدت تین قروء بیان فرمائی ہے لیکن قروء کی تفسیر میں مجتہدین کا اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے نزدیک قروء کا معنی حیض ہے اور امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک قروء کا معنی طہر ہے۔ لغت میں قروء کا معنی حیض اور طہر ہے اور یہ لغت ائمہ اربعہ سے ہے۔ علامہ فیروز آبادی لکھتے ہیں:

قروء کا معنی حیض طہر اور وقت ہے۔ (قاموس ج ۱ ص ۱۳۶ مطبوعہ دارالافتاء والارشاد اسلامی بیروت)

علامہ جوہری لکھتے ہیں:

قروء کا معنی حیض ہے اس کی جمع قروء اور اقراء ہے حدیث میں ہے: اپنے ایام اقراء میں نماز کو ترک کر دو اس حدیث میں قروء کا اطلاق حیض پر ہے اور قروء کا معنی طہر بھی ہے یہ لغت ائمہ اربعہ سے ہے۔ (اصحاح ج ۱ ص ۶۳ مطبوعہ دارالعلم بیروت ۱۳۰۴ھ)

علامہ ابن منظور افریقی نے بھی یہی لکھا ہے۔ (لسان العرب ج ۱ ص ۱۳۰ مطبوعہ نشر ادب الحوزہ قم ایران ۱۴۰۵ھ)

علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

قروء حقیقت میں طہر سے حیض میں داخل ہونے کا نام ہے اور جب کہ یہ لفظ حیض اور طہر دونوں کا جامع ہے تو اس کا ہر ایک پر اطلاق کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو (نکاح ثانی سے) تین قروء تک روکے رکھیں یعنی تین حیض تک روکے رکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اپنے ایام اقراء میں نماز پڑھنے سے پیٹھی روکو یعنی اپنے ایام حیض میں۔ اہل لغت نے کہا ہے کہ قروء کا معنی ہے: جمع ہونا اور ایام حیض میں رحم میں خون جمع ہوتا ہے۔

(المفردات ص ۴۰۲ مطبوعہ المکتبۃ الرضویۃ ایران ۱۳۴۲ھ)

قروء بمعنی حیض کی تائید میں احادیث اور فقہاء احناف کے دلائل

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

عدی بن ثابت اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحاضہ کے متعلق فرمایا: تم اپنے ایام اقراء میں نماز چھوڑ دو جن میں تم کو حیض آتا ہے پھر تم غسل کرو اور ہر نماز کے لیے وضو کرو نماز پڑھو اور روزہ رکھو۔ (جامع ترمذی ص ۲۲ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

اس حدیث میں یہ دلیل بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قروء کا اطلاق حیض پر کیا ہے اور یہ دلیل بھی ہے کہ حیض کی کم از کم مدت تین دن اور زیادہ دن سے زیادہ دن ہے کیونکہ اقراء عربی قواعد کے اعتبار سے جمع قلت ہے اور اس کا اطلاق کم از کم تین دن اور زیادہ دن پر ہوتا ہے اور آپ نے حیض کے لیے اقراء کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔

اس حدیث کو امام ابو داؤد^۱ امام نسائی^۲ اور امام دارقطنی^۳ نے بھی روایت کیا ہے۔

نیز امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: باندی کی طلاق (مطلقہ) دو طلاقیں ہیں اور اس کی عدت دو حیض ہیں۔ (جامع ترمذی ص ۱۹۱ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

۱ امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۵۵ھ سنن ابو داؤد ج ۱ ص ۳۷ مطبوعہ مطبعہ مجتہدین پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ

۲ امام ابو عبد الرحمن نسائی متوفی ۳۰۳ھ سنن نسائی ج ۱ ص ۶۵ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی

۳ امام علی بن عمر دارقطنی متوفی ۲۸۵ھ سنن دارقطنی ج ۱ ص ۲۲ مطبوعہ نشر التراث لبنان

اس حدیث کو امام ابو داؤد^۱، امام ابن ماجہ^۲، امام مالک^۳، امام دارمی^۴ اور امام احمد^۵ نے بھی روایت کیا ہے۔
اس حدیث سے وجہ استدلال یہ ہے کہ اس پر اتفاق ہے کہ آزاد اور باندی کی عدت کے عہد میں فرق ہے جنس میں فرق نہیں ہے اور جب باندی کی عدت دو جنس ہے تو آزاد عورت کی عدت تین جنس ہوئی اور حدیث میں یہ تصریح ہے کہ قرء سے مراد جنس ہے۔

حافظ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں:

امام عبدالرزاق امام ابن جریر اور امام بیہقی نے عمرو بن دینار سے روایت کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کہا: الاقرء سے مراد جنس ہے۔

امام ابن جریر اور امام بیہقی نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ ”فلائقة قروء“ سے مراد تین جنس ہیں۔

امام عبد بن حمید نے مجاہد سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ اس سے مراد جنس ہے۔

وکیع نے حسن سے روایت کیا ہے کہ عورت جنس کے ساتھ عدت گزارے خود اس کو ایک سال کے بعد جنس آئے۔

امام عبدالرزاق نے عکرمہ سے روایت کیا ہے کہ الاقرء جنس ہیں طہر نہیں ہیں۔

امام عبدالرزاق اور امام بیہقی نے حضرت زید بن ثابت سے روایت کیا ہے کہ طلاق دینا مردوں پر موقوف ہے اور عدت عورتوں پر موقوف ہے۔ (الدر المنثور ج ۱ ص ۲۷۵-۲۷۴ مطبوعہ مکتبۃ آیت اللہ العظمیٰ ایران)

فقہاء احناف نے ”فلائقة قروء“ میں لفظ ”فلائقة“ سے بھی استدلال کیا ہے کیونکہ اگر قرء کا معنی طہر لیا جائے تو جس طہر میں طلاق دی جائے گی اس طہر کو شمار کیا جائے گا یا نہیں اگر اس طہر کو شمار کیا جائے تو دو طہر اور ایک طہر کا کچھ حصہ یعنی اڑھائی طہر عدت قرار پائے گی اور اگر اس طہر کو شمار نہ کیا جائے تو سارے تین طہر عدت قرار پائے گی اور تین قروء صرف اسی صورت میں عدت ہو سکتی ہے جب قروء کا معنی جنس کیا جائے۔

فقہاء احناف نے قروء یہ معنی جنس لینے پر یہ عقلی استدلال کیا ہے کہ عدت شروع کرنے کی حکمت یہ ہے کہ استبراء رحم ہو جائے یعنی یہ معلوم ہو جائے کہ عورت کے رحم میں شوہر کا نطفہ استقرار پا لیا ہے اور بچہ بننے کا عمل شروع ہو گیا ہے یا اس کا رحم خالی اور صاف ہے سو اگر عورت کو جنس آ گیا تو معلوم ہوا کہ اس کا رحم خالی ہے اور اگر جنس نہیں آیا تو معلوم ہوا کہ اس میں نطفہ ٹھہر گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عدت کی حکمت جنس سے پوری ہوتی ہے نہ کہ طہر سے اس لیے صحیح یہی ہے کہ قروء کا معنی جنس کیا جائے۔

فقہاء شافعیہ اور مالکیہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے: ”فَلَا تَنْكِحُوا الْمُحْضَنَاتِ حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْ بُحْنِنِہُمْ“ (طلاق ۱) انہوں نے کہا: اس آیت میں لام توفیق کے لیے ہے اور آیت کا معنی ہے: ان کو عدت کے وقت میں طلاق دے دو اور چونکہ جنس میں طلاق دینا مشروع نہیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ عدت کا وقت طہر ہے اس لیے ”فلائقة قروء“ میں قروء یہ معنی طہر ہے اس کا جواب یہ

۱ امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۷۵ھ سنن ابوداؤد ج ۲ ص ۲۹۸ مطبوعہ مطبعہ نجیبائی پاکستان ۱۴۱۱ھ و ۱۳۰۵ھ

۲ امام ابوعبد اللہ محمد بن یزید ابن ماجہ متوفی ۲۶۳ھ سنن ابن ماجہ ص ۱۵۰ مطبوعہ دار رحمہ کار خانہ تجارت کتب کراچی

۳ امام مالک بن انس اشجی متوفی ۲۴۹ھ موطا امام مالک ص ۵۲۴ مطبوعہ مطبعہ نجیبائی پاکستان لاہور

۴ امام عبد اللہ بن عبد الرحمن متوفی ۲۵۵ھ سنن دارمی ج ۲ ص ۲۹۸ مطبوعہ نشر الزلمانیان

۵ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ مسند احمد ج ۶ ص ۱۱۷ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت

ہے کہ یہاں لام توقیت کے لیے نہیں بلکہ اختصاص کے لیے ہے یعنی طلاق عدت کے ساتھ شخص ہے اور عدت حیض سے شروع ہوتی ہے اس لیے طلاق حیض سے پہلے دینی چاہیے نہ کہ دوران حیض اور اس کی تاخیر اس سے ہوتی ہے کہ ایک قرات میں ہے: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو یوں بھی پڑھا ہے: ”فی قبل عدتھن۔ (روح المسائل ج ۱ ص ۱۳۴) یعنی اللہ تعالیٰ نے عدت سے پہلے طلاق کو ”توقیر“ ہی حیض پر یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ”ثلاثة قسود“ کے بدلہ فرمایا ہے: ”عورتوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے“ اور یہ واضح ہے کہ اس کا تعلق حیض سے ہے نہ کہ طہر سے۔
قرء کے معنی کی تعیین میں دیگر ائمہ مذاہب کی آراء

علامہ ماوردی شافعی لکھتے ہیں:

قرء کے متعلق دو قول ہیں: ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد حیض ہے یہ حضرت عمرؓ حضرت علیؓ حضرت ابن مسعودؓ حضرت ابو موسیٰؓ بنیاد قندہ ضحاکؓ عکرمہ سدیؓ امام مالکؓ اور ابو حنیفہؓ کا قول ہے (علامہ ماوردی کو نقل میں تسامح ہوا ہے امام مالک کے نزدیک اس کا معنی حیض نہیں طہر ہے البتہ امام احمد کے نزدیک اس کا معنی حیض ہے) دوسرا قول یہ ہے کہ اس کا معنی طہر ہے یہ حضرت عائشہؓ حضرت ابن عمرؓ حضرت زید بن ثابتؓ زہریؓ ابان بن عثمانؓ امام شافعیؓ اور اہل حجاز کا قول ہے۔

(الفتاویٰ ج ۱ ص ۱۹۱-۱۹۰ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)

علامہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں:

اس آیت سے مراد یہ ہے کہ مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو تین ادوار یا تین انقلابات تک (عقد ثانی سے) روکے رکھیں اور مطلقہ کبھی حیض سے طہر کی طرف اور کبھی طہر سے حیض کی طرف منتقل ہوتی ہے اور یہاں طہر سے حیض کی طرف انتقال تو قطعاً مرد نہیں ہے کیونکہ حیض میں طلاق دینا تو اصلاً مشروع نہیں ہے اور جب کہ طلاق دینا طہر میں مشروع ہے تو پھر عدت تین انقلابات ہے اور پہلا انتقال اس طہر سے ہے جس میں طلاق واقع ہے۔

(المباح احکام القرآن ج ۳ ص ۱۱۵-۱۱۴ مطبوعہ انتشارات ماسرئہ ایران)

علامہ ابن جوزی حنبلی لکھتے ہیں:

افراء کے متعلق فقہاء کے دو قول ہیں: ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد حیض ہے حضرت عمرؓ حضرت علیؓ حضرت ابن مسعودؓ حضرت ابو موسیٰؓ حضرت عبادہ بن الصامتؓ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہم عکرمہ ضحاکؓ سدیؓ سفیان ثوریؓ اوزاعیؓ حسن بن صالحؓ امام ابو حنیفہؓ اور ان کے اصحاب اور امام احمد بن حنبلؓ رضی اللہ عنہم کا یہی قول ہے امام احمد نے کہا: میں پہلے یہ کہتا تھا کہ قرء بہ معنی طہر ہے اور اب میرا مذہب یہ ہے کہ قرء کا معنی حیض ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اقراء سے مراد اطہار ہیں حضرت زید بن ثابتؓ حضرت ابن عمرؓ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہم زہریؓ ابان بن عثمانؓ امام مالک بن انسؓ اور امام شافعیؓ کا یہی مذہب ہے۔ (زاد المسیر ج ۱ ص ۲۶۰-۲۵۹ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت)

علامہ ابوبکر جصاص حنفی لکھتے ہیں:

ہر چند کہ قرء کا اطلاق حیض اور طہر دونوں پر ہوتا ہے، لیکن چند دلائل کی وجہ سے قرء بہ معنی حیض رائج ہے: ایک دلیل یہ ہے کہ اہل لغت نے کہا ہے کہ قرء کا معنی اصل لغت میں وقت ہے اور اس لحاظ سے اس کا بہ معنی حیض و نازاج ہے کیونکہ وقت کسی چیز کے حادث ہونے کا ہونا ہے اور حادث حیض و نازاج کیونکہ طہر تو حالت فعلی ہے اور بعض نے کہا: قرء کا معنی اصل لغت میں جمع اور تالیف ہے اس اعتبار سے بھی حیض اولیٰ ہے کیونکہ ایام حیض میں رحم میں خون جمع ہوتا رہتا ہے دوسری دلیل یہ ہے کہ اس

عورت کو ذات الاقراء کہا جاتا ہے جس کو حیض آتا ہو اور جو کم سن ہو یا بوجھیا یا بچہ ہو اس کو ذات الاقرا نہیں کہا جاتا حالانکہ طہر تو ان کو اس وقت حاصل ہوتا ہے، تیسری دلیل یہ ہے کہ لغت قرآن پر اٹھارتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرہ کو حیض کے معنی میں استعمال فرمایا ہے طہر کے معنی میں استعمال نہیں فرمایا کیونکہ آپ نے فرمایا: مستحاضہ اپنے ایام اقراء میں نماز پڑھنا چھوڑ دے اور آپ نے حضرت فاطمہ بنت ابی حبش سے فرمایا: جب تمہارا قرہ آئے تو نماز چھوڑ دو اور جب وہ چلا جائے تو غسل کر کے نماز پڑھو اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: باندی کی طلاق دو ہیں اور اس کا قرہ دو حیض ہیں اور ایک روایت میں فرمایا: اس کی عدت دو حیض ہیں اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھاس کی باندیوں کے متعلق فرمایا: وضع حمل سے پہلے حاملہ سے ولہی نہ کی جائے اور جب تک ایک حیض سے استبراء نہ ہو جائے غیر حاملہ سے ولہی نہ کی جائے۔

(الحکم القرآن ج ۱ ص ۳۱۷-۳۱۸ مکتبہ مطبوعہ جبل النبی ۱۱۰۰۰)

امام بخاری بیان کرتے ہیں:

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: جب ولہی شدہ باندی کو جبہ کیا جائے یا اسے فروخت کیا جائے یا وہ آزاد ہو جائے تو ایک حیض کے ساتھ اس کے دم کا استبراء کیا جائے اور کنواری باندی کا استبراء نہ کیا جائے۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۸۸-۲۸۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۸ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور عورتوں کے لیے بھی دستور کے مطابق مردوں پر اسی طرح حقوق ہیں جس طرح مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں اور مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت ہے۔ (الحقہ: ۲۸۸)

اسلام میں عورتوں کے مردوں پر حقوق

اس آیت کی تفسیر میں ہم پہلے یہ بیان کریں گے کہ اسلام نے عورتوں کو کیا حقوق دیئے ہیں اس کے بعد مردوں کے حقوق اور ان کی فضیلت بیان کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِثْلَ آبَائِكُمْ لَا تَنْصُلُوهُمْ بِسُلْبِهِمْ وَلَا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمْ فَاصْطَبُوا لَهُمْ حُكْمًا وَرَأْسُكُمْ بَالَهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ فَإِنْ كَانَ كَرَاهَتُهُمْ قَبْحًا يَبْتَغُوا فَرَأْسًا مِمَّنْ سَاءَ فَهِيَ مِنَ الْإِسْلَامِ بِمَا فَارِقَهَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ الْمُسَوِّمَاتِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَمَسَاسِي أَنْ تَكُونُوا شِيبًا يَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا كَثِيرًا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مِمَّنْ دُونِهِمْ فَإِنَّكُمْ مَعَكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَاهُمْ بِعَمَلِهِمْ فَنُفِخَ فِي الصُّورِ ۚ (النساء: ۲۰-۱۸)

اے ایمان والو! تمہارے لیے زبردستی عورتوں کا وارث بن جانا جائز نہیں ہے اور ان سے اپنے دیئے ہوئے مہر کا بعض حصہ لینے کے لیے ان کو نہ روکو نہ اسوا اس کے کہ وہ بکلی عورتی ہے حیاتی کا کام کریں اور تم ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزارو پس اگر تم ان کو ناپسند کرو گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کو اور اللہ تمہارے لیے اس میں خیر کثیر رکھ دے O اور اگر تم ایک بیوی کو چھوڑ کر دوسری بیوی سے نکاح کا ارادہ کرو اور تم ان میں سے کسی ایک کو بہت زیادہ مال دے چکے ہو تو اس سے کوئی چیز واپس نہ لو کیا تم اس مال کو بہتان باندھ کر واپس لو گے اور کھلے گناہ کا ارتکاب کرو گے O اور تم اس مال کو کیسے واپس لو گے حالانکہ تم (خلوت میں) ایک دوسرے سے باہم مل چکے ہو؟ اور وہ تم سے (عقد نکاح کے

ساتھ (بنت عہد لے چکی ہیں) O

ان آیتوں کا شان نزول یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب کسی عورت کا خاوند مر جاتا تو اس کے خاوند کا سوتلا بیٹا یا بھائی یا کوئی اور رشتہ دار اس سے بالجبر نکاح کر لیتا یا کسی دوسرے شخص سے اس کا بالجبر نکاح کر دیتا اور اس کے کل مہر یا آدھے مہر پر قبضہ کر لیتا اسلام نے عورتوں پر اس ظلم اور بری رسم کو مٹایا اور برقی عورتوں کو کسی سے بھی نکاح کرنے سے منع فرمایا دوسری اہم چیز ہے مہر کا تحفظ کرنا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ مختلف حیلوں بہانوں سے عورتوں کا مہر دبا لیتے تھے اسلام نے اس بری رسم کو مٹایا واضح رہے کہ دنیا کی کسی مذہب نے بھی عورتوں کے لیے مہر کو لازم نہیں کیا صرف اسلام نے ہی عورتوں کو یہ حق دیا ہے مہر کا فائدہ یہ ہے کہ اگر خاوند عورت کو طلاق دے دے یا مر جائے تو عورت کے پاس مہر کی صورت میں ایک معقول آمدنی ہو جس کے ذریعہ وہ اپنے نئے مستقبل کا آغاز کر سکے۔

ان آیتوں میں عورتوں کا خاوند پر تیسرا حق یہ بیان کیا ہے کہ مردوں کو ہدایت دی کہ وہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ رہائش میں کھانے پینے بات چیت کرنے میں اور دیگر عالمی اور خانگی معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہیں۔

چوتھا حق یہ بیان کیا ہے کہ اگر عورت کی صورت یا سیرت تم کو ناپسند ہو پھر بھی اس کے ساتھ ازدواج کے ناطے نہ تو دو اور صبر و شکر کے ساتھ اس کے ہمراہ زندگی گزار دو ہو سکتا ہے کہ اس سے ایسی صالح اولاد پیدا ہو کر اسے دیکھ کر تم بیوی کی بد صورتی یا اس کی بری عادتوں کو بھول جاؤ یا کسی اور وجہ سے اللہ تمہارے لیے اس نکاح میں ڈھیروں برکتیں نازل فرمائے۔

پانچواں حق یہ بیان کیا ہے کہ اگر عورت کو تم سونے چاندی کے بیل کے برابر ڈھیروں مال بھی دے چکے ہو خواہ مہر کی صورت میں یا دیے ہی یہ طور بہر تو اس مال کو اب اس سے واپس نہ لو تم نے صرف مال دیا ہے عورت تو اپنا جسم اور بدن تمہارے حوالے کر چکی ہے اور جسم و جان کے مقابلہ میں مال کی کیا حقیقت ہے۔

فَإِنْ حَقَّ ظَنُّهُمَا مِنَ النِّسَاءِ فَأُولَٰئِكَ مَخْلُوفَاتٌ ۚ وَإِذَا حَضَرَهُمَا قَوْمٌ سَأَلُوا عَنْ نِسَاءِهِمَا فَلْيَقُلْ زَكَرْتُ ۚ وَإِن كُنْتُم مِّنَ الْقَوْمِ فَصَلُّوا ۚ وَارْتَضُوا ۚ فَإِذَا حَضَرَهُمَا قَوْمٌ سَأَلُوا عَنْ نِسَاءِهِمَا فَلْيَقُلْ زَكَرْتُ ۚ وَإِن كُنْتُم مِّنَ الْقَوْمِ فَصَلُّوا ۚ وَارْتَضُوا ۚ (النساء: ۳۴)

پھر اگر تمہیں یہ خدشہ ہو کہ تم ان (مشدد ازدواج) میں عدل قائم نہ رکھ سکو گے تو فقط ایک سے نکاح کر دیا اپنی مملوکہ باندیوں پر اکتفاء کر دے کسی ایک زوجہ کی طرف بہت مائل ہونے سے زیادہ قریب ہے O اور عورتوں کو ان کا مہر خوشی سے ادا کرو۔

اسلام نے ضرورت کی بناء پر تعدد ازدواج کی اجازت دی ہے لیکن جو ان میں عدل کر سکے اور جو عدل نہ کر سکے اس کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ صرف ایک نکاح پر اکتفاء کرے۔ ان آیتوں میں عورتوں کا مردوں پر ایک حق یہ بیان کیا ہے کہ ان میں عدل و انصاف کیا جائے اور دوسرا حق یہ بیان کیا ہے کہ ان کا مہر خوشی سے ادا کیا جائے۔ سورۃ نساء کی ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مہر کی ادائیگی کے متعلق بہت تاکید کی ہے اور ہمارے دور میں اس معاملہ میں بہت سستی کی جاتی ہے۔

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ مِمَّا رَزَقَتْهُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ (البقرہ: ۲۳۳)

اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق اس شخص کے ذمہ ہے جس کا بچہ ہے۔

اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ عورتوں کا مردوں پر یہ حق ہے کہ وہ ان کو کھانا اور کپڑا مہیا کریں اگر عورتیں امور خاوندانہ انجام دیتی ہیں اور کھانا پکاتی ہیں تو یہ ان کی طرف سے احسان ہے اور ازدواج مطہرات اور صحابیات کی سنت ہے۔

فَإِنْ أَدْرَجْتَ مِنْكُمْ فَأَنْتُمْ بِأَعْيُنِنَا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
 پھر اگر وہ تمہارے لیے (بچہ کو) دودھ پلا نہیں تو انہیں ان کی اجرت دد اور آپس میں دستور کے ساتھ مشورہ کرو اور اگر تم باہم دشواری محسوس کرو تو بچہ کو کوئی اور عورت دودھ پلا دے گی (۶: ۱۵۱)

اس آیت میں بتایا ہے کہ بچہ کو دودھ پلانا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے اور عورت مرد کی غلام نہیں ہے اور مرد ڈکٹیٹر نہ بنے بلکہ گھریلو معاملات کو باہمی مشاورت سے چلائیں اور اگر عورت بچہ کو دودھ پلائے تو اس کا یہ حق ہے کہ مرد سے اس کی اجرت لے لے اور یہ کہ عورت کو دودھ پلانے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔

اگر شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی منافقہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے عورت کے حقوق کی حفاظت کرتے ہوئے فرمایا:

وَالَّذِي تَخْتَفُونَ نُشُوزَهُنَّ فَإِنَّهُنَّ يَخْفَوْنَ عَلَيْكُمْ وَالْكُلُوبُ فِي يَدَيْهَا فَحَسَوْنَ فِي صُلُوبِهَا مَا يَحْمِلُونَ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ لَكُمْ رَيْبٌ فَاسْأَلُوا ۚ وَإِنْ أَدْرَجْتَ مِنْكُمْ فَأَنْتُمْ بِأَعْيُنِنَا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (النساء: ۳۴)

اور جن عورتوں سے تمہیں تاغریبی کا خوف ہو ان کو (نری سے) بھیبت کر دو اور انہیں ان کی خواب گاہوں میں نہیں چھوڑ دو (اگر وہ پھر بھی باز نہ آئیں) تو انہیں (تادیبا خفیفہ سا) مارو پھر وہ اگر تمہاری فرمانبرداری کریں تو انہیں تکلیف پہنچانے کا کوئی بہانہ تلاش نہ کرو۔

تھوڑا سا دواغ کی صورت میں عدل و انصاف کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا:

وَلَكِنْ تَسْتَغِيثُونَ آلَ أَنْتُمْ لَوْ بَيْنَ الْأَمْسَاكِ وَكَوْ حَرَضَكُمْ فَلَا تَبْأَدُّوا لَكُمْ الْبَيْتَ فَتَدْرُكُوهُمْ كَالْعِلْفِ ۚ وَإِنْ تَحْسَبُوا أَنَّكُمْ مُؤْمِنُونَ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۚ وَإِنْ يَسْأَلُ قَائِلُكُمْ اللَّهَ فَلَا تَسْمَعُوا ۚ (النساء: ۱۲۹)

اور خواہ تم عدل کرنے پر تڑپیں ہو پھر بھی تم متعدد ازواج میں عدل نہ کر سکو گے (تو جس کی طرف تم کو رغبت نہ ہو) اس سے مکمل اعراض نہ کرو کہ اسے یوں چھوڑ دو گویا وہ درمیان میں لٹکی ہوئی ہے اور اگر تم اپنی اصلاح کرو اور خدا سے ڈرو تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے اور اگر شوہر اور بیوی علیحدگی اختیار کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی وسعت سے مستغنی کر دے گا۔

اگر عورت طلاق دے دی جائے تو اللہ تعالیٰ نے دوران عدت عورت کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرمایا:

أَكُنَّ مِنْكُمْ حَتَّىٰ تَخْضَعُوا لَهَا أَطْرَفَيْهَا ۚ وَتُؤْتِيَهُنَّ مِمَّا تَكْتُمُونَ لَهُنَّ مِمَّا قَدْ تَجَرَّعْنَ مِنْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (۶: ۱۵۱)

ان عورتوں کو اپنی وسعت کے مطابق دین رکھو جہاں خود رہتے ہو اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ اور اگر وہ عورتیں حاملہ ہوں تو وضع حمل تک ان کو خرچ دیتے

۱۵۰۔

یہ تو اس مطالبہ عورت کے حقوق تھے جس کے ساتھ مباشرت ہو چکی ہو اور جس عورت کو مباشرت سے پہلے طلاق دے دی ہو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَرْصَةً فَمِمَّا فَتَرَضْتُمْ ۚ (المقرہ ۲: ۲۳۷)

اگر تم نے عورتوں کو مباشرت سے پہلے طلاق دے دی در آن حالیکہ تم ان کا مہر مقرر کر چکے تھے تو تم پر آدھا مہر ادا کرنا واجب ہے۔

لَا يَنْبَغُ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوهُنَّ اَوْ تَقِيْضُوا لِهِنَّ فَرِيضَةً مِّمَّا كُنْتُمْ تَكْسِبُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِمِ الَّذِي كُنْتُمْ عَلَيْهِ تَفَرَّقْتُمْ . (البقرہ: ۲۲۶)

اگر تم مباشرت سے پہلے عورتوں کو طلاق دے دو تو کوئی حرج نہیں ہے یا تم نے ان کا کچھ مہر مقرر نہ کیا ہو اور ان کو استعمال کی کچھ چیزیں دو خوشحال اپنی وسعت کے مطابق اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق۔

وَمَا تَكْسِبُوهُنَّ مِمَّا رَاٰ الْاَعْيُنُ . (البقرہ: ۲۲۶)

اور ان کو ضرر پہنچانے کے لیے ان کو (اپنے نکاح میں) ضرر کو تا کر تم ان پر زیادتی کرو۔

اس آیت سے اندر تلاش نے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر خاوند عورت کو فرج دے نہ طلاق دے تو عدالت اس نکاح کو فسخ کر سکتی ہے اور ضرورت کی بنا پر علماء احناف کو بھی اسی قول پر فتویٰ دینا چاہیے۔ واضح رہے کہ اگر شوہر نامرد ہو تو فقہاء احناف کے نزدیک بھی عدالت نکاح کو فسخ کر سکتی ہے جب کہ نفقہ پر بقاء حیات کا مدار ہے اور شوہر کے مرد ہونے پر صرف خواہش انسانی کی تکمیل کا مدار ہے۔

عورتوں کے حقوق کے سلسلہ میں قرآن مجید کی آیات ذکر کرنے کے بعد اب ہم اس سے متعلق چند احادیث پیش کر رہے ہیں:

حافظ بیوطی لکھتے ہیں:

امام ترمذی امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے حضرت عمر بن الاحوص سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سنا تمہاری ازواج پر تمہارا حق ہے اور تمہاری ازواج کا تم پر حق ہے تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر تمہارے ناپسندیدہ لوگوں کو نہ آنے دیں اور نہ تمہارے ناپسندیدہ لوگوں کو تمہارے گھروں میں آنے دیں اور ان کا تم پر حق یہ ہے کہ تم ان کو اچھے کپڑے پہناؤ اور اچھے کھانے کھلاؤ۔

امام احمد امام ابو داؤد امام نسائی امام ابن ماجہ امام ابن جریر امام حاکم اور امام بیہقی نے حضرت معاویہ بن حیدر قشیری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عورت کا اس کے خاوند پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا: جب وہ کھانا چاہے تو اس کو کھانا کھلائے اور جب پہننا چاہے تو اس کو پہنائے اس کے چہرے پر نہ مارے اس کو نہ مارے کہے اور (تادیبا) صرف گھر میں اس سے غلجیدگی اختیار کرے۔ (الدر المنثور ج ۱ ص ۲۷۶ مطبوعہ مکتبۃ بیت اللہ الحنفی ایران)

حافظ منذری بیان کرتے ہیں:

میمنون اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص کسی عورت سے کوئی مہر مقرر کر کے نکاح کرے خواہ کم ہو یا زیادہ اور اس کا ارادہ مہر ادا کرنے کا نہ ہو اور وہ اسے دھوکے میں رکھے اور تا دم مرگ اس کا مہر ادا نہ کرے تو وہ اللہ تعالیٰ سے زانی ہونے کی حالت میں ملاقات کرے گا۔

امام ترمذی اور امام ابن حبان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومنوں میں سے اس شخص کا ایمان کامل ہوگا اور اس شخص کے اخلاص سب سے اچھے ہوں گے جس کے اخلاق اپنی ازواج کے ساتھ اچھے ہوں گے۔

امام ابن حبان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی اہلیہ کے ساتھ بہتر ہو اور میں تم سب سے زیادہ اسے اہل کے ساتھ بہتر ہوں۔

امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو، کیونکہ عورت کو بلی سے پیدا کیا گیا ہے اور سب سے زیادہ خیر بھی بلی سب سے اوپر والی ہوتی ہے اگر تم اس کو سیدھا کرنے لگو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، سو عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو۔

امام ابن ماجہ اور امام ترمذی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت النوار میں اللہ کی حمد و ثناء اور عطا و نصیحت کے بعد فرمایا: سنو! عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو، وہ صرف تمہاری مددگار ہیں، تم ان پر صرف اس صورت میں حق رکھتے ہو جب وہ کھلی بدکاری کریں۔ اگر وہ ایسا کریں تو ان کو ان کی خواب گاہوں میں تنہا چھوڑ دو، اور ان کو معمولی سا مار دے پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو ان کو مزید مارنے کے لیے کوئی بہانہ نہ بناؤ، سنو! تمہارا تمہاری بیویوں پر حق ہے اور تمہاری بیویوں کا تم پر حق ہے، تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر ان کو نہ آنے دیں، جن کو تم ناپسند کرتے ہو اور نہ ان کو گھر میں آنے دیں، جن کو تم ناپسند کرتے ہو، سنو! ان کا تم پر حق یہ ہے کہ تم ان کے کھانے اور پینے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ (الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۵۰-۵۸، مقتطفہ مطبوعہ دارالحدیث، بیروت، کاہرہ)

اسلام میں مردوں کے عورتوں پر حقوق

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ عَلَىٰ آلِهِمْ أَكْفَرًا ۚ لَّا يَضْرِبُهُمُ اللَّهُ يَضْرِبُهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَبِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ كَفَّيْتُ لِلشَّيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَبِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ كَفَّيْتُ لَهُمْ فَلَا تَبْخُلُوا عَلَيْهِمْ سُبُلًا ۚ (النساء: ۳۳)

مرد عورتوں کے (حاکم یا) منتظم ہیں، کیونکہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور اس لیے بھی کہ انہوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے ہیں سو تک عورتیں فرمانبردار ہوتی ہیں مردوں کی غیر حاضری میں بھی اللہ کی حفاظت کے ساتھ (شوہر کی عزت اور اس کے مال کی) حفاظت کرتی ہیں اور تمہیں جن عورتوں کی نافرمانی کرنے کا خدا شہواں کو نصیحت کر دے اور انہیں ان کی خواب گاہوں میں تنہا چھوڑ دو اور انہیں (ٹاڈ بھا) مار دو اگر وہ تمہاری فرمانبرداری کر لیں تو پھر ان کو مارنے کے لیے بہانے تلاش نہ کرو۔

اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے اور ان کو زبانی اور عقلی قوت زیادہ عطا کی ہے دوسری فضیلت یہ ہے کہ مرد کو عورت کے اخراجات کا کفیل بنایا ہے اور اس کے گھر کا منتظم بنایا ہے، تیسری فضیلت یہ ہے کہ مرد کو عورت پر حاکم بنایا ہے اور عورت کو مرد کی فرمانبرداری کا پابند کیا ہے، چوتھی فضیلت یہ ہے کہ مرد کو عورت پر یہ فوقیت دی ہے کہ وہ اس کو اس کی نافرمانی پر تادیب یا مار سکتا ہے اور پانچویں فضیلت یہ دی ہے کہ عورت کو اس کا پابند کیا ہے کہ وہ مرد کی غیر حاضری میں اس کی عزت کی حفاظت کرے اور اپنی پارسائی کو بھروسہ نہ کرے اور شوہر کی غیر حاضری میں اس کے مال کی بھی حفاظت کرے، غرضیکہ جسمانی قوتی، کھانے پینے، رہائش اور لباس کے اخراجات اور شوہر کے احکام کی تعمیل اور اس کے مال اور اپنی عفت کی حفاظت ہر اعتبار سے عورت کو مرد کا تابع اور محکوم قرار دیا ہے۔

يَسْبِقُهُ عَقْدُكَ الْوَكَاظِيرُ (البقرہ: ۲۳۰) نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں ہے۔

اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ نکاح کی گرہ کو قائم رکھنے یا طلاق کے ذریعہ اس کو توڑنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے مرد کے ہاتھ

میں رکھا ہے۔ عورت کے ذمہ مرد کے فرائض اور مرد کے ذمہ جو عورتوں کے حقوق ہیں ان کا بیان حسب ذیل احادیث میں ہے:
حافظ منذری بیان کرتے ہیں:

امام ترمذی، امام ابن ماجہ اور امام حاکم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو عورت اس حال میں مری کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا وہ جنت میں داخل ہوگی۔

امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو عورت پانچ وقت کی نمازیں پڑھے اپنی پارسائی کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے وہ جس دروازے سے چاہے گی جنت میں داخل ہو جائے گی۔

امام بزار اور امام حاکم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اس نے کہا: میں فلا نہ بنت فلاں ہوں آپ نے فرمایا: میں تمہیں پہچانتا ہوں بتاؤ کیا کام ہے؟ اس نے کہا: فلاں عبادت گزار میرا مرنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا: میں اس کو جانتا ہوں اس نے کہا: وہ مجھے نکاح کا پیغام دے رہا ہے مجھے بتائیں کہ مرد کا بیوی پر کیا حق ہے؟ اگر میں اس کا حق ادا کرنے کی طاقت رکھوں گی تو اس سے نکاح کر لوں گی۔ آپ نے فرمایا: مرد کا حق یہ ہے کہ اگر بالفرض مرد کے تھنوں سے خون اور پیپ بہہ رہا ہو اور تم اس کو چاٹ لو پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوا۔ اگر کسی بشر کے لیے عیدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ جب خاوند آئے تو عورت اپنے خاوند کو عیدہ کرے۔ امام حاکم نے کہا: اس حدیث کی سند صحیح ہے۔

امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ خاوند کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر (نفل) روزہ رکھے اور نہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں آنے کی اجازت دے۔

امام حاکم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی مسلمان عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے خاوند کے گھر میں کسی ایسے شخص کو آنے کی اجازت دے جس کو وہ ناپسند کرتا ہو اور نہ اس کی مرضی کے بغیر گھر سے نکلے اور نہ اس معاملہ میں کسی اور کی اطاعت کرے اور نہ اس سے الگ ہست پر سوائے اور نہ اس کو سوائے اگر اس کا خاوند ظلم کرتا ہو تو وہ اس کے پاس جائے حتیٰ کہ اس کو راضی کرے اگر وہ اس کی معذرت قبول کرے تو فیہا اور اللہ بھی اس کے عذر کو قبول کرے گا اس کی حجت صحیح ہوگی اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور اگر خاوند پھر بھی اس سے راضی نہیں ہو تو اللہ کے نزدیک اس کی حجت تمام ہوگی امام حاکم نے کہا: یہ حدیث صحیح ہے۔

امام طبرانی نے سند جید کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ قبیلہ خثعم کی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی: یا رسول اللہ! مجھے بتائیے کہ خاوند کے بیوی پر کیا حقوق ہیں؟ میں نے نکاح عورت ہوں اگر میں نے ان حقوق کے ادا کرنے کی طاقت پائی تو نکاح کر لوں گی ورنہ بے نکاح رہوں گی آپ نے فرمایا: بیوی پر شوہر کے حقوق میں سے یہ ہے کہ اگر وہ اونٹ کے کھادہ پر بیٹھی ہو اور شوہر اسے مباشرت کے لیے بلائے تو وہ انکار نہ کرے اور اس کا بیوی پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر (نفل) روزہ نہ رکھے اگر اس نے اس کی اجازت کے بغیر روزہ رکھا تو وہ محض فائدہ ہے اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا اور اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے اور اگر وہ اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلی تو اس کے واپس آنے تک آستان کے فرشتے رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے اس پر لعنت کرتے

رہیں گے۔ اس عورت نے کہا: یہ حقوق ضروری ہیں اور میں کبھی نکاح نہیں کروں گی۔

امام ترمذی اور امام ابن ماجہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب بھی دنیا میں کوئی عورت اپنے خاوند کو ایذا پہنچاتی ہے تو جنت میں اس کی بیوی بڑی آنکھوں والی عورت سے کہتی ہے: اللہ تجھے ہلاک کرے تو اس کو نہ ستا، نہ تیرے پاس عارضی طور پر ہے اور عقرب ہمارے پاس آنے والا ہے۔

امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب مرد عورت کو اپنے کسی کام سے بلائے تو عورت فوراً آجائے خواہ تنور پر بیٹھی ہو۔

امام بخاری، امام مسلم، امام ابوداؤد اور امام نسائی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب مرد عورت کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے اور شوہر ناراضگی میں رات گزارے تو صبح تک اس پر فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔

امام ترمذی، امام ابن ماجہ اور امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین شخصوں کی نماز ان کے مردوں سے ایک بابت بھی اوپر نہیں جاتی، جو شخص کسی قوم کی امامت کرے اور وہ اس کو (کسی شریعی عیب کی وجہ سے) ناپسند کرتے ہوں اور جو عورت اس حال میں رات گزارے کہ اس کا خاوند اس پر ناراض ہو، اور دو مسلمان بھائی جو آپس میں لڑے ہوئے ہوں۔

امام طبرانی نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو عورت اپنے خاوند کی مرضی کے بغیر گھر سے نکلے اس کے واپس آنے تک آسمان کے سارے فرشتے اور جن انسانوں اور جنوں کے پاس سے وہ گزرتی ہے سب اس پر لعنت کرتے ہیں۔ (الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۵۹-۵۲ مطبوعہ دارالحدیث قاہرہ ۱۴۰۷ھ)

آیا عورت پر مرد کی خدمت واجب ہے یا نہیں؟

فقہاء مالکیہ کا اس میں اختلاف ہے، بعض علماء مالکیہ نے کہا ہے کہ بیوی پر شوہر کی خدمت کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ عقد نکاح کا تقاضا یہ ہے کہ عورت اس کو مباشرت کو موقع دے نہ کہ خدمت کا، کیونکہ یہ مرد کی عہد نہیں ہے اور نہ نکاح کے ذریعے عورت اس کی باندی بن گئی، یہ عقد اجارہ ہے نہ عقد تمکین، یہ صرف عقد مباشرت ہے (نکاح کا معنی مباشرت ہے) لہذا عورت سے شوہر مباشرت کے علاوہ اور کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اگر وہ تمہاری فرمانبرداری کر لیں تو تم ان کو مارنے کے لیے بھانے نہ ڈھونڈو۔ (النساء: ۳۴)

اور بعض علماء نے کہا ہے کہ عورت پر خاوند کی خدمت کرنا واجب ہے۔ اگر اس کا تعلق معزز اور خوشحال گھرانے سے ہو تو گھر کی دیکھ بھال اور خانگی امور کی نگرانی اس کے ذمہ ہے اور اگر وہ متوسط گھرانے کی ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ خاوند کا بستر وغیرہ بچھائے اور اگر وہ غریب گھرانے کی ہو تو اس پر گھر کی صفائی کرنا، کپڑے دھونا اور کھانا پکانا لازم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: عورتوں کے اتنے ہی حقوق ہیں جتنے دستور کے مطابق ان کے فرائض ہیں۔ (البقرہ: ۲۲۸) اور یہ معقول رائے ہے اور ہر زمانے میں مسلمانوں کے گھرانوں میں اس پر عمل ہوتا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی ازواج محترمانہ سبکی سے آنا بیٹھتی تھیں، کھانا پکاتی تھیں، بستر بچھاتی تھیں اور اپنے خاوندوں کے لیے کھانا لاکر رکھتی تھیں اور دیگر انواع کی خدمت کرتی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مباشرت کی ذمہ داریوں کو مرد اور عورت پر تقسیم کر دیا تھا، حضرت سیدنا طاہر رضی اللہ عنہما کے ذمہ خانگی ذمہ داریاں تھیں اور حضرت مولیٰ علی رضی اللہ عنہ کے ذمہ سب معاش اور کمانے کی ذمہ داریاں تھیں۔

حاصل بحث

حاصل بحث یہ ہے کہ مردوں کی طرح عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ مردوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے اخلاق اور حسن سلوک کے ساتھ وہیں ان کو ضرورت پہنچائیں۔ ہر فریق اس معاملہ میں اللہ سے ڈرے ہوئی خاوند کی اطاعت کرے اور ہر ایک دوسرے کے لیے بن سہو کر رہے۔ امام ابن جریر طبری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ میں اپنی بیوی کے لیے بن سہو کر رہتا ہوں جیسے وہ میرے لیے بن سہو کر رہتی ہے ضرورت کے وقت ہر فریق دوسرے کے کام آئے اور بیماری میں ہر فریق دوسرے کا علاج اور خدمت کرے۔

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ يُعْرَوْنِ أَوْ تَسْرِيبُهُ بِإِحْسَانٍ ط

دوبار طلاق دینے کے بعد یا تو دستور کے مطابق روک لینا ہے یا اس کو حسن سلوک کے ساتھ چھوڑ دینا ہے

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ

اور تمہارے لیے اس (بہر یا بہر) سے کچھ بھی لینا جائز نہیں ہے جو تم ان کو دے چکے ہو مگر جب دونوں

يَخَافَا إِلَّا يَفْقِيَا حَدُّوَدَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ إِلَّا يَفْقِيَا حَدُّوَدَ

فریقوں کو یہ خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے سو (اے مسلمانو!) اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ یہ دونوں اللہ کی

اللَّهُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ط تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

حدود کی قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت نے جو بدل طالع دیا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ اللہ کی حدود ہیں

فَلَا تَعْتَدُوا هَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

سو تم اللہ کی حدود سے تجاوز نہ کرو اور جنہوں نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا تو وہی لوگ

الظَّالِمُونَ ﴿۲۲۹﴾ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ

ظالم ہیں ○ پھر اگر اس کو (تیسری) طلاق دے دی تو وہ عورت اس (تیسری طلاق) کے بعد اس پر حلال نہیں ہے یہاں تک کہ

زَوْجًا غَيْرَهُ ط فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ

وہ عورت اس کے علاوہ کسی اور مرد سے نکاح کرے پھر اگر وہ (دوسرا خاوند) اس کو طلاق دے دے تو پھر ان پر کوئی حرج نہیں

ظَنَّ أَنَّ يَنْقُصُهَا حَدُّوَدَ اللَّهِ ط وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يَبَيِّنُهَا الْقُرْآنُ

ہے کہ وہ اس (طلاق کی حدت کے بعد) پھر باہم رجوع کر لیں اگر ان کا یہ گمان ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے

تعلیمون (۱۳۰)

اور یہ اللہ کی حدود ہیں جن کو اللہ ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو علم والے ہیں ○

طلاق کا لغوی معنی

امام الفتنہ سید زبیدی طلاق کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”عاب“ میں ہے کہ عورت کی طلاق کے دو معنی ہیں: (۱) نکاح کی گرہ کو کھول دینا (ب) ترک کر دینا، چھوڑ دینا۔ ”سان العرب“ میں ہے کہ عثمان اور زید کی حدیث ہے: طلاق کا تعلق مردوں سے ہے اور عورت کا تعلق عورتوں سے ہے۔ (تاج المعردین ج ۶ ص ۲۲۵ مطبوعہ مطبعہ خیرہ مصر ۱۳۰۶ھ)

طلاق کا اصطلاحی معنی

علامہ ابن نجیم طلاق کا فقہی معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: الفاظ مخصوصہ کے ساتھ فی الفور یا از روئے مال نکاح کی قید کو اٹھا دینا طلاق ہے۔ الفاظ مخصوصہ سے مراد وہ الفاظ ہیں جو مادہ طلاق پر صراحتاً یا کنایہً مشتمل ہوں اس میں طلع بھی شامل ہے اور نامردی اور لسان کی وجہ سے نکاح کی قید از روئے مال اٹھ جاتی ہے۔ (البحر الرائق ج ۳ ص ۱۳۵ مطبوعہ مکتبہ مابعدہ کونڈہ)

طلاق کی اقسام

طلاق کی تین قسمیں ہیں: احسن، حسن اور بدی۔

طلاق احسن: جن ایام میں عورت ماہواری سے پاک ہو اور ان ایام میں بیوی سے مفارقت بھی نہ کی ہو ان ایام میں صرف ایک طلاق دی جائے اس میں دورانِ عدت مرد کو رجوع کا حق رہتا ہے اور عدت گزرنے کے بعد عورت بائند ہو جاتی ہے اور فریقین کی باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔

طلاق حسن: جن ایام میں عورت پاک ہو اور دورانِ ایام میں ایک طلاق دی جائے اور جب ایک ماہواری گزر جائے تو بغیر مفارقت کے دوسری طلاق دی جائے اور جب دوسری ماہواری گزر جائے تو بغیر مفارقت کے تیسری طلاق دی جائے اس کے بعد جب تیسری ماہواری گزر جائے تو عورت مغفلہ ہو جائے گی اور اب شرعی حلالہ کے بغیر اس سے دوبارہ عقد نہیں ہو سکتا۔

طلاق بدی: اس کی تین صورتیں ہیں: (۱) ایک مجلس میں تین طلاقیں دفعہ دی جائیں خواہ ایک کلمہ سے مثلاً تم کو تین طلاقیں دیں یا کلمات متعدد سے مثلاً کہیے: تم کو طلاق دی، تم کو طلاق دی، تم کو طلاق دی (ب) عورت کی ماہواری کے ایام میں اس کو ایک طلاق دی جائے اس طلاق سے رجوع کرنا واجب ہے اور یہ طلاق شمار کی جاتی ہے (ج) جن ایام میں عورت سے مفارقت کی ہو ان ایام میں عورت کو ایک طلاق دی جائے طلاق بدی کسی صورت میں ہوائی کا دینے والا گنہگار ہوتا ہے۔

(درمختار علی حاشیہ رد المحتار ج ۲ ص ۵۷۸-۵۷۹ مطبوعہ مکتبہ امتیاز ۱۳۳۷ھ)

صریح لفظ طلاق کے ساتھ ایک یا دو طلاقیں دی جائیں تو یہ طلاق رجعی ہے اور اگر صریح لفظ طلاق نہ ہو کتا یہ سے طلاق دی جائے تو یہ طلاق بائن ہے مثلاً طلاق کی نیت سے بیوی سے کہا تو میری ماں کی مثل ہے طلاق رجعی میں دوبارہ رجوع کیا جا سکتا ہے لیکن بچھلی طلاق شمار ہوں گی اگر پہلے دو طلاقیں دی گئیں تو رجوع کے بعد صرف ایک طلاق کا مالک رہ جائے گا طلاق بائن سے فی الفور نکاح منقطع ہو جاتا ہے لیکن اگر تین سے کم طلاقیں بائن ہوں تو باہمی رضامندی سے دوبارہ عقد ہو سکتا ہے لیکن بچھلی طلاقوں کا شمار ہوگا۔

طلاق کیوں مشروع کی گئی؟

اسلام کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ رشتہ نکاح میں ملے ان کے نکاح کو قائم اور برقرار رکھنے کی حتی المقدور کوشش کی جائے اور اگر کبھی ان کے درمیان اختلاف یا نزاع پیدا ہو تو رشتہ دار اور مسلم سوسائٹی کے ارہاب حل و عقد اس اختلاف کو دور کر کے ان میں صلح کرائیں اور اگر ان کی پوری کوشش کے باوجود زوجین میں صلح نہ ہو سکے اور یہ خطرہ ہو کہ اگر یہ بدستور رشتہ نکاح میں بندھے رہے تو یہ حدود اللہ کو قائم نہ رکھ سکیں گے اور نکاح کے مقاصد فوت ہو جائیں گے تو ان کی عدم موافقت اور باہمی نفرت کے باوجود ان کو نکاح میں رہنے پر مجبور نہ کیا جائے اس صورت میں ان کی ان کے رشتہ داروں اور معاشرہ کے دیگر افراد کی ہمنوی اور مصلحت اسی میں ہے کہ عقد نکاح کو توڑنے کے لیے شوہر کو طلاق دینے سے نہ روکا جائے۔ طلاق کے علاوہ عقد نکاح کو فسخ کرنے کے لیے دوسری صورت یہ ہے کہ عورت شوہر کو کچھ دے دلا کر طلع کرالے اور تیسری صورت قاضی کی تفریق ہے اور چوتھی صورت یہ ہے کہ جن دو مسلمان عکسوں کو زنا کی حالت میں یہ معاملہ سپرد کیا گیا ہو وہ نکاح کو فسخ کرنے کا فیصلہ کر دیں۔

صرف ناگزیر حالات میں طلاق دی جائے

قرآن مجید کی تعلیم یہ ہے کہ اگر شوہر کو یہی ناپسند ہو پھر بھی وہ اس سے نباہ کرنے کی کوشش کرے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَعَلَيْكُمْ رُحُوقٌ بِالْمَعْرُوفِ ۚ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَرْضَوْنَ مَعْرُوفًا فَتُفَسِّخُوا
لَكُمْ مَا شِئْتُمْ ۚ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَاِنْ اٰتَيْتُمُوهُنَّ مَا فَرَّغْتُمْ مِنْهٖ فَمِنْكُمْ ۚ (النساء: ۱۹)

ساتھ رہو اور اگر تم کو وہ ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت سی بھلائی پیدا کر دے

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

حضرت خباب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک طلاق سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ (سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۱۶۶، مطبوعہ مطبع مجتہبی پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے۔ (سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۱۶۶، مطبوعہ مطبع مجتہبی پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)

قرآن اور سنت کی ان ہدایات کی روشنی میں شوہر پر یہ لازم ہے کہ اختلاف اور نزاع کی حالت میں حتی الامکان طلاق سے گریز کرے اور اگر طلاق دینا ناگزیر ہو تو صرف ایک طلاق رجعی دے کیونکہ اس کے بعد عدت کے تین ماہ تک اس معاملہ پر نظر ثانی کا موقع رہے گا ورنہ عدت کے بعد عورت علیحدہ ہو جائے گی، آج کل کے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تین بار کہے بغیر طلاق نہیں ہوتی اس لیے یا تو وہ خود تین طلاقیں دیتے ہیں وکیل اور شہدائوں کو تین طلاقیں لکھ دیتے ہیں اور جب طلاق نافذ ہو جاتی ہے تو یہ لوگ پشیمان ہوتے ہیں اور مفتیوں کے پاس جاتے ہیں کہ دوبارہ نکاح یا رجوع کا کوئی حیلہ نکالیں حتیٰ کہ یہ لوگ حلالہ کی ناگوار صورت کو قبول کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں حالانکہ اس قسم کے حلالہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے لیکن بعد میں بچوں کی در بدری اور دوسرے بُرے نتائج سے بچنے کے لیے اس وقت فریقین ہر قیمت پر صلح کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ میری نہیں سالہ افتاء کی زندگی کا تجربہ ہے۔

صرف مرد کو طلاق کا اختیار کیوں دیا گیا؟

طلاق دینے کا حق مرد کو تفویض کیا گیا ہے حالانکہ عقد نکاح عورت اور مرد دونوں کی باہمی رضامندی سے وجود میں آتا

ہے تو بظہر عورت کو یہ اختیار کیوں نہیں ہے کہ وہ بھی جب چاہے اس عقد کو ختم کر دے؟

اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عورت مغلوب الغضب ہوتی ہے اور اس کو جلد غصہ آتا ہے اگر طلاق دینے کا معاملہ عورت کے اختیار میں ہوتا تو وقوع طلاق کی شرح دو چند سے بھی زیادہ بڑھ جاتی۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ عورت کے مطالبہ اور اس کی ضد پر شوہر طلاق دیتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد کے مقابلہ میں عورت کی قوت فیصلہ کمزور ہوتی ہے، خصوصاً جنس کے ایام میں عورت ذاتی اضطراب میں مبتلا ہوتی ہے اور ان ایام میں اس کا ذہن مشتعل اور مزاج چڑچڑا ہوا جاتا ہے اس لیے اگر طلاق دینے کا معاملہ عورت کے سپرد کیا جاتا تو شرح طلاق زیادہ ہو جاتی اور اکثر ہتے بستے گھر ویران ہو جاتے تیسری وجہ یہ ہے کہ عورتیں ناقصات العقول ہوتی ہیں جیسا صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن ابوداؤد، مسند احمد بن حنبل اور مستدرک میں اس کی تصریح ہے اور فتح نکاح کا معاملہ ناقص العقول کے سپرد کرنے کے لائق نہیں ہے

طلاق کا معاملہ مرد کو موقوف کرنے کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ چونکہ مرد اپنا مال خرچ کر کے حقوق زوجیت حاصل کرتا ہے اس لیے ان حقوق سے دست کش ہونے کا اختیار بھی اسی کو دیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ جو شخص اپنا روپیہ خرچ کر کے کوئی چیز حاصل کرتا ہے وہ اس چیز کو آخری حد تک رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور صرف اس وقت اس چیز کو چھوڑتا ہے جب اس کو چھوڑنے کے سوا اور کوئی چارہ کار باقی نہ رہے۔ اس کے برخلاف حقوق زوجیت کو قائم کرنے میں عورت کو کوئی محنت کرنی پڑتی ہے نہ پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے اس لیے اگر طلاق کی باگ ڈور عورت کے ہاتھ میں دے دی جاتی تو عورت کو طلاق واقع کرنے میں اس قدر سوچ و بچار اور تامل کی ضرورت نہ ہوتی۔ علاوہ ازیں یہ اقدام عدل و انصاف کے بھی خلاف ہوتا۔

طلاق میں عورت کی رضا مندی کا اعتبار کیوں نہیں ہے؟

یہ ٹھیک ہے کہ بعض اوقات عورت طلاق لینا نہیں چاہتی اور اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر وہ اپنے شوہر کے نکاح میں ہی رہنا چاہتی ہے لیکن مرد بد مزاج اور ظالم ہوتا ہے اور عورت کی مرضی کے خلاف وہ اس کو طلاق دیتا ہے ایسی صورت میں بعض عورتیں یہ کہتی ہیں کہ جب نکاح کے عقد میں اس کی مرضی کا دخل ہے تو طلاق میں اس کی رضا مندی کا دخل کیوں نہیں ہے؟ اور اس کی مرضی کے بغیر طلاق کیوں مؤثر قرار دی جاتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی عقد کو بھی قائم کرنے کے لیے فریقین کی رضا مندی ضروری ہے (مثلاً وکالت، اجارت، مضاربہ وغیرہ) لیکن عقد کو ختم کرنے کے لیے دونوں فریقوں کی رضا مندی ضروری نہیں ہوتی، کوئی ایک فریق بھی دوسرے کی مرضی کے خلاف عقد کو ختم کر سکتا ہے اس لیے اگر کوئی شخص کسی عورت کو اپنے نکاح میں رکھنے پر آمادہ نہ ہو اور اس کے ساتھ عمل زوجیت پر تیار نہ ہو تو اس سے بزدل نہ عمل نہیں کرایا جاسکتا یہ کہا جاسکتا ہے کہ تم خواہی خواہی اس عورت کو اپنے نکاح میں رکھو اور اس کو خرچ دیتے رو رو کر چونکہ ازدواجی زندگی کی گاڑی میں اہم رول مرد ادا کرتا ہے کیونکہ عمل زوجیت اور نقد کی ادائیگی میں مرد فاعل ہوتا ہے اور عورت اس کے فعل کی محل یا مفعول ہوتی ہے اس لیے عقد نکاح کو قائم رکھنے یا اس کو ختم کرنے کا اختیار بھی صرف مرد کو دیا گیا ہے۔

خلع

طلاق کو مرد کے اختیار میں دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وقوع طلاق میں عورت کا بالکل دخل نہیں ہے عورت کو خلع کا اختیار دیا گیا ہے اگر عورت کو مرد کی شکل و صورت پسند نہ ہو یا کسی اور طبعی یا مناسبت کی وجہ سے وہ مرد کو ناپسند کرتی ہو تو وہ اپنا مہر

ل بخاری ج ۱ ص ۱۲۳، ج ۱ ص ۹۷، ج ۱ ص ۱۲۱، ج ۱ ص ۲۴۱، ج ۱ ص ۲۴۳، مسلم ج ۱ ص ۶۰، ابوداؤد ج ۱ ص ۲۸، ترمذی ج ۱ ص ۳۷۵

ابن ماجہ ج ۱ ص ۲۸۹، مسند احمد بن حنبل ج ۲ ص ۶۷، مستدرک ج ۲ ص ۱۹۰

چھوڑ کر یا کچھ اور دے دلا کر شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے۔

سید محمد قلیب شہید لکھتے ہیں: امام بخاری اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ثابت بن قیس ابن شماس کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میں ثابت کے طلاق اور اس کے دین کے بارے میں کوئی حرف گیری نہیں کرتی، لیکن میں اسلام کے بعد کفر (ناشکری یا شوہر کے حقوق کو ادا نہ کرنا) کو ناپسند کرتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم اس کا بارغ واپس کر دو گی؟ (ثابت نے ان کوہر میں بارغ دیا تھا) انہوں نے کہا: ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت سے فرمایا: بارغ لے لو اور اس کو طلاق دے دو۔

(فی ظلال القرآن ج ۲ ص ۱۹۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۶ھ)

اس حدیث کی روشنی میں یہ ہونا چاہیے کہ جب کسی عورت کو کسی طبعی ناہمواری کی وجہ سے شوہر ناپسند ہو اور یہ نفرت اس قدر بڑھ جائے کہ وہ اس نفرت کی وجہ سے شوہر کے حقوق ادا نہ کر سکے تو پھر وہ قاضی اسلام سے رجوع کرے اور قاضی ہر واپس کر کے شوہر سے طلاق دلا دے یا دے کہ یہاں قاضی شوہر سے طلاق دلاوے گا از خود نکاح فسخ نہیں کرے گا۔

قاضی اور حکمین کی تفریق

طلاق دینا مرد کے اختیار میں ہے لیکن اگر مرد عورت پر تعمی اور ظلم کرنا ہے اور اس کو طلاق نہیں دیتا تو عورت کو حق ہے کہ وہ عدالت سے نکاح فسخ کرالے اور مذہب مالکیہ کے مطابق یہ تفریق نافذ ہو جائے گی اسی طرح اگر خاوند تنگ کرنے کے لیے عورت کو تلفق دے نہ طلاق دے تب بھی عورت عدالت سے تفریق کر سکتی ہے اگر کسی نوجوان عورت کا خاوند پاگل ہو جائے اور تنگ نہ ہو سکے یا کسی اور ناقابل علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے اور حقوق زوجیت ادا نہ کر سکے تب بھی عورت عدالت سے تفریق کر سکتی ہے اگر کسی نوجوان عورت کا خاوند کسی جرم کی وجہ سے جی مدت کے لیے سزا یا ب ہو یا اس کو عمر قید ہو جائے تب بھی عورت عدالت سے تفریق کر سکتی ہے اگر کسی نوجوان عورت کا خاوند اپنا ہو جائے اور عورت کے گزرا ہر کا زراہ نہ ہو تو عدالت تحقیق کے بعد فی الفور تفریق کر دے گی۔ اگر عورت اور مرد میں اختلاف ہو اور وہ حکمین کو مقرر کر لیں اور حکمین تفریق کا فیصلہ کر دیں تو تفریق ہو جائے گی۔ یہ تمام صورتیں امام مالک کے نزدیک جائز ہیں اور فقہاء احناف نے تصریح کی ہے کہ ضرورت کے وقت امام مالک کے مذہب پر عمل درست ہے اور یہ بھی تصریح ہے کہ قاضی اپنے اجتہاد سے مذہب غیر کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے اور اس پر عمل صحیح ہے ان تمام امور کی باحوالہ مکمل مفصل اور مدلل بحث ہم نے ”شرح صحیح مسلم“ جلد ثالث باب ۴۰۴ (ص ۱۱۲۱-۱۰۹۲) میں بیان کر دی ہے۔

تین طلاقیں کی تحدید کی وجوہات، مصالحوں اور حکمتیں

اسلام نے صرف تین طلاقیں کی تحدید رکھی ہے پہلی اور دوسری طلاق دینے کے بعد مرد کو اس طلاق سے رجوع کرنے کا اختیار ہے لیکن تیسری طلاق دینے کے بعد مرد کو رجوع کرنے کا اختیار نہیں ہے اب اگر وہ مرد اور عورت پھر ملنا چاہیں تو اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں ہے عورت عدت گزارنے کے بعد کسی اور شخص سے نکاح کرنے کے بعد وہ شخص اس سے عمل زوجیت (محبت) کرے اور پھر اپنی مرضی سے جب اس کو طلاق دے دے تو پھر وہ عورت اس کی عدت گزار کر پہلے شوہر کے نکاح میں جا سکتی ہے ظاہر ہے کہ یہ بنا گوار اور مشکل صورت ہے اس لیے مرد کو تیسری طلاق دینے سے پہلے اچھی طرح سوچ و بچار اور غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ بعد میں پریشانی اور پچھتاوے کا سامنا نہ کرنا پڑے اور وہ دھوکہ مضبوطی سے جیلے نہ ہو جیسے جائیں اور اپنا مذہب چھوڑ کر غیر مقلدیت کے دامن میں پناہ لینے کی ضرورت نہ پڑے اسلام نے اسی لیے بیک وقت تین طلاقیں دینے

سے روکا ہے اور اس فعل کو معصیت اور گناہ قرار دیا ہے۔

سنت کے مطابق اور احسن طریقے سے طلاق دینے کے فوائد

جب کوئی شخص سنت کے مطابق صحیح طریقہ سے عورت کی پاکیزگی کے ان ایام میں جن میں اس نے ہمارے مذکور کیا ہو صرف ایک طلاق دے گا اور دوسری طلاق کے لیے اگلی پاکیزگی کے ایام تک رکا رہے گا جو تقریباً ایک ماہ کے برابر ہیں تو اس عرصہ میں وہ اس معاملہ پر سو دفعہ سے زیادہ غور کرے گا اور گمان غالب ہے کہ اس کی رائے بدل جائے گی (کیونکہ میں تیس سالہ افتاء کی زندگی میں بار بار یہ کچھ چکا ہوں کہ کل شوہر نے تین طلاقیں دی ہیں اور آج وہ دوا چلا آ رہا ہے کہ کوئی جیلہ نکالیں کہ نکاح قائم رہ سکے۔ جب ایک دن میں رائے بدل جاتی ہے حالات بدل جاتے ہیں تو ایک ماہ میں تو بہت گنجائش ہے)۔ اگر بیوی کے مطالبہ یا اس کے غلط طریقہ عمل کی وجہ سے یہ اختلاف کی صورت پیدا ہوئی ہے تو ایک ماہ میں اس کے طریقہ عمل میں تبدیلی یا مطالبہ طلاق ترک کر دینے کا غالب امکان ہے اس طرح دوسری طلاق چارے کا خطرہ مل جائے گا اور تیسری طلاق کی نوبت نہیں آئے گی جب کہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق احسن طریقہ یہ ہے کہ زمانہ طہر میں بشرط عدم ہجاعت صرف ایک طلاق دی جائے اور عدت کے پورے زمانہ میں دوبارہ طلاق نہ دی جائے اور عدت کے اس تین ماہ میں طلاق سے رجوع کرنے کا زیادہ موقع رہے گا اور بالفرض رجوع نہیں کیا اور عدت گزار دی اور عورت بابت نہ ہو گئی اور بعد میں حالات سازگار ہونے کو اب دوبارہ نکاح کرنے کی گنجائش ہے اور کسی حلالہ کی ضرورت نہیں ہے جب کہ تین طلاقیں دینے کے بعد یہ گنجائش نہیں رہتی۔

طلاق کی تدریج میں مرد کی اور تحدید میں عورت کی رعایت ہے

تین طلاق کی تحدید سے دراصل عورت کو فائدہ پہنچانا مقصود ہے کیونکہ اگر طلاق میں کوئی تحدید نہ ہوتی تو عورت کی جگہ خلاصی کا کوئی ذریعہ نہ ہوتا۔ زمانہ جاہلیت میں مرد عورت کو طلاق دیتا اور عدت پوری ہونے سے پہلے رجوع کر لیتا پھر طلاق دے دیتا اور یہ سلسلہ پونہی چلتا رہتا تھا۔

امام رازی نے "الطلاق موقوت" کا شان نزول بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ کر یہ شکایت کی کہ اس کا شوہر اس کو بار بار طلاق دیتا ہے اور پھر رجوع کر لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کو ضرر ہوتا ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

اَلطَّلَاقُ مَقْرُونٌ ۚ فَاَوْسَدُ مَا رَزَقْنَاهُ ۚ اَوْ تَسْوِيْنٌ ۙ
پارہ ۳۱، ۱ (البقرہ: ۲۳۹)

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ فَاَوْسَدُ مَا رَزَقْنَاهُ ۚ اَوْ تَسْوِيْنٌ ۙ
غیرکہ ۚ اِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَّتَرَاجَعَا ۚ اِنْ طَلَّقَا ۚ اِنْ يُّتِّمِمَا صَدُودَ اَمَلُوْهُ ۙ (البقرہ: ۲۳۰)

کہ (دوسرا خاوند) اس کو طلاق دے دے تو ان پر کوئی گناہ نہیں (کہ دوسرے خاوند کی عدت گزارنے کے بعد) وہ آپس میں رجوع کر لیں اگر وہ سمجھیں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔

ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقیں کے نتائج

چونکہ تیسری طلاق آخری حد ہے اور اس کے بعد رجوع کی گنجائش نہیں ہے اس لیے تیسری طلاق دینے سے پہلے بہت سوچ و چار اور غور و خوض کرنا چاہیے اور اس آخری قدم اٹھانے سے پہلے دوستوں اور رشتہ داروں سے مشورہ بھی کر لینا چاہیے اور یہی اسی وقت ہو سکتا ہے جب اسلام کی ہدایت کے مطابق طلاق وقفہ وقفہ سے دی جائے اگر ایک مجلس میں بیک وقت تین طلاقیں دے دی گئیں تو پھر بعد میں پریشانی اور پشیمانی کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوگا اس لیے بکثرت احادیث اور آثار میں بیک وقت تین طلاقیں دینے کو معصیت اور گناہ فرمایا ہے، لیکن اگر کسی شخص نے بدقسمتی سے معصیت کا ارتکاب کر کے ایک مجلس میں تین طلاقیں دے دیں تو اس کو اب صبر و استقامت اور حوصلہ سے اس اقدام کے نتیجہ اور انجام کا سامنا کرنا چاہیے اور اپنے ہاتھوں کی ہوئی اس تلخ جدگی کو قبول کر لینا چاہیے۔ حلالہ کا کردہ جیلہ اختیار کرے نہ غیر مقلد مولویوں کے خلاف شرع فتویٰ پر عمل کرنے کے لیے در بدر مارا مارا پھرنے کیونکہ تین طلاقیں کو ایک طلاق قرار دینا عقل اور دہانت کے بھی خلاف ہے اور قرآن اور حدیث کے بھی خلاف ہے۔ عادی معاملات میں یہ کہیں نہیں ہوتا کہ کوئی شخص تین یا پانچ یا دس عدد کو ایک عدد قرار دے اور اگر کوئی شخص دس روپوں کو ایک روپیہ قرار دے تو یہ منطقی اور قانون دونوں کے خلاف ہے، پھر تین طلاقیں کو ایک طلاق قرار دینے وقت ان لوگوں کی منطقی کہاں رخصت ہو جاتی ہے۔ آئندہ مباحث میں ہم ان شاء اللہ ایک مجلس کی تین طلاقیں پر گفتگو کریں گے۔ پہلے ہم ایک مجلس کی تین طلاقیں کے جواز اور عدم جواز میں اختلاف فقہاء بیان کریں گے پھر تین طلاقیں کو ایک طلاق قرار دینے پر غیر مقلدین کے دلائل پیش کر کے ان کا جائزہ لیں گے اس کے بعد قرآن مجید، احادیث، آثار، صحابہ اور ائمہ اربعین کی روشنی میں جمہور فقہاء اسلام کا یہ موقف پیش کریں گے کہ اگر کسی شخص نے بدقسمتی سے معصیت کا ارتکاب کر کے ایک مجلس میں تین طلاقیں دے دیں تو وہ بہر حال نافذ ہو جائیں گی۔

سید ابوالاعلیٰ مودودی لکھتے ہیں:

بیک وقت تین طلاقیں دے کر عورت کو بدر کر دینا نصوص صریح کی بناء پر معصیت ہے۔ علماء امت کے درمیان اس مسئلہ میں جو کچھ اختلاف ہے وہ صرف اس امر میں ہے کہ ایسی تین طلاقیں ایک طلاق رجعی کے حکم میں ہیں یا تین طلاق مغلطہ کے حکم میں لیکن اس کے بدعت اور معصیت ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں۔

حالانکہ امام شافعی کا اس میں اختلاف ہے وہ بیک وقت تین طلاقیں کو بدعت اور گناہ نہیں مباح کہتے ہیں اور امام احمد کا ایک قول بھی یہی ہے۔ سید ابوالاعلیٰ نے مذاہب فقہاء کی تحقیق کیے بغیر یہ لکھ دیا ہے۔

(حقوق الزوجین ص ۱۵۰، مطبوعہ دارہ ترجمان القرآن لاہور، مئی ۱۹۸۶ء)

بیک وقت دی گئی تین طلاقیں کے حکم میں جمہور کا موقف

جمہور علماء اہل سنت کے نزدیک بیک وقت دی گئی تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ علامہ نووی شافعی لکھتے ہیں: امام شافعی، امام مالک، امام ابوحنیفہ اور قدامت و جدید جمہور علماء کے نزدیک یہ تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔

(شرح مسلم ص ۳۷۸، مطبوعہ دار الفکر، بیروت، ۱۳۷۵ھ)

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں: جس شخص نے بیک وقت تین طلاقیں دیں وہ واقع ہو جائیں گی خواہ دخول سے پہلے دی ہوں یا دخول کے بعد۔ حضرت ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عمر، حضرت عبد اللہ بن عمر، حضرت ابن مسعود اور

حضرت انس رضی اللہ عنہم کا یہی نظریہ ہے اور بعد کے تابعین اور ائمہ کا بھی یہی موقف ہے۔^۱ قاضی ابن رشد مالکی لکھتے ہیں کہ جمہور فقہاء کا یہی موقف ہے کہ بیک وقت دی گئی تین طلاقوں سے تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔

(رد المحتار ج ۲ ص ۳۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

علامہ الحسکی لکھتے ہیں کہ بار بار لفظ طلاق کا تکرار کرنے سے تمام طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں اور اگر طلاق دینے والا تاکید کی نیت کرے تو اس کا دیا شدہ اعتبار ہوگا۔^۲ (یعنی فقہاء اعتبار نہیں ہوگا۔)

بیک وقت دی گئی تین طلاقوں میں شیخ ابن تیمیہ اور ان کے موافقین کا موقف

شیخ ابن تیمیہ لکھتے ہیں: اگر کسی شخص نے ایک طہر میں ایک لفظ یا متعدد الفاظ کے ساتھ تین طلاقیں دیں مثلاً کہا کہ تم کو تین طلاقیں یا کہا کہ تم کو طلاق ہے تم کو طلاق ہے یا کہا: تم کو تین طلاقیں یا دس طلاقیں یا سو طلاقیں یا ہزار طلاقیں اس قسم کی عبارات میں متعدد تین اور متاخرین علماء کے تین نظریات ہیں اور ایک چوتھا قول بھی ہے جو بعض میں گھڑت اور بدعت ہے پہلا قول یہ ہے کہ یہ طلاق مباح اور لازم ہے یہ امام شافعی کا قول ہے۔ امام احمد کا بھی ایک یہی قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ طلاق حرام اور لازم ہے یہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ کا قول ہے امام احمد کا بھی ایک قول یہی ہے۔ یہ قول متعدد میں بھی بکثرت صحابہ اور تابعین سے منقول ہے اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ طلاق حرام ہے لیکن اس سے صرف ایک طلاق لازم آتی ہے یہ قول صحابہ میں سے حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبدالرحمان بن عوف سے منقول ہے۔ حضرت علی اور حضرت ابن مسعود سے بھی مروی ہے اور حضرت ابن عباس کے دو قول ہیں: تابعین اور بعد کے لوگوں میں سے طاؤس، خلاص بن عمرو، محمد بن اسحاق سے منقول ہے داؤد اور ان کے اکثر اصحاب کا یہی قول ہے ابو جعفر محمد بن علی بن ابی حمزہ اور ان کے بیٹے جعفر بن محمد کا بھی یہی قول ہے اسی وجہ سے شیخ حضرات کا بھی یہی مسلک ہے۔ امام ابو حنیفہ امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے بعض اصحاب کا بھی یہی قول ہے۔ چوتھا قول بعض معتزلہ اور بعض شیعہ کا ہے وہ یہ ہے کہ بیک وقت تین طلاق دینے سے کوئی طلاق نہیں پڑتی سلف صالحین میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں تھا اور تیسرا قول یہی وہ ہے جس پر کتاب و سنت سے دلائل موجود ہیں۔

(مجموع الفتاویٰ ج ۳ ص ۷۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

شیخ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ بیک وقت تین طلاقوں کے وقوع کے بارے میں چار مذاہب ہیں پہلا مذہب یہ ہے کہ تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں یہ قول اکثر ائمہ، جمہور تابعین اور بکثرت صحابہ کا ہے (رضی اللہ عنہم) دوسرا مذہب یہ ہے کہ یہ طلاق واقع نہیں ہوتی بلکہ مردود ہے کیونکہ یہ بدعت خرد ہے اور بدعت اس حدیث کی وجہ سے مردود ہے: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس شخص نے ایسا عمل کیا جو ہمارے دین میں نہیں ہے وہ مردود ہے۔ اس مذہب کو ابو حنیفہ بن حرم نے بیان کیا ہے اور لکھا ہے کہ امام احمد نے فرمایا: یہ باطل ہے اور در فضیوں کا قول ہے۔ تیسرا مذہب یہ ہے کہ اس سے ایک رجعی طلاق واقع ہوتی ہے یہ مذہب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے جیسا کہ امام ابو داؤد نے ذکر کیا ہے امام احمد نے کہا: یہ ابن اسحاق کا مذہب ہے وہ کہتے ہیں کہ جو شخص سنت کی مخالفت کرے اس کو سنت کی طرف لوٹانا چاہیے۔ (تابعین میں سے) طاؤس اور عمرہ کا بھی یہی قول ہے اور شیخ ابن تیمیہ کا بھی یہی نظریہ ہے چوتھا مذہب یہ ہے کہ مدخول بہا اور غیر مدخول بہا میں فرق ہے مدخول بہا کو تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں اور غیر مدخول بہا کو ایک طلاق واقع ہوتی ہے یہ قول حضرت ابن عباس کے علاوہ کا

۱ علامہ ابن حجر عسقلانی بن احمد بن قدامہ حنبلی متوفی ۷۲۰ھ یعنی ج ۷ ص ۲۸۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ

۲ علامہ علاؤ الدین الحسکی لکھی متوفی ۷۸۸ھ یعنی علی حاشیہ رد المحتار ج ۲ ص ۲۳۲ مطبوعہ مکتبہ اشولہ ۱۴۲۲ھ

ہے اور اسحاق بن راہویہ کا بھی یہی مسلک ہے۔ (ذوالکلیج ج ۳ ص ۵۲ مطبوعہ مطبعہ مطہری البانی واداء مصر)
بیک وقت دی گئی تین طلاقیں میں علماء شیعہ کا موقف

جیسا کہ شیخ ابن تیمیہ نے لکھا ہے بعض شیعہ کا موقف یہ ہے کہ اگر بیک وقت تین طلاقیں دی جائیں تو کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ (شرح الاسلام ج ۲ ص ۵۷)

اور جمہور شیعہ کا مذہب یہ ہے کہ بیک وقت دی گئی تین طلاقیں سے ایک طلاق واقع ہوتی ہے۔ شیخ ابو جعفر کلینی روایت کرتے ہیں:

زارہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی ایک علیہ السلام سے پوچھا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک مجلس یا متعدد مجالس میں تین طلاقیں دیں وہ اس حالیکہ وہ عورت حیض سے پاک تھی؟ انہوں نے کہا: یہ ایک طلاق ہوگی۔

(الفرع من الکافی ج ۶ ص ۱۷۰۔ ۱۷۱ مطبوعہ دارالکتب الاسلامیہ ایران)

عمر بن براء کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبد اللہ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے اصحاب یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص جب اپنی بیوی کو ایک طلاق دے یا سوطا قیں دے تو صرف ایک طلاق واقع ہوتی ہے اور ہمیں آپ سے اور آپ کے آباء علیہم السلام سے یہ حدیث پہنچی ہے کہ جب کوئی شخص ایک بار طلاق دے یا سوطا قیں دے تو وہ ایک طلاق ہوتی ہے۔ ابو عبد اللہ علیہ السلام نے کہا: مسئلہ اسی طرح ہے جس طرح تمہیں پہنچا ہے۔

(الفرع من الکافی ج ۶ ص ۱۷۱ مطبوعہ دارالکتب الاسلامیہ ایران ۱۳۶۲ھ)

تین طلاقیں کو ایک طلاق قرار دینے پر شیخ ابن تیمیہ اور ان کے موافقین کے دلائل

شیخ ابن تیمیہ لکھتے ہیں: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”الطلاق“ مطلقاً اس سے معلوم ہوا کہ وہ طلاق رجعی جس میں طلاق کے بعد رجوع کیا جاتا ہے ایک بار دینے کے بعد دوسری مرتبہ دی جاتی ہے جیسے کسی شخص نے کہا: جاؤ دو بار تسبیح کرو یا تین بار تسبیح کرو یا سوطا قیں کرو اس پر عمل کے لیے ضروری ہے کہ وہ اثنی بار تسبیح کرے کہ یہ عدد پورا ہو جائے مثلاً کہے: سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ دو بار ہوگا اور اگر اس نے کہا: دو بار سبحان اللہ! (سبحان اللہ مطلقاً) یا سو بار سبحان اللہ (سبحان اللہ مائة مرة) کہا تو یہ ایک تسبیح شمار کی جائے گی، علیٰ ہذا القیاس جس شخص نے اپنی بیوی سے کہا: تمہیں دو طلاقیں یا تمہیں تین طلاقیں یا تمہیں دس طلاقیں یا تمہیں ہزار طلاقیں تو یہ ایک طلاق شمار کی جائے گی۔ اس کو واضح کرنے کے لیے شیخ ابن تیمیہ نے ایک یہ مثال دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمایا ہے کہ نماز کے بعد تین تین بار سبحان اللہ، تین تین بار الحمد للہ اور تین تین بار اللہ اکبر کہا جائے اب اگر کوئی شخص کہے: سبحان اللہ الحمد للہ اکبر عدد خلفہ (اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر) تو یہ صرف ایک تسبیح شمار کی جائے گی۔

شیخ ابن تیمیہ لکھتے ہیں: ہمارے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ کسی شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک لفظ کے ساتھ تین طلاقیں دی ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تین طلاقیں لازم کر دی ہوں اس بارے میں کوئی حدیث صحیح یا احسن مروی نہیں ہے اور نہ کسی مستند کتاب میں کوئی ایسی حدیث نقل کی گئی ہے اس سلسلے میں جتنی احادیث نقل کی گئی ہیں وہ سب انہی حدیث کی تصریح کے مطابق ضعیف ہیں بلکہ موضوع ہیں بلکہ ”صحیح مسلم“ اور دیگر سنن اور مسانید میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے: حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور حضرت ابو بکر کے زمانہ خلافت میں اور حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی دو سالوں میں تین طلاقیں کو ایک شمار کیا جاتا ہے حضرت عمر نے فرمایا: لوگوں نے اس

کام میں جلت کرنی شروع کر دی ہے جس میں انہیں مہلت دی گئی تھی اگر ہم ان پر یہ تین طلاقیں نافذ کر دیں تو بہتر ہوگا پھر آپ نے یہ تین طلاقیں نافذ کر دیں اس سلسلے میں دوسری حدیث یہ ہے: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت رکانہ بن عبد ربیع نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاقیں دیں پھر خٹ غلغلہ ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا: تم نے کس طرح طلاق دی تھی؟ انہوں نے کہا: میں نے تین طلاقیں دی تھیں۔ آپ نے فرمایا: ایک مجلس میں؟ انہوں نے کہا: جی! آپ نے فرمایا: یہ ایک طلاق ہوئی ہے اگر تم چاہو تو اس سے رجوع کر سکتے ہو۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ پھر حضرت رکانہ نے رجوع کر لیا۔ شیخ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ استفسار فرمایا: ایک مجلس میں؟ اس سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اگر ایک مجلس میں تین طلاقیں زد کر جائیں تو پھر وہ ایک نہیں قرار دی جائیں اور جب ایک مجلس میں تین طلاقیں دی جائیں تو وہ ایک قرار دی جائے گی حضرت رکانہ کی یہ حدیث شیخ ابن تیمیہ نے ”مسند احمد“ کے حوالے سے بیان کی ہے۔ (مجموع الفتاویٰ ج ۳ ص ۱۴۔ المستطوع ہامر فہد بن عبدالمعز)

شیخ ابن تیمیہ اور ان کے موافقین کے دلائل کے جوابات

شیخ ابن تیمیہ نے ”الطلاق مرتان“ سے یہ استدلال کیا ہے کہ ہر طلاق الگ الگ دی جائے تب وہ متعدد طلاقیں منظور ہوں گی اور اگر کسی نے کہا: ”تم کو تین طلاقیں“ تو چونکہ یہ طلاق ایک بار دی گئی ہے اس لیے یہ ایک طلاق ہی شمار ہوگی شیخ ابن تیمیہ کا یہ استدلال خود انہیں بھی مفید نہیں ہے کیونکہ اس استدلال کا یہ تقاضا ہے کہ کسی شخص نے ایک مجلس میں تین بار کہا: میں نے تم کو طلاق دی میں نے تم کو طلاق دی میں نے تم کو طلاق دی تو یہ تین طلاقیں واقع ہونی چاہئیں کیونکہ یہ تین بار دی گئی ہیں حالانکہ شیخ کے نزدیک یہ بھی ایک طلاق ہے جیسا کہ اس سے پہلے باحوالہ گزر چکا ہے۔

زنا کی شہادت اور قسامت کی قسموں پر قیاس کے جوابات

شیخ ابن قیم جوزی نے زنا کی چار شہادوں اور قسامت کی پچاس قسموں سے بیک وقت دی گئی تین طلاقیں کو ایک طلاق قرار دینے پر استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں چار بار گواہی دیتا ہوں کہ فلاں شخص نے زنا کیا ہے تو اس کی یہ گواہی مردود ہوگی جب تک چار آدمی الگ الگ گواہی نہ دیں اسی طرح اگر ایک آدمی یہ کہے کہ میں پچاس قسمیں کھاتا ہوں کہ میں نے فلاں شخص کو قتل کیا نہ قاتل دیکھا ہے تو اس کی یہ قسم معتبر نہیں ہوگی جب تک کہ پچاس آدمی الگ الگ قسمیں نہ کھائیں اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں تم کو تین طلاقیں دیتا ہوں تو یہ تین طلاقیں بھی معتبر نہیں ہوں گی جب تک کہ وہ الگ الگ تین طلاقیں نہ دے۔ (زاد المعاد ج ۳ ص ۵۵۔ المستطوع مصطفیٰ البابی اولاد مصر ۱۳۶۹ھ)

اس استدلال کا ایک جواب تو یہی ہے کہ یہ دلیل خود شیخ ابن قیم کو بھی مفید نہیں ہے کیونکہ اس دلیل کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مجلس میں اگر تین بار الگ الگ تین طلاقیں دی جائیں تو وہ واقع ہو جائیں چاہئیں حالانکہ ان کے نزدیک ایک مجلس میں الگ الگ تین طلاقیں دی جائیں تو وہ بھی واقع نہیں ہوتیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ زنا کی شہادت اور قسامت پر طلاق کا قیاس درست نہیں ہے کیونکہ جو شخص یہ کہے کہ میں زنا کی چار گواہیاں دیتا ہوں یا میں قتل نہ کرنے کی پچاس قسمیں کھاتا ہوں اس کی گواہی اور قسم مطلقاً مردود ہے برخلاف طلاق کے کیونکہ جو شخص کہے: میں تم کو تین طلاقیں دیتا ہوں اس کی طلاق ان کے نزدیک بھی مطلقاً مردود نہیں ہے بلکہ ایک طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ دوسرا جواب علامہ آلوسی کی عبارت سے مستفاد ہے۔

علامہ آلوسی نے اس استدلال کے جواب میں لکھا ہے کہ شہادت لعان اور روری جہارت پر طلاق کو قیاس کرنا قیاس مع

الفاظی ہے دونوں کے احکام الگ الگ ہیں اور ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کیا جاسکتا علاوہ ان میں طلاق کا معاملہ حلت اور حرمت سے ہے اور اس میں احتیاط یہی ہے کہ جو تین طلاقیں بیک وقت دی گئی ہیں وہ واقعہً مان لی جائیں اور یہ مسلم اصول ہے کہ جب اباحت اور تحریم میں تعارض ہو تو تحریم کو ترجیح دی جاتی ہے۔ بیک وقت دی گئی تین طلاقیں کو شیخ ابن تیمیہ اور ان کے موافقین ایک طلاق دے کر نکاح کو صحیح کہتے ہیں اور جمہور ان تین طلاقیں کو تین ہی شمار کر کے نکاح کو حرام کہتے ہیں اور اس اصول کے مطابق جمہور کے قول کو ترجیح دی جائے گی کیونکہ اباحت اور تحریم کے تعارض میں تحریم ہی کو ترجیح دی جاتی ہے۔

شیخ فاطمہ پر قیاس کے جوابات

پیر محمد کرم شاہ لاہوری لکھتے ہیں: حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت جگر خاتون جنت سے فرمایا تھا کہ نبی نماز کے بعد ۳۳ بار سبحان اللہ ۳۳ بار الحمد للہ اور ۳۳ بار اللہ اکبر پڑھا کر یہ لفظ یوں سے بہتر ہے اب اگر کوئی شخص سبحان اللہ تینتیس بار (ایک دفعہ) کہہ دے تو کیا وہ اس اجر و ثواب کا مستحق ہوگا؟ (پیر صاحب اس سے یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ تین طلاقیں کہنے سے تین طلاقیں واقع نہیں ہوتیں)۔

یہ دلیل سب سے پہلے شیخ ابن تیمیہ نے قاضی کی قیاس کے بعد شیخ ابن تیمیہ کے متبعین مزید مثالوں کے ساتھ اس کو نقل کرتے چلے گئے ہیں ہم اس دلیل کے چار جواب بیان کر چکے ہیں کہ یہ استدلال ان حضرات کو بھی مفید نہیں ہے کیونکہ ایک مجلس میں کلمات متعدد سے تین بار تین طلاقیں دی جائیں تو اس دلیل کے اعتبار سے وہ نافذ ہونی چاہئیں حالانکہ یہ لوگ اس کو بھی تین طلاق نہیں مانتے بلکہ ایک طلاق کہتے ہیں، دوسرا یہ کہ جب اباحت اور تحریم میں تعارض ہو تو ترجیح تحریم کی ہوتی ہے تیسرا جواب ہم نے علامہ آلوسی سے نقل کیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک دفعہ مثلاً یوں کہہ دے کہ سو بار سبحان اللہ تو اس حدیث پر عمل نہیں ہوگا اور یہ شیخ فاطمہ نہیں ہوگی اور وہ اس کے اجر کا مستحق نہیں ہوگا اس کے برخلاف اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے: تم کو تین طلاقیں تو آپ بھی یہ تو مانتے ہیں کہ ایک طلاق ہو جائے گی اس لیے یہ قیاس صحیح نہیں ہے۔ علامہ آلوسی نے جو دوسرا جواب دیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تین طلاقیں کو ایک طلاق قرار دینا حرام کو حلال کرنا ہے اس لیے اس قیاس کی تک بند بڑی اور دشکوکوں سے اللہ اور رسول کے حرام کردہ کو حلال نہیں کرنا چاہیے۔

حضرت عمرؓ پر عہد رسالت کے معمول کو بدلنے کے الزام کے جوابات

شیخ ابن تیمیہ اور ان کے موافقین کی دوسری دلیل ”صحیح مسلم“ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے عہد میں بیک وقت دی گئی تین طلاقیں کو ایک طلاق قرار دیا جاتا ہے اور حضرت عمرؓ نے یہ کہا کہ اگر ان کو تین طلاق ہی قرار دیا جائے تو بہتر ہوگا اور پھر انہوں نے ایسا ہی کر دیا جس طرح شیخ ابن تیمیہ اور ان کے موافقین نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی صریح مخالفت کی اور تمام صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو قبول کر لیا، اگر اس بات کو مان لیا جائے تو حضرت ابو بکر اور ان کے دور میں فوت ہونے والے صحابہ کے علاوہ کوئی صحابی اس قائل نہیں رہے گا کہ اس کے دین پر اعتماد کیا جائے اور اس کی روایت کو قبول کیا جائے، یہی وجہ ہے کہ جمہور فقہاء اسلام نے اس حدیث کا ظاہر معنی نہیں لیا اور اس حدیث کے متعدد جوابات دیئے

۱۔ علامہ سید محمود آلوسی مثنوی ۱۴۷۲ھ روح المعانی ج ۲ ص ۱۳۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت

۲۔ پیر محمد کرم شاہ لاہوری دھوت فکر و نظر مع ایک مجلس کی تین طلاقیں ۱۳۹ مطبوعہ نعمانی کتب خانہ ۱۹۸۹ء

ہیں! ایک جواب یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔

صحیح مسلم کی زیر بحث روایت غیر صحیح اور مردود ہے۔

قرآن مجید سے یہ ثابت ہے کہ ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقیں نافذ ہو جاتی ہیں جیسا کہ ان شاء اللہ غفریب واضح ہوگا اور ”صحیح بخاری“ اور ”صحیح مسلم“ کی تفسیر علیہ حدیث ہے جس کو صحاح ستہ کے دیگر مؤلفین نے بھی روایت کیا ہے کہ حضرت عویم رضی اللہ عنہ نے ایک مجلس میں تین طلاقیں دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین طلاقیں کو نافذ کر دیا نیز دیگر احادیث صحیحہ اور بکثرت آثار صحابہ اور اقوال تابعین سے ثابت ہے کہ ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقیں نافذ ہو جاتی ہیں (جس کا تفصیلی بیان غفریب آ رہا ہے) اور ”صحیح مسلم“ میں حضرت ابن عباس کی یہ روایت چونکہ قرآن مجید احادیث صحیحہ اور آثار صحابہ کی صراحت کے خلاف ہے اس لیے یہ روایت شاذ اور معطل ہے اور استدلال سے خارج ہے۔

صحیح مسلم کی زیر بحث روایت کے غیر صحیح ہونے پر دوسری دلیل

اس روایت کے شاذ معطل اور مردود ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما خود یہ فتویٰ دیتے تھے کہ ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ متصور نہیں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز روایت کریں اور فتویٰ اس کے خلاف دیں اس لیے یہ روایت شاذ ہے اور حضرت ابن عباس کی طرف اس روایت کو منسوب کرنے میں طاؤس کو دہم ہوا ہے۔

(فتح الباری ج ۹ ص ۳۳۰ مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ ۱۴۰۱ھ)

”صحیح مسلم“ کی اس زیر بحث حدیث کو طاؤس نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے اور حافظ ابن حجر عسقلانی کی صراحت کے مطابق یہ طاؤس کا دہم ہے اس کی مزید وضاحت امام بیہقی کے بیان سے ہوتی ہے۔

امام بیہقی فرماتے ہیں: یہ حدیث ابن عباس سے ہے جس میں امام بخاری اور امام مسلم کا اختلاف ہے امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے اور امام بخاری نے اس کو ترک کر دیا ہے اور میرا گمان یہ ہے کہ امام بخاری نے اس حدیث کو اس لیے ترک کیا ہے کہ یہ روایت حضرت ابن عباس کی باقی روایات کے مخالف ہے پھر امام بیہقی نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اگر حضرت ابن عباس کی باقی روایات کے مخالف ہے پھر امام بیہقی نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اگر حضرت ابن عباس نے فرمایا: پہلے انسان تین طلاقیں دینے کے بعد رجوع کر لیتا تھا ”الطلاق مرنان“ نے اس کو منسوخ کر دیا۔ سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا: جس شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں وہ اس پر حرام ہو گئی مجاہد کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس سے پوچھا: میں نے اپنی بیوی کو سوطا طلاق دی ہیں حضرت ابن عباس نے فرمایا: تم تین طلاقیں لے لو اور ستائیس طلاقیں کو چھوڑ دو مجاہد سے ہی روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو سوطا طلاق دیں حضرت ابن عباس نے فرمایا: تم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تمہاری بیوی تم سے طہرہ ہو گئی تم نے اللہ کا خوف نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کوئی حزن نہیں رکھا ان کے علاوہ عطاء بن عمرو بن دینار اور مالک بن حارث وغیرہ طاؤس کے علاوہ حضرت ابن عباس کے تمام علاوہ حضرت ابن عباس سے بھی روایت کرتے ہیں کہ بیک وقت دی گئی تین طلاقیں نافذ ہو جاتی ہیں اس کے

حضرت میر تقی میر شاہ ۱۱۰۱ ہجری قمری تفسیر فی ظنی عالم ہیں اس مسئلہ میں ان کی رائے انفرادیہ کے متفق علیہ وقت ہے تاہم ہماری معلومات کے مطابق انہوں نے اس رائے پر فتویٰ نہیں دیا لیکن غیر مقلد حضرت ابن عباس کے مسائل صحابہ رہے ہیں اس لیے ہم نے ان کے دواہل کا جواب ضروری سمجھا کہ عوام اہل سنت ان کے دواہل سے کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ (غلام رسول سعیدی فخر)

برخلاف صرف طاؤس نے حضرت ابن عباس سے یہ روایت کیا ہے کہ عہد رسالت اور عہد ابوبکر میں تین طلاقیں ایک قرار دی جاتی تھیں اس لیے یہ روایت طاؤس کے وہم پر محمول کی جانے لگی اور صحیح نہیں ہے۔ (سنن کبریٰ ج ۵ ص ۳۷ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ)
اختیار راوی کی روایت کا ہے یا اس کی رائے کا؟

بیرحمہ کرم شاہ الازہری لکھتے ہیں: اس حدیث کا یہ جواب بھی دیا گیا ہے کہ صحابہ کرام کا عمل اس حدیث کے خلاف ہے خصوصاً حضرت ابن عباس راوی حدیث کا فتویٰ بھی اس کے خلاف ہے تو اس روایت پر عمل کرنا کیونکر درست ہو سکتا ہے اُنی قولہ۔ اس کے متعلق مختصر یہ گزارش ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عایشان کے سامنے کسی کا قول جنت نہیں نیز حضرت ابن عباس سے بھی دو روایتیں آئی ہیں ایک وہ جو ابوہریرہؓ پر گزری دوسری وہ جسے مسند میں امام احمد نے نقل کیا ہے: حضرت ابن عباس کا نظریہ یہ تھا کہ ہر طہر کے وقت طلاق دی جائے۔ دوسرے صحابہ کرام کے اقوال کا ذکر جا بجا گزر چکا ہے نیز اصول فقہ کا یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ ”اختیار راوی کی روایت کا ہے نہ کہ اس کی ذاتی رائے کا۔“

(دعوت مگر منظر ص ۱۶۹ مطبوعہ نعیمی کتب خانہ لاہور ۱۹۷۷ء)
بلاشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عایشان کے مقابلہ میں کسی کا قول جنت نہیں ہے لیکن یہ کہیں سی حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا: تین طلاقیں کو ایک طلاق قرار دیا جائے۔ اگر مسلم کی حدیث مذکور مراد ہے تو اول تو اس میں آپ کے کسی فرمان کا ذکر نہیں ہے۔ ثانیاً اس حدیث میں تو بحث ہو رہی ہے کہ یہ ثابت اور صحیح نہیں ہے طاؤس کا وہم ہے۔ مشہور غیر مقلد عالم فاضل شوکانی نے بھی اعتراف کیا ہے:

امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس کے تمام شاگردوں نے حضرت ابن عباس سے طاؤس کے برخلاف روایت کیا ہے۔ سید بن جبیرؒ مجاہد اور نافع نے حضرت ابن عباس سے اس کے برخلاف روایت کی ہے۔

(نیل الاوارق ص ۸ مطبوعہ مکتبۃ الکتابات الازہریہ قاہرہ ۱۳۹۸ھ)
اور چونکہ ”صحیح مسلم“ کی یہ روایت طاؤس کے وہم پر مبنی ہے اس لیے صحیح نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر عہد رسالت کے معمول کی مخالفت اور تمام صحابہ پر بدعت کی تہمت لگانے سے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ایک مضلول وجہ (طاؤس کے وہم) کی بنیاد پر اس حدیث کو مسترد کر دیا جائے!

بیرحمہ کرم شاہ صاحب نے لکھا ہے: نیز اصول فقہ کا یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ ”اختیار راوی کی روایت کا ہے نہ کہ اس کی رائے کا“ اس کے بارے میں گزارش ہے کہ عام راویوں کے بارے میں بے شک ایسا ہی ہے لیکن جب صحابی رسول کسی حدیث کی روایت کریں اور ان کا عمل یا فتویٰ اس حدیث کے خلاف ہو تو پھر وہی باتیں ہو سکتی ہیں یا تو یہ روایت صحیح نہیں یا اس صحابی کے نزدیک منسوخ ہو چکی ہے کیونکہ صحابی رسول سے یہ منسوخ نہیں کہ وہ ایک حدیث بیان کرے اور عمل اس کے خلاف کرے۔ کتب صحاح میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع پین کرتے تھے اور امام لحاد نے مجاہد سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت ابن عمر کے پیچھے نماز پڑھی انہوں نے تکبیر تحریرہ کے علاوہ رفع پین نہیں کیا۔ اس روایت کو بیان کرنے کے بعد امام لحادوی لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع پین کرتے ہوئے دیکھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کو ترک کر دیا اور یہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ ان کے نزدیک کسی دلیل سے رفع پین منسوخ ہو چکا ہو نیز حضرت ابوہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ جس برتن میں کتا

۱ امام ابوہریرہؓ بن عمرؓ لکھی متونی ۳۲۱ھ شرح معانی الآثار ج ۳ ص ۱۳۳ مطبوعہ مطبعہ النبیانی پاکستان لاہور ۱۴۰۳ھ

مذہب اس کو سات مرتبہ دھونا ضروری ہے اور خود تین مرتبہ دھوتے تھے۔ امام طحاوی لکھتے ہیں کہ ہم حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ بدگمانی نہیں کرتے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سن کر اس پر عمل کرنا ترک کر دیں گے اور اگر وہ ایسا کرے تو ان کی عدالت (تیکوکاری) مساقط ہو جائے گی اور وہ اس قابل بھی نہیں رہیں گے کہ ان کی کوئی بات قبول کی جائے چہ جائیکہ ان کی روایت قبول کی جائے اس لیے ضروری ہے کہ یہ کہا جائے کہ حضرت ابو ہریرہ کے نزدیک یہ روایت منسوخ ہو چکی ہے۔ (شرح صحابی الآثار ج ۲ ص ۱۳ مطبوعہ مکتبہ الجبالی پاکستان لاہور ۱۳۰۳ھ)

جب صحابی رسول کا عمل یا فتویٰ اس کی روایت کے خلاف ہو تو اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس روایت کی نسبت اس صحابی کی طرف صحیح نہیں ہے یا پھر اس روایت میں کوئی تاویل ہے۔ علامہ پرہاروی لکھتے ہیں:

راوی کا عمل جب حدیث کے خلاف ہو تو یہ اس حدیث کی صحت میں طعن کا موجب ہے یا اس حدیث کے منسوخ ہونے پر دلیل ہے یا پھر اس حدیث میں تاویل ہے اور اس کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے۔

(انہر اس ص ۱۳ مطبوعہ شاہ باغی اکیڈمی بنوریال لطیفہ الاولیٰ ۱۳۹۷ھ)

حضرت ابن عباس کی یہ حدیث جس کو طاؤس نے بیان کیا ہے ایسی ہی ہے قوی ترین بات یہ ہے کہ چونکہ یہ طاؤس کا وہم ہے اس لیے صحیح اور ثابت نہیں ہے۔ جمہور فقہاء اسلام نے اس کو منسوخ قرار دے کر بھی جواب دیا ہے اور اس کا ظاہری معنی چھوڑ کر تاویل بھی کی ہے، مختصر یہ ہم بعض تاویلات کا ذکر کریں گے۔

پیر محمد کرم شاہ صاحب نے اس بحث میں یہ بھی لکھا ہے کہ ”حضرت ابن عباس کی روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف میں رمل کرتے تھے اور ان کا قول یہ ہے کہ رمل سنت نہیں ہے۔“ اس کا جواب یہ ہے کہ رمل کے معاملہ میں حضرت ابن عباس کی رائے جمہور کے خلاف ہے اور تین طلاقوں کے مسئلہ میں ان کی روایت دیگر احادیث اور جمہور کے موافق ہے اور ان کی منکر رائے کو ترک کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کی جو روایت جمہور کے موافق ہو اس کو بھی ترک کر دیا جائے۔

نیز یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر راوی کا عمل اور فتویٰ اس کی روایت کے خلاف ہو تو غیر مقلدین اور شوافع کا وہی مسلک ہے جو پیر محمد کرم شاہ صاحب نے ”فتح الباری“ کے حوالے سے بیان کیا ہے اور ”نیل الاوطار“ میں بھی مشہور غیر مقلد عالم قاضی شوکانی نے ایسا ہی لکھا ہے اور حق اور صواب احناف اور مالکیہ کا نظریہ ہے جس کو ہم نے امام طحاوی اور علامہ پرہاروی کے حوالوں سے بیان کیا ہے۔

صحیح مسلم میں درج طاؤس کی روایت کے خلط اور شافعیوں نے پر مزید دلائل

طاؤس کی اس روایت کے وہم اور خلط ہونے پر ایک اور واضح قرینہ یہ ہے کہ خود طاؤس کا فتویٰ بھی اس روایت کے خلاف تھا طاؤس یہ کہتے تھے کہ اگر غیر مدخول کو ایک مجلس میں تین طلاقیں دی جائیں تو یہ ایک طلاق ہوگی (کیونکہ وہ پہلی طلاق کے بعد بائید ہو جاتی ہے اور بعد کی طلاقیں کا عمل نہیں رہتی) طاؤس مدخول کی تین طلاقیں کو ایک طلاق نہیں قرار دیتے تھے۔ امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں: لیث بیان کرتے ہیں کہ طاؤس اور عطاء کہتے تھے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو مقدار بت سے پہلے تین طلاقیں دے تو وہ ایک طلاق ہوگی۔

(المصنف ج ۵ ص ۲۶ مطبوعہ دار الفکر آن کرانی، الطبعة الاولیٰ ۱۳۰۶ھ)

اس روایت سے معلوم ہوا کہ طاؤس مطلقاً تین طلاقیں کو ایک نہیں کہتے تھے اس لیے طاؤس کی یہ روایت جس کو امام مسلم

۱ قاضی محمد بن علی بن محمد شوکانی متوفی ۱۲۵۰ھ نیل الاوطار ج ۸ ص ۱۳ مطبوعہ مکتبۃ الکلیات الذہریہ قاہرہ ۱۳۹۸ھ

نے بیان کیا ہے وہم اور مغالطہ سے خالی نہیں ہے۔

علامہ ماردینی طاؤس کی اس روایت پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

علامہ ابن عبد البر (صاحب "مستدرک") نے کیا ہے کہ طاؤس کی یہ روایت وہم اور غلط ہے۔ علماء میں سے کسی نے اس کو قبول نہیں کیا۔ حضرت ابن عباس سے طاؤس کی یہ روایت اس لیے صحیح نہیں ہے کہ ثقہ راویوں نے حضرت ابن عباس سے اس کے خلاف روایت کیا ہے۔ (الجہیزہ علی حاشیہ مفتی، ص ۳۳۸-۳۳۷ مطبوعہ دار الفکر لبنان)

نیز علامہ ابو جعفر بن عباس "کتاب النسخ والنسخہ" میں لکھتے ہیں کہ طاؤس ہر چند کہ تنگ شخص ہیں لیکن وہ حضرت ابن عباس سے محبت کی روایات میں متفق ہیں اہل علم ان روایات کو قبول نہیں کرتے ان روایات میں سے ایک روایت وہ بھی ہے جس میں انہوں نے حضرت ابن عباس سے تین طلاؤں کے ایک ہونے کی روایت کی ہے، لیکن حضرت ابن عباس اور حضرت علی سے صحیح روایت یہی ہے کہ تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں۔

طاؤس کی روایت کا صحیح محمل

جمہور فقہاء اسلام نے اذلا تا اس حدیث کے فنی قسم کی وجہ سے اس کو قبول نہیں کیا تاہنا برہیل تنزل اس میں تاویل کی اور کہا کہ دور رسالت اور دور صحابہ میں لوگ تاکید کی نیت سے تین بار طلاق دیتے تھے بعد میں حضرت عمر کے دور میں لوگوں نے تین طلاق دینے کی نیت سے تین بار طلاق کہا شروع کر دیا اس لیے حضرت عمر نے ان کی نیت کے اعتبار سے ان تین طلاؤں کو تین طلاقیں ہی قرار دیا۔ ان جوابات سے واضح ہو گیا کہ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امر کو نہیں بدلا بلکہ اسی چیز کو نافذ کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے امام ترمذی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت رکانہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا: یا رسول اللہ! میں نے اپنی بیوی کو طلاق البتہ دی ہے۔ آپ نے فرمایا: تم نے طلاق البتہ سے کیا مراد لیا تھا؟ میں نے کہا: ایک طلاق! آپ نے فرمایا: قسم بخدا! میں نے کہا: قسم بخدا! آپ نے فرمایا: پس یہ وہی طلاق ہے جس کا تم نے ارادہ کیا ہے، یعنی ایک! اس حدیث کو امام ابو داؤد نے تین اسانید کے ساتھ بیان کیا ہے، امام ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، اس حدیث سے ظاہر ہو گیا کہ مجلس واحد میں لفظ واحد سے تین طلاؤں کا ارادہ کیا جائے تو یہ جائز ہے کیونکہ اگر یہ جائز نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رکانہ سے یہ استفسار نہ کرتے کہ تم نے اس لفظ سے کیا مراد لیا ہے اور ان کی مراد پر قسم طلب نہ فرماتے بلکہ صاف فرمادیتے کہ ایک مجلس میں ایک عبارت سے صرف ایک طلاق ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت رکانہ سے طلاق کی تعداد کا دریافت کرنا اور ان کی مراد پر قسم لینا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ مجلس واحد میں لفظ واحد سے تین طلاقیں مؤثر ہو جاتی ہیں اور حضرت عمر نے جو فیصلہ نافذ کیا وہ اس حدیث کے مطابق تھا اور جمہور فقہاء اسلام کا نظریہ بھی اسی حدیث کے تابع ہے۔

حضرت رکانہ سے متعلق مسند احمد کی روایت کے فنی استقام

شیخ ابن تیمیہ نے حضرت رکانہ سے متعلق ایک دوسری روایت "مسند احمد" کے حوالے سے ذکر کی ہے جس میں یہ ہے کہ حضرت رکانہ نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک طلاق قرار دیا اور انہیں رجوع

۱ امام ابوالحسن محمد بن علی ترمذی متوفی ۲۷۹ھ جامع ترمذی ص ۱۸۹ مطبوعہ دار الفکر لبنان

۲ امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۷۵ھ سنن ابو داؤد ج ۲ ص ۳۰۰ مطبوعہ مطبعہ بیروت ۱۴۰۵ھ

۳ امام ابو عبد اللہ محمد بن یحییٰ بن یزید بن ابی یزید متوفی ۲۴۳ھ سنن ابن ماجہ ج ۱ ص ۱۲۸ مطبوعہ دار الفکر لبنان

کرنے کا حکم دیا۔ شیخ ابن تیمیہ نے ”مسند احمد“ کی اس حدیث کو جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن ابو داؤد کی مذکورہ الحدیث و روایت پر ترجیح دی ہے، لیکن شیخ ابن تیمیہ کا جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ اور سنن ابو داؤد کی روایت پر مسند احمد کو ترجیح دینا عدول و انصاف سے سخت بعید ہے، کیونکہ اہل علم سے مخفی نہیں ہے کہ ”مسند احمد“ میں صرف احادیث صحیحہ کو جمع کرنے کا التزام نہیں کیا گیا، اس میں ضعیف، حسن، صحیح، ہر قسم کی احادیث ہیں برخلاف جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ اور سنن ابو داؤد کے، کیونکہ یہ ان کتب احادیث میں سے ہیں جن میں احادیث صحیحہ جمع کرنے کا التزام کیا گیا ہے، یہی وجہ ہے کہ جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ اور سنن ابو داؤد کو صحاح ستہ میں شمار کیا جاتا ہے اور مسند احمد کو صحاح ستہ میں شمار نہیں کیا جاتا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ امام ابو داؤد کے علم میں بھی مسند احمد کی یہ روایت تھی، جس میں طلاق البتہ کی بجائے تین طلاقیں کا ذکر ہے، لیکن انہوں نے اس روایت کو اپنی کتاب میں درج نہیں کیا اور اس کی وجہ یہ بیان کی: ”هذا اصح من حديث ابن جبرين ان ركانة طلق امراته ثلاثا لانهم اهل بيته وهم اعلم به۔“^۱

حدیث ابن جبرین کی روایت کی بہ نسبت صحیح ہے، جس میں ہے کہ حضرت رکانہ نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی تھیں، کیونکہ اس حدیث کی روایت حضرت رکانہ کے اہل بیت سے ہے اور وہ اپنے گھر کے واقعات کو دوسروں کی نسبت زیادہ جاننے والے تھے۔ امام ابو داؤد نے اپنی تینوں احادیث پر یہ بیان رکانہ سے روایت کی ہیں اسی طرح امام ترمذی نے بھی پر یہ بیان رکانہ کی روایت سے حدیث بیان کی ہے، اس کے برخلاف امام احمد نے ”مسند احمد“ میں ابن جریج سے حضرت رکانہ کی روایت بیان کی ہے اور یہ بالکل مقبول اور انصاف کی بات ہے کہ حضرت رکانہ کے گھر کا واقعہ وہی درست ہوگا جو ان کے بیٹے نے بیان کیا ہے اور ان کے بیٹے کی روایت کے خلاف اگر کسی غیر متعلق شخص نے کوئی واقعہ بیان کیا ہے تو وہ درست قرار نہیں دیا جائے گا۔

شیخ ابن تیمیہ نے البتہ والی روایت کو مروج قرار دینے کے لیے کسی کتاب کا حوالہ دینے بغیر لکھا ہے: امام احمد بن حنبل، امام بخاری، ابو عبید اور ابو محمد بن حزم نے البتہ والی روایت کو ضعیف قرار دیا اور بیان کیا ہے کہ اس کے راوی مجہول ہیں، ان کی حدیث اور ضبط کا حال معلوم نہیں ہے۔ (مجموع الفتاویٰ ج ۳ ص ۱۵) مطبوعہ دار فہرین، بیروت، دار احیاء التراث العربی (دار الکتب)

امام احمد بن حنبل چونکہ اس روایت کو اپنی کتاب میں درج کرنے والے ہیں اس لیے وہ ایک فرقہ کی حیثیت رکھتے ہیں لہذا اگر ان کی تفسیر بالفرض ہو بھی تو خارج از بحث ہے اور ابن حزم کا حوالہ دینا، شیخ ابن تیمیہ کی مغالطہ فریبی ہے۔ شیخ ابن حزم نے ”سنن ابو داؤد“ کی ایک اور روایت کو بعض بنی ابی رافع کی وجہ سے مجہول لکھا ہے جس کا ذکر باحوالہ آگے آ رہا ہے۔ رہے امام بخاری تو ان کے بارے میں یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ انہوں نے البتہ والی روایت کی تفسیر کی ہے بلکہ صحیح ہے کہ امام بخاری نے ”مسند احمد“ والی روایت کو مضطرب اور معطل قرار دیا ہے جیسا کہ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے^۲ اور علامہ ابن عبد البر نے اس کو ”تمہید“ میں ضعیف قرار دیا ہے۔

علامہ ابن جبرین ”مسند احمد“ والی حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں: یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس کی سند کا ایک راوی ابن اسحاق مجروح ہے اور دوسرا راوی داؤد اس سے بھی زیادہ ضعیف ہے۔ امام ابن حبان نے کہا ہے کہ اس کی روایات سے اجتناب کرنا واجب ہے اور البتہ والی (صحاح ستہ کی) روایت صحت کے قریب ہے اور ”مسند احمد“ والی روایت میں راویوں کی غلطی ہے۔

(المعلل بالمتابعیہ فی الاحادیث الواجہہ ج ۲ ص ۱۵۱) مطبوعہ ادارۃ العلوم الاثریہ فیصل آباد

علامہ ابوبکر رازی جصاص نے ”مسند احمد“ کی اس روایت کے بارے میں یہ قول نقل کیا ہے کہ یہ حدیث منکر ہے۔

۱ امام ابو داؤد و سلیمان بن اشعث متوفی ۲۷۵ھ سنن ابو داؤد ج ۱ ص ۱۰۱ مطبوعہ مطبع نجفی ۱۱ ذی قعدہ ۱۳۰۵ھ

۲ حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۳ھ تالیف النسخ المجرید ج ۳ ص ۱۳۵۵ نزہۃ مصطفیٰ المازنی کتبہ ۱۳۱۶ھ

(احکام القرآن ج ۱ ص ۲۸۸ مطبوعہ مکتبہ المکیہ لاہور ۱۳۰۰ھ)

علامہ ابن ہمام نے لکھا ہے کہ رکناہ کی حدیث منکر ہے اور شیخ روایت وہ ہے جو ابو داؤد و ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے کہ رکناہ نے اپنی بیوی کو طلاق البتہ دی تھی۔ (فتح القدیر ج ۳ ص ۲۳۱ مطبوعہ مکتبہ نور بیروتیہ مصر) حضرت رکناہ سے متعلق صحاح کی روایت کی تقویت

شیخ ابن تیمیہ نے حضرت رکناہ کی البتہ دلی روایت پر حرج کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس حدیث کے راوی مجہول ہیں اور ان کی عدالت اور ضبط کا حال معلوم نہیں ہے۔ شیخ ابن تیمیہ کی یہ بات بھی عدل و انصاف اور حقیقت اور صداقت سے بہت دور ہے یہ حدیث ترمذی ابن ماجہ اور ابو داؤد میں ہے اور امام ابو داؤد نے اس کو تین مختلف سندوں کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اختصار کے پیش نظر ہم صرف امام ترمذی کی سند کے راویوں کی عدالت اور ضبط کا حال بیان کر رہے ہیں۔

امام ترمذی نے اس حدیث کو ازہناد از قبیلہ از جریر بن حازم از زبیر بن سعید از عبد اللہ بن علی بن یزید بن رکناہ بیان کیا ہے۔ سند کے پہلے راوی ہناد ہیں ان کے بارے میں حافظ ابن حجر لکھتے ہیں: امام احمد بن حنبل نے کہا: تم ہناد کو لازم رکھو ابو حاتم نے کہا: وہ بہت سچے ہیں فقہیہ نے کہا: میں نے دیکھا کہ کعب ہناد سے زیادہ کسی کی نظم نہیں کرتے تھے امام نسائی نے کہا کہ وہ ثقہ ہیں امام ابن حبان نے بھی ان کا ثقات میں ذکر کیا ہے۔

(تہذیب التہذیب ج ۱ ص ۱۱۷ مطبوعہ مجلس دائرة المعارف ہند ۱۳۲۵ھ)

اس سند کے دوسرے راوی قبیلہ ہیں ان کے بارے میں حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ حافظ ابو زرہ سے قبیلہ اور ابو نعیم کے بارے میں ابو جہر گیا تو انہوں نے کہا: ان دونوں میں قبیلہ افضل ہیں۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں: میں نے اپنے والد سے قبیلہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا: وہ بہت سچے ہیں اخلاق بن یسار نے کہا: میں نے شیوخ میں سے قبیلہ سے بڑھ کر کوئی حافظ نہیں دیکھا امام نسائی نے کہا: ان سے روایت میں کوئی حرج نہیں اور امام ابن حبان نے ان کا ثقات میں ذکر کیا ہے۔

(تہذیب التہذیب ج ۸ ص ۲۲۹-۲۳۸ مطبوعہ مجلس دائرة المعارف ہند ۱۳۲۵ھ)

اس حدیث کے تیسرے راوی ہیں: جریر بن حازم ان کے بارے میں حافظ ابن حجر لکھتے ہیں: موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جریر بن حازم کی نظمیں جلیلہ جلیلہ اور کی نہیں کرتے تھے عثمان داری نے ابن معین سے نقل کیا ہے کہ یہ ثقہ ہیں دوری کہتے ہیں: میں نے سنی اور پوچھا کہ جریر بن حازم اور ابو الاشہب میں کس کی روایت بہتر ہے؟ انہوں نے کہا: جریر کی روایت احسن اور اسند ہے۔ ابو حاتم نے کہا: یہ بہت سچے اور نیک ہیں۔

(تہذیب التہذیب ج ۲ ص ۷۰ مطبوعہ مجلس دائرة المعارف ہند ۱۳۲۵ھ)

اس حدیث کے چوتھے راوی زبیر بن سعید ہیں ان کے بارے میں حافظ ابن حجر لکھتے ہیں: دوری نے ابن معین سے نقل کیا کہ یہ ثقہ ہیں دارقطنی نے کہا: یہ معتبر ہیں اور امام ابن حبان نے ان کا ثقات میں ذکر کیا ہے۔

(تہذیب التہذیب ج ۳ ص ۲۱۵ مطبوعہ مجلس دائرة المعارف ہند ۱۳۲۵ھ)

اس حدیث کے پانچویں راوی ہیں: عبد اللہ بن یزید بن رکناہ یہ خود حضرت رکناہ کے اہل بیت سے ہیں امام ابن حبان نے ان کا ثقات میں ذکر کیا ہے^۱ اور حافظ ابن حجر نے اس کو مقرر رکھا ہے^۲۔

۱ حافظ محمد بن حبان بنی متونی ۳۵۴ھ کتاب الثقات ج ۷ ص ۱۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۱ھ

۲ حافظ ابن حجر عسقلانی متونی ۸۵۴ھ تہذیب التہذیب ج ۵ ص ۲۲۵ مطبوعہ مجلس دائرة المعارف ہند ۱۳۲۶ھ

حضرت رکاتہ سے متعلق ”سنن ابوداؤد“ کی ایک شاذ روایت کے حذف کا بیان

پیر محمد کرم شاہ صاحب نے ”سنن ابوداؤد“ کی اس روایت سے بھی استدلال کیا ہے کہ جس میں ہے: حضرت عبد بن ابورکاتہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم اپنی بیوی ام رکاتہ سے رجوع کرلو۔ انہوں نے کہا: یا رسول اللہ! میں نے تو اسے تین طلاقیں دے دی ہیں آپ نے فرمایا: میں جانتا ہوں تم اس سے رجوع کرلو۔

(سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۱۶۹-۱۶۸ مطبوعہ مطبعہ کتب خانہ پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)

اس حدیث سے پیر صاحب کا استدلال اس لیے صحیح نہیں ہے کہ اس کی سند میں بعض بنی ابی رافع موجود ہیں جو مجہول ہیں۔ غیر مقلدین کے بہت بڑے عالم شیخ ابن حزم اس حدیث کی سند پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں: (شیخ ابن تیمیہ نے ”سنن ابوداؤد“ کی جس حدیث کے بارے میں ابن حزم کا حوالہ دیا تھا وہ اصل میں یہ حدیث ہے)

ہمارے علم میں اس حدیث کے سوا ان لوگوں کی اور کوئی دلیل نہیں ہے اور یہ حدیث صحیح نہیں ہے کیونکہ ابورافع کی اولاد میں سے جس شخص سے یہ روایت ہے اس کا نام نہیں لیا گیا اور مجہول راوی کی روایت دلیل نہیں ہو سکتی۔

(مجلد ۱ ج ۱ ص ۱۶۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ”متروک“ کی بعض روایات میں بعض بنی ابی رافع بنی نعیم محمد بن عبد اللہ بن ابی رافع سے کردی گئی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی محمد بن عبد اللہ بن ابی رافع کے بارے میں لکھتے ہیں: امام بخاری نے کہا: یہ منکر الحدیث ہے۔ ابن نعیم نے کہا: یہ ”لیس بشی“ ہے ابو حاتم نے کہا: یہ ضعیف الحدیث ہے منکر الحدیث اور ذہب الحدیث ہے۔ ابن عدی نے کہا: یہ کوفہ کے شیوخ میں سے ہے اور فضائل میں اس نے ایسی روایات بیان کی ہیں جن کا کوئی متابع نہیں ہے ابن حبان نے اس کا ثبات میں ذکر کیا۔ برقانی نے دارقطنی سے روایت کیا کہ یہ متروک ہے یاد ہے کہ امام بخاری نے فرمایا ہے: جس شخص کے بارے میں میں یہ کہوں کہ یہ منکر الحدیث ہے اس سے روایت کرنا صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ملحوظ رہنی چاہیے کہ امام ابن عدی نے اس کو شیعہ لکھا ہے اور تین طلاقیں کو ایک طلاق قرار دینا شیعہ حضرات کا مسلک ہے۔

(تہذیب الفقہ ج ۹ ص ۲۶۶ مطبوعہ مجلس دار الفکر بیروت ۱۴۲۲ھ)

اس روایت کی سند اس پائے کی نہیں ہے جس سے حلال اور حرام کے مسئلہ میں استدلال ہو سکے خصوصاً جب کہ اس روایت سے وہ چیز حلال ہو رہی ہو جو قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کی صراحت سے حرام ہو چکی ہو اور اگر اربعہ اور جمہور مسلمانوں کی حرمت پر اتفاق ہو۔

شیخ ابن تیمیہ اور ان کے حاشیوں کے پاس تین طلاقیں کو ایک طلاق قرار دینے کے لیے صرف یہ تین روایات تھیں: ایک صحیح مسلم کی روایت جو طائوس کا وہم اور شاذ روایت ہے دوسری ”مسند احمد“ کی روایت جو مضطرب، منکر، معلل اور ضعیف روایت ہے تیسری ”سنن ابوداؤد“ کی یہ روایت جو مجہول منکر اور متروک کی روایت ہے۔

بیک وقت دی گئی تین طلاقیں کے تین ہونے پر جمہور کے قرآن مجید سے دلائل

اللہ تعالیٰ نے طلاق دینے کا یہ قاعدہ بیان فرمایا ہے کہ دو طلاقیں کے بعد بھی خاوند کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ چاہے تو ان طلاقیں سے رجوع کر لے اور چاہے تو رجوع نہ کرے لیکن:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ حَتَّىٰ تَخْرُجُوا مِنْهَا
بَیِّنًا أَوْ اِثْنَيْنِ
پس اگر اس نے اس کو ایک اور طلاق دے دی تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے تا وقتیکہ وہ کسی اور شخص سے

خبر نہ کرے۔ (البقرہ: ۲۳۰)

نکاح کرے۔

اس آیت سے پہلے ”الطلاق مروتان“ کا ذکر ہے یعنی طلاق رجعی دوسرے تہہ دی جاسکتی ہے اس کے بعد فان طلقھا فرمایا اس کے شروع میں حرف ”قا“ ہے جو تعقیب بلا مہلت کے لیے آتا ہے اور اب قواعد عربیہ کے اعتبار سے معنی یہ ہوا کہ دوسری طلاق دینے کے بعد خاوند نے اگر فوراً تیسری طلاق دے دی تو اب وہ عورت اس مرد کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ شرعی قاعدہ کے مطابق کسی اور مرد کے ساتھ نکاح نہ کرے اس آیت میں اگر حرف ”ثم“ یا اس قسم کا کوئی اور حرف ہوتا جو مہلت اور تاخیر پر دلالت کرتا تو علیٰ التبعین یہ کہا جاسکتا تھا کہ ایک طہر میں ایک طلاق اور دوسرے طہر میں دوسری طلاق اور تیسرے طہر میں تیسری طلاق دی جائے گی لیکن قرآن مجید میں ”ثم“ کی بجائے ”قا“ کا ذکر کیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خاوند نے دو طلاقیں دینے کے بعد فوراً تیسری طلاق دے دی تو اس کی بیوی اس کے لیے حلال نہیں رہے گی۔

قرآن مجید نے ”المطلاق مروتان“ فرمایا ہے یعنی دوسرے طلاق دی جائے اور دوسرے طلاق دینا اس سے عام ہے کہ ایک مجلس میں دوسرے طلاق دی جائے یا دو طہروں میں دوسرے طلاق دی جائے اور اس کے بعد فوراً اگر تیسری طلاق دے دی تو اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی اس سے واضح ہو گیا کہ اگر کسی شخص نے ایک مجلس میں تین بار طلاق دی اور بیوی سے کہہ دیا: میں نے تم کو طلاق دی میں نے تم کو طلاق دی میں نے تم کو طلاق دی تو یہ تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی اور اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی۔ غیر مقلدوں کے مشہور مستند اور ان کے بہت بڑے عالم شیخ ابن حزم اس آیت کے بارے میں لکھتے ہیں: یہ آیت بیک وقت دی گئی تین طلاقوں اور الگ الگ دی گئی طلاقوں دونوں پر صادق آتی ہے اور اس آیت کو بغیر کسی نص کے طلاق کی بعض صورتوں کے ساتھ خاص کرنا جائز نہیں ہے۔ (المجلد ۱ ص ۱۰۷ طبع دار الفکر بیروت ۱۳۵۲ھ)

قرآن مجید کی اس آیت سے بھی جمہور فقہاء، اسلام کا استدلال ہے:

إِذَا تَلَكَتُكَ الْمَرْءُ حَبْلًا فَلَمْ يَكُنْ مِنْهَا حَبْلًا
أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عَدَاةٍ تَقْتَضِي أَنْ تَقُولَ لَنْ يَكُنَّ لَكَ بَیِّنًا
جس کو تم کو۔ (الاحزاب: ۴۹)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے غیر مدخولہ کو طلاق دینے کا ذکر فرمایا ہے اور طلاق دینے کو اس سے عام رکھا ہے کہ بیک وقت اکثری تین طلاقیں دی جائیں یا الگ الگ طلاقیں دی جائیں اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے مطلق اور عام رکھا ہو اس کو اخباراً آحاد اور احادیث صحیحہ سے بھی مستفید اور خاص نہیں کیا جاسکتا ہے جاتیکہ دواشکی غیر معصوم آراء اور غیر مستند اقوال سے اس کو مستفید کیا جاسکے۔

قرآن مجید سے استدلال پر اعتراض کے جوابات

پیر محمد کرم شاہ اراک نے اس استدلال کے جواب میں لکھا ہے: دوسری آیت اور سنت نبوی نے ان کے اطلاق کو مستفید کر دیا ہے اور ان کے احکام اور شرائط کو بیان کر دیا ہے نیز ان آیات میں ایک ساتھ طلاق دینے کی بھی تو کہیں تصریح نہیں۔

(دعوت فکر، طرغ ایک مجلس کی تین طلاقیں ص ۲۲۳، مطبوعہ نعمانی کتب خانہ ۱۱، ۱۹۷۹ء)

قرآن مجید کی کسی آیت میں یہ تصریح نہیں ہے کہ بیک وقت اجتماعی طور پر دی گئی تین طلاقیں ایک ہوں گی جس کو اس آیت کے عموم کی تخصیص پر قرینہ بنایا جاسکے کسی حدیث صحیح میں یہ تصریح ہے ہاں ایہ ضروری ہے کہ بیک وقت تین طلاقیں دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نارائستگی کا موجب ہے اور بدعت اور گناہ ہے اور یہی احسان کا مسلک ہے اور سنت طریقت الگ

اگلی طہر میں تین طلاقیں دینا ہے لیکن اس میں گفتگو نہیں ہے گفتگو اس میں ہے کہ اگر کسی شخص نے خلاف سنت طریقہ سے بیک وقت تین طلاقیں دے دیں تو آیا وہ نافذ ہوں گی یا نہیں! اہل سنت بکثرت احادیث اور آثار سے یہ ثابت ہے کہ بیک وقت دی گئی تین طلاقیں نافذ ہو جائیں گی جیسا کہ عقرب دالہ صریح ہو گا۔ غیر مقلدوں کے امام ثانی لکن حرم اس آیت کے بارے میں لکھتے ہیں:

اس آیت میں عموم ہے اور تین دو اور ایک طلاق دینے کی اہانت ثابت ہوتی ہے۔

(الحلی ج ۱ ص ۱۰۷ مطبوعہ دارالطباعہ المیریہ مصر ۱۳۵۲ھ)

جہور فقہاء اسلام نے اس آیت سے بھی استدلال کیا ہے:

لَا تَطْلُقُ نِسَاءَكُمْ بِأَحَدٍ مِنْ دُونِهَا (البقرہ: ۲۲۹)

مطلقہ عورتوں کو روانہ کے مطابق متاع (کپڑوں کا

جوڑا) دینا چاہیے۔

شیخ ابن حزم اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مطلقہ کو عام رکھا ہے خواہ وہ ایک طلاق سے مطلقہ ہو یا دو سے یا تین سے اور ان میں سے کسی

کے ساتھ اس کو خاص نہیں کیا۔ (الحلی ج ۱ ص ۱۰۷ مطبوعہ دارالطباعہ المیریہ مصر ۱۳۵۲ھ)

اس آیت میں مطلقہ عورتوں کو متاع (کپڑوں کا جوڑا) دینے کی ہدایت کی ہے خواہ وہ عورتیں تین طلاقیں سے مطلقہ ہوں یا

دو طلاقیں سے مطلقہ ہوں یا ایک سے اور کسی ایک طلاق کے ساتھ مطلقہ کی تخصیص نہیں فرمائی یہی چیز شیخ ابن حزم نے بیان کی

ہے۔ قرآن مجید میں طلاق کے عموم اور طلاق کی اور بھی آیات ہیں لیکن ہم بغرض اختصار انہی آیات پر اکتفا کرتے ہیں۔

بیک وقت دی گئی تین طلاقیں پر جہور فقہاء اسلام کے احادیث سے دلائل

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ہبل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر

ہوا اور کہنے لگا: یا رسول اللہ! یہ بتلائیے کہ ایک شخص اپنی عورت کے ساتھ کسی مرد کو دیکھ لے تو اس کو قتل کر دے یا کیا کرے؟ اللہ

تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن مجید میں لعان کا مسئلہ ذکر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تیرے اور میری بیوی کے

درمیان اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمادیا حضرت ہبل کہتے ہیں کہ ان دونوں نے میرے سامنے مسجد میں لعان کیا جب وہ لعان سے

فارغ ہو گئے تو اس شخص نے کہا: اب اگر میں اس عورت کو اپنے پاس رکھوں تو میں خود جھوٹا ہوں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے حکم سے پہلے لعان سے فارغ ہوتے ہی اس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی

بیوی سے علیحدگی اختیار کر لی آپ نے فرمایا: سب لعان کرنے والوں کے درمیان یہ تفریق ہے۔ لکن شہاب کہتے ہیں: اس

کے بعد یہ طریقہ مقرر ہو گیا کہ سب لعان کرنے والوں کے درمیان تفریق کر دی جائے۔

(صحیح البخاری ج ۲ ص ۸۰۰ مطبوعہ دارالترغی و الترغی المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

علامہ ابن حجر عسقلانی اس حدیث کی شرح میں علامہ نووی کی ”شرح مسلم“ کے حوالے سے لکھتے ہیں:

اس نے اس لیے تین طلاقیں دی تھیں کہ اس کا گمان یہ تھا کہ لعان سے اس کی بیوی حرام نہیں ہوتی تو اس نے کہا: اس کو

تین طلاقیں ہیں۔ (شیخ الباری ج ۵ ص ۳۵۱ مطبوعہ دارالشرع والادب الاسلامیہ لاہور ۱۴۰۱ھ)

اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ صحابہ کرام کے درمیان یہ بات معروف اور مقرر تھی کہ ایک مجلس میں تین طلاقیں دینے

سے بڑی حرام ہو جاتی ہے اسی وجہ سے اس شخص نے اپنی بیوی سے تفریق اور تخریم کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو تین طلاقیں دیں اگر ایک مجلس میں تین طلاقیں سے ایک طلاق رجعی واقع ہوتی تو اس صحابی کا یہ عیث ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرماتے: بیک وقت تین طلاقیں سے تمہاری مفارقت نہیں ہوگی۔

اس سلسلے میں امام بخاری نے یہ حدیث بھی روایت کی ہے:

حضرت بھل کہتے ہیں کہ ان دونوں نے مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لعان کیا دس عاقلہ میں بھی لوگوں کے ساتھ تھا۔ حضرت عوبیر نے کہا: یا رسول اللہ! اب اگر میں نے اس کو اپنے پاس رکھا تو میں جھوٹا ہوں پھر حضرت عوبیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے سے پہلے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں۔

(صحیح البخاری ج ۲ ص ۸۰۰ مطبوعہ نور محمد راجح الطابع کراچی ۱۴۱۱ھ)

اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ امام نسائی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ بطور ابوداؤد میں بھی

— ہے۔

علامہ نووی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک نفس لعان سے تفریق ہو جاتی ہے اور محمد بن ابی صفرہ ماکہ نے کہا ہے کہ نفس لعان سے تفریق نہیں ہوتی ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر نفس لعان سے تفریق ہوتی تو حضرت عوبیر اس کو تین طلاقیں نہ دیتے اور شوافع نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ ایک مجلس میں تین طلاقیں دینا مباح ہے۔

(شرح مسلم ج ۱ ص ۲۸۹ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

بخاری اور مسلم کی اس حدیث سے یہ بات بھر حال واضح ہو گئی کہ صحابہ کرام کے درمیان یہ بات معروف اور متفق علیہ تھی کہ تین طلاقیں سے تفریق اور تخریم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد رجوع جائز نہیں ہے ورنہ حضرت عوبیر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تفریق کے قصد سے اپنی بیوی کو لفظ واحد سے تین طلاقیں نہ دیتے۔

اس واقعہ میں ”سنن ابوداؤد“ کی درج ذیل حدیث نے مسئلہ بالکل واضح کر دیا ہے:

حضرت بھل بن سعد رضی اللہ عنہ اس واقعہ میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عوبیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تین طلاقیں دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طلاقیں کو نافذ کر دیا۔

(سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۲۰۶ مطبوعہ مطبعہ مجاہد پاکستان ۱۴۰۵ھ)

اس حدیث میں اس بات کی صاف تصریح ہے کہ حضرت عوبیر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مجلس میں اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین طلاقیں کو نافذ کر دیا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی اور سنن ابوداؤد میں حضرت عوبیر رضی اللہ عنہ کے اس واقعہ کو پڑھنے کے بعد کسی انصاف پسند شخص کے لیے اس مسئلہ میں تردید کی گنجائش نہیں رہتی چاہیے کہ بیک وقت دی گئی تین طلاقیں نافذ ہو جاتی ہیں۔ والحمد للہ رب العلمین۔

حضرت عوبیر کی حدیث سے استدلال پر اعتراض کے جوابات

پیر محمد کرم شاہ الازہری اس حدیث سے جمہور فقہاء اسلام کے استدلال کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں: جہاں تک اس حدیث کی سند کا تعلق ہے اس کی صحت میں کسی کو شک نہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے لیکن کیا اس حدیث سے

۱۔ امام ابوالحسن مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۸۹ مطبوعہ نور محمد راجح الطابع کراچی ۱۴۱۱ھ

۲۔ امام عبد الرحمن بن شیبہ نسائی متوفی ۳۰۳ھ سنن نسائی ج ۲ ص ۱۸۱ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی

استدلال درست ہے تو یہ ذرا تفصیل طلب ہے، خود ابو بکر اچھا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حدیث سے استدلال درست نہیں۔ (دعوت مکرر مطبع ایک مجلس کی تین طلاقیں ص ۲۳۵ مطبوعہ نعمانی کتب خانہ لاہور ۱۹۷۹ء)

عمر بن محمد کرم شاہ صاحب کا یہ استدلال سخت حیرت کا باعث ہے۔ جمہور فقہاء اسلام نے اس حدیث سے اس پر استدلال کیا ہے کہ تین طلاقیں اگر بیک وقت دی جائیں تو تینوں واقع ہو جاتی ہیں علامہ ابو بکر جصاص اور علامہ سرخسی نے اس استدلال کا رد نہیں کیا، بلکہ یہ کہا ہے کہ احناف کے نزدیک بیک وقت تین طلاقیں دینا گناہ ہے اور امام شافعی کہتے ہیں کہ بیک وقت تین طلاقیں دینا مباح ہے اور اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ اگر بیک وقت تین طلاقیں دینا گناہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عوبیر غنوی رضی اللہ عنہ کے تین طلاقیں دینے پر انکار فرماتے اور آپ کا انکار فرمانا بیک وقت تین طلاقیں کے مباح ہونے کی دلیل ہے۔ علامہ ابو بکر جصاص اور علامہ سرخسی نے ان کے اس استدلال کا رد فرمایا ہے۔ اب ہم پہلے علامہ ابو بکر جصاص کی اصل عبارت ذکر کرتے ہیں۔

علامہ ابو بکر جصاص الرازی فرماتے ہیں:

امام شافعی نے فرمایا کہ جب شارع صلی اللہ علیہ وسلم نے تین طلاقیں بیک وقت دینے سے منع نہیں فرمایا تو اس سے ثابت ہوا کہ بیک وقت تین طلاقیں دینا مباح ہے (علامہ جصاص فرماتے ہیں: اس حدیث سے امام شافعی کا استدلال کرنا درست نہیں ہے کیونکہ ان کا مذہب یہ ہے کہ عورت کے لعان سے پہلے خاوند کے لعان کرنے سے تفریق ہو جاتی ہے اور عورت اس سے علیحدہ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد طلاق لاحق نہیں ہوتی اور جب طلاق واقع ہوئی نہ اس کا حکم ثابت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیسے انکار فرماتے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ شہارے یعنی احناف کے مذہب پر اس حدیث کی کیا توجیہ ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ طلاق دینے کا طریقہ اور وقت مقرر کرنے سے پہلے کا واقعہ ہو اور ایک طہر میں تین طلاقیں کو جمع کرنے کی ممانعت سے پہلے انہوں نے تین طلاقیں دی ہوں۔

(احکام القرآن ج ۱ ص ۳۸۴ مطبوعہ کتب خانہ لاہور ۱۳۰۰ھ)

اس عبارت سے واضح ہو گیا کہ علامہ جصاص کی بحث اس بات میں ہے کہ بیک وقت تین طلاقیں دینا ممنوع ہے یا مباح ہے اس میں بحث نہیں ہے کہ تین طلاقیں دینے کے بعد ایک طلاق واقع ہوتی ہے یا تین!

اب ہم آپ کے سامنے علامہ سرخسی کی اصل عبارت پیش کر رہے ہیں علامہ سرخسی فرماتے ہیں:

امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا: تین طلاقیں کے جمع کا بدعت ہونا اور ان کو الگ الگ دینے کا سنت ہونا میں نہیں جانتا، بلکہ سب طرح طلاق دینا مباح ہے اور ایسا اوقات کہتے ہیں کہ تین طلاقیں کو جمع کر کے دینا سنت ہے حتیٰ کہ جب کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا: تم کو سنت کے مطابق تین طلاقیں ہیں تو تینوں واقع ہو جائیں گی اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر وہ اکٹھی تین طلاقیں کی نیت کر لے تو تینوں اکٹھی واقع ہو جاتی ہیں کیونکہ الفاظ کے برخلاف نیت کرنا باطل ہے۔ امام شافعی نے حضرت عوبیر غنوی رضی اللہ عنہ سے حدیث سے استدلال کیا ہے جب حضرت عوبیر نے اپنی بیوی سے لعان کر لیا تو کہا: یا رسول اللہ! میں نے اگر اب اس عورت کو رکھ لیا تو میں جھوٹا قرار پاؤں گا اس کو تین طلاقیں۔

(المسود ج ۶ ص ۴۴ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت الطبعة الثانیة ۱۳۹۸ھ)

اس کے بعد علامہ سرخسی نے امام شافعی کے اور بھی دلائل ذکر کیے ہیں اور اخیر میں اس حدیث کا جواب دیتے ہوئے اور احناف کے مسلک پر دلیل قائم کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جب اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجوع کرنے کا حکم دیا انہوں نے پوچھا: یہ بتائیے کہ اگر میں اس کو تین طلاقیں دے دوں تو کیا پھر بھی رجوع کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں تمہاری بیوی تم سے طہر ہو جائے گی اور تین طلاق دینا گناہ ہے (یہی احناف کی دلیل ہے۔ سیدی عقیل) ان احادیث سے یہ ظاہر ہو گیا کہ آپ نے حضرت عویر غنالی کو تین طلاقیں دینے سے اس وجہ سے نہیں روکا تھا کہ وہ اس وقت سخت شہ میں تھے اور آپ کو ظلم تھا کہ اس وقت وہ آپ کی بات نہیں مانتیں گے اور اس وجہ سے کافر ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے آپ نے ان کو شہقت افکار کو کسی اور وقت کے لیے مؤخر کر دیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جب آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جاؤ تمہارا اس پر کوئی حق نہیں ہے تو یہی آپ کا انکار تھا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ تین طلاقیں کو ایک وقت دینا اس وقت کردہ ہے جب وہ بالضرورت ہوں اور ان کی طلاق اور تدارک ممکن ہو اور حضرت عویر غنالی کے حق میں یہ وجہ متفق نہیں تھی کیونکہ جو یہاں بیوی آپس میں لعان کرنے پر مصر ہوں ان کی طلاق کا تدارک نہیں ہو سکتا اور حضرت عویر غنالی رضی اللہ عنہ لعان کرنے پر مصر تھے۔ (الموطع ج ۶ ص ۵۶، مطبوعہ دارالسریت، بیروت، الطبعہ الثانیہ ۱۴۹۸ھ)

دیکھئے جس لائحہ سرخی کیا فرما رہے ہیں اور پھر محمد کرم شاہ صاحب الازہری ان کے حوالے سے کیا سمجھا رہے ہیں؟

فیہ اللاسف

صحیحین کی ایک اور حدیث سے استدلال پر اعتراض کا جواب

امام بخاری "باب من اجاز الطلاق الثلاث" جس نے بیک وقت تین طلاقیں کو جائز قرار دیا کے باب میں اس حدیث کو روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں اس عورت نے کہیں اور شادی کر لی اس نے بھی طلاق دے دی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آیا یہ عورت پہلے خاوند پر حلال ہے؟ آپ نے فرمایا: نہیں جب تک کہ دوسرا خاوند پہلے خاوند کی طرح اس کی شہاس نہ بچکے۔

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۹۱، مطبوعہ دار محمد احاط المطابع کراچی، الطبعہ الاوئی ۱۳۸۱ھ)

اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۶۳، مطبوعہ دار محمد احاط المطابع کراچی، الطبعہ الاوئی ۱۳۴۵ھ) علامہ ابنی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ اس شخص نے اس کو تین طلاقیں مجموعی طور پر (ایک مجلس میں) دی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے اس حدیث کو اس باب میں ذکر کیا ہے۔

(عمدة القاری ج ۲ ص ۲۰۰، ۱۴۳ مطبوعہ دارالطباعہ المشرقیہ مصر ۱۳۴۸ھ)

علامہ ابن حجر عسقلانی نے بھی حدیث کی باب سے مطابقت بیان کرتے ہوئے یہی لکھا ہے۔

(فتح الباری ج ۹ ص ۳۶۶، مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور ۱۳۰۱ھ)

صحیح بخاری و مسلم کی اس حدیث سے بھی واضح ہو گیا کہ بیک وقت تین طلاقیں کے بعد تخریم ہو جاتی ہے اور رجوع جائز نہیں رہتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت تین طلاقیں دی جانے کے بعد فرمایا کہ یہ اس شوہر پر حلال نہیں ہے اور یہ استدلال بالکل واضح ہے کیونکہ بیک وقت تین طلاقیں کے بعد رجوع کا جائز ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہے۔ بیک وقت تین طلاقیں کی تخریم میں یہ حدیث بھی بالکل واضح ہے۔

پھر محمد کرم شاہ الازہری اس حدیث سے جمہور کے استدلال کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

حدیث میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ تین طلاقیں ایک ساتھ دی گئیں تھیں بلکہ ”طلاق ثلاثاً“ کا مطلب تو یہ ہے کہ اس نے تین بار طلاقیں دیں اس لیے اس حدیث سے بھی استدلال درست نہ ہو۔

(مجموعہ کفر و فحشاء ایک مجلس کی تین طلاقیں ص ۱۳۶ مطبوعہ انجمن کتب خانہ لاہور ۱۹۷۹ء)

جمہور فقہاء اسلام کا اس حدیث سے استدلال بالکل درست ہے اور طلاق ثلاثاً کا بھی معنی ہے کہ اس نے بیک وقت تین طلاقیں دیں۔ پیر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے: اس نے تین بار طلاقیں دیں اس کے لیے ”طلاق ثلاثاً“ کی جگہ ”طلاق ثلاث مرات“ کا لفظ ہونا چاہیے تھے اور اس سے بھی پیر صاحب کا رد عا ثبات نہیں ہوتا کیونکہ ایک مجلس میں تین لفظوں سے تین بار طلاق دی جائے تو وہ بھی ان کے نزدیک ایک طلاق ہوتی ہے۔ پیر صاحب کا رد عا ثبات ہوتا جب حدیث کے الفاظ یوں ہوتے: ”طلق ثلاثاً طلیقات فی ثلاثہ اطہار۔ تین طہروں میں تین طلاقیں دیں“ لیکن بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے: ”طلاق ثلاثاً“ یعنی انہوں نے بیک وقت تین طلاقیں دیں اور اس سے جمہور فقہاء اسلام ہی کا رد عا ثبات ہوتا ہے لہذا اس حدیث سے جمہور کا استدلال بالکل درست ہے۔

سید بن غفلہ کی روایت کی تحقیق

امام بیہقی روایت کرتے ہیں:

سید بن غفلہ بیان کرتے ہیں کہ عائشہ خیمہ، حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے نکاح میں تھیں جب حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو اس نے حضرت حسن سے کہا: آپ کو خلافت مبارک ہو، حضرت حسن نے کہا: تم حضرت علی کی شہادت پر خوشی کا اظہار کر رہی ہو، جاؤ! تم کو تین طلاقیں دیں اس نے اپنے کپڑے لیے اور بیٹھ گئی، حتیٰ کہ اس کی عدت پوری ہو گئی، حضرت حسن نے اس کی طرف اس کا ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ پکڑا، جب اس کے پاس قاصد یہ مال لے کر آیا تو اس نے کہا: مجھے اپنے جدا ہونے والے محبوب سے یہ ٹھوڑا سا سامان ملا ہے، جب حضرت حسن تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے آبدیدہ ہو کر فرمایا: اگر میں نے اپنے نانا سے یہ حدیث نہ سنی ہوتی یا کہا: اگر میرے والد نے یہ بیان نہ کیا ہوتا کہ انہوں نے میرے نانا سے سنا ہے، جس شخص نے بھی اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں خواہ الگ الگ طہروں میں یا بیک وقت تو وہ عورت اس کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ کسی اور خاندان سے نکاح نہ کر لے تو میں اس سے رجوع کر لیتا۔

(سنن ابی یوسف ج ۷ ص ۳۳۹ مطبوعہ نشر المنۃ لکھنؤ)

یہ حدیث انتہائی واضح اور صریح ہے کہ بیک وقت دی گئی تین طلاقیں سے تین طلاقیں ہی واقع ہوتی ہیں۔

امام دارقطنی نے بھی اس حدیث کو سید بن غفلہ سے دو سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے۔

(سنن دارقطنی ج ۴ ص ۲۱-۲۰ مطبوعہ نشر المنۃ لکھنؤ)

امام البیہقی نے بھی اس حدیث کو طبرانی کے حوالے سے سید بن غفلہ اور ابواسحاق سے روایت کیا ہے۔

(معجم الزوائد ج ۴ ص ۳۳۹ مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)

غیر مقلدوں کے عالم شیخ شمس الحق عظیم آبادی امام دارقطنی کی بیان کردہ اس حدیث کی پہلی سند پر حرج کرتے ہوئے

لکھتے ہیں:

اس حدیث کی سند میں عمرو بن قیس رازی ارزق ہے یہ راوی بہت سچا ہے لیکن اس کے ادبام ہیں امام ابو داؤد نے کہا: اس میں کوئی حرج نہیں لیکن اس کی حدیث میں خطا ہے اور اس کی سند میں سلمہ بن فضل قاضی رے ہے۔ ابن راھویہ نے اس کو

ضعیف قرار دیا ہے اور امام بخاری نے کہا: اس کی احادیث میں منکر روایات بھی ہیں لیکن مصنفین نے کہا: یہ تشبیح کرنا تھا میں نے اس کی احادیث کبھی نہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے ابو حاتم نے کہا: اس کی احادیث سے استدلال نہیں ہوتا۔ ابو ذر نے کہا کہ رے کے لوگ اس کی غلط رائے اور ظلم کی وجہ سے اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔

(تعلیق ابن ابی علی دار قطنی ج ۳ ص ۳۰ مطبوعہ نشرات لبنان)

شیخ عظیم آبادی نے اس حدیث کے دو راویوں کے بارے میں صرف جرح کے اقوال نقل کر دیئے ہیں حالانکہ ان دونوں کی زیادہ تر تصدیق کی گئی ہے، حافظ ابن حجر لکھتے ہیں: عمرو بن قیس رازی ازرق سے امام بخاری نے تعلیق میں روایت کی ہے امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے ان کی روایات کو ذکر کیا ہے اور ان سے استدلال کیا ہے رے کے لوگ امام ابو سفیان ثوری کے پاس گئے اور ان سے احادیث سننے کی درخواست کی۔ انہوں نے فرمایا: کیا تمہارے پاس عمرو بن ابی قیس نہیں ہیں؟ امام ابو داؤد نے ایک جگہ کہا کہ ان کی حدیث میں خطا، جوتی ہے اور دوسری جگہ فرمایا: ان سے روایت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام ابن حبان اور ابن شاپرین نے ان کا ثقات میں ذکر کیا ہے۔ عثمان بن ابی شیبہ نے کہا: ان سے روایت میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں! ان سے حدیث میں کچھ دیکھ بھی ہے۔ امام بزار نے فرمایا: یہ مستقیم الحدیث ہیں یعنی ان کی روایت صحیح ہوتی ہے۔ (تہذیب التہذیب ج ۸ ص ۹۵-۹۴ مطبوعہ مجلس دائرۃ المعارف ہند)

اس حدیث کی سند کے جسمی دوسرے راوی پر شیخ عظیم آبادی نے جرح کی ہے، وہ ہیں سلمہ بن فضل قاضی رے (طہران) حافظ ابن حجر عسقلانی اس کے بارے میں لکھتے ہیں: امام ابن مصعب ان کو ایک روایت میں ثقہ اور ایک میں "لیس بہ" کہتے ہیں ابن سعد ان کو ثقہ اور صدوق کہتے ہیں محدث ابن عدی فرماتے ہیں: ان کی حدیث میں غرائب و افراد ہیں لیکن میں نے ان کی کوئی حدیث نہیں دیکھی جو حدیث انتہائی پیچیدگی ہو ان کی احادیث متقارب اور قابل برداشت ہیں۔ امام ابن حبان نے ان کا ثقات میں ذکر کیا ہے۔ اور لکھتے ہیں: "یخطئ ویخالف" امام ابو داؤد ان کو ثقہ کہتے ہیں۔ امام احمد فرماتے ہیں: میں ان کے بارے میں سوائے خیر کے اور کچھ نہیں جانتا۔

(تہذیب التہذیب ج ۴ ص ۱۵۴-۱۵۳ مطبوعہ مجلس دائرۃ المعارف ہند ۱۳۲۵ھ)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کی سند کے دو راویوں عمرو بن ابی قیس رازی اور سلمہ بن فضل قاضی رے (طہران) کے بارے میں جو احمد حدیث کی آراء پیش کی ہیں ان میں ان کی زیادہ تر تصدیق کی گئی ہے اور ان کے حفظ اور اتقان کی توثیق اور حافظ ابن ابی اس حدیث کی سند کے راویوں کے بارے میں لکھتے ہیں: اس حدیث کو طبرانی نے روایت کیا ہے اس کے راویوں میں کچھ ضعف ہے لیکن ان کی توثیق کی گئی ہے۔

(معجم افراد ج ۴ ص ۱۳۹ مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)

پھر اس حدیث کو طبرانی کی دوسری سند سے بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

ان دونوں کو طبرانی نے روایت کیا ہے اور پہلی حدیث کے راوی حدیث صحیح کے راوی ہیں۔

(معجم افراد ج ۴ ص ۲۳۰-۲۲۹ مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)

حافظ نور الدین ابن ابی شیبہ کا علم یہ حال میں بہت اونچا مقام ہے اور جب انہوں نے یہ تصریح کر دی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو ایک انصاف پسند شخص کو اس کی سند میں تردد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے علاوہ ازیں یہ حدیث متعدد اسانید سے مروی ہے، دوسروں سے امام دار قطنی نے روایت کیا ہے، دوسروں سے امام طبرانی نے روایت کیا ہے، امام بیہقی نے لکھا ہے کہ سوید

بن غطف سے اس کو عمرو بن شمر اور ابراہیم بن عبد اللہ بن ابی رزایت کیا ہے اس طرح اس حدیث کی سات اسانید کا بیان آ گیا ہے جس سے اس حدیث کو مزید تقویت پہنچتی ہے۔
سنن نسائی کی روایت سے اسناد لال پر اعتراض کا جواب

بیک وقت دی گئی تین طلاقیں کے واقع ہونے کے ثبوت میں یہ حدیث بھی بہت واضح اور صریح ہے:
امام نسائی روایت کرتے ہیں:

حمود بن ابیدر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو بیک وقت تین طلاقیں دے دیں۔ آپ نصرہ سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا: میرے سامنے کتاب اللہ کو کھیل بنایا جا رہا ہے؟ حتیٰ کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا: یا رسول اللہ! میں اس کو کھل نہ کر دوں۔ (سنن نسائی ج ۲ ص ۱۸۱ مطبوعہ دار کتب و احادیث نجف عراقی)
اگر بیک وقت دی گئی تین طلاقیں کے نافذ ہونے کا عہد رسالت میں معمول نہ ہوتا اور تین طلاقیں سے ایک طلاق مراد لینے کا معمول ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ناراض کیوں ہوئے؟ ظاہر ہے کہ ایک طلاق تو سنت ہے اور اگر بیک وقت دی گئی تین طلاقیں بھی ایک طلاق کے مترادف ہیں تو وہ حکما سنت قرار پائیں گی اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب اور ناراضگی کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ بیک وقت تین طلاقیں دینا بدعت اور کتنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض نہ ہوتے۔

میر محمد کرم شاہ الازہری اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں: حضور کا ایسے شخص پر ناراض ہونا جس نے تین طلاقیں ایک بار دی تھیں اس امر پر صراحت و اذاعت کرتا ہے کہ ایسا کرنا حکم الہی کے سراسر خلاف ہے۔

(دعوت فکر و طرح بیک کس کی تین طلاقیں اس ۱۳۳۱ مطبوعہ نعمانی حیدر آباد: ۱۱، ۱۹۰۹)

بقیہ خلاف ہے اور یہی احناف کا مذہب ہے اسی لیے وہ بیک وقت تین طلاقیں کو بدعت اور گناہ کہتے ہیں لیکن میر صاحب کا مدعا یہ ہے کہ بیک وقت تین طلاقیں سے ایک طلاق ہوتی ہے اور وہ اس حدیث سے ثابت نہیں ہوتا بلکہ اس کے برخلاف۔ جمہور فقہاء اسلام کا مؤلف ثابت ہوتا ہے کہ بیک وقت تین طلاقیں دینے سے تین طلاقیں ثابت ہو جاتی ہیں۔
حافظ ابن کثیر روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی پھر عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا میں اپنی بیوی کو تین طلاقیں دینے کے بعد رجوع کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا: تین طلاقیں دینے کے بعد رجوع کر سکتا ہوں۔
سے علیحدہ ہو جائے گی اور تمہارا بیوی کو تین طلاقیں دینا گناہ ہے۔ اس حدیث کو طبرانی نے روایت کیا ہے اس میں علی بن سعید ایک راوی ہے۔ دارقطنی نے کہا: وہ ڈوئی نہیں ہے اور دوسروں نے اس کو عظیم قرار دیا اور اس کے باقی تمام راوی ثقہ ہیں۔

(مجمع الزوائد ج ۳ ص ۳۳۶ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت: ۱۳۰۲)

حافظ ابوشامی نے اس حدیث کی فی حیثیت بھی متعین کر دی ہے کہ امام دارقطنی نے اس کے ایک راوی علی بن سعید رازی کی ثقاہت سے اختلاف کیا ہے اور اس حدیث کے باقی تمام راویوں کی ثقاہت پر اتفاق ہے اور صرف امام دارقطنی کے اختلاف سے اس حدیث کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس حدیث میں یہ بھی تصریح ہے کہ بیک وقت دی گئی تین طلاقیں واقع

۱۔ میر محمد کرم شاہ الازہری نے اس حدیث کو کاشفی کی ایک سند کے واسطے سے بیان کیا ہے اور اس سند پر جرح کی ہے جب کہ ہم نے "دارقطنی" کی ایک روایت کی۔ سند کی صحت کو ثابت کیا ہے اور اس کی سنی جرح کا جواب دیا ہے اور "مجمع الزوائد" سے اس کی توثیق کی ہے۔ (سیدی غفران)

ہو جاتی ہیں اور یہ بھی ہے کہ یہ فعل گناہ ہے۔

بیک وقت دی گئی تین طلاقیں کے واقع ہونے میں آچار صحابہ اور اقوال تابعین

امام عبد الرزاق روایت کرتے ہیں: سالم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: جس شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں وہ واقع ہو جائیں گی اور اس شخص نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔

(المصنف ج ۶ ص ۲۹۵ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت الطبعة الاولیٰ ۱۳۹۲ھ)

یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۷۶ مطبوعہ دار الخراج المطابع کراچی ۱۳۷۵ھ)

مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ ان سے ایک شخص نے کہا: اے ابو عباس! میں نے اپنی عورت کو تین طلاقیں دے دی ہیں۔ حضرت ابن عباس نے (ظفرًا) فرمایا: یا ابا عباس! پھر فرمایا: تم میں سے کوئی شخص حفاظت سے طلاق دینا ہے، پھر کہتا ہے: اے ابو عباس! تم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور تمہاری بیوی تم سے علیحدہ ہو گئی۔

(المصنف ج ۶ ص ۲۹۷ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت الطبعة الاولیٰ ۱۳۹۲ھ)

امام ابو بکر بن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں:

واقعہ بن حبان بیان کرتے ہیں کہ عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاقیں دے دیں؟ حضرت عمران بن حصین نے کہا: اس شخص نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور اس کی بیوی اس پر حرام ہو گئی۔ (المصنف ج ۵ ص ۱۱ مطبوعہ دار الفکر آن کراچی الطبعة الاولیٰ ۱۴۰۶ھ)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی ایسا شخص لایا جاتا جس نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاقیں دی ہوں تو آپ اس کو مارتے تھے اور ان کے درمیان تفریق کر دیتے تھے۔

(المصنف ج ۵ ص ۱۱ مطبوعہ دار الفکر آن کراچی الطبعة الاولیٰ ۱۴۰۶ھ)

زہری کہتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی بیوی کو بیک وقت تین طلاقیں دے دیں اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور اس کی بیوی اس سے علیحدہ ہو گئی۔ (المصنف ج ۵ ص ۱۱ مطبوعہ دار الفکر آن کراچی الطبعة الاولیٰ ۱۴۰۶ھ)

شعسی سے پوچھا گیا: اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے علیحدہ ہونا چاہے؟ اس نے کہا: اس کو تین طلاقیں دے دے۔

(المصنف ج ۵ ص ۱۲ مطبوعہ دار الفکر آن کراچی الطبعة الاولیٰ ۱۴۰۶ھ)

عالمہ کہتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو سو طلاقیں دے دیں؟ آپ نے فرمایا: تین طلاقیں سے اس کی بیوی حرام ہو گئی اور باقی ستانوے طلاقیں حد سے تجاوز ہیں۔

(المصنف ج ۵ ص ۱۲ مطبوعہ دار الفکر آن کراچی الطبعة الاولیٰ ۱۴۰۶ھ)

حبیب کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر ایک شخص کہنے لگا: میں نے اپنی بیوی کو ہزار طلاقیں دی ہیں آپ نے فرمایا: تمہاری بیوی تین طلاقیں سے علیحدہ ہو گئی باقی طلاقیں اپنی بیویوں میں تقسیم کر دو۔

(المصنف ج ۵ ص ۱۳ مطبوعہ دار الفکر آن کراچی الطبعة الاولیٰ ۱۴۰۶ھ)

معادیہ بن ابی یحییٰ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا: میں نے اپنی بیوی کو سو طلاقیں دی ہیں؟ آپ نے فرمایا: تین طلاقیں سے تمہاری بیوی تم پر حرام ہو گئی اور باقی ستانوے طلاقیں حد سے تجاوز ہیں۔

(المصنف ج ۵ ص ۱۳ مطبوعہ دار الفکر آن کراچی الطبعة الاولیٰ ۱۴۰۶ھ)

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو سوطا قیس دے دی ہیں۔ آپ نے فرمایا: تین طلاقیں نے اس پر اس کی بیوی کو حرام کر دیا اور ستافوے طلاقیں زائد ہیں۔

(المصنف ج ۵ ص ۱۴، ۱۳ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی الطبعة الاولیٰ ۱۴۰۶ھ)

شخصی کہتے ہیں کہ شرح سے کسی نے پوچھا: میں نے اپنی بیوی کو سوطا قیس دے دی ہیں۔ انہوں نے کہا: تمہاری بیوی تین طلاقیں سے علیحدہ ہو گئی اور باقی طلاقیں اسراف اور مصیبت ہیں۔

(المصنف ج ۵ ص ۱۴، ۱۳ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی الطبعة الاولیٰ ۱۴۰۶ھ)

حسن بھری سے ایک شخص نے کہا: میں نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہیں؟ آپ نے فرمایا: تمہاری بیوی تم سے علیحدہ ہو گئی۔ (المصنف ج ۵ ص ۱۳، ۱۲ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی الطبعة الاولیٰ ۱۴۰۶ھ)

حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے مقاربت سے پہلے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں۔ آپ نے فرمایا: اس کی بیوی اس کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک دوسرا شوہر اس سے مقاربت نہ کر لے۔ (المصنف ج ۵ ص ۱۳، ۱۲ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی الطبعة الاولیٰ ۱۴۰۶ھ)

حضرت ابو ہریرہؓ حضرت ابن عباسؓ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم تینوں یہ فتویٰ دیتے تھے کہ جس شخص نے مقاربت سے پہلے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں تو اس کی بیوی اس پر اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک وہ دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے۔ (المصنف ج ۵ ص ۱۳، ۱۲ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی الطبعة الاولیٰ ۱۴۰۶ھ)

ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ جب کسی شخص نے مقاربت سے پہلے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں تو وہ اس پر اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے۔

(المصنف ج ۵ ص ۱۳، ۱۲ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی الطبعة الاولیٰ ۱۴۰۶ھ)

مذکورہ صدر تین روایات میں بغیر دخول پر جن تین طلاقیں کے واقع کرنے کا حکم کیا گیا ہے اس سے مراد بیک وقت دی گئی الفاظ واحد سے تین طلاقیں ہیں کیونکہ اگر الفاظ متعدد سے تین طلاقیں دی جائیں تو پہلی طلاق سے بغیر دخول عورت باندہ ہو جاتی ہے اور بقیہ طلاقیں کا محمل نہیں رہتی اور وہ طلاق یا نحو ہو جاتی ہیں۔ حسب ذیل حدیث سے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: جب کوئی شخص دخول سے پہلے تین طلاقیں دے تو وہ عورت اس پر اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک کہ دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے اور اگر اس نے متفرق الفاظ سے یہ طلاقیں دی ہیں تو عورت پہلی طلاق سے باندہ ہو جائے گی۔ (المصنف ج ۵ ص ۲۵، ۲۴ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی الطبعة الاولیٰ ۱۴۰۶ھ)

ہم نے مذکورہ صدر روایات میں حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ، حضرت عبد اللہ بن عمرؓ، حضرت عبد اللہ بن عباسؓ، حضرت عمران بن حصینؓ، حضرت مغیرہ بن شعبہؓ، حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت ام سلمہؓ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم ایسے گیارہ جلیل القدر فقہاء صحابہ اور اہم امتین کے فتاویٰ اور تصریحات پیش کی ہیں کہ بیک وقت دی گئی تین طلاقیں تین ہی واقع ہوتی ہیں اور فقہاء تابعین میں سے ابن شہاب زہریؒ، شعبیؒ، شریحؒ، حسن بھریؒ اور ابراہیم نخعیؒ کے فتاویٰ پیش کیے ہیں قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کی صراحت کے بعد جمہور فقہاء اسلام کا موقف انہی فتوے قدسیہ کی اتباع پر مبنی ہے۔

حرف آخر

تین طلاقیں کے مسئلہ میں میں نے اس قدر تفصیل اور تحقیق اس لیے کی ہے کہ آج کل غیر مقلدین کی عام روش یہ ہے کہ

جس شخص نے بھی اپنی بیوی کو بیک وقت تین طلاقیں دیں وہ اس کو ایک طلاق قرار دے کر نبوت میں طلاق کی روایت لکھ کر دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے عام مسلمان شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتے ہیں جب میں نے یہ دیکھا کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا ہے اس کو کثرت حلال کیا جا رہا ہے حتیٰ کہ ملک کے عائلی قانون میں بھی تین طلاقیں کو ایک طلاق قرار دے دیا گیا ہے تو میں نے اللہ اور اس کے رسول کی قائم کردہ حدود کے طعن خطفہ اور دفاع کے لیے یہ صفحات لکھ دیئے۔

اے اللہ! اس تحریر کو نفع آور بنا، مسکین کے لیے اس کو ذریعہ ہدایت اور ماننے والوں کے لیے سبب استقامت کر دے اس کے مصنف، معاون اور پڑھنے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں کی مغفرتوں اور خطاؤں کو معاف فرما اور ان کے لیے داریں کی معادلوں اور کامرانیوں کو مقرر کر دے۔ والحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی محمد خاتم النبیین شفیع المظنیین قائد الغر المحجلین و علی الہ واصحابہ وازواجہ امہات المؤمنین اجمعین۔

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

اور جب تم عورتوں کو (رجسی) طلاق دے پھر وہ اپنی عدت (کی میعاد) کو پہنچیں تو انہیں دستور کے مطابق (اپنے نکاح میں) روک دو

أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَسْبِكُوهُنَّ ضَرَارًا

یا ان کو حسن سلوک کے ساتھ چھوڑ دو اور ان کو ضرر پہنچانے کے لیے نہ روکے رکھو تا کہ تم ان پر

لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا

زبانتی کرو اور جس نے ایسا کیا تو بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اللہ کی

تَنْجِذًا وَاللَّيْلِ إِلَهُ هُنَّ وَإِذَا كُرُوا نِعِمَّتِ اللَّهُ

آیتوں کو مذاق نہ بناؤ اور تم پر جو اللہ کی نعمت ہے (اس کو) یاد کرو

عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ

اور اللہ نے تم پر جو کتاب اور حکمت نازل کی ہے

يُعْظَمُ بِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ

وہ تم کو اس کی نصیحت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ اللہ ہر چیز کو

عَلِيمٌ ۚ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا

غوب جانے والا ہے O اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں

۲۹
۱۳

تَعَصُّوْهُنَّ اَنْ يَّتَّكِحْنَ اَنْرًا وَّاجْهَةً اِذَا تَرَاَصَوْا

تو انہیں ان کے (انہی پہلے خاوندوں کے) ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکو جب وہ دستور کے مطابق

یَتَّهِمُوْهُم بِالْمَعْرِوْفِ ۚ ذٰلِكَ يُّوعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ

ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں اس حکم کے ساتھ ہر اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے

يَوْمَ مِنْ بِلِلّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ ذٰلِكُمْ اَمْرٌ كٰلِكُمْ وَاٰهٰطُ

جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ یہ (حکم) تمہارے لیے زیادہ سہرا اور پاکیزہ ہے

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۲۳۲﴾

اور اللہ (ہی) جانتا ہے اور تم نہیں جانتے O

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان (عورتوں) کو ضرر پہنچانے کے لیے (اپنے نکاح میں) نہ روکے رکھو تاکہ تم ان پر زیادتی کرو

اور جس نے ایسا کیا تو اس نے بے شک اپنی جان پر ظلم کیا۔ (البقرہ: ۲۳۱)

جس عورت کو خاوند خرچ نہ دے اس کی گلو خلاصی میں آراء ائمہ

ائمہ ثلاث نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ کسی شخص کا اپنی منکوحہ کو بطور ظلم اور زیادتی کے اپنے نکاح میں روکے رکھنا جائز نہیں ہے بایں طور کہ اس کو نہ کھانے، پینے، پہننے اور رہائش کے اخراجات دے اور نہ اس کو اپنے نکاح کی قید سے آزاد کرے۔ ائمہ ثلاث کے نزدیک اس صورت کا حکم یہ ہے کہ قاضی ان کا نکاح فسخ کر دے اور عدت کے بعد وہ عورت نکاح ثانی کے لیے آزاد ہے اور فقہاء احناف کے نزدیک اس صورت میں قاضی کو تفریق کا حق نہیں ہے۔ ائمہ ثلاث کہتے ہیں کہ جب خاوند نامرد ہو تو فقہاء احناف کے نزدیک بھی قاضی کو تفریق کا حق ہے جب کہ خاوند کے مرد ہونے سے عورت کی شہوانی تسکین ہوتی ہے اور کھانے پینے کے خرچ نہ ہونے سے اس کی زندگی خطرہ میں پڑ جائے گی اس لیے اس صورت میں قاضی تفریق کرنے کا زیادہ مستحق ہے فقہاء احناف نے اس آیت کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ استدلال اس آیت کے شان نزول کے خلاف ہے علامہ آلوسی لکھتے ہیں:

بعض علماء نے اس آیت کو بطور ظلم عورت کو نکاح میں روکنے کی ممانعت اور حسن معاشرت کے ساتھ عورت کے ہمراہ رہنے کے حکم پر محمول کیا ہے لیکن یہ تقریر اس آیت کے شان نزول کے خلاف ہے کیونکہ امام ابن جریر، امام ابن المنذر وغیرہ نے سدی سے روایت کیا ہے کہ ثابت بن یسار انصاری نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور جب اس کی عدت ختم ہونے میں دو یا تین دن رہ گئے تو اس سے رجوع کر لیا اور اس کو پھر طلاق دے دی اور جب دوبارہ اس کی عدت ختم ہونے میں دو یا تین دن رہ گئے تو اس سے پھر رجوع کر لیا اور یہ بارہا اسی طرح کیا حتیٰ کہ اس عورت کی عدت نو ماہ ہو گئی تب یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنی عورتوں کو ضرر پہنچانے کے لیے (عدت میں) نہ روکے رکھو۔ (روح البیان ج ۲ ص ۱۵۳۔ ۱۵۲ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

علامہ آلوسی کا یہ جواب صحیح نہیں ہے کیونکہ خصوصیت مورد کا لحاظ نہیں ہوتا بلکہ عموم الفاظ کا لحاظ ہوتا ہے اور اس میں کوئی

شک نہیں کہ انسانی ہمدردی، قوت استدلال اور عدل و انصاف اور ہمہ گیری اور ہمہ جہتی کے لحاظ سے ائمہ خلافت کا مسلک رائج ہے اور علماء احناف کو اس خاص انسانی مسلک میں ائمہ خلافت کے مسلک پر فتویٰ دینا چاہیے جب کہ فقہاء احناف نے یہ تصریح کی ہے کہ ضرورت کے وقت مذہب غیر پر فتویٰ دینا جائز ہے۔ میں نے ”شرح صحیح مسلم“ جلد ثالث کے اخیر میں اس مسئلہ پر بہت تفصیل اور تحقیق سے گفتگو کی ہے۔

خریج سے محروم عورت کی گلو خلاصی پر جمہور فقہاء کے دلائل

علامہ قرطبی مابلی لکھتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دستور کے مطابق عورتوں کو نکاح میں رکھنے کا حکم دیا ہے اور دستور کے مطابق رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ خاندان کو کھانے پینے کا خرچ دے اور اگر یہ نہیں دے سکتا تو پھر اس کو طلاق دے دے اور اگر وہ اس کو پھر بھی طلاق نہیں دیتا تو وہ عورت کو دستور کے مطابق رکھنے کے حکم سے خارج ہو گیا اب حاکم اس عورت پر طلاق واقع کر دے گا تا کہ شوہر کی طرف سے نفقہ نہ ملنے کی وجہ سے عورت کو ضرر نہ لاحق ہو، کیونکہ بھوک اور پیاس پر کوئی صبر نہیں کر سکتا (اس کے برعکس شہوانی خواہش پوری نہ ہونے پر صبر ہو سکتا ہے)۔ امام مالک امام شافعی امام احمد احناف ابو ثور ابو سعید یحییٰ قحطان اور عبد الرحمن بن مہدی کا یہی مذہب ہے، صحابہ میں سے حضرت عمر حضرت علی اور حضرت ابو ہریرہ کا یہی مذہب ہے اور تابعین میں سے سعید بن مسیب کا یہی مذہب ہے اور انہوں نے کہا: یہی سنت ہے اور اس کو حضرت ابو ہریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔

اس کے برعکس امام ابو سعید، ثوری اور زہری کا یہ قول ہے کہ جب شوہر خرچ نہ دے تو عورت پر صبر لازم ہے اور حاکم کے حکم سے یہ فقہ شوہر کے ذمہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَإِنْ كَانَ دُخْرُكُمْ ذَا قُرْبَىٰ فَاصْبِرُوا لَهَا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

(البقرہ: ۲۸۰) مہلت دو۔

(قرض لے کر بیوی کو کھانا اس وقت منظور ہوگا جب اس کی نیت بیوی کو تنگ کرنا اور ضرر پہنچانا نہ ہو اور مفروضہ صورت میں شوہر دانستہ بیوی کو قرض نہیں دیتا) اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَأَنْتُمْ حِوَالَتُهَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيُتَمَنَّ عَلَيْكُمُ الصُّبْحُ مِنْ رَبِّكُمْ وَكَذَلِكَ

وَأَمَّا أَنْتُمْ إِن تَكُونُوا أَفْقَرًا فَغَيْرُكُمْ بِمَنْعِهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ مُضِلًّا

(نور: ۳۲) اگر وہ فقراء ہیں تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فقراء کا نکاح کرنے کا حکم دیا ہے اس لیے فقیر علیحدگی کا سبب نہیں بن سکتا (کسی شخص کا فقر کی وجہ سے نفقہ دینے پر قادر نہ ہونا اور بات ہے وہ قرض لے کر بھی بیوی کو کھلا سکتا ہے اور کسی شخص کا قدرت کے باوجود عورت کو محض تنگ کرنے کے لیے نفقہ نہ دینا اور چیز ہے اور ہماری بحث اسی میں ہے اور زیر بحث آیت میں بھی عورت کو ضرر پہنچانے کی نیت سے نکاح میں روکے رکھنے سے منع کیا ہے۔ سعیدی غفرلہ)

نیز شوہر اور بیوی کے درمیان اجماعاً نکاح منع ہو گیا اب یہ نکاح اجماع سے منسوخ ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جس کا کوئی معارض نہیں ہے۔ ائمہ خلافت کی رائے کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے: امام بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: افضل صدقہ وہ ہے جس کے بعد خوشحالی ہو اور بے والا ہاتھ نیچے ہاتھ سے بہتر ہے اپنے عیال سے خرچ کی ابتداء کرو عورت کے لیے: یا تجھے کھلاؤ یا تجھے طلاق دو غلام کے لیے: یا تجھے کھلاؤ

اور مجھ سے کام لے کر دینا کہہ گا: مجھے کھلاؤ مجھے کس پر چھوڑتے ہو؟ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۸۰۶، مستدرج ص ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹) اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ بیوی کو یا خرچ دیا جائے ورنہ اس کو طلاق دے دی جائے اور یہ اگر غلاش کے موقف پر قوی دلیل ہے بلکہ اس اختلاف میں یہ منزل علم ہے۔ فقہ مذہب کی وجہ سے قاضی جو تفریق کرے گا وہ امام شافعی کے نزدیک طلاق بائنہ ہے اور امام مالک کے نزدیک طلاق رجعی کے قائم مقام ہے۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۳ ص ۱۵۶-۱۵۵، مطبوعہ انتشارات ناصر شد ایران ۱۳۸۷ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ۔ (البقرہ: ۲۳۱)

مذاق میں دی ہوئی طلاق کا نافذ ہونا

حافظ جلال الدین سیوطی بیان کرتے ہیں: امام ابن المنذر اور امام ابن ابی حاتم نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک آدمی کسی شخص سے کہتا: میں نے تم سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا پھر کہتا: میں تو تم سے مذاق کر رہا تھا کوئی شخص کہتا: میں نے غلام آزاد کر دیا اور پھر کہتا: میں تو مذاق کر رہا تھا، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ”اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ“ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہیں چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی شخص ان کو مذاق سے کہے یا بغیر مذاق کے وہ نافذ ہو جائیں گی: طلاق، عتاق اور نکاح۔

امام ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص بغیر ارادہ طلاق کے مذاق سے طلاق دے دینا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ ”اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ“ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کو لازم کر دیا۔

امام ابو داؤد اور امام ترمذی امام ماجہ امام حاکم اور امام بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی تنجید بھی تنجید کی ہے اور مذاق بھی تنجید کی ہے: نکاح، طلاق اور رجوع کرنا۔ (الدر المنثور ج ۱ ص ۲۸۶، مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

احکام شرعیہ کو مذاق بالیہذا حرام ہے مگر ان کا مذاق اڑانا کفر ہے مذاق میں طلاق دینا حرام ہے اور یہ طلاق نافذ ہو جائے گی۔ اسی طرح عمل گناہ کرتے رہنا اور زبان سے تو یہ کہتے رہنا بھی احکام شرعیہ کو مذاق بنانا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں ان کے (ان ہی پہلے خاندانوں کے) ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکو جب وہ دستور کے مطابق ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں۔ (البقرہ: ۲۳۲)

بغیر ولی کے عورت کے کیے ہوئے نکاح کے متعلق مذاہب اربعہ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: حسن بیان کرتے ہیں کہ حضرت معقل بن یسار کی بہن کو ان کے خاندان نے طلاق دے دی اور ان کو چھوڑے رکھا حتیٰ کہ ان کی عدت پوری ہو گئی پھر ان کی بہن کے خاندان نے دوبارہ نکاح کا پیغام دیا تو حضرت معقل نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۶۳۹، مطبوعہ نور مہراج المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

اگر غلاش کے نزدیک ولی کی اجازت کے بغیر عورت کا از خود نکاح کرنا جائز نہیں ہے وہ اس آیت سے اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ اگر بغیر ولی کے عورت کا از خود نکاح کرنا جائز ہوتا تو حضرت معقل کی بہن از خود اپنا نکاح اپنے پچھلے خاندان سے کر لیتی اور ان کے خاندان کو یہ ضرورت نہ پڑتی کہ وہ ان کے بھائی سے رشتہ مانگیں اور نہ ان کے بھائی کے صبر کرنے کی کوئی وجہ ہوتی، اسی لیے امام شافعی نے کہا ہے کہ بغیر ولی کے عورت کے نکاح کے عدم جواز پر یہ آیت قوی دلیل ہے نیز اگر غلاش کی دلیل

یہ حدیث ہے:

ایام ابو داؤد روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس عورت نے اپنے اولیاء کی اجازت کے بغیر نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے یہ تین بار فرمایا نیز فرمایا: جس عورت کا کوئی ولی نہ ہو اس کا ولی سلطان ہے۔

(نسخ ابو داؤد ج ۱ ص ۱۸۲ مطبوعہ مطبعہ تبائی پاکستان اور ۱۳۰۵ھ)

امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ جائز ہے کہ بالغ عورت اپنا نکاح از خود کر لے ان کا استدلال بھی اسی آیت سے ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں نکاح کا لفظ وفاق کی طرف کیا گیا ہے اور ان کو نکاح سے روکنے سے منع فرمایا ہے اور اس لیے بھی کہ یہ خاص ان کا حق ہے کیونکہ وہی اہل معاشرت ہیں اس لیے ان کا یہ تصرف صحیح ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کا یہ جواب دیتے ہیں کہ وہ بالغ اور بچہ نہ پر محمول ہے۔

بشیر ولی کے عورت کے لیے ہوئے نکاح کے جواز کے متعلق احادیث اور آثار

امام ابو حنیفہ کا استدلال حسب ذیل احادیث سے ہے:

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: غیر شادی شدہ لڑکی (خواہ کنواری ہو یا چوہ) کی بیعت اپنے نکاح کی زیادہ حق دار ہے۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۵۵ مطبوعہ دار محمد احیاء المطابع کراچی ۱۳۷۵ھ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: غیر شادی شدہ لڑکی کا نکاح اس کے مشورے کے بغیر نہ کیا جائے اور کنواری کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! اس کی اجازت کیسے ہوگی؟ فرمایا: اس کی خاموشی۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۷۷۷ مطبوعہ دار محمد احیاء المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

حضرت خنساء بنت حزام انصاریہ بیان کرتی ہیں کہ ان کے باپ نے ان کا نکاح کر دیا اور اس حال میں وہ چوہ تھیں اور ان کو یہ نکاح ناپسند تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ نے اس نکاح کو مسترد کر دیا۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۴۷۸ مطبوعہ دار محمد احیاء المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں: حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایک عورت نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے بیٹے کے بچا (دور) نے میرے نکاح کا بیٹام دیا اور میرے باپ نے اس نکاح کو مسترد کر دیا اور میرا نکاح وہاں کر دیا جہاں مجھے پسند نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد کو بلایا اور اس سے یہ معاملہ دریافت فرمایا اس کے باپ نے کہا: میں نے اس کے نکاح میں کسی خیر کو ترک نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ نکاح نہیں ہوا (اور عورت سے فرمایا: جاؤ جس سے چاہو نکاح کرو۔

(المصنف ج ۲ ص ۱۳۲-۱۳۳ مطبوعہ دار القرآن کراچی ۱۳۰۶ھ)

قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر کی بیٹی خنصہ کا نکاح منذر بن اثرب سے کر دیا۔ اس وقت حضرت عبدالرحمن موجود نہیں تھے جب وہ آئے تو انہوں نے ناراض ہو کر کہا: اے خدا کے بندو! کیا مجھ ایسے شخص کی بیٹی کا نکاح اس کے مشورہ کے بغیر کیا جاسکتا ہے؟ حضرت عائشہ ناراض ہوئیں اور فرمایا: کیا تم منذر کو ناپسند کرتے ہو؟

(المصنف ج ۲ ص ۱۳۲/۳ مطبوعہ دار القرآن کراچی ۱۳۰۶ھ)

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ولی کے بغیر ایک عورت کے نکاح کو جائز قرار دیا اس عورت کی مرضی سے اس کی ماں نے اس کا نکاح کر دیا تھا۔ (المصنف ج ۴ ص ۱۳۳، مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۳۶)

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ

اور مائیں اپنے بچوں کو پورے دو سال (دودھ پلائیں) یہ (حکم) اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی عادت

أَرَادَ أَنْ يَبْتِمَّ الرِّضَاعَةَ ط وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِشْقُهُنَّ وَ

کو پورا کرنا چاہئے اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ دستور کے موافق ان (مائیں) کا کھانا اور

كُسُوْتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ط لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا

پیننا ہے کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلف نہیں کیا جائے گا نہ ماں کو

تُضَارُّ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ط وَعَلَى

اس کے بچے کی وجہ سے ضرر دیا جائے اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے ضرر دیا جائے اور

الْوَارِثُ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَاً لَعَنَّ تَرَاضٍ

وارث پر بھی اسی طرح لازم ہے بچہ اگر ماں اور باپ باہمی مشورہ سے دودھ پھرانا چاہیں تو ان پر

مِنْهُمَا وَتَشَاوِرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ

کوئی حرج نہیں ہے اور اگر تم دائیں سے اپنے بچوں کو

تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا اسْتَأْذَنْتُمْ مَّا

دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے بے شرطیکہ تم (ان کو) دستور کے مطابق

أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ط وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا

اجرت ادا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ اللہ تمہارے

تَعْمَلُونَ ۝۲۳۳

کاموں کو دیکھنے والا ہے ۵

دودھ پلانے کے شرعی احکام

اس سے پہلے آیات میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کے احکام بیان کیے جس سے فرقت واقع ہوئی ہے اور اب ان چیزوں کے احکام بیان کیے جو نکاح کے نتیجہ میں واقع ہوتی ہیں، کیونکہ بعض مطلقہ عورتوں کے دودھ پیتے پیتے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ماں باپ کے جھگڑوں کی وجہ سے دودھ پیتے پیتے ضائع ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات باپ سے انتقام لینے کے لیے ان کو مائیں دودھ نہیں پلاتیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماؤں کو یہ نصیحت کی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں اور یہ کہ بائیں رضامندی سے وہ بچوں کو پورے دو سال تک دودھ پلائیں اور بچوں کے باپ پر یہ لازم کیا کہ وہ اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق دودھ پلانے والیوں کو کھانے اور کپڑوں کا خرچ مہیا کریں اور یہ کہ بچوں کی وجہ سے ماں باپ میں سے کوئی فریق دوسرے پر زیادتی نہ کرے مثلاً ماں بچوں کو پالنے اور پرورش کرنے کی وجہ سے باپ کو ضرر پہنچائے اور کھانے اور کپڑوں کا دستور سے زیادہ خرچ طلب کرے یا ماں بچوں کو دودھ پلانا چاہتی ہے اور باپ زبردستی بچوں کو ماں سے چھین لے یا اس کو دودھ پلانے پر مجبور کرے یا اس کے خرچ میں قدر و رسم و ف سے کمی کرے۔ اس تفسیر کی بناء پر اس آیت میں وہ مطلقہ عورتیں مراد ہیں جن کی ان کے خاوندوں سے اولاد ہو اور اچھی رائجوں کی بہ نسبت دودھ پلانے کی وہ زیادہ حق دار ہیں اور بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ اس آیت میں مطلقاً دودھ پلانے والی مائیں مراد ہیں خواہ وہ مطلقاً عورتیں ہوں یا منکوحہ عورتیں ہوں۔

امام مالک کے نزدیک ماں پر دودھ پلانا واجب ہے خواہ وہ منکوحہ ہو یا مطلقہ اور جمہور کے نزدیک ماں پر اس وقت دودھ پلانا واجب ہے جب بچہ کی اور عورت کا دودھ نہ پئے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دودھ پلانے کی مکمل مدت دو سال ہے، کیونکہ اس مدت میں بچہ کو اپنی نشوونما کے لیے دودھ کی حاجت ہوتی ہے نیز اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ کم از کم دودھ پلانے کی کوئی حد نہیں ہے اور ماں باپ باہمی مشورہ سے جتنے عرصہ تک چاہیں دودھ پلائیں اور اس کے بعد دودھ چھڑا دیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دودھ پلانے والی کے کھانے اور کپڑے کا خرچ باپ کے ذمہ ہے اور دایہ کی اجرت بھی باپ کے ذمہ ہے اور امام شافعی کے نزدیک بچہ کی ماں کا بھی دودھ پلانے کی اجرت طلب کرنا جائز ہے، خواہ وہ نکاح میں ہو یا عدت میں اور بچہ کا خرچ بھی باپ کے ذمہ ہے اور اگر باپ زندہ نہ ہو تو باپ کے وارث کے ذمہ بھی یہی احکام ہیں اس پر لازم ہے کہ وہ دودھ پلانے والی کے کھانے اور کپڑے کا خرچ دے اور دودھ پلانے کی اجرت دے اور دودھ پلانے والی کو ترک نہ کرے۔ امام ابوحنیفہ اور امام احمد کے نزدیک یہ آیت حرام کے نفع کے وجوب کی اصل ہے ان کے نزدیک ہر ذمہ حرم پر خرچ واجب ہے مثلاً ماموں اور پدوسی پر اور امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک بچوں کا خرچ صرف والدین پر واجب ہے بچہ کا خرچ باپ پر واجب ہے باپ فوت ہو گیا ہو تو اس کے ترکہ سے خرچ کرنا واجب ہے اور اگر اس کا مال نہ ہو تو پھر ماں پر واجب ہے قرآن مجید کی اس آیت سے امام ابوحنیفہ اور امام احمد کی رائے کی تائید ہوتی ہے کیونکہ قرآن مجید نے باپ کے بعد وارث پر بچہ کے خرچ کو واجب کیا ہے۔

دودھ پلانے کی مدت میں اختلاف کی آراء

علامہ ماوردی شافعی لکھتے ہیں: دو سال کی مدت کی تفسیر میں دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ جس عورت کے ہاں چھ ماہ کے بعد بچہ پیدا ہوا جائے وہ دو سال دودھ پلائے تاکہ تیس مہینے پورے ہو جائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَحَنَانُهُ وَوَسْلَتُهُ كَلْبَتُونَ شَهْرًا ۱۵ (الاحقاف: ۱۵)

اور حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت تیس ماہ ہے۔

یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے اور عطاء اور ثوری کا قول یہ ہے کہ ہر بچہ کو دودھ پلانے کی مدت دو سال ہے۔

(الحک و انوار ج ۱ ص ۳۰۰ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)

قاضی ابوبکر ابن العربی ناگنی نے لکھا ہے کہ دودھ پلانے کی کم از کم مدت کی کوئی حد نہیں ہے اور زیادہ سے زیادہ حد دو سال ہے۔ (الحک و انوار ج ۱ ص ۲۷۳ مطبوعہ دارالکفر بیروت ۱۴۰۸ھ)

علامہ ابن قدامہ شافعی نے لکھا ہے کہ دودھ پلانے کی مدت دو سال ہے، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عائشہ کے علاوہ باقی ازواج مطہرات، امام مالک، امام شافعی، امام ابو یوسف، امام محمد، شافعی، ازواج اور انوشو رکابی مسک ہے۔ (الحک ج ۸ ص ۱۴۲ مطبوعہ دارالکفر بیروت ۱۴۰۵ھ)

علامہ الرغیبانی الحنفی لکھتے ہیں: امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک دودھ پلانے کی مدت تیس مہینے ہے اور امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک دو سال ہے، امام شافعی کا بھی یہی قول ہے اور امام زفر کے نزدیک یہ مدت تین سال ہے، کیونکہ دو سال کے بعد بچے کو دفعہ دودھ سے غذا کی طرف لانا مشکل ہے۔ اس لیے بعد کے ایک سال میں دودھ کے ساتھ اس کو غذا کا عادی بنایا جائے اور تین سال کے بعد مکمل دودھ چھڑا دیا جائے۔ امام ابو یوسف اور امام محمد کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت تیس ماہ ہے۔ (اختلاف: ۱۵) اور کم از کم حمل کی مدت چھ ماہ ہے تو دودھ چھڑانے کے لیے دو سال باقی بچے امام دارقطنی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: طفولیت کی دو سال کی عمر کے بعد دودھ پلانے کا عمل نہیں ہے۔ (سنن دارقطنی ج ۳ ص ۱۷۴) اس حدیث کو امام عبد الرزاق اور امام مالک نے بھی روایت کیا ہے۔

امام ابو حنیفہ کی دلیل یہی آیت ہے اور اس کی توجیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ذکر کیں (حمل اور دودھ چھڑانا) اور دونوں کی ایک مدت ذکر فرمائی یعنی تیس مہینے، لہذا ان میں سے ہر ایک کی مدت مکمل تیس ماہ ہوگی لیکن ان میں ایک یعنی حمل کی مدت ایک حد بیش سے دو سال متعین ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں دو سال سے زیادہ نہیں باقی رہتا۔ (سنن دارقطنی ج ۳ ص ۲۲۲ مطبوعہ لبنان، سنن بیہقی ج ۲ ص ۴۲۳ مطبوعہ لبنان)

ان میں سے ایک کی مدت اس حدیث کی بناء پر دو سال رہ گئی تو دوسرے یعنی دودھ چھڑانے کی مدت اپنی اصل پر تیس ماہ رہے گی، نیز دو سال تک بچہ کو دودھ پلانے کے بعد فوراً غذا کی طرف راجع کرنا مشکل ہوگا اس لیے اس کو بقیرہ چھ مہینے میں بہ تدریج غذا کا عادی بنایا جائے گا اور اڑھائی سال کے بعد مکمل طور پر دودھ چھڑا دیا جائے گا اور سورہ بقرہ میں جو ارشاد ہے: اور ماہیں اپنے بچوں کو مکمل دو سال دودھ پلائیں۔ (البقرہ: ۲۳۳) اور حدیث میں ہے: دو سال کے بعد دودھ پلانا نہیں ہے، اس آیت اور اس حدیث کا مکمل یہ ہے کہ دو سال سے زیادہ بچے کو دودھ پلانے کا استحقاق نہیں ہے۔

(مدیرہ لولین ص ۲۵۱، ۲۵۰ مطبوعہ مکتبہ شریکہ علیہ لبنان)

ہر چند کہ امام اعظم اور صاحبین دونوں کے قول مفتی بہ ہیں لیکن علامہ حنفی نے امام اعظم کے قول کو ترجیح دی ہے۔

(مختار علی حاشیہ الرزق ج ۱ ص ۴۰۳ مطبوعہ دارالاجیاء لائبریری العربیہ بیروت)

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِنْكُمْ ذِيْءَ رُوْنٍ اَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ

اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ (عورتیں) اپنے آپ

بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا

کو (عقد ثانی سے) چار ماہ دس دن رو کے بغیر اور جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو وہ دستور کے موافق جو

جَنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ط

کام اپنے لیے کریں اس میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۱۱۶﴾ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمُ

اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے ۱۱۶ اور تم پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم (عدت والی عورتوں کو)

بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النَّسَاءِ أَوْ اكْتُمْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ ط عَلِمَ اللَّهُ

اشارہ کتاب سے نکاح کا پیغام دیا تم اپنے دلوں میں چھپاؤ اللہ کو علم ہے کہ

أَنْتُمْ سَتَدْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تَوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ

(عدت کے بعد) غریب تم ان عورتوں کا ذکر کرو گے لیکن تم (عدت سے پہلے) ان سے کوئی غیبی وعدہ نہ کرو

تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْرِضُوا عُقْدَةَ الْبَيْكَاكِ حَتَّى

البتہ شریعت کے موافق ان سے بات کرو اور جب تک عدت پوری نہ ہو جائے (ان سے) عقد نکاح

يَبْلُغَ الْكِتَابِ أَجَلَهُ ط وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ

کا عزم نہ کرو اور یقین رکھو کہ اللہ تمہارے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے

فَاحْذَرُوهُ ط وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿۱۱۷﴾

سو اس سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت حلیم و مہربان ہے ۱۱۷

عدت و نفاس کا بیان اور عدت کی تعریف

اس سے پہلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مطلقہ عورت کی عدت کا ذکر فرمایا تھا اور اب یہ وہ کی عدت کا ذکر فرما رہا ہے۔

دو مدت جس میں عورت شوہر کے گھر میں بغیر نکاح کے ٹھہری رہے اور بغیر عذر شرعی کے گھر سے باہر نہ نکلے تاکہ اس کے رحم کا استبراء ہو جائے یا شوہر کی موت پر سوگ ہو مطلقہ کے لیے یہ مدت تین حیض ہے اور زبہ کے لیے یہ مدت چار ماہ دس دن ہے اور جو عورت حاملہ ہو اس کی عدت وضع حمل ہے خواہ شوہر کی موت کے ایک ساعت بعد وضع حمل ہو جائے عدت و نفاس میں مدخول بہا اور غیر مدخول بہا کا کوئی فرق نہیں ہے۔ چار ماہ دس دن تک سوگ کرنا صرف شوہر کی موت کے ساتھ خاص ہے اور

کسی عزیز یا رشتہ دار کی موت پر تین دن سے زیادہ سوگ کرنا جائز نہیں ہے۔

انام بخاری روایت کرتے ہیں:

نسب بنت ابی سلمہ بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئی، انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو عورت اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتی ہو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کی مرگ پر تین دن سے زیادہ سوگ کرے، سوائے شوہر کے اس پر چار ماہ دس دن سوگ کرنے پھر جب حضرت زینب بنت جحش کے بھائی فوت ہو گئے تھے تو میں ان کے پاس گئی، انہوں نے خوشبو منگا کر اپنے جسم پر لگائی اور کہا: مجھے خوشبو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، البتہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جو عورت اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتی ہو اس کے لیے کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ کرنا جائز نہیں ہے، البتہ خاوند (کی موت) پر چار ماہ دس دن تک سوگ کرے گی۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۷۱ مطبوعہ دار الفکر للطباعة والنشر، بیروت ۱۴۱۳ھ)

عدت کے مسائل اور شرعی احکام

علامہ علاء الدین ہسکتی حنفی لکھتے ہیں:

مسلمان منکوحہ بالغ عورت جب طلاق ثلاثہ منقطع کی عدت گزارے یا عدت وفات گزارے تو انقطاع نکاح پر افسوس کے اظہار کے لیے نہایت کوتاہ کر دے، زیورات اور ریشمی کپڑے نہ پہنے، ہار، بیک و دندانوں کی کنگھی سے ہال نہ ستورے، خوشبو اور تیل نہ لگائے، سر، اور ہنڈی نہ لگائے، زعفران اور سرخ یا زرد رنگ میں رنگے کپڑے نہ پہنے، ہاں عدت کی وجہ سے ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی اختیار کر سکتی ہے، کاٹے اور نیلے رنگ کے کپڑے پہن سکتی ہے، کافرہ، مضیرہ، مجنون، نکاح فاسد، دلی بائبہ اور طلاق رجعی کی مسئلہ پر سوگ نہیں ہے، دیگر رشتہ داروں کی موت پر صرف تین دن تک سوگ کرنا مباح ہے، خاوند کے لیے جائز ہے کہ عورت کو تین دن سے زیادہ سوگ کرنے پر منع کرے کیونکہ عورت کا مزین ہونا اس کا حق ہے، ہاں اگر خاوند کو اعتراض نہ ہو یا عورت شادی شدہ نہ ہو تو پھر تین دن سے زیادہ بھی سوگ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ (علامہ شامی نے کہا ہے کہ علامہ ہسکتی کا تین دن سے زیادہ سوگ کی اجازت دینا صحیح نہیں ہے اور یہ حدیث کے خلاف ہے جیسا کہ ابھی ”صحیح بخاری“ کے حوالے سے گزرا ہے۔ سعیدی وغیرہ) قسم کی عدت گزارنے والی کو نکاح کا پیغام دینا حرام ہے، البتہ اشارہ کنایہ سے اپنا دعا ظاہر کرنا جائز ہے مثلاً کہئے: مجھے امید ہے کہ ہم اکٹھے رہیں گے یا آپ بہت خوبصورت ہیں یا نیک ہیں، بشرطیکہ وہ عورت عدت وفات گزار رہی ہو اور عدت طلاق میں ایسا کہنا مطلقاً جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے اس کے شوہر کے ساتھ عداوت پیدا ہوگی۔ جو عورت عدت گزار رہی ہو خواہ وہ طلاق رجعی کی عدت ہو یا طلاق بائن کی وہ گھر سے بالکل نہ نکلے، رات کو نہ دن کو اور اگر حویلی میں دوسرے لوگوں کے گھر ہوں تو اس کے صحن میں بھی نہ جائے خواہ شوہر کی اجازت ہو، کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے اور جو عورت عدت وفات گزار رہی ہو وہ دن اور رات میں گھر سے باہر جا سکتی ہے لیکن رات کا اکثر حصہ اپنے گھر میں گزارے۔ وجہ فرق یہ ہے کہ مطلقہ کے خراج کا بغیر اس کا خاوند ہے اس لیے اس کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے اور جو عدت وفات گزار رہی ہے اس کے خراج کا کوئی کفیل نہیں ہے اس لیے اس کو طلب معاش کے لیے دن اور رات کے وقت میں نکلتا ہوگا، ہاں اگر اس کے خراج کی کفالت کا انتظام ہو تو پھر اس کو بھی مطلقہ کی طرح گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے اور وہاں عدت گزارے خواہ عدت طلاق ہو یا عدت وفات اور اس گھر سے نہ نکلے، ماسوا اس صورت کے کہ اس کو اس گھر سے نکال دیا جائے یا وہ گھر منہدم ہو جائے یا اس گھر کے انہدام کا خدشہ ہو یا وہاں اس کے مال کے تلف ہونے کا خطرہ ہو اس کے پاس اس گھر کا

کرانے نہ ہو اس قسم کی اگر کوئی ناگزیر صورت ہو مثلاً وہ اس گھر میں تھا اور اس کی جان کو خطرہ ہو ایسی صورت میں وہ اس گھر کے قریب کسی گھر میں منتقل ہو سکتی ہے اور عدت طلاق میں جہاں اس کا شوہر چاہے وہاں منتقل ہو جائے جب عورت عدت طلاق گزار رہی ہو تو اس کے درمیان ایک پردہ ضروری ہے اور اگر گھر تنگ ہو یا شوہر فاسق ہو تو پھر اس کا اس گھر سے نکل جانا بہتر ہے۔ (در مختار علی حاشیہ اردو ص ۳۱۱-۳۱۲) ”مطبوعہ دارالافتاء العربیہ مصر“

عدت کے دوران عورتوں کو جن کاموں سے منع کیا ہے مثلاً بغیر عذر شرعی کے گھر سے باہر نکلنا یا بناؤ سنگھار کرنا یا کسی سے عقد عانی کا عہدہ بیان کرنا اگر عورتیں عدت کے دوران ان میں سے کوئی کام کریں تو اس عورت کے وارثوں اور سرپرستوں پر لازم ہے کہ عورت کو اس سے منع کریں اور اگر وہ منع نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے اور اگر اس عورت کے اولیاء نہ ہوں تو پھر یہ حکام اور عام مسلمانوں کا فریضہ ہے کیونکہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو وہ دستور کے موافق جو کام اپنے لیے کریں اس میں تم پر کوئی حرج (یا گناہ) نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے عدت سے پہلے یہ کام کیے اور تم نے ان کو نہ روکا تو تمہیں گناہ ہوگا۔

اس آیت میں عدت وفات چار ماہ دس دن بیان کی گئی ہے لیکن یہ عدت وفات غیر حاملہ کے ساتھ مخصوص ہے جو عورت حاملہ ہو اس کی عدت وضع حمل ہے خواہ شوہر کی وفات کے ایک مہینہ بعد وضع حمل ہو جائے قرآن مجید میں ہے:

وَأُولَئِكَ أَصْحَابُكُنَّ أَنْ يَكُونَنَّ صَحَابَاتٍ

اور حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے۔ (طلاق: ۴)

اس سے پہلے عدت وفات ایک سال شمسی جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہے:

وَأُولَئِكَ يَتَرَوْنَ مِنْكُمْ وَيدرونَ أَرْزَأًا وَحَبِيبَةً

وہ (مرنے سے پہلے) اپنی بیویوں کے لیے یہ وصیت کر جائیں گے کہ ان کو گھر سے نکالے بغیر ان کو ایک سال کا خرچ دیا جائے۔ (المقرہ: ۲۳۰)

سورہ بقرہ کی زیر بحث آیت سے یہ آیت منسوخ ہو گئی اور اب ایک سال کے بجائے چار ماہ دس دن عدت وفات ہے اس آیت کی تفسیر ان شاء اللہ عفریب بیان کی جائے گی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب تک عدت پوری نہ ہو جائے (ان سے) عقد نکاح کا عزم نہ کرو۔ (المقرہ: ۲۳۵)

گناہ کے ارتکاب پر مواخذہ ہونے اور گناہ کے ارادہ پر مواخذہ نہ ہونے کی تحقیق

اس آیت میں طلاق یا وفات کی عدت گزارنے والی عورت سے نکاح کرنے کے ارادہ سے بھی منع فرمایا ہے اور دوران عدت اس سے نکاح کا عزم (پکا ارادہ) کرنا حرام ہے اور حرام کا ارتکاب گناہ کبیرہ ہے اور عزم کرنا بذل کا فعل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دل کے افعال پر بھی مواخذہ ہوتا ہے۔ حرام کام کا کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے اور اس کا عزم بھی گناہ کبیرہ ہے عام طور پر مشہور ہے کہ برائی کا ارتکاب گناہ ہے اور اس پر مواخذہ ہوتا ہے لیکن اگر برائی کا صرف عزم کیا جائے اور برائی کا ارتکاب نہ کیا جائے تو مواخذہ نہیں ہوتا یہ قاعدہ صحیح نہیں ہے برائی کا عزم بھی گناہ ہے اور اس پر مواخذہ ہوتا ہے امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب دو مسلمان تلواروں سے لڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ تو قاتل ہے مقتول کے جہنمی ہونے کی کیا وجہ ہے؟ آپ

نے فرمایا: یہ بھی اپنے حریف کے قتل پر حریص تھا۔ (صحیح بخاری، ج ۱ ص ۹، مطبوعہ دارالرحمۃ المطابع، کراچی ۱۴۸۱ھ)

اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ اگر کسی شخص نے قتل نہ کیا ہو بلکہ صرف قتل کا عزم کیا ہو وہ مجرم بھی جنسی ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ قتل حرام کا عزم اور پکا ارادہ بھی حرام اور گناہ کبیرہ ہے اور اس پر استحقاق عذاب ہے البتہ ”ہم“ پر مواخذہ نہیں ہوتا ”ہم“ اور ”عزم“ میں یہ فرق ہے کہ اگر کوئی شخص راجح اور غالب طور پر کسی کام کو کرنا چاہے اور مرجوح اور مغلوب طور پر کام نہ کرنا چاہے تو یہ ”ہم“ ہے اور جب سو فیصد کسی کام کا پختہ ارادہ ہو تو یہ عزم ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ دل میں کسی کام کے کرنے کا اچانک خیال آئے تو اس کو ہا جس کہتے ہیں اور بار بار یہ خیال آئے تو اس کو خاطر کہتے ہیں اور جب ذہن اس کام کو کرنے کا منصوبہ اور پروگرام بنائے تو اس کو حدیث نفس کہتے ہیں اور جب راجح اور غالب جانب اس کام کے کرنے کی اور مرجوح اور مغلوب جانب اس کا کرنے کی ہو مثلاً ۹۹ فیصد کرنا چاہتا ہو اور ایک فیصد نہ کرنا چاہتا ہو تو اس کو ”ہم“ کہتے ہیں اور جب یہ ایک فیصد بھی ختم ہو جائے اور سو فیصد کام کرنا چاہتا ہو تو یہ عزم ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص کا کوئی دشمن ہو اور اس کے دل میں اچانک اس کو قتل کرنے کا خیال آئے تو یہ ہا جس ہے یہ خیال بار بار آئے تو خاطر ہے اور جب وہ اس کو قتل کرنے کا منصوبہ اور پروگرام بنائے مثلاً فلاں جگہ سے پستول حاصل کرے گا اور فلاں وقت اور فلاں جگہ جا کر اس کو قتل کرے گا تو یہ حدیث نفس ہے اور جب ۹۹ فیصد اس کو قتل کرنا چاہے لیکن ایک فیصد اس کو قتل نہ کرنا چاہے سدا پکڑا جائے اور اس کو پھانسی ہو جائے تو یہ ”ہم“ ہے اور جب یہ ایک فیصد بھی ختم ہو جائے اور وہ دشمن کو قتل کرنے کا پختہ ارادہ کر لے خواہ اس کو نتیجہ میں پھانسی ہو جائے تو یہ عزم ہے اس عزم کے بعد اگر وہ کسی وجہ سے اس کو قتل نہ بھی کرے تب بھی وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب قرار پائے گا اور اس سے مواخذہ ہوگا۔ یہ اعتبار لغت کے ”ہم“ اور ”عزم“ دونوں کے معنی ارادہ ہیں لیکن اصطلاح شرع میں ”ہم“ وہ ارادہ ہے جس میں جانب مخالف کی بھی کسی درجہ میں گنجائش ہو اور عزم وہ ارادہ ہے جس میں جانب مخالف کی بالکل گنجائش نہ ہو اور حرام فعل کا ارتکاب اور حرام فعل کا عزم دونوں گناہ کبیرہ ہیں جب کہ حرام فعل کا ”ہم“ گناہ نہیں ہے، گنجائی امتوں سے معصیت کے ”ہم“ پر بھی مواخذہ ہوتا تھا اور ہماری امت سے صرف معصیت کے عزم پر مواخذہ ہوتا ہے اور ہا جس خاطر اور حدیث نفس کے درجہ میں ان سے مواخذہ ہوتا تھا نہ ہم سے مواخذہ ہوتا ہے نیز نیکی کا اگر ”ہم“ کر لیا جائے (یعنی ارادہ ہو تو لیکن سو فیصد نہ ہو) اور پھر بعد میں وہ نیکی نہ کی جائے تو اس ہم پر از و ثواب مل جاتا ہے، لیکن اگر معصیت کا ”ہم“ کیا جائے اور وہ معصیت نہ کی جائے تو گناہ نہیں ہوتا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور احسان ہے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عز وجل فرماتا ہے: جب میرا بندہ کسی معصیت کا ”ہم“ (مثلاً ۹۹ فیصد) ارادہ کرے تو اس کو نہ لکھو اور جب وہ اس معصیت کا ارتکاب کرے تو اس کی ایک معصیت لکھ دو اور جب وہ کسی نیکی کا ”ہم“ (مثلاً ۹۹ فیصد ارادہ) کرے اور اس کی نیکی کو نہ کرے (تو پھر بھی) اس کی ایک نیکی لکھ دو اور جب وہ اس نیکی کو کر لے تو اس کی دس نیکیاں لکھ دو، ایک اور سند سے یہ روایت ہے کہ کس سے سات سو تک نیکیاں لکھ دو۔

اس حدیث کی مکمل تفصیل اور تحقیق ہم نے ”شرح صحیح مسلم“ کی جلد اول میں کی ہے۔

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ

تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم عورتوں کو اس وقت طلاق دے دو جب تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو

أَوْ تَقْرِي ضُرَّاهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ

یا تم نے ان کا مہر مقرر نہ کیا ہو اور تم انہیں استعمال کے لیے کوئی چیز دے دو خوشحال پر اس کے

قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِدِّ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى

موافق ہے اور تنگ دست پر اس کے لائق دستور کے مطابق انہیں فائدہ پہنچانا چاہیے کرنے

الْمُحْسِنِينَ ۝۳۷ وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ

والوں پر (ان کا) حق ہے ۱۰ اور اگر تم نے عورتوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے انہیں طلاق دے دی

وَقَدْ قَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا قَرَضْتُمْ إِلَّا

دو اس حالیکہ تم ان کا مہر مقرر کر چکے تھے تو تمہارے مقرر کیے ہوئے مہر کا نصف (ادا کرنا واجب) ہے البتہ

أَنْ يَعْفُوْنَ أَوْ يُعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ الزَّكَاحِ ۖ وَأَنْ

عورتیں کچھ چھوڑ دیں یا جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ کچھ زیادہ دے دے (تو درست ہے) اور تمہارا

تَعْفُوْا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ يَبِيْكُمْ إِنَّ

زیادہ ادا کرنا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے اور تم ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنے کو فراموش نہ کرنا بے شک

اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝۳۸

اللہ تمہارے کیے ہوئے کاموں کو دیکھنے والا ہے ۱۰

غیر مدخولہ کے مہر اور متاع کی ادائیگی کا بیان

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے عورت کی عدت کے مفصل احکام بیان فرمائے تھے اور اس کے ضمن میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ مردوں کے حقوق عورتوں سے زیادہ ہیں اور عدت طلاق ہو یا عدت وفات اس کے نتیجے میں عورت کے مہر کی ادائیگی مرد پر واجب ہو جاتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں مہر کے بعض احکام بیان فرمائے جس عورت کو مباشرت سے پہلے طلاق دے دی گئی اس کی دو قسمیں ہیں: ایک وہ ہے جس کا نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر نہیں کیا گیا اور دوسری وہ ہے جس کا نکاح کے وقت مہر مقرر کیا گیا ہو اول الذکر کو شوہر اپنی حیثیت کے مطابق کچھ استعمال کی چیزیں دے دے اور ثانی الذکر کو نصف

مہر ادا کرنا لازم ہے اللہ یہ کہ عورت نصف مہر سے کچھ رقم صاف کر دے یا شوہر نصف مہر سے زائد ادا کرے اور شوہر کا نصف مہر سے زائد ادا کرنا حکام اطلاق کے زیادہ قریب ہے۔ غیر یہ قول کو استعمال کی کچھ چیزیں یا نصف مہر ادا کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ مباشرت سے پہلے فوراً اس کو طلاق دینے سے اس کے مستقبل پر بُرا اثر پڑے گا اور اس قدر جلد طلاق ہونے سے چڑچڑاہٹیں ہوں گی اور اس کے لیے جو نکاح کے مزید پیغام آنے ہیں ان میں کمی ہوگی تو اس کی اشک شونی اور طلاق کے لیے اس کے واسطے نصف مہر کو لازم کیا گیا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر نکاح سے پہلے مہر کو مقرر کیا جائے تو نکاح بھری بھی صحیح ہے تاہم اس صورت میں مہر مثل ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ یعنی اس جیسی لڑکی یا اس لڑکی کے خاندان میں جتنے مہر کو مقرر کرنے کا رواج ہوا تاہم ادا کیا جائے۔

مطلقہ کی متاع کی مقدار میں احمد مذاہب کی آراء

امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ مطلقہ کی متاع میں اطلاق دوجہ یہ ہے کہ ایک خادم دیا جائے اس سے کم درجہ یہ ہے کہ چاندی دی جائے اور اس سے کم یہ ہے کہ کپڑے دیئے جائیں۔ ضعیفی نے کہا: متوسط مطلقہ کی متاع دو چار قمیص چادر اور ملحفہ ہے۔

(جامع البیان ج ۲ ص ۲۸۸ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

علامہ ماوردی شافعی نے لکھا ہے کہ امام شافعی کے نزدیک مطلقہ کی متاع حکم کے اجتہاد پر موقوف ہے۔

(الفتاویٰ لابن مثنیٰ ص ۲۰۵ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

علامہ ابن جوزی حنبلی لکھتے ہیں: امام احمد کے اس میں دو قول ہیں: ایک قول یہ ہے کہ یہ حکم کے اجتہاد پر موقوف ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ جتنے کپڑوں کے ساتھ عورت نماز ادا کر سکے وہ مطلقہ کی متاع ہے۔

(زاد المسیر ص ۱۸۰ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

علامہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں: امام مالک نے کہا ہے کہ ہمارے نزدیک مطلقہ کی متاع کی کوئی معین مقدار نہیں ہے، تقلیل متاع کی کوئی حد ہے نہ کثرت کی اور اس کا اس کی حد میں اختلاف ہے۔

(الجامع لا حکام القرآن ج ۳ ص ۲۰۱ مطبوعہ انتشارات ماسرہ و ایران ۱۴۲۸ھ)

علامہ علاء الدین حصکفی حنفی لکھتے ہیں: جس عورت سے بلا مہر نکاح کیا گیا ہو اور مباشرت سے پہلے اس کو طلاق دے دی گئی ہو اس کو متاع دینا واجب ہے اور یہ قمیص دو پٹہ اور ملحفہ ہے (سر سے قدم تک اوڑھے جانے والی چادر علامہ شامی نے لکھا ہے اس کے ساتھ ازواجی ضروری ہے۔) یہ متاع نصف مہر مثل سے زائد نہیں ہونی چاہیے خواہ زوج خوشحال ہو اور نہ پانچ درہم سے کم ہو تنگی اور خوشحالی میں عورت کے حال کا اعتبار کیا جائے گا اس کے سوا باقی مطلقہ عورتوں کے لیے متاع مستحب ہے البتہ جس عورت کا مہر مقرر کیا گیا ہو اور اس کو مباشرت سے پہلے طلاق دے دی گئی اس کے لیے متاع کو دینا مستحب نہیں ہے۔ مطلقات کی چار قسمیں ہیں: مطلقہ کا مہر پہلے مقرر کیا گیا تھا یا نہیں اور ہر تقدیر پر مباشرت سے پہلے طلاق دی گئی یا مباشرت کے بعد سو جس کا مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا اور اس کو مباشرت سے پہلے طلاق دے دی گئی اس کو متاع دینا واجب ہے اور باقی قسموں کی مطلقات کو متاع دینا مستحب ہے علامہ حصکفی نے لکھا ہے کہ جس مطلقہ کا مہر مقرر کیا گیا ہو اور اس کو طلاق دے دی گئی اس کو متاع دینا مستحب نہیں ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ علامہ شامی نے لکھا ہے کہ متوسط، عییل، کنز اور ملقشی وغیرہ میں لکھا ہے کہ اس کو بھی متاع دینا مستحب ہے اور یہی صحیح ہے۔

(دریافتی) ۱۳۷۱ھ میں بروز ۲۳ ص ۱۳۶-۱۳۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت

مطلقہ کی متاع کے شرعی حکم کے متعلق ائمہ مذاہب کی آراء

علامہ ابن جوزی طبری لکھتے ہیں: مطلقہ کی متاع کے شرعی حکم میں صحابہ کرام، فقہاء تابعین اور ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہے۔ حضرت علی، حسن، بصری، ابو العاصیہ اور زہری کا مذہب یہ ہے کہ ہر مطلقہ کے لیے متاع واجب ہے، حضرت ابن عمر، قاسم بن محمد، شریح اور ابراہیم کا یہ نظر یہ ہے کہ جس مطلقہ کا مہر مقرر کیا گیا ہو اور مباشرت سے پہلے اس کو طلاق دے دی گئی ہو اس کے سوا ہر مطلقہ کے لیے متاع واجب ہے، اور اس مطلقہ کے لیے نصف مہر واجب ہے، امام ابو زاعی، ثوری، امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ جس عورت کا مہر مقرر نہ کیا گیا ہو اور اس کو مباشرت سے پہلے طلاق دے دی گئی ہو اس کے لیے متاع واجب ہے، اور اگر اس کے ساتھ مباشرت کی گئی ہو تو پھر اس کو متاع نہیں دی جائے گی۔ امام مالک، لیث بن سعد، حکم اور ابن ابی یعلیٰ کے نزدیک متاع مستحب ہے اور کسی عورت کے لیے واجب نہیں ہے خواہ اس عورت کا مہر مقرر کیا گیا ہو یا نہیں اور اس کے ساتھ مباشرت کی گئی ہو یا نہیں۔ (زاد المسیر ج ۱ ص ۱۸۰ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

علامہ ماوردی شافعی نے لکھا ہے کہ امام شافعی کے نزدیک جس عورت کا مہر مقرر نہ کیا گیا ہو اور اس کو دخول سے پہلے طلاق دے دی گئی ہو اس کو متاع دینا واجب ہے۔ (الکتب والامین ج ۱ ص ۱۴۶ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

قاضی ابوبکر ابن العربی مالکی لکھتے ہیں:

ہمارے علماء کے نزدیک مطلقہ کی متاع واجب نہیں ہے، اؤلا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے متاع کی مقدار بیان نہیں فرمائی بلکہ اس کو اپنے دالے کے اجتہاد پر مطلق فرمایا، ثانیاً اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ“ (البقرہ: ۲۳۶) یہ محسنین پر واجب ہے، اگر مطلقہ کی متاع واجب ہوتی تو مطلقہ تمام مسلمانوں پر واجب ہوتی۔

(احکام القرآن ج ۱ ص ۱۸۰ مطبوعہ دار المسرت بیروت ۱۴۰۸ھ)

متاع کے وجوب پر فقہاء احناف کے دلائل

علامہ ابوبکر رازی جصاص حنفی لکھتے ہیں: امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد اور امام زفر کے نزدیک جس عورت کا مہر مقرر نہ کیا گیا ہو اور اس کو دخول سے پہلے طلاق دے دی گئی ہو اس کو متاع دینا واجب ہے، وجوب کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”فَمَتَّعُوْهُنَّ اِنَّ كُتُوْبَهُنَّ دُوْنَكُمْ“ یہ امر کا مسند ہے اور امر وجوب کا تقاضا کرتا ہے، الا یہ کہ اس کے خلاف انتخاب پر کوئی دلیل قائم ہو اور وہ یہاں نہیں ہے، نیز فرمایا: ”وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ مَّعْرُوفٌ“ (البقرہ: ۲۳۱) دستور کے مطابق متاع مطلقات کی ملکیت ہے، کیونکہ لام ملکیت کے لیے ہے اور جو چیز کسی کی ملکیت اور اس کا حق ہو اس کا ادا کرنا واجب ہوتا ہے اور تیسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ“ اور ”حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ“ یہ وجوب کی تاکید ہے۔

(احکام القرآن ج ۱ ص ۱۸۸ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۰ھ)

متاع کے وجوب کے خلاف فقہاء مالکیہ کے دلائل کے جوابات

علامہ ابن عربی مالکی نے جو یہ اعتراض کیا ہے کہ اگر متاع واجب ہوتی تو ہر مسلمان پر واجب ہوتی صرف متحین اور محسنین پر واجب نہ ہوتی، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وجوب کی تاکید ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ متاع محسنین اور متحین پر حق ہے، اور حق سے زیادہ اور کوئی وجوب کے لیے مؤید نہ نہیں ہے، جس طرح ”ہدیٰ للمتحین“ سے یہ لازم نہیں آتا کہ قرآن مجید تمام مسلمانوں کے لیے ہدایت نہ ہو اسی طرح ”حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ“ سے یہ لازم نہیں آتا کہ مطلقہ کی متاع ہر مسلمان پر

واجب نہ ہو نیز اس کا معنی ہے: جو تقویٰ اور احسان کی طرف رجوع کرنے والا ہو اور ہر مسلمان تقویٰ اور احسان کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ باقی یہ جو کہا ہے کہ اگر متناع واجب ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کی مقررہ کار کا بیان فرماتا اس کا جواب یہ ہے کہ مال و دولت کے لحاظ سے لوگوں کے احوال مختلف ہوتے ہیں اس لیے تمام مسلمانوں کے لیے ایک مقررہ معین نہیں کی جاسکتی اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: خوشحال پر (یہ متناع) اس کے (حال کے) موافق ہے اور تنگ دست پر اس کے (الٹی) ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: البتہ عورتیں کچھ چھوڑ دیں یا جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ کچھ زیادہ دے دے (تو درست ہے)۔ (البقرہ: ۲۳۷)

نکاح کی گرہ کا مالک شوہر ہے یا عورت کا ولی؟

اس میں اختلاف ہے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے اس سے مراد شوہر ہے یا عورت کا ولی اگر اس سے مراد شوہر ہو تو اس آیت کا وہ معنی ہوگا جو ہم نے اوپر بیان کیا ہے اور اگر اس سے مراد عورت کا ولی ہو تو معنی یہ ہوگا: البتہ عورتیں (نصف مہر سے) کچھ معاف کر دیں یا جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے یعنی ولی وہ کچھ معاف کر دے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک اس سے مراد شوہر ہے اور امام مالک کے نزدیک اس سے مراد عورت کا ولی ہے۔

علامہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں: جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے اس سے ولی سے مراد ہونے پر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: البتہ عورتیں (نصف مہر سے) کچھ معاف کر دیں اور یہ بات معلوم ہے کہ ہر عورت اپنے مہر کو معاف نہیں کر سکتی کیونکہ صغیرہ اور بچہ اپنے حقوق میں خود تصرف نہیں کر سکتی اس کے حق میں اس کا ولی تصرف کرتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ذکر کے بعد اس کے ولی کا ذکر فرمایا، یعنی جس کو وہ معاف کر سکتی ہیں وہ معاف کر دیں اور جس کو وہ معاف نہیں کر سکتیں اس کو ان کا ولی معاف کر دے۔ (الجامع الاحکام القرآن ج ۳ ص ۲۰۷ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران)

علامہ قرطبی کی یہ دلیل صحیح نہیں ہے کیونکہ ولی یعنی لڑکی کے باپ کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ لڑکی کے مال سے کسی کو کوئی چیز ہبہ کرے خود کو نہ لے اور لڑکی جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ صرف شوہر ہے اسی کو اختیار ہے کہ وہ نکاح پر برقرار رہ کر نکاح کی گرہ کو قائم رکھے یا طلاق دے کر نکاح کی گرہ کو کھول دے اور لڑکی کے ولی کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ مطلق نہیں ہے چھٹی نہ بجز اُ علامہ ابوبکر خاص غنی نے اسی طرح لکھا ہے۔ (احکام القرآن ج ۱ ص ۴۴۰ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ ۱۴۰۰ھ)

شوہر کے حق میں عقد نکاح کی ملکیت پر جمہور کے دلائل

علامہ ابن جوزی حنبلی لکھتے ہیں: جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے اس کے مصداق کے متعلق تین قول ہیں:

(۱) حضرت علی، حضرت ابن عباس، حضرت جبیر بن مطعم، ابن مسیب، ابن جبیر، جابر بن شریح، جابر بن زید، شاک، محمد بن کعب القرظی، الربیع بن انس، ابن شبرمہ، امام شافعی، امام احمد، امام ابو حنیفہ اور دیگر فقہاء رضی اللہ عنہم کا مسلک یہ ہے کہ اس سے مراد شوہر ہے۔

(۲) حضرت ابن عباس، حسن، علقمہ، طاؤس، شعبی، ابراہیم اور دیگر حضرات کا یہ نظریہ ہے کہ اس سے مراد ولی ہے۔

(۳) عورتوں کا معاف کرنا شادی شدہ عورتوں پر محمول ہے اور اگر لڑکی کنواری ہو تو پھر اس کا ولی معاف کرے گا یہ بھی حضرت ابن عباس اور ابوشعثاء سے منقول ہے۔

ان تینوں اقوال میں پہلا قول زیادہ صحیح ہے کیونکہ نکاح کے بعد نکاح کی گرہ ولی کے ہاتھ سے نکل کر خاوند کے ہاتھ میں آگئی اور معاف کرنے کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہے جو انسان کی ملکیت میں ہو اور مہر ولی کی ملکیت میں نہیں ہے تو وہ اس کو

مخاف کرنے کا بھی مالک نہیں ہے نیز اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور تم ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنے میں (بہرہ کرنے) کو فراموش نہ کرو اور انسان اپنے مال سے کسی کو کوئی چیز بہرہ کر سکتا ہے دوسرے کے مال سے کوئی چیز بہرہ نہیں کر سکتا لہذا سابق دستانہ کے اعتبار سے یہاں شوہر کو مراد لینا بھی صحیح ہے۔ (ذوالحجہ ۱۲۸۱ مطبوعہ مکتب اسلامیہ دہلی ۱۳۰۷ء)

شوہر کے حق میں عقد نکاح کی ملکیت کے متعلق احادیث

حافظ جلال الدین سیوطی نے اس آیت میں شوہر کے مراد ہونے پر متعدد روایات بیان کی ہیں، بعض ازال یہ ہیں:

امام ابن جریر، امام ابن ابی حاتم، امام طبرانی اور امام بیہقی نے سند حسن کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ شوہر ہے۔

امام ابن ابی شیبہ، امام عبد بن حمید، امام ابن جریر، امام ابن ابی حاتم، امام دارقطنی اور امام بیہقی نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ شوہر ہے۔

امام ابن ابی شیبہ، امام ابن المنذر، امام ابن جریر اور امام بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ شوہر ہے۔

امام ابن ابی شیبہ نے سعید بن جبیر، عباد، ضحاک، شریح، ابن المسیب، شعبی، ثمالی، اور محمد بن کعب سے روایت کیا ہے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ شوہر ہے۔

امام عبد الرزاق نے ابن المسیب سے روایت کیا ہے کہ زوج کا غنویہ ہے کہ وہ اپورا میر دے اور بیوی کا غنویہ ہے کہ وہ نصف مہر مخاف کر دے۔ (الدر الثوری ص ۱۲۲ مطبوعہ مکتبہ آپ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایران)

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ

تمام نمازوں کی پابندی کرو اور (خصوصاً) درمیانی نماز کی اور اللہ کے سامنے ادب سے

قَائِمِينَ ﴿۱۲۸﴾ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمْنْتُمْ

قیام کرو ۱۲۸ پس اگر تم حالت خوف میں ہو تو پیدل چلتے ہوئے یا سواری پر (نماز پڑھ لو) پھر جب خوف جاتا رہے تو پھر

فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿۱۲۹﴾ وَالَّذِينَ

اسی طرح اللہ کا ذکر کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے جس کو تم نہیں جانتے تھے ۱۲۹ اور تم میں سے جو لوگ

يَتَوَقَّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ

مر جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت

مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ

کر جائیں کہ انہیں ایک سال تک خرچ دیا جائے اور (گھر سے) نکالا نہ جائے پھر اگر وہ خود نکل جائیں

عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْتُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ

تو تم پر (ان کے) اس کام کا کوئی گناہ نہیں ہے جو انہوں نے دستور کے مطابق کیا ہے اور اللہ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۳۳۰﴾ وَلِلَّهِ مَلَكُوتُ مَنَازِعَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا

بہت غالب بڑی حکمت والا ہے O اور مطلقہ عورتوں کے لیے دستور کے مطابق منازع ہے جو اللہ

عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿۳۳۱﴾ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ

سے ڈرنے والوں پر واجب ہے O اسی طرح اللہ تمہارے لیے آپنی آیات کو بیان فرماتا ہے

تَعْقِلُونَ ﴿۳۳۲﴾

تاکہ تم سمجھو O

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ یا زوجہ نصف مہر سے کچھ مقدار معاف کر دے یا شہر اس کو پورا مہر ادا کر دے اور فرمایا تھا کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ احسان اور نیکی کرنے کو فراموش نہ کرو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نمازوں پر پابندی اور بدامتنی کرنے کا حکم دیا کیونکہ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے اور اس کو نیکی اور اچھائی کے کاموں پر راغب کرتی ہے اور قدر واجب سے زیادہ دینا بھی اچھائی کا کام ہے نیز پہلی آیت میں مخلوق پر شفقت کا حکم تھا اور اس آیت میں اللہ کی تعظیم کا حکم ہے تاکہ انسان حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی رعایت کرے نیز اس آیت سے بھی اللہ تعالیٰ نے اہل و عیال کے احکام بیان کیے اور اس آیت کے بعد پھر عائلی احکام بیان فرمائے اور درمیان میں پابندی اور دوام کے ساتھ نماز پڑھنے کا ذکر فرمایا اور اس میں یہ نتیجہ ہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ تعلق محبت اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں اس قدر مشغول نہ ہو جانا کہ اپنے سولی کے حقوق کی ادائیگی کو بھول جاؤ اور امور خانہ داری اور نیا داری میں اس قدر متہمک نہ ہو جاؤ کہ نمازوں کے اوقات میں بھی بیوی بچوں کے گورکھ و صندوق میں پڑے رہو اور یاد خدا کو بالکل فراموش کر بیٹھو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخْلُفُوا آهْوَالَكُمْ وَلَا ذَلَاكُمْ عَنْ
ذِكْرِ اللَّهِ وَهَلْ يُفْعَلُ ذَلِكَ كَلَّا إِنَّكُمْ تَخْلِفُونَ

اے ایمان والو! تمہارے مال اور تمہاری لواحقین
اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں اور جنہوں نے ایسا کیا تو وہی
لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں O (النفاقون: ۹)
نماز کی حفاظت کا معنی یہ ہے کہ نماز کو اس کے مستحب وقت میں پڑھا جانے اور یہ کوشش کی جائے کہ نماز میں کسی قسم کا سہو اور نقصان واقع نہ ہو۔

حفاظت نماز کی تاکیدات اور نماز میں سستی اور اس کو ترک کرنے پر وعیدات

حافظ جلال الدین سیوطی بیان کرتے ہیں:
امام بخاری امام مسلم اور امام نسائی حضرت ابوالیوب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ

تنبیہا القرآن

جلد اول

۳۳۲

و سلم کے پاس آ کر عرض کیا: مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور دوزخ سے دور کر دے آپ نے فرمایا: اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شریک نہ کرو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو جب وہ شخص چلا گیا تو آپ نے فرمایا: اگر اس شخص نے اس پر عمل کیا تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔

امام ابو یوسفؒ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے دین کی جس چیز کو سب سے پہلے لوگوں پر فرض کیا وہ نماز ہے اور جو چیز سب سے آخر میں باقی رہے گی وہ نماز ہے اور سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میرے بندوں کی نمازوں کو دیکھو اگر وہ مکمل ہوں تو مکمل لکھ دی جائیں گی اور اگر وہ ناقص ہوں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: دیکھو کیا اس کے نوافل ہیں؟ اگر اس کے نوافل ہوں گے تو فراغ کی کمی نوافل سے پوری کر دی جائے گی پھر فرمائے گا: دیکھو اس کی زکوٰۃ پوری ہے؟ اگر زکوٰۃ پوری ہو تو پوری لکھ دی جائے گی اور اگر ناقص ہو تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: دیکھو اس نے کوئی صدقہ کیا ہے؟ اگر اس نے صدقہ کیا ہو گا تو اس صدقہ سے اس کی زکوٰۃ پوری کر دی جائے گی۔

امام طبرانی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن جس چیز کا سب سے پہلے بندے سے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے اگر نماز درست ہو تو باقی عمل بھی درست ہوں گے اور اگر نماز فاسد ہو تو باقی عمل بھی فاسد ہوں گے۔

امام طبرانیؒ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص امانت دار نہ ہو اس کا کوئی ایمان نہیں جس کا وضو نہ ہو اس کی کوئی نماز نہیں اور جس کی نماز نہ ہو اس کا کوئی دین نہیں دین میں نماز ایسی ہے جیسے جسم میں سر ہے۔

امام بزازؒ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کی نماز نہ ہو اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔

امام طبرانیؒ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن جو شخص پانچ نمازیں لے کر آجائے گا وضو ان کے وضو ان کے رکوع اور سجود کی اس نے حفاظت کی ہوئی ہو اس شخص کے ساتھ اللہ کا عہد ہے کہ وہ اس کو عذاب نہیں دے گا اور جس نے ان میں سے کسی چیز میں کمی کی اس کے ساتھ اللہ کا کوئی عہد نہیں ہے اگر اللہ چاہے تو اس پر رحم فرمائے اور چاہے تو اس کو عذاب دے۔

امام طبرانیؒ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے تین چیزوں کی حفاظت کی وہ یقیناً (اللہ کا دلی ہے اور جس نے ان کو ضائع کیا وہ یقیناً (اللہ کا دشمن ہے) نماز روزہ اور جنت ہے۔

امام طبرانیؒ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے اپنے وقت میں نماز پڑھی اور اس کے لیے مکمل وضو کیا اور نماز کے قیام خشوع رکوع اور سجود کو پوری طرح ادا کیا تو وہ نماز سفید اور روشن ہوگی اور اس شخص سے کہے گی: اللہ تیری بھی اسی طرح حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے اور جس نے وقت نکلنے کے بعد نماز پڑھی اس کے لیے مکمل وضو نہیں کیا اور نہ اس کے خشوع رکوع اور سجود کو پوری طرح ادا کیا وہ نماز سیاہ اندھیری ہوگی اور کہے گی: اللہ تجھے بھی اسی طرح ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا ہے حتیٰ کہ جب اللہ چاہے گا اس نماز کو پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس شخص کے منہ پر مار دے گا۔

امام احمد امام طبرانی اور امام ابن مردويه حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ہم طبرک کی نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا: کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ ہم نے کہا: نہیں! آپ نے فرمایا: تمہارا رب یہ فرماتا ہے کہ جس شخص نے نماز اپنے وقت میں پڑھی اس کی حفاظت کی اور اس کے حق کو معمولی سمجھ کر ضائع نہیں کیا اس کے ساتھ میرا یہ عہد ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں گا اور جس شخص نے نماز اپنے وقت میں نہیں پڑھی اس کی حفاظت نہیں کی اور اس کے حق کو معمولی جان کر ضائع کیا اس کے ساتھ میرا کوئی عہد نہیں ہے اگر میں چاہوں تو اس کو عذاب دوں اور اگر میں چاہوں تو اس کو محاف کر دوں۔

امام دارمی حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت کی چابی نماز ہے۔

امام دیلمی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے۔

امام بیہقی نے ”شعب الایمان“ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کون سی چیز دین میں سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا: نماز کو اپنے وقت میں پڑھنا جس شخص نے نماز کو ترک کیا اس کا کوئی دین نہیں نماز دین کا ستون ہے۔

امام ابن ماجہ امام ابن حبان امام حاکم صحیح سند کے ساتھ اور امام بیہقی اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مستقیم رہو اور تم پر گز نہ رکھو اور جان لو کہ تمہارا بہترین عمل نماز ہے اور مومن کے سوا اور کوئی شخص ہمیشہ با وضو ہرگز نہ رکھے گا۔

امام مسلم امام ابو داؤد امام نسائی اور امام ابن ماجہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں: جس شخص کو اس سے خوشی ہو کہ وہ کل اللہ سے حالت اسلام میں ملاقات کرے اسے چاہیے کہ جب ان نمازوں کی اذان ہو تو وہ ان کی حفاظت کرے۔ امام ابو داؤد کی روایت یہ ہے کہ جب اذان ہو تو پانچوں نمازوں کی حفاظت کرو کیونکہ جماعت سنن الہدیٰ میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے سنن الہدیٰ کو شروع کیا ہے اور ہمارے عہد میں منافق کے سوا اور کوئی جماعت کو نہیں چھوڑتا تھا اور ہم نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی دو آدمیوں کے ہمارے سے چل کر صف میں جا کر کھڑا ہوتا تھا اور ہر شخص کے لیے اس کے گھر میں نماز کی جگہ ہوتی ہے اور اگر تم نے اپنے گھر میں نماز پڑھی اور اپنی مسجدوں کو چھوڑ دیا تو تم اپنے نبی کی سنت کو ترک کرو گے اور اگر تم نے اپنے نبی کی سنت کو ترک کیا تو تم کافر ہو جاؤ گے۔

اس حدیث کی توجیہ یہ ہے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بہ طور استخفاف یا بہ طور اہانت ترک کیا وہ کافر ہو جائے گا یا کفر یہ معنی کفرانِ نعمت ہے۔

امام ترمذی امام نسائی امام ابن ماجہ اور امام حاکم صحیح سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن بندہ کے عمل سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے اگر وہ صحیح ہوئی تو وہ کامیاب اور کامران ہو گیا اور اگر وہ فاسد ہوئی تو وہ کام نامراد ہو گیا اور اگر اس کے فریضہ میں کچھ کمی ہوئی تو رب فرمائے گا: دیکھو میرے بندہ کا کوئی نفل ہے جس سے اس کا فرض پورا کیا جائے پھر باقی اعمال کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔

امام احمد اور امام طبرانی نے حضرت ابو الطفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص لوگوں کی ایک

جماعت کے پاس سے گزرا اور ان کو سلام کیا ' لوگوں نے اس کے سلام کا جواب دیا ' جب وہ گزر گیا تو ان میں سے ایک شخص نے کہا: یہ خدا! میں اس شخص سے اللہ کے لیے نفع رکھتا ہوں ' لوگوں نے کہا: تم نے بہت بڑی بات کی ہے ' اسے نفع! شخص! جاؤ اس کو بلا کر! وہ شخص اس کو بلا کر لے آیا اور اس کو بتایا کہ اس کے متعلق کیا گیا تھا ہے ' وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور کہا: یا رسول اللہ! میں مسلمانوں کی ایک مجلس کے پاس سے گزرا ' میں نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا ' جب میں چلا گیا تو ایک شخص نے میرے متعلق کہا: میں اللہ کے لیے اس شخص سے نفع رکھتا ہوں۔ یا رسول اللہ! اس شخص کو بلائے اور اس سے نفع کی وجہ معلوم کیجئے ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا تو اس نے استغفار کیا کہ اس نے یہ کیا تھا! اس نے کہا: یہ شخص میرا پردوسی ہے ' یہ خدا! میں نے اس کو فرض نماز کے سوا اور کوئی نماز پڑھتے نہیں دیکھا جس کو ہر نیک اور بد پڑھتا ہے ' اس نے کہا: یا رسول اللہ! اس سے پوچھئے کبھی میں نے نماز کو وقت سے مؤخر کر کے پڑھا یا اس کے وضو میں کوئی کمی کی یا رکوع اور سجود میں کوئی کوتاہی کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا تو اس نے کہا: نہیں! پھر اس نے کہا: یا رسول اللہ! میں نے اس شخص کو رمضان کے سوا اور کوئی روزہ رکھئے نہیں دیکھا جس عہد میں ہر نیک و بد روزہ رکھتا ہے ' اس نے کہا: یا رسول اللہ! اس سے پوچھئے میں نے کبھی روزہ کے حق میں کوئی کوتاہی یا کمی کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا: نہیں! پھر اس نے کہا: یا رسول اللہ! میں نے زکوٰۃ کے سوا اس کو کبھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے نہیں دیکھا اور زکوٰۃ تو ہر نیک و بد ادا کرتا ہے ' اس نے کہا: یا رسول اللہ! اس سے پوچھئے میں نے کبھی زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی یا کمی کی؟ اس نے کہا: نہیں! آپ نے فرمایا: اٹھو! ایتیم سے بہتر ہے۔

امام طبرانی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے ' ان سے پوچھا گیا: اسلام کا کون سا درجہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: نماز اور جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا کوئی دین نہیں۔

امام ابن ابی شیبہ ' امام احمد ' امام ابو داؤد ' امام ترمذی ' امام مسلم ' امام نسائی اور امام ابن ماجہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انسان اور اس کے کفر کے درمیان نماز کا ترک کرنا ہے۔

امام ابن ابی شیبہ ' امام احمد ' امام ابو داؤد ' امام ترمذی ' امام نسائی ' امام ابن ماجہ ' امام ابن حبان ' اور امام حاکم ' حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہمارے اور ان کے درمیان نماز کا عہد ہے ' جس نے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا۔

امام طبرانی نے حضرت عباد بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سات چیزوں کی نصیحت کی ' فرمایا: اللہ کے ساتھ بالکل شرک نہ کرو ' خواہ تمہارے نکلے نکلے کر دینے جائیں یا تم کو جلا دیا جائے یا تم کو سولی پر چڑھا دیا جائے ' اور نماز کو عہد ترک نہ کرو کیونکہ جس نے عہد اقرار ترک کیا وہ ملت اسلام سے نکل گیا ' اور مصیبت کا اور تکلیب نہ کرو ' کیونکہ اس میں اللہ کی ناراضگی ہے اور شراب نہ پیو کیونکہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔

امام ترمذی اور امام حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نماز کے سوا اور کسی چیز کے ترک کو کفر نہیں کہتے تھے۔

امام طبرانی ' حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کفر اور ایمان کے درمیان نماز ہے ' جس نے نماز کو ترک کیا اس نے شرک کیا۔

امام بزار اور امام طبرانی ' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ جب ان کی آنکھوں میں تکلیف ہوگی

تو ان سے کہا گیا کہ ہم آپ کا علاج کرتے ہیں آپ چند دن نماز چھوڑ دیں حضرت ابن عباس نے فرمایا: نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے نماز چھوڑ دی وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ اس پر غضب ناک ہوگا۔ امام ابن حبان حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بارش کے دن جلدی نماز پڑھ لو کیونکہ جس نے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا۔

امام اصحابی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے عہد نماز کو ترک کیا اللہ اس کے عمل کو خالص کر دینا ہے اور اس کا ذمہ اللہ سے بری ہو جاتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ سے توبہ کر لے۔

امام ابن ابی شیبہ نے "مصحف" میں اور امام بخاری نے اپنی "تاریخ" میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جس نے نماز نہیں پڑھی وہ کافر ہے اور ایک روایت ہے: اس نے کفر کیا۔

امام مالک نے نافع سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب نے اپنے عمال کی طرف لکھا کہ میرے نزدیک تمہارے کاموں میں سب سے اہم کام نماز ہے۔ جس نے نماز کی حفاظت کی اس نے اپنے دین کی حفاظت کی اور جس نے نماز کو ضائع کیا وہ باقی دین کو زیادہ ضائع کرنے والا ہے۔

امام ترمذی اور امام حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے بغیر عذر کے دو نماز کو جمع کیا اس نے گناہ کبیرہ کیا۔

امام نسائی اور امام ابن حبان نے حضرت نوئل بن معاویہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کی ایک نماز فوت ہو گئی گویا اس کے اہل اور مال ہلاک ہو گئے۔

(الدر المنثور ج ۱ ص ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

صلوٰۃ و سوطی کے متعلق فقہاء اسلام کی آراء

علامہ آلوسی مخفی بیان کرتے ہیں: صلوٰۃ و سوطی (درمیانی نماز) کی تیسریں میں متعدد اقوال ہیں:

- (۱) اس سے مراد فجر کی نماز ہے کیونکہ یہ دن کے وسط میں پڑھی جاتی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہی مسلک ہے۔
- (۲) اس سے مراد عصر کی نماز ہے کیونکہ یہ دن کی دو نمازوں اور رات کی دو نمازوں کے درمیان پڑھی جاتی ہے حضرت علیؓ حضرت ابن عباسؓ حسن اور متعدد صحابہ اور فقہاء کا یہی نظریہ ہے امام شافعی کا بھی یہی مسلک ہے۔
- (۳) اس سے مراد مغرب کی نماز ہے کیونکہ یہ چار رکعت اور دو رکعت کی نمازوں کے درمیان متوسط ہے حضرت امیہ بن ذؤبیب کا یہی نظریہ ہے۔

(۴) اس سے مراد عشاء کی نماز ہے کیونکہ یہ مغرب اور فجر کی نمازوں کے درمیان ہے جن میں قصر نہیں ہے۔

(۵) اس سے مراد فجر کی نماز ہے کیونکہ یہ دن اور رات کی نمازوں کے درمیان ہے نیز یہ وہ منفرد نماز ہے جو دوسری نماز کے ساتھ ملا کر نہیں پڑھی جاتی۔ حضرت مساذ، حضرت جابر، عطاء، عکرمہ اور عباد کا یہی قول ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وتر ہے ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد چاشت کی نماز ہے ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد عید النضر ہے ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد عید الاضحیٰ ہے ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد عید ہے ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد جماعت کے ساتھ نماز ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد صلوٰۃ خوف ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی کئی اقوال ہیں۔ (روح المعانی ج ۲ ص ۵۶۶، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

زیادہ تر احادیث میں عصر کی نماز کو صلوٰۃ وسطیٰ کہا گیا ہے اور ظہر اور فجر کی نماز کے متعلق بھی احادیث ہیں، ہم اختصار کے ساتھ ان احادیث کا بیان کر رہے ہیں۔ فقہول وباللہ التوفیق وبہ الاستعانة بایق۔
فجر کی نماز کے صلوٰۃ وسطیٰ ہونے کے متعلق احادیث

حافظ جلال الدین سیوطی بیان کرتے ہیں: امام مالک نے ”موطا“ میں لکھا ہے کہ ہمیں حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے یہ حدیث پہنچی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ صلوٰۃ وسطیٰ صبح کی نماز ہے اس حدیث کو امام بیہقی نے بھی اپنی ”سنن“ میں روایت کیا ہے۔

امام ابن جریر نے ابوالعالیہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے بصرہ کی جامع مسجد میں صبح کی نماز پڑھائی اور رکوع سے پہلے دعائے ثنوت پڑھی اور فرمایا: یہ صلوٰۃ وسطیٰ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے۔
 امام سعید بن منصور نے مسند سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا: صلوٰۃ وسطیٰ صبح کی نماز ہے جس کو اندھیرے میں پڑھا جاتا ہے۔

امام ابن جریر نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ صلوٰۃ وسطیٰ صبح کی نماز ہے۔
 امام ابن ابی شیبہ نے حبان ازدی سے روایت کیا ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر نے فرمایا: صلوٰۃ وسطیٰ صبح کی نماز ہے۔

(الدر المنثور ج ۱ ص ۳۰۱ مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

ظہر کی نماز کے صلوٰۃ وسطیٰ ہونے کے متعلق احادیث

امام طبرانی نے ”معجم اوسط“ میں ثقہ راویوں کے ساتھ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ صلوٰۃ وسطیٰ کون سی نماز ہے تو انہوں نے کہا: ہم یہ کہتے تھے کہ صلوٰۃ وسطیٰ وہ نماز ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کی طرف متوجہ کیا گیا اور وہ ظہر کی نماز ہے۔

امام احمد، امام بخاری نے اپنی ”تاریخ“ میں امام ابو داؤد، امام ابن جریر، امام طحاوی، امام ابویعلیٰ، امام طبرانی اور امام بیہقی نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز دوپہر میں پڑھتے تھے اور یہ نماز آپ کے اصحاب پر سب سے زیادہ دشوار تھی، جب یہ آیت نازل ہوئی: ”حَافِظُوا عَلٰی الصَّلٰوٰتِ وَالصَّلٰوٰۃُ الْوُسطٰی“ (البقرہ: ۲۳۸) نیز اس نماز سے پہلے بھی دو نمازیں ہیں اور اس کے بعد بھی دو نمازیں ہیں۔

امام طحاوی، امام ابن ابی شیبہ نے ”مصنف“ میں امام بخاری نے اپنی ”تاریخ“ میں امام ابن ابی حاتم، امام ابویعلیٰ اور امام بیہقی نے زہرہ بن مہدی سے روایت کیا ہے کہ ہم حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو لوگوں نے حضرت اسامہ کے پاس کسی کو بھیجا اور ان سے صلوٰۃ وسطیٰ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا: یہ ظہر کی نماز ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت پڑھتے تھے۔

امام نسائی اور امام طبرانی نے زہری کی سند سے روایت کیا ہے کہ سعید بن مسیب نے کہا: میں لوگوں کے پاس بیٹھا تھا وہ اس میں بحث کر رہے تھے کہ صلوٰۃ وسطیٰ کون سی نماز ہے؟ میں ان میں سب سے کم سن تھا۔ انہوں نے مجھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا تا کہ میں ان سے معلوم کروں کہ صلوٰۃ وسطیٰ کون سی نماز ہے؟ میں نے ان کے پاس جا کر پوچھا تو انہوں نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ظہر کی نماز دوپہر میں پڑھاتے تھے، لوگ اس وقت گھروں میں سوئے ہوئے ہوتے تھے اور بازاروں میں ہوتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک صف یا دو صفیں ہوتی تھیں تو یہ آیت نازل

ہوئی: ”حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى“ (البقرہ: ۲۳۸) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگ باز آ جائیں ورنہ میں ان کے گھروں میں آگ لگا دوں گا۔

امام ابن جریر نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صلوٰۃ وسطیٰ ظہر کی نماز ہے۔

امام بیہقی اور امام ابن عساکر نے حضرت سعید بن مسیب سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا کہ صلوٰۃ وسطیٰ ظہر کی نماز ہے، پھر وہاں سے حضرت ابن عمر کا گزر ہوا تو لوگوں نے حضرت ابن عمر سے معلوم کیا، انہوں نے کہا: صلوٰۃ وسطیٰ ظہر کی نماز ہے۔

امام ابن جریر نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے اور امام ابن ابی شیبہ نے عکرمہ سے روایت کیا ہے کہ صلوٰۃ وسطیٰ ظہر کی نماز ہے۔ (جامع البیان ج ۳ ص ۳۰۲-۳۰۱ مطبوعہ دارالحدیث بیروت ۱۳۵۹ھ)

عصر کی نماز کے صلوٰۃ وسطیٰ ہونے کے متعلق احادیث

امام عبد الرزاق، امام ابن ابی شیبہ، امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، امام ابوداؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ابن جریر اور امام بیہقی، زور سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا: عبیدہ سے کہو کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نماز وسطیٰ کے متعلق سوال کریں، انہوں نے سوال کیا تو حضرت علی نے جواب دیا: ہم یہ خیال کرتے تھے کہ صلوٰۃ وسطیٰ فجر کی نماز ہے حتیٰ کہ میں نے جنگ خندق کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ان کے ساتھ (جنگ میں) مشغول رہنے کی وجہ سے ہم صلوٰۃ وسطیٰ عصر نہیں پڑھ سکے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو اور ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے۔

امام عبد الرزاق، امام ابن ابی شیبہ، امام مسلم، امام نسائی اور امام بیہقی شیعہ بنی شکل سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا: میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے صلوٰۃ وسطیٰ کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا: ہمارا خیال یہ تھا کہ یہ صبح کی نماز ہے حتیٰ کہ میں نے جنگ خندق کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے کیونکہ انہوں نے ہمیں صلوٰۃ وسطیٰ پڑھنے سے مشغول کر دیا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غروب آفتاب تک ظہر اور عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی۔

امام ابن ابی شیبہ، امام ترمذی اور امام ابن حبان نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صلوٰۃ وسطیٰ نماز عصر ہے۔

امام ابن جریر، امام ابن المنذر اور امام طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے دن فرمایا: انہوں نے ہمیں صلوٰۃ وسطیٰ پڑھنے سے مشغول کر دیا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو اور ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے۔

امام طبرانی نے سند صحیح کے ساتھ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انہوں نے ہمیں صلوٰۃ وسطیٰ صلوٰۃ عصر پڑھنے سے محروم کر دیا، اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں کو اور ان کے دلوں کو آگ سے بھر دے۔

امام احمد، امام ابن جریر اور امام طبرانی نے حضرت عمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى“ (البقرہ: ۲۳۸) اور ہمارے لیے صلوٰۃ وسطیٰ کا نام صلوٰۃ عصر رکھا۔

امام عبد الرزاق نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس

شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کے اہل اور مال ہلاک ہو گئے۔

امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ بن عثیم سے روایت کرتے ہیں: ان سے کسی شخص نے صلوٰۃ وسطیٰ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا: تمام نمازوں کی حفاظت کر، صلوٰۃ وسطیٰ انہیں میں سے کوئی ایک ہے۔

(الدر المنثور، ج ۱ ص ۳۰۵-۳۰۶، مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اللہ کے سامنے ادب سے قیام کرو (الجزء ۲ ص ۳۳۸)

باتیں نہ کرنے اور خضوع اور خشوع سے نماز پڑھنے کا حکم

امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن جریر، امام ابن خزیمہ، امام طحاوی، امام ابن دہان، امام طبرانی اور امام بیہقی، حضرت زبید بن اسلم رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں: ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں نماز میں باتیں کیا کرتے تھے، ہم میں سے ایک شخص اپنے ساتھ نماز میں کھڑے ہوئے، شخص سے باتیں کرنا تھا حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی: ”وَقُضِيَ لَكُمْ دِينُكُمْ“ (الجزء ۲ ص ۳۳۸) پھر ہمیں نماز میں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا اور باتیں کرنے سے منع کر دیا گیا۔

امام عبد الرزاق، امام ابن المنذر اور امام ابن جریر نے مجاہد سے روایت کیا ہے کہ پہلے مسلمان نماز میں باتیں کرتے تھے، ایک شخص نماز میں اپنے بھائی کو کسی کام کا حکم دیتا تھا، پھر یہ آیت نازل ہوئی: ”وَقُضِيَ لَكُمْ دِينُكُمْ“ (الجزء ۲ ص ۳۳۸) پھر ان کو حکام سے روک دیا گیا، قوت کا معنی سکوت ہے اور قوت کا معنی طاعت ہے۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم نماز میں باتیں کیا کرتے تھے، ایک شخص نماز میں اپنے ساتھی سے سرگوشی کرنا، ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے اور جواب دیتے، حتیٰ کہ میں ایک دن نماز میں شامل ہوا اور میں نے سلام کیا تو میرے سلام کا کسی نے جواب نہیں دیا، مجھے اس سے بہت رنج ہوا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کر لی تو آپ نے فرمایا: مجھے تمہارے سلام کا جواب دینے سے اور کوئی چیز مانع نہیں تھی، سو اس کے کہ میں نماز میں خاموش کھڑے رہنے اور باتیں نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور قوت سکوت ہے۔

امام سعید بن منصور، امام ابن جریر، امام اصحابی اور امام بیہقی نے اس آیت کی تفسیر میں مجاہد سے روایت کیا ہے کہ رکوع، خشوع اور سب رکوع بھی قوت کا معنی ہے، بطریق طویل قیام کرنا، نظریں نیچے رکھنا، بازو جھکانے، رکعت اور اللہ سے ڈرنے، رہنا اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے فقہاء جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ادھر ادھر التفات کرنے، ٹکڑیاں بنانے، آنکھیں بند کرنے، کسی چیز کے ساتھ کھیلنا یا دنیاوی کاموں کے متعلق غور و فکر کرنے سے اللہ سے ڈرنے تھے۔

امام ابن ابی شیبہ، امام مسلم، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: افضل نماز وہ ہے جس میں طویل قوت (قیام) ہو۔

امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے اور آپ ہمیں جواب دیتے تھے۔ جب ہم نجاشی کے پاس سے واپس آئے ہم نے آپ کو سلام کیا، آپ نے ہمیں جواب نہ دیا۔ ہم نے (نماز کے بعد) عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم آپ کو سلام کرتے تھے اور آپ جواب دیتے تھے؟ آپ نے فرمایا: نماز میں مشغولیت ہے۔

(الدر المنثور، ج ۱ ص ۳۰۶، مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس اگر تم حالت خوف میں ہو تو پیدل چلے ہوئے یا سواری پر (نماز پڑھ لو) پھر جب خوف جاتا رہے تو پھر اسی طرح اللہ کا ذکر کرو (نماز پڑھو) جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے۔ (البقرہ: ۲۳۹)

چوتھی ٹرین اور طیارہ وغیرہ میں نماز پڑھنے کا بیان

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پانچوں نمازوں کی حفاظت کا اور ان کو خاموشی اور حضور اور شروع کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا تھا اور انسان کو زندگی میں بعض مرتبہ نماز کے اوقات میں خوف اور خطرہ لاحق ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں نماز کا حکم اور اس کا طریقہ بیان فرمایا کہ اگر تم کو نماز کے وقت میں خوف اور خطرہ لاحق ہو تو پیدل چلے ہوئے نماز پڑھو یا سواری پر سوار ہونے کی حالت میں نماز پڑھو اس خوف سے مراد عام ہے خواہ دشمن کا خوف ہو یا درندہ کا خوف ہو یا سیلاب کا خوف ہو یا کسی بردہ امر جس سے اس کی جان کا خوف ہو اس کی وجہ سے بایادہ یا سواری پر نماز پڑھنا جائز ہے کسی بناء پر ہم کہتے ہیں کہ چوتھی ٹرین، بحری جہاز یا ہوائی جہاز میں دوران سفر نماز کا وقت آ جائے اور پورے وقت میں وہ سواری چلتی رہے اور اس چلتی سواری سے چھلانگ لگا کر اتارنے میں جان جانے کا خطرہ ہو تو اس چلتی ہوئی سواری پر نماز پڑھنا جائز ہے اور اس نماز کا اعادہ نہیں ہے اس کے مزید دلائل اور فقہاء کی عبارات ہم نے ”شرح صحیح مسلم“ جلد ثانی میں بیان کیے ہیں۔

حالت خوف میں نماز پڑھنے کے متعلق ائمہ کی آراء

امام مالک امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک اس آیت کا تعلق جنگ اور قتال سے بھی ہے یعنی اگر دوران قتال شدید خطرہ اور خوف ہو تو بایادہ اور سواری پر بھی نماز پڑھنا جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جہاد اور قتال میں صلوة خوف پڑھی جائے اور اگر جنگ کی شدت کی وجہ سے صلوة خوف نہ پڑھی جاسکے تو نماز مؤخر کر دی جائے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے دن چار نمازیں مؤخر کر دی تھیں اور قتال کے علاوہ اور کسی صورت میں دشمن کا خوف ہو تو بایادہ یا سواری پر نماز پڑھ لی جائے۔

علامہ جویونی حنفی لکھتے ہیں: حالت خوف میں نماز پڑھتے وقت ضرورت کی بناء پر قبلہ سے توجہ ساقط ہو جاتی ہے یعنی اگر تم کو دشمن سے خوف ہو یا درندہ کا خوف ہو یا کسی اور چیز کا خوف ہو تو تم پر قیام فرض نہیں ہے بلکہ تم کو اس کا اختیار ہے کہ تم پیدل چلے ہوئے نماز پڑھو یا سواری پر نماز پڑھو اور جس طرف سواری کا منہ ہو اسی طرف اشاروں سے نماز پڑھو اسی طرح ”مدارک“ میں ہے ”اور صاحب ”بدایہ“ نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے کہ اگر شدید خوف ہو تو الگ الگ سواری پر نماز پڑھیں اور اشارہ سے رکوع اور سجود کریں خواہ جس طرف منہ ہو بشرطیکہ وہ قبلہ کی طرف منہ پر قادر نہ ہوں اور جس وقت تلواریں نگر رہی ہوں اور تبرجل رہے ہوں اس حال میں ہمارے نزدیک نماز جائز نہیں ہے اور امام شافعی کے نزدیک جائز ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک ”وجہاً“ کا معنی ہے اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے نماز پڑھیں اور امام شافعی کے نزدیک اس کا معنی ہے چلے ہوئے نماز پڑھیں اسی لیے قاضی بیضاوی نے لکھا ہے کہ اس آیت میں نام شافعی کی دلیل ہے کہ تلواروں سے لڑائی کی حالت میں نماز جائز ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس حالت میں نماز کو مؤخر کر دیں اور بعد میں پڑھیں۔

(الفتیرات احمد بن یونس ۱۵۸ مطبوعہ مطبعہ عربیہ)

علامہ آلوسی حنفی لکھتے ہیں:

امام شافعی نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر لڑائی کی حالت میں سواری شہر یا مکان نہ ہو تو تلواروں سے لڑتے ہوئے بھی نماز جائز ہے اور ہمارے امام کا یہ مذہب ہے کہ چلے ہوئے اور لڑنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز

میں ثنوت کا حکم دیا ہے اور چلنا اور کھڑا ناخنوت کے مبنائی ہے اور جب ایسی صورت ہو تو نماز کو متوخر کر دے اور جب اس اور سکون ہو تو نماز پڑھنے اگر تم انصاف سے کام لو تو تمہیں علم ہوگا کہ یہ آیت امام شافعی کے موقف میں بالکل صریح ہے، کیونکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اللہ کے لیے قیام کر دو اور دین آسان ہے اور مشکل نہیں ہے اور مقامات مختلف ہوتے ہیں اور مشکل کی وجہ سے آسان حکم کو نہیں چھوڑا جاتا اور جس کام کو کھل طور پر حاصل نہیں کیا جاسکتا اس کو کھل طور پر ترک بھی نہیں کیا جاتا۔ (روح المعانی ج ۲ ص ۱۵۸، صلیوہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

حالت خوف میں نماز پڑھنے کے متعلق احادیث

حافظ جلال الدین سیوطی بیان کرتے ہیں:

امام طحاوی، امام عبد الرزاق، امام ابن ابی شیبہ، امام احمد، امام نسائی، امام ابو یعلیٰ اور امام بیہقی نے اپنی "مسنن" میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب جنگ خندق کے دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم ظہر عصر مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جنگ کی مشغولیت کی وجہ سے نہ پڑھ سکے، حتیٰ کہ ہم لڑائی سے بچا لیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "وَلَقَدْ لَاحَظَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْفِتَانِ ط" (الحجرات: ۲۵) (زبردست آزمائشی بھیج کر) اللہ مسلمانوں کے لیے جنگ سے کافی ہو گیا۔ یعنی ابن کو لڑنے سے بچا لیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو (اذان کا) حکم دیا اور ہر نماز کے لیے اقامت کہی یہ واقعہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے تھا: "فَإِنْ خِفْتُمْ فَاذْكُرْ كُنَا" (البقرہ: ۲۳۹) اگر تم حالت خوف میں ہو تو پیادہ اور سواری پر نماز پڑھو۔

امام ابن ابی شیبہ، امام مسلم اور امام نسائی نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایام میں صلوٰۃ خوف پڑھی، ایک جماعت آپ کے ساتھ تھی اور ایک جماعت دشمن کے سامنے کھڑی رہی جو جماعت آپ کے ساتھ تھی آپ نے اس کو ایک رکعت نماز پڑھائی، پھر وہ لوگ چلے گئے اور دوسری جماعت آگئی، آپ نے اس دوسری جماعت کو ایک رکعت نماز پڑھائی، پھر دونوں جماعتوں نے باقی ماندہ ایک ایک رکعت نماز پڑھی، حضرت ابن عمر نے کہا: اور اگر اس سے زیادہ خوف ہو تو پھر تم کھڑے ہوئے اور سواری پر اشارہ سے نماز پڑھو۔

امام مالک، امام شافعی، امام عبد الرزاق، امام بخاری، امام ابن جریر اور امام بیہقی نے نافع سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے جب صلوٰۃ خوف کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا: امام ایک جماعت کو ایک رکعت نماز پڑھائے اور دوسری جماعت ان کے اور دشمن کے درمیان کھڑی رہے اور نماز نہ پڑھے، اور جب وہ جماعت ایک رکعت نماز پڑھ لے تو وہ اس دوسری جماعت کی جگہ چلی جائے جس نے نماز نہیں پڑھی تھی، اور یہ لوگ سلام نہ پھیریں اور جس جماعت نے پہلے نماز نہیں پڑھی تھی وہ امام کے پیچھے آ کر کھڑی ہو اور امام اس کو بھی ایک رکعت پڑھائے، پھر امام چلا جائے اس کی دو رکعتیں ہوئیں اور امام کے چلے جانے کے بعد ہر جماعت اپنی اپنی باقی ماندہ ایک ایک رکعت پڑھے، اور اگر اس سے زیادہ خوف ہو تو اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے نماز پڑھیں یا سواری پر نماز پڑھیں، خواہ منہ قبلہ کی طرف ہو یا غیر قبلہ کی طرف، نافع کہتے ہیں کہ مجھے بھی یقین ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا تھا۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۱۵۴، ۱۵۱)

امام بزار، حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لگو اور اس سے لڑائی کی حالت میں نماز ایک رکعت ہے انسان جس طریقہ سے بھی یہ رکعت پڑھ لے اس کے لیے کافی ہے اور وہ اس کو نہیں دہرائے گا۔

امام ابن ابی حاتم نے ”قَالَ يَحْتَفِظُ فَرَجًا لَا يُؤْذِي كِبَارًا“ (المقرہ: ۲۲۹) کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ سوار اپنی سواری پر نماز پڑھے اور پیدل چلنے والا اپنے پیروں پر نماز پڑھے اور جب خوف دور ہو جائے تو سوار اور پیادہ معمول کے مطابق نماز پڑھیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا ہے۔

امام ابن ابی حاتم اور امام ابن المنذر نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جب لوگوں سے جنگ ہو رہی ہو تو اپنے سر کے اشارہ سے نماز پڑھے خواہ اس کا منہ کسی طرف ہو ”قُلْ جَلَا أَوْ دَكَبَانًا“ کی یہی تفسیر ہے۔ امام ابن المنذر اور امام ابن جریر نے کہا ہے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے: چلتے ہوئے اور سواری پر اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے فرمایا کہ جب تم جنگ میں سواریوں پر ہو اور خوف زیادہ ہو تو ہر شخص کسی بھی سمت کھڑا ہو کر یا سواری پر سر کے اشارہ سے یا زبان کے کلام سے جس طرح بھی ممکن ہو نماز پڑھے۔

(دارالافتاء، ج ۱ ص ۳۰۹ - ۳۰۸ مطبوعہ مکتبۃ آیت اللہ العظمیٰ، ایران)

حالت خوف میں نماز پڑھنے کے متعلق فقہاء شافعیہ کا مذہب

علامہ نادر دہلوی شافعی لکھتے ہیں:

یعنی اگر تمہیں دشمن کا خوف ہو تو تم اپنے پیروں پر یا اپنی سواریوں پر پٹھرے ہوئے یا چلتے ہوئے نماز پڑھو خواہ منہ قبلہ کی طرف ہو یا غیر قبلہ کی طرف اشارہ سے یا بغیر اشارہ کے جس طرح بھی قدرت ہو اس حالت میں نماز کی مقدار میں اختلاف ہے جمہور کا قول یہ ہے کہ وہ طریقہ کے مطابق دو رکعت نماز پڑھے گا اور حسن نے کہا: جب اسے خوف ہو تو ایک رکعت نماز پڑھے اہل حجاز (شافعیہ) نے کہا: اس پر بعد میں اس نماز کا اعادہ نہیں ہے کیونکہ وہ معذور تھا اور اہل عراق (حناف) نے کہا: اس پر اعادہ واجب ہے کیونکہ چلتا نماز کے اعمال میں سے نہیں ہے۔

حالت خوف میں نماز پڑھنے کے متعلق فقہاء مالکیہ کا مذہب

قاضی ابوالکریم العسقلانی لکھتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے ہر حالت میں نماز کی حفاظت کا حکم دیا ہے ”مرض ہو“ ”حضر ہو“ ”سفر ہو“ قدرت ہو“ ”عجز ہو“ خوف ہو“ امن ہو“ نماز مکلف سے کسی حال میں ساقط نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کھڑے ہو کر نماز پڑھو اگر اس پر قدرت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھو اور اگر اس پر بھی قدرت نہ ہو تو لیٹ کر لاٹج بجادی ”سنن ابوداؤد“ جامع ترمذی ”سنن ابن ماجہ“ مسند احمد اور حضرت عبد اللہ بن عمر نے صلوٰۃ خوف کے ذکر میں فرمایا: اگر زیادہ خوف ہو تو کھڑے ہوئے اور سواری پر نماز پڑھو خواہ منہ قبلہ کی طرف ہو یا نہ ہو۔ (سنن کبریٰ ج ۳ ص ۲۵۶) اس سے مقصود یہ ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو نماز پڑھ لی جائے اور کسی حالت میں بھی نماز ساقط نہیں ہوگی حتیٰ کہ اگر صرف آنکھ کے اشارہ سے نماز پڑھی جاسکے تو اسی طرح لازم ہے اسی وجہ سے نماز باقی عبادات سے ممتاز ہے کیونکہ نماز کے علاوہ باقی عبادات عذر کی وجہ سے ساقط ہو جاتی ہیں اور اسی سبب سے ہمارے علماء نے کہا ہے کہ تارک نماز کو قتل کر دیا جائے گا۔ امام ابوحنیفہ نے کہا ہے کہ جنگ کرنے سے نماز قاسد ہو جاتی ہے۔ حضرت ابن عمر کی حدیث اور یہ آیت ان کے خلاف قوی دلیل ہے۔

(احکام القرآن ج ۱ ص ۳۰۳ - ۳۰۲ مطبوعہ دارالمعرفۃ بیروت ۱۴۰۸ھ)

حالت خوف میں نماز پڑھنے کے متعلق فقہاء حنبلیہ کا مذہب

علامہ ابن جوزی حنبلی لکھتے ہیں: یہ آیت سورہ نساء کی اس آیت کے بعد نازل ہوئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے صلوٰۃ الخوف پڑھنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے:

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَذِيتْ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةً
مِنْهُمْ مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا أَسْلِحَهُمْ فَإِذَا تَجَمَّاعُوا
فَكَرِهْتُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُجَاوِبُوا أَصْوَابَكُمْ
وَأَخَذُوا بِمِثْقَلِ ذَرَّةٍ مِنْكُمْ بَغْوَاً فَقَامُوا فِي
رُءُوسِهِمْ وَأَخَذُوا بِمِثْقَلِ ذَرَّةٍ مِنْكُمْ بَغْوَاً

(النساء: ۱۰۲)

اور جب آپ ان میں ہوں اور (جنگ کے دوران) انہیں نماز پڑھائیں تو ان میں سے ایک گروہ کو آپ کے ساتھ گھڑا ہونا چاہیے اور وہ لوگ اپنے ہتھیار لیے رہیں پھر جب وہ جبرہ کر لیں تو (اے مسلمانو!) وہ تمہارے پیچھے چلے جائیں اور دوسرا گروہ آجائے جس نے نماز نہیں پڑھی اور انہیں آپ کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے اور وہ بھی اپنی حفاظت کا سامان اور اپنا اسلحہ لیے رہیں۔

اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تمہیں اس سے زیادہ خوف ہو تو تلواروں سے لڑائی کے درمیان تم کو جس طرح قدرت ہو اس طرح نماز پڑھو اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے دن ظہر، مغرب اور عشاء کی نماز میں شفق کے عائب ہونے کے بعد پڑھیں یعنی میں حالت جنگ میں یہ نمازیں نہیں پڑھیں جیسا کہ اس آیت میں ہے اور ان کو مؤخر کر دیا۔ (ترمذی ابو یعلیٰ نسائی) تو اس حدیث اور اس آیت میں کیے موافقت ہوئی اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ خندق کا یہ واقعہ اس آیت (فَإِنْ يَخْشَوْنَ غَارًا أَوْ ذُكِّرًا) (البقرہ: ۲۳۹) کے نزول سے پہلے کا ہے۔ (نہج سالکین ص ۱۸۳)

(زاوایہ ص ۸۸۵ ۱۸۳ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۰ھ)

حالت خوف میں نماز پڑھنے کے متعلق فقہاء احناف کا مذہب
علامہ ابوبکر جصاص حنفی لکھتے ہیں:

اس آیت میں خوف کی حالت میں پابیاں اور سواری پر نماز پڑھنے کا حکم بیان فرمایا ہے دوران جنگ اس طرح نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے (بلکہ دوران جنگ نماز پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو سورۃ نساء میں ہے) جب کسی شخص کو دشمن گھیر لے اور اس کو سخت خطرہ ہو تو اس کے لیے اس طرح نماز پڑھنا جائز ہے اور جب خوف کی وجہ سے اس کے لیے سواری پر نماز پڑھنا جائز ہے اور اس کے لیے رکوع اور جود کو ترک کرنا جائز کر دیا تو اس کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ وہ قبلہ کی طرف منہ کرے یا نہ کرے اب اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جب اللہ تعالیٰ نے خوف کی حالت میں بھی نماز کے ترک کرنے کی اجازت نہیں دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتال میں مشغول تھے اور قتال میں مشغول ہونا نماز سے مانع ہے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ ان کی قبروں اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے کیونکہ ان کے خلاف جنگ میں مشغول رہنے کی وجہ سے ہم صلوٰۃ و طہل نہیں پڑھ سکے اگر یہ کہا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے دن ظہر، مغرب اور عشاء کی نمازوں کو کیوں ترک کر دیا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوف کی حالت میں اس طرح نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے دوران قتال اسی طرح نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا اور جنگ خندق کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتال میں مشغول تھے اور قتال میں مشغول ہونا نماز سے مانع ہے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ ان کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے کیونکہ ان کے خلاف جنگ میں مشغول ہونے کی وجہ سے ہم صلوٰۃ و طہل نہیں پڑھ سکے اگر یہ کہا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے دن نماز میں اس لیے نہیں پڑھی تھیں کہ اس وقت تک صلوٰۃ خوف پڑھنے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اس کا جواب یہ ہے کہ محمد بن اسحاق اور واقدی کا اس پر اتفاق ہے کہ غزوہ ذات الرقاع، غزوہ خندق سے پہلے ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات الرقاع میں صلوٰۃ خوف

پڑھی تھی اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ خندق میں نماز نہ پڑھنا قتال کی وجہ سے تھا اور قتال نماز کی محنت سے مانع اور اس کے منافی ہے۔

بعض فقہاء نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ جو شخص خوف زدہ ہو اس کے لیے چلتے ہوئے بھی نماز پڑھنا جائز ہے خواہ وہ کسی پر حملہ آور ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اگر تم حالت خوف میں ہو تو پیادہ نماز پڑھو یا سواری پر یہ استدلال صحیح نہیں ہے کیونکہ اس آیت میں چلتے کا ذکر نہیں علاوہ ازیں حملہ آور خوف زدہ نہیں ہوتا کیونکہ اگر وہ حملہ کرنے کی بجائے واپس چلا جائے تو اسے کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہوگا اللہ عزوجل نے اس طرح نماز پڑھنا خوف زدہ کے لیے مشروع کیا ہے اور یہ اس وقت ہوگا جب اس پر حملہ کیا جائے اس وقت حالت خوف میں اس کے لیے جائز ہے کہ وہ سواری پر نماز پڑھے یا چلتے ہوئے۔

(احکام القرآن ج ۱ ص ۲۲۹-۲۳۰ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ لاہور ۱۴۰۰ھ)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ نماز کا معاملہ کس قدر سنگین ہے باقی تمام عبادات و عذر کی وجہ سے ساقط ہو جاتی ہیں لیکن جب جان کا خوف اور خطرہ ہو نماز اس وقت بھی صحاف نہیں ہے اور اس حال میں بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم چلتے ہوئے یا سواری پر جس طرح بھی بن پڑے نماز پڑھو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور تم میں سے جو لوگ مہرجانیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جائیں کہ انہیں ایک سال تک خرچ دیا جائے اور (گھر سے) نکالا جائے پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر (ان کے) اس کام کا کوئی گناہ نہیں ہے جو انہوں نے دستور کے مطابق کیا ہے۔ (البتہ: ۲۳۰)

حفاظت نماز اور عورت و فوات میں مناسبت کا بیان

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ نکاح، معاشرت، ان کے حقوق اور فرائض، ان کی طلاق اور عورت کے احکام بیان فرمائے تھے اور چونکہ ان کے ساتھ زیادہ اشتغال عبادات میں خارج ہے اس لیے ان احکام کے درمیان میں نماز کی حفاظت اور اس کی تاکید کو بیان فرمایا حتیٰ کہ عین جنگ کی حالت میں بھی نماز ساقط نہیں ہوتی اور پیادہ یا سواری پر جس حال میں اور جس طرح بھی بن پڑے نماز پڑھی جائے گی اس تنبیہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر عورتوں کے ساتھ معاشرت کے احکام بیان فرمائے اور چونکہ پہلے ازدواج، طلاق و فوات اور مطلقات غیر مدخولہ کے مہر اور ان کی متاع کا ذکر کیا تھا اس لیے ان احکام کو اب شوہر کی موت کے ذکر پر ختم کیا اور شوہر کی موت کے بعد بیوہ کی عورت کا ذکر فرمایا اور چونکہ پہلے مطلقات غیر مدخولہ کے مہر اور متاع کا ذکر فرمایا تھا تو اب مطلقات مدخولہ کے مہر اور ان کی عورت کا ذکر فرمایا۔

ایک سال تک عورت و فوات کے منسوخ ہونے کا بیان

اس آیت میں فرمایا ہے کہ جو لوگ موت کی آہٹ محسوس کریں یا قریب المرگ ہوں وہ اپنی بیویوں کے لیے یہ وصیت کریں کہ انہیں ایک سال تک خرچ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالا جائے، جمہور فقہاء اور مفسرین کے نزدیک یہ آیت سورہ بقرہ کی اس آیت سے منسوخ ہے، جس میں فرمایا ہے: تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں وہ (عورتیں) اپنے آپ کو چار ماہ دس دن تک (عقد خانی سے) بروکے رکھیں۔ (البتہ: ۲۳۲)

امام ابن جریر طبری نے فائدہ سے روایت کیا ہے کہ پہلے جب کسی عورت کا جاندہ فوت ہو جاتا تھا تو خاندان کے مال سے اس کے لیے ایک سال کی رہائش اور خرچ مہیا کیا جاتا تھا پھر جب سورۃ نساء میں عورت کی میراث مقرر کر دی گئی کہ اگر اس کے خاندان کی اولاد نہ ہو تو اس کو خاندان کے مال کا چوتھائی حصہ ملے گا اور اگر اس کی اولاد نہ ہو تو پھر اس کو خاندان کے مال کا آٹھواں حصہ

ملے گا تو پھر رہائش اور وقفہ کا حکم منسوخ ہو گیا البتہ مجاہد کے نزدیک یہ آیت منسوخ نہیں ہے ان کے نزدیک اس کا محمل یہ ہے کہ بیوہ پر چار ماہ دس دن عدت گزارنا تو واجب ہے جیسا کہ البقرہ: ۲۳۳ میں مذکور ہے اس کے بعد سال کے باقی ماہ سات ماہ میں دن میں عدت گزارنے کا اسے اختیار ہے چاہے وہ یہ عدت گزارے یا نہ گزارے۔

(جامع البیان ج ۲ ص ۳۲۲ مطبوعہ دارالمعین بیروت ۱۴۰۹ھ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن الزبیر نے حضرت عثمان سے کہا: ”وَالَّذِينَ يَكُونُونَ مُنْكَرًا وَيَذَرُونَ الْأَرْجَاءَ“ (البقرہ: ۲۴۰) ”السی قولہ۔ غیرواخراج“ اس آیت کو سورہ بقرہ کی دوسری آیت نے منسوخ کر دیا ہے تو پھر آپ نے اس آیت کو صحیف میں کیوں لکھا ہے؟ حضرت عثمان نے کہا: اے بیٹے! ہم اس آیت کو اسی طرح رہنے دیں قرآن مجید کی کسی آیت کو اس کی جگہ سے تبدیل نہیں کریں گے (یعنی قرآن مجید کی آیات کو لکھنا امر تو قیسی تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آیت کی جو جگہ بتائی تھی اس کو وہیں لکھا گیا تھا)۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۶۵۱ مطبوعہ دارالمعین بیروت ۱۴۱۸ھ)

علامہ ابن جوزی نے لکھے ہیں:

زمانہ جاہلیت میں جب کوئی شخص مر جاتا تو اس کی بیوی ایک سال تک عدت گزارتی اس پر اس کی وراثت سے ایک سال تک خرچ کیا جاتا جب ایک سال پورا ہو جاتا تو وہ اپنے شوہر کے گھر سے نکلتی اور اس کے پاس ایک بیگنی ہوتی وہ ایک کتے کو بیگنی داتی اور شوہر کی عدت سے باہر آ جاتی اور بیگنی کو مارنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ کتنی کم عمر سے نزدیک خاوند کی وفات کے بعد میرا اس کی عدت گزارنا میرے نزدیک اس بیگنی کو مارنے سے زیادہ آسان تھا اسلام نے اپنے ظہور کے بعد ان کو پہلے اپنے اسی دستور پر قائم رکھا اور بیوہ کی عدت ایک سال ہی برقرار رہی پھر اس کے بعد اس حکم کو سورہ البقرہ: ۲۳۳ سے منسوخ کر دیا گیا اور بیوہ کی عدت چارہ ماہ دس دن مقرر کر دی گئی۔ (زالسیر ج ۱ ص ۲۸۶ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۰ھ)

عدت وفات کے شرعی حکم میں اختلاف فقہاء

امام مالک کے نزدیک اگر خاوند کا اپنا یا کرایہ کا مکان ہو تو بیوہ کا اس گھر میں عدت گزارنا واجب ہے اور عدت سے پہلے گھر سے نکلتا مطلقاً جائز نہیں ہے امام شافعی کا ظہر قول یہ ہے کہ خاوند کے مال سے بیوہ کے لیے عدت تک رہائش مہیا کرنا واجب ہے۔ امام احمد کے نزدیک اگر بیوہ غیر حاملہ ہو تو اس کے لیے عدت کی رہائش کا استحقاق نہیں ہے اور اگر وہ حاملہ ہو تو پھر ان کے دو قول ہیں اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک بیوہ کا خاوند کے گھر میں عدت گزارنا واجب ہے لیکن وہ دن کے اوقات میں گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔

حدیث سے عدت وفات کا بیان

امام مالک روایت کرتے ہیں:

نسب بنت کعب بن عجرہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت فریہ بنت مالک بن سنان جو حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں وہ روایت کرتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور آپ سے یہ سوال کیا کہ وہ بنو حذرہ میں اپنے خاندان میں جاسکتی ہیں کیونکہ ان کے شوہر اپنے چند بھائے ہوئے غلاموں کو ڈھونڈنے گئے تھے حتیٰ کہ جب وہ قدم کے راستہ میں پہنچے تو انہوں نے ان غلاموں کو جالیاں سوان غلاموں نے ان کے شوہر کو قتل کر دیا وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ آیا میں بنو حذرہ میں اپنے میکہ میں جاسکتی ہوں تاکہ وہاں عدت وفات گزاروں کیونکہ میرے

خاندان نے اپنی ملکیت میں کوئی مکان چھوڑا ہے نہ منصفہ نہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں! وہ کہتی ہیں کہ جب میں واپس ہوئی تھی کہ میں (ابھی) حجرہ میں تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی یا مجھے کسی سے آواز دے کر بلوایا آپ نے پوچھا: تم نے کیا کہا تھا؟ میں نے پھر آپ سے اپنے خاندان کی وفات کا پورا قصہ دہرایا آپ نے فرمایا: تم اپنے گھر میں ٹھہری رہو حتیٰ کہ تمہاری عدت پوری ہو جائے وہ کہتی ہیں کہ میں نے چار ماہ دس دن عدت گزار دی جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا تو انہوں نے مجھ سے اس کے متعلق سوال کیا میں نے یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے اس حدیث کی بیرونی کی اور اس کے مطابق فیصلہ کیا۔ (موطائے امام مالک ص ۵۳۱۔ ۵۳۰ مطبوعہ مطبعہ مجتہبی پاکستان لاہور)

(سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۳۱۵۔ ۳۱۴ جامع ترمذی ص ۱۹۴ سنن نسائی ج ۲ ص ۱۱۶ سنن ابن ماجہ ص ۱۴۶ سنن دارمی ج ۲ ص ۹۰)

عدت و وفات کے متعلق فقہاء حنبلیہ کا نظریہ

علامہ ابن قدامہ حنبلی بیان کرتے ہیں:

اگر یہ غیر حاملہ ہو تو اس کے لیے سکنی (رہائش) نہیں ہے یہ قول واحد ہے اور اگر وہ حاملہ ہو تو پھر دو قول ہیں ایک قول کے مطابق خاندان کے ترکہ سے وہ رہائش کی مستحق ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ رہائش کی مستحق نہیں ہے۔

اگر وہ غیر حاملہ ہو تو اس کے لیے رہائش نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاندان کے ترکہ سے بیوی کو چوتھائی یا آٹھواں حصہ دیا ہے اور باقی ترکہ دوسرے وارثوں کا ہے اور رہائش مکان بھی ترکہ میں سے ہے اس لیے واجب ہے کہ وہ اپنے حصہ سے زیادہ کی مستحق نہ ہو نیز موت کے بعد وہ اپنے شوہر سے ہائمن (منقطع) ہوگی اور اب وہ مطلقہ عیال کے مشابہ ہے (حاملہ کے نزدیک مطلقہ عیال نہ رہائش اور نفقہ کی مستحق نہیں ہوتی) اس لیے وہ رہائش کی مستحق نہیں ہوگی۔

اور اگر وہ حاملہ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ رہائش کی مستحق ہوگی کیونکہ وہ اپنے خاندان سے حاملہ ہے تو مطلقہ زوجہ پر قیاس کرتے ہوئے اس کے لیے رہائش واجب ہوگی اور جب ہم کہتے ہیں کہ وہ رہائش کی مستحق ہے تو وہ اس مکان میں رہائش کی مستحق ہے جس میں وہ دیگر دربار کے ساتھ رہتی تھی۔ امام مالک امام شافعی امام ابوحنیفہ اور جمہور علماء کا بھی یہی قول ہے اگر کسی وجہ سے اس مسکن میں رہائش نہ ہو سکے تو وارث پر الزام ہے کہ میت کے مال سے اس کے لیے کرائے کا مکان حاصل کرے اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو حاکم اس کو مجبور کرے اور بغیر عذر کے بیوہ کے لیے اس مکان سے دوسری جگہ منتقل ہونا جائز نہیں ہے کیونکہ اس مکان میں عدت گزارنا اللہ کے حقوق سے ہے اور یہ سوگ کرنے کا تہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ان عورتوں کو ان گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں الا یہ کہ وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ (اطلاق ۱) ہمارا دوسرا قول یہ ہے کہ حاملہ بیوہ کے لیے رہائش مکان کا اشتقاق نہیں ہے اگر وارث یا سلطان یا کوئی اجنبی خوشی سے اس کو شوہر کے مکان میں رہنے دے تو اس پر وہ عدت گزارنا لازم ہے اور اگر وہ منع کریں تو اس کے لیے دوسری جگہ عدت گزارنا جائز ہے اور اس کے وہی دلائل ہیں جو ہم نے غیر حاملہ کے سلسلہ میں بیان کیے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فریہ کے لیے مکان کو لازم کیا تھا وہ ایک خاص واقعہ تھا جو سکنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو کہ اس کے وارثوں نے اس کو اس مکان میں رہنے کی اجازت دے دی ہے آپ نے بیوہ کے لیے اشتقاق رہائش کا کوئی قاعدہ کلیہ نہیں بیان فرمایا تھا۔ (المغنی ج ۸ ص ۱۴۹۔ ۱۴۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

عدت و وفات کے متعلق فقہاء شافعیہ کا نظریہ

علامہ ابوالحسن ربیع شافعی لکھتے ہیں:

زیادہ ظاہر قول یہ ہے کہ جو عورت عدت و وفات گزارے اس کے لیے بھی رہائش مہیا کرنا واجب ہے کیونکہ رسول اللہ صلی

پھر چار ماہ دس دن سے زائد مدت کو البقرہ: ۲۳۴ سے منسوخ کر دیا اور چار ماہ دس دن کی مدت تک یہ حکم باقی رہا اور حضرت خیرہ کی حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خیرہ کو ان کے خاوند کے گھر سے منتقل ہونے سے منع فرمایا تھا اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئیں، اول یہ کہ بیوہ خاوند کے گھر سے منتقل نہ ہو اور ثانی یہ کہ بیوہ کا گھر سے باہر نکلتا ممنوع نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے باہر نکلنے سے منع نہیں فرمایا اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ حضرت عمرؓ حضرت زید بن ثابتؓ حضرت ام سلمہؓ اور حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہما کا بھی قول ہے کہ بیوہ عورت دن میں گھر سے باہر نکل سکتی ہے لیکن رات اس گھر میں گزارے۔ (احکام القرآن ج ۱ ص ۶۶۹ - ۶۷۸ مطبوعہ مجلس اکیڈمی الانوار ۱۴۰۰ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور مطلقہ عورتوں کے لیے دستور کے مطابق منافع ہے جو اللہ سے ڈرنے والوں پر واجب ہے ۵

(البقرہ: ۲۳۷)

مطلقہ عورتوں کے مہر کی ادائیگی کا وجوب

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیوہ عورتوں کو فائدہ پہنچانے کا ذکر فرمایا تھا کہ انہیں ایک سال کا نفقہ اور رہائش مہیا کی جائے اور اس آیت میں مطلقہ عورتوں کا ذکر فرمایا جو طلاق یافتہ اور دخول بجا عورتیں ہیں کہ اگر ان کا مہر پہلے مقرر تھا تو طلاق کے وقت ان کو ان کا پورا مہر ادا کیا جائے اور اگر پہلے ان کا مہر مقرر نہیں تھا تو ان کو مہر مثل ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بیوہ عورتوں کے حقوق کے بعد مطلقہ عورتوں کے حقوق کا ذکر فرمایا اس میں یہ اشارہ ہے کہ طلاق بھی بہ منزلہ موت ہے کیونکہ جس طرح شوہر کی موت کے بعد شوہر کی عیادت کی جاتی ہے اسی طرح طلاق کے بعد بھی شوہر سے عیادت کی جاتی ہے۔ مہر کی پوری تفصیل اور تحقیق ان شاء اللہ ہم النساء: ۴ میں بیان کریں گے۔

اس آیت میں مطلقات سے مراد وہ عورتیں ہیں جن کو مباشرت کے بعد طلاق دی گئی ہو کیونکہ جن عورتوں کو مباشرت سے پہلے طلاق دی گئی ہو ان کا حکم البقرہ: ۲۳۶ میں بیان کیا جا چکا ہے اور مہر ہے اور طلاق کے بعد مہر کا ادا کرنا واجب ہے خواہ مقرر شدہ مہر ہو یا مہر مثل بعض علماء نے کہا ہے کہ منافع سے مراد عورت کا لباس وغیرہ ہے یعنی مطلقہ عورتوں کو مہر کے علاوہ لباس وغیرہ بھی دیا جائے اور جس عورت کا مہر مقرر نہ کیا گیا ہو اور اس کو مباشرت سے پہلے طلاق دے دی گئی اس کو لباس دینا واجب ہے اور باقی تین قسم کی مطلقہ عورتوں (جن کا مہر مقرر کیا گیا ہو خواہ دخول ہو یا بغیر دخول اور وہ دخول جس کا مہر مقرر نہ کیا گیا ہو) کو لباس دینا مستحب ہے۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ

کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں موت کے خوف سے

حَذَّرَ الْمَوْتَ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ

اپنے گھروں سے نکلے سو اللہ نے ان سے فرمایا: مر جاؤ! پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا

إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ

ہے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ

لَا يَشْكُرُونَ ﴿۲۲۳﴾ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلِمُوا أَنَّ

شکر ادا نہیں کرتے O اور (اے مسلمانو!) تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور یقین رکھو کہ اللہ بہت

اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۲۴﴾ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا

سنے والا بہت جاننے والا ہے O وہ کون ہے جو اللہ کو

حَسَنًا يُضِيعُهُ لَهٗ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۖ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَ

قرض حسن دے؟ تو اللہ اس کو بڑھا کر اس کے لیے کئی گنا کر دے اور اللہ ہی تنگی اور

يَبْضُطُ ۖ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۲۲۵﴾

کشدگی فرماتا ہے اور اسی کی طرف تم (سب) لوٹائے جاؤ گے O

طاغون سے ڈر کر بھاگنے والوں کا مرنا اور دوبارہ زندہ ہونا

یہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ طلاق بہ منزلہ موت ہے اور طلاق سے رجوع کرنا بہ منزلہ حیات ہے اور یہ موت اور حیات
مجازاً ہے اور جہاد کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں جان دینا بہ ظاہر موت ہے اور حقیقتاً شہادت کی صورت میں حیات ہے سو اس
سے پہلی آیت میں دنیاوی اور معاشرتی زندگی کے اعتبار سے موت اور حیات کا ذکر کیا گیا تھا اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ ورنہ
اور اخروی اعتبار سے موت اور حیات کا ذکر فرما رہا ہے اور چونکہ قریب ترین امت بنو اسرائیل تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد
کے معاملہ میں بنو اسرائیل کے احوال بیان فرمائے یہ لوگ طاغون کی صورت میں موت کے ڈر سے بھاگے اللہ نے ان پر موت
طاری کی اور پھر ان کو زندہ کیا۔ اس میں بھی موت اور حیات کا ذکر ہے پھر ان کو جہاد کا حکم دیا اس میں بھی موت اور حیات کا
ذکر ہے۔

حافظ جلال الدین سیوطی بیان فرماتے ہیں: امام ابن جریر امام ابن المنذر اور امام حاکم نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت
ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ان لوگوں کی تعداد چار ہزار تھی اور یہ داوردان نام کے ایک شہر کے رہنے والے
تھے یہ لوگ طاغون کے ڈر سے اس شہر سے بھاگ نکلے۔ امام ابن جریر امام ابن المنذر اور امام ابن ابی حاتم نے سدی کی سند
سے حضرت ابو مالک سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ داوردان نام کی ایک بستی جو واسطہ کے قریب تھی اس میں
طاغون پھیل گیا۔ لوگوں کی ایک جماعت تو اس میں ٹھہری رہی اور ایک جماعت بھاگ نکلی جو لوگ ٹھہرے رہے تھے ان میں
سے کچھ مر گئے اور بھاگنے والے بچ گئے جب طاغون ختم ہو گیا تو وہ لوگ واپس آ گئے اس شہر کے زندہ بچنے والے لوگوں نے
کہا: ہمارے بھائی ہم سے زیادہ سمجھ دار نکلے کاش! ہم سب ان کی طرح نکل جاتے اور سب بچ جاتے اور اگر ہم اگلے طاغون
میں زندہ رہے تو ایسا ہی کریں گے۔ اگلے سال پھر طاغون آیا اس بار سب نکل بھاگے جو پہلے رہ گئے تھے وہ بھی اور جو نکل گئے
تھے وہ بھی ان لوگوں کی تعداد تیس ہزار سے زائد تھی وہ لوگ دو پہاڑوں کے درمیان ایک وادی میں قیام پذیر ہوئے اللہ تعالیٰ
نے ان کے پاس دو فرشتے بھیجے ایک فرشتہ وادی کے اوپر تھا اور دوسرا وادی کے نیچے تھا ان دونوں فرشتوں نے ان کو ندا کر کے

کہا: مر جاؤ تو وہ سب مر گئے پھر جب تک اللہ نے چاہا وہ اسی طرح مردہ پڑے رہے پھر وہاں سے حضرت حزقیل نبی علیہ السلام کا گزر ہوا انہوں نے اسی ساری ہڈیوں کو دیکھا تو بہت حیران ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کہ آپ یہ نہ کریں کہ اسے ہڈیوں! اللہ تعالیٰ تمہیں جمع ہونے کا حکم دیتا ہے تو وہ وحی کے اوپر اور نیچے سے تمام ہڈیاں مجتمع ہو گئیں اور ہر جسم کی ہڈیاں آپس میں جو گئیں اور بغیر خون اور گوشت کے ہڈیوں کے اجسام بن گئے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ آپ یہ کہیں کہ اسے ہڈیوں! اللہ تعالیٰ تمہیں گوشت سے ملے ہوئے کا حکم دیتا ہے تو تمام ہڈیوں پر گوشت آ گیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف یہ وحی کی کہ آپ ان کو ندا کر کے یہ کہیں کہ اللہ تمہیں کھڑے ہونے کا حکم دیتا ہے تو وہ سب زندہ ہو کر اٹھ گئے اور بے اختیار ان کی زبانوں پر جاری ہوا: ”سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ“ اور پھر وہ اپنے شہروں کی طرف واپس گئے وہ وہاں رہنے لگے مگر وہ جب بھی کوئی لباس پہننے تو وہ ان کے جسم پر ایک بوسیدہ کفن کی صورت اختیار کر لیتا جس سے اس زمانہ کے لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ لوگ درحقیقت مر چکے ہیں وہ لوگ اپنی طبعی حیات پوری ہونے تک وہاں رہے۔

(الدر المنثور ج ۱ ص ۱۶۰ مطبوعہ مکتبۃ آیت اللہ العظمیٰ ایران)

وقت سے پہلے موت آنے اور تیسری موت کے اشکال کا جواب

اس روایت پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ اللہ نے تو فرمایا ہے:

لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْذِنُونَ
سَاعَةً وَلَا يَسْتَسْئِلُونَ (یونس: ۳۹)

ہر گروہ کے لیے ایک وقت مقرر ہے جب ان کا وقت آ جائے گا تو وہ اس سے ایک ساعت پیچھے نہیں گئے نہ آ گئے
بڑھیں گے۔

پھر طاعون سے بھاگنے والے ان لوگوں کو وقت سے پہلے موت کیسے آگئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ موت وہ نہیں تھی جو طبعی حیات مکمل ہونے کے بعد طاری ہوتی ہے وہ موت اچانک اور ہونے کے بعد ان پر طاری ہوئی یہ موت طاعون سے بھاگنے کی مزا کے طور پر تھی اور اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کی وجاہت کو ظاہر فرمایا کہ ان کی دعا سے مردوں کو زندہ کر دیا اسی طرح یہ اشکال ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ قیامت کے دن کفار کہیں گے:

رَبَّنَا آمَنَّا أَفَنُتَبِّخُ وَأَنتَ أَبَدُورٌ (الحشر: ۲۴)

اے ہمارے رب! تو نے ہمیں دوبار موت دی اور دوبار

(المومن: ۱۱) زندہ فرمایا۔

اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر انسان کے لیے دو موتیں اور دو زندگیاں ہیں ایک موت تلفی کی صورت میں اور اس کے بعد ولادت کی صورت میں حیات دوسری موت طبعی حیات پوری ہونے کے بعد اور دوسری حیات قیامت کے دن جب مردوں کو اٹھایا جائے گا اور ان لوگوں کے لیے تین موتیں اور تین حیاتیں ہو گئیں اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو دو موتوں اور دو زندگیوں کا ذکر فرمایا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے عادت اور معمول کے مطابق دو موتیں اور زندگیاں ہیں اور ان پر جو تیسری موت اور تیسری حیات آئی وہ خلاف عادت اور خلاف معمول تھی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا۔ (البقرہ: ۲۴۳)

”الم تر“ (کیا آپ نے نہیں دیکھا) کی تحقیق

رویت کے معنی دیکھنا ہے اور یہ لفظ رویت قلمی یعنی علم کے معنی میں بھی آتا ہے اس لیے کیا آپ نے نہیں دیکھا اس کا معنی ہے: کیا آپ نے نہیں جانا؟ یہ جملہ ان چیزوں کے لیے کہا جاتا ہے جو پہلے مذکور ہوں اور جن کا پہلے علم ہو اور ان کا

استعمال ان چیزوں کو یاد دلانے ان کو قرض اور ثابت کرنے اور ان پر توبہ میں ڈالنے کے لیے ہوتا ہے اور کہیں اس کے بغیر بھی اس جملہ کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس وقت یہ کسی چیز کی خبر دینے اور اس خبر پر توبہ میں ڈالنے کے لیے ہوتا ہے اور کہیں اس کو ہزار استعمال کرتے ہیں اور جس نے کسی چیز کو نہیں دیکھا ہوا ہوتا اس کو اس شخص کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں جس نے اس چیز کو دیکھا ہوا ہوتا ہے تاکہ مخاطب اس پر متنب ہو کہ یہ چیز اس پر مبنی نہیں ہونی چاہیے مگر اس کو اس پر توبہ ہونا چاہیے تھا یا یہ متناظر مقصود ہوتا ہے کہ یہ چیز شہرت کے اس درجہ میں ہے کہ کسی پر مبنی نہیں ہے حتیٰ کہ مخاطب پر مبنی بھی نہیں ہے اور اس سے مقصود یہ ہے کہ اس کے بعد جو واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے اس پر غور فکر کیا جائے اور اس سے عبرت حاصل کی جائے اور اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ غور یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں لوگوں پر موت طاری کرنے کے بعد ان کو زندہ کر دیا اور جو اس دنیا میں موت کے بعد زندہ کرنے پر قادر ہے وہ قیامت کے دن بھی مردوں کے زندہ کرنے پر قادر ہے اور عبرت کا تعلق اس چیز سے ہے کہ طاعون سے ڈر کر شہر چھوڑ کر بھاگنا اللہ تعالیٰ کے غضب کا موجب ہے سو طاعون سے گھبرا کر شہر نہیں چھوڑنا چاہیے اس میں تقدیر پر ایمان رکھنے کے علاوہ یہ حکمت ہے کہ طاعون زندہ علاقہ کے لوگ جب دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں تو طاعون کے جراثیم اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور دوسرے علاقوں میں بھی طاعون پھیل جاتے گا طاعون زندہ علاقہ میں جانا بھی نہیں چاہیے شام کے علاقہ کو اس میں طاعون پھیلنا ہوا تھا حضرت عمر وہاں نہیں گئے اور فرمایا: ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر ہی کی طرف بھاگ رہے ہیں۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم کسی علاقہ میں طاعون کے متعلق سنو تو وہاں مت داخل ہو اور اگر تم کسی علاقہ میں ہو اور وہاں طاعون پھیل جائے تو وہاں سے نہ نکلو۔

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۸۵۲ مسطورہ ترجمہ روح المعانی، کراچی، ۱۳۸۱ھ)

طاعون کی مفصل بحث ہم البقرہ: ۵۹ میں کر چکے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے اور موت سے نہیں بھاگنا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اے مسلمانو!) تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ (البقرہ: ۲۴۴)

جہاد کی تحریک

اس سے پہلی آیت میں طاعون سے بھاگنے والوں کا جو قصہ بیان کیا گیا وہ مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے کے لیے تھا کیونکہ موت سے کسی کو مغر نہیں تو کیوں نہ موت کو شہادت کی صورت میں گلے لگایا جائے۔ پہلے فرمایا تھا: ان لوگوں کے واقعہ میں غور فکر کرو اور اب فرمایا ہے: اللہ کی راہ میں جہاد کرو اس سورت میں دین اسلام کے بنیادی احکام بیان کیے گئے ہیں اور نماز روزہ حج اور جہاد کا بار بار عجیب و غریب بیرونیوں سے ذکر کیا گیا ہے اور اس میں یہ تبصیر ہے کہ مسلمانوں کو معاشرتی مصروفیات اور کاروبار حیات میں مشغولیت کی وجہ سے جہاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ دن ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ تو اللہ اس کو بڑھا کر اس کے لیے کئی گناہ کر دے۔

(البقرہ: ۲۴۵)

اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دینے کا بیان

کائنات کی ہر چیز اللہ کی ملک ہے اس لیے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنے کو حجاز اقرض فرمایا ہے یا اللہ کے بندوں کو قرض

دینا کو یا اللہ کو قرض دینا ہے اور اس میں مناسبت یہ ہے کہ جس طرح مقرر قرض خواہ کو قرض واپس کر دیتا ہے اسی طرح تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔

اس سے پہلے آیت میں جہاد کا حکم دیا تھا اور جہاد مال کے بغیر نہیں ہو سکتا کیونکہ جہاد کے لیے سواریاں آلات حرب اور خوراک اور سرد کار مال کے بغیر حاصل نہیں کیا جاسکتا اس لیے اس آیت میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے اور اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے مال خرچ کرنے کو اللہ کو قرض دینے کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے اور اس میں بتایا ہے کہ یہ مال ضائع نہیں ہوگا بلکہ آخرت میں لکھا جائے گا اور ثواب کے ساتھ تمہیں مل جائے گا دینا میں لوگ زیادہ سے زیادہ دگنے چو گئے سو پر قرض دے دیتے ہیں اللہ تمہیں اس مال کا اجر دے گا سزا دے گا سات سو گنا چودہ سو گنا اور اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا دوسری وجہ یہ ہے کہ آدمی کسی محبت اور تعلق کی وجہ سے قرض دیتا ہے تو اللہ سے زیادہ اور کون محبت کا مستحق ہے سو اگر تم محبت کی بناء پر مال خرچ کرتے ہو تو اللہ سے اور اللہ کے دین کی سر بلندی سے زیادہ اور کون محبت کا مل نہیں ہے اور اگر فائدہ اور برصورتی کے لیے مال خرچ کرتے ہو تو اس سے زیادہ اور کوئی فائدہ کی صورت نہیں ہے اور اس قرض کو قرض حسن فرمایا یعنی یہ قرض اخلاص نیت اور پاکیزہ مال کے ساتھ دیا جائے گا جو آپس میں قرض کا لین دین کرتے ہیں وہ برابر برابر ہونا چاہیے اگر قرض دینے والا یہ شرط لگائے کہ وہ اصل رقم سے ایک مہینہ رقم زائد لے گا تو یہ سود ہے اور اگر مقرر قرض بغیر کسی بیشگی شرط کے قرض خواہ کو اصل رقم سے کچھ زائد ادا کر دے تو قرض حسن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جب کسی سے قرض لیتے تو اس کو اصل سے زائد ادا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا: لوگو! میں اچھا شخص وہ ہے جو قرض کو اچھی طرح ادا کرے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا: وہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن یعنی اچھا قرض دے اور چونکہ انسان فطر کا بخیل ہے اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اس قرض کا اجر دے گا زائد بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے گا بغیر فرمایا: اللہ بیشگی اور کشادگی کرتا ہے پس اس لیے فرمایا کہ تم یہ سمجھنا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے تم تنگی میں مبتلا ہو جاؤ گے کیونکہ اس سے تنگی نہیں ہوتی تنگی اور کشادگی اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ و قدرت میں ہے۔

قبض اور بسط کا معنی

اللہ تعالیٰ اپنی جبروتیت سے موجودین کی ارواح کو نورانی میں قبض کر لیتا ہے اور عارفین کے اسرار کو مشاہدہ ذات میں بسط کر دیتا ہے ایک قول یہ ہے کہ قبض اللہ کا سر ہے اور بسط اس کا کشف ہے ایک قول یہ ہے کہ مریدین کے لیے قبض ہے اور مرادین کے لیے بسط ہے ایک قول یہ ہے کہ مشفقین کے لیے قبض ہے اور عارفین کے لیے بسط ہے اور مشہور یہ ہے کہ قبض اور بسط بندہ کی ترقی کی دو حالتیں ہیں جب عارف پر خوف کا غلبہ ہو تو قبض کی حالت ہے اور جب اس پر رجاء کا غلبہ ہو تو بسط کی حالت ہے اور جب اس کے قلب پر درودات غیبیہ ہوں تو آثار جلال کو قبض اور آثار جمال کو بسط کہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دینے کے متعلق احادیث

حافظ جلال الدین سیوطی بیان کرتے ہیں:

امام سعید بن منصور امام ابن سعد امام بزار امام ابن جریر امام ابن المنذر امام ترمذی امام طبرانی اور امام بیہقی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی: وہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ تو اللہ اس کو بڑھا کر اس کے لیے کئی گنا کر دے تو حضرت ابو الدرداء انصاری نے کہا: یا رسول اللہ! کیا واقعی اللہ ہم سے قرض چاہتا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں ابو الدرداء! انہوں نے کہا: یا رسول اللہ! اپنا ہاتھ بڑھائیں! آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا انہوں نے کہا: میں

نے اپنا باغ اپنے رب کو قرض دے دیا اور ان کے باغ میں چھ سو گجور کے درخت تھے! ام الدرداء اور ان کے بچے اس باغ میں تھے! ابو الدرداء وہاں گئے اور ام الدرداء کو آواز دے کر کہا: اے ام الدرداء! یہاں سے نکلو! میں نے یہ باغ اپنے رب عزوجل کو قرض دے دیا ہے۔

امام ابو اسحاق اور امام بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ پر ایک فرشتہ یہ کہتا رہتا ہے کہ وہ کون ہے جو آج اللہ کو قرض حسن دے اور کل اس کی جزا لے لے اور ایک اور دروازہ پر فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ! خرچ کرنے والے کو اس خرچ کا بدل عطا فرما اور بخیل کے مال کو ضائع کر دے اور ایک دروازہ پر فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے لوگو! اپنے رب کی طرف بڑھو وہ قلیل مال جو کافی ہو وہ اس زیادہ مال سے بہتر ہے جو غافل کرنے والا ہو اور ایک اور دروازہ پر فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے عباد! موت کے لیے جھگڑے پاؤ اور وہ ان ہونے کے لیے مکان بناؤ۔

امام بیہقی نے ”شعب الایمان“ میں حسن سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل فرماتا ہے: اے ابن آدم! اپنے خزانے کو میرے پاس امانت رکھو نہ جملے گا نہ ڈوبے گا نہ چوری ہوگا اور تمہاری ضرورت کے وقت میں تم کو دے دوں گا۔ (الدر المنثور ج ۱ ص ۱۶۳-۱۶۴ مطبوعہ مکتبۃ آیتہ اللہ العظمیٰ ایران)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ

کیا آپ نے موسیٰ (کی وفات) کے بعد بنو اسرائیل کے ایک گروہ کو نہیں دیکھا!

إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّهِمْ ائْتِنَا مَائِكًا تَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

جب انہوں نے (اپنے) نبی سے کہا: ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں تو ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے

قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا

(نبی نے) کہا: اگر تم پر قتال فرض کر دیا جائے تو شاید تم قتال نہیں کرو گے

قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا

انہوں نے کہا: ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال نہ کریں حالانکہ ہمیں اپنے گھروں

مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا

اور اہل دیار سے نکال دیا گیا ہے پھر جب ان پر قتال فرض کیا گیا تو چند لوگوں کے سوا باقی

إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿۲۲۷﴾ وَقَالَ لَهُمْ

سب نے روگردانی کی! اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے O اور ان کے نبی نے ان سے کہا:

يَسْتَهْمِرُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ط قَالُوا

ہے شک اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر فرما دیا ہے انہوں نے کہا:

أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ

اس کی بادشاہی ہم پر کیسے ہو گی حالانکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہی کے مستحق ہیں

وَلَمْ يُوْتِ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ط قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ اصْطَفِهِ

اور اس کو مالی وسعت بھی نہیں دی گئی (ان کے) نبی نے کہا: ہے شک اللہ نے اس کو تمہارے لیے

عَلَيْكُمْ وَزَادَا بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ط وَاللَّهُ يَبْتَلِي

منتخب فرمایا ہے اور اس کو علم اور جسم میں زیادہ کشادگی عطا فرمائی ہے اور اللہ جسے چاہے

مُلْكُهُ مِّنْ يَّشَاءُ ط وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۴۶﴾

اپنا ملک عطا فرماتا ہے اور اللہ بڑی وسعت والا بہت علم والا ہے ۱۴۶

نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بنو اسرائیل کی ایک جماعت کے جہاد کی طرف متوجہ کرنے کے اسرار

اس سے پہلی آیتوں میں مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا حکم دیا تھا اور مسلمانوں کو جہاد کی طرف راغب کرنے کے لیے پچھلی آیتوں میں سے ان لوگوں کے احوال کو بیان فرمایا تھا جو موت سے ڈر کر بھاگے پھر بھی ان کو موت نے آلیا تا کہ مسلمان یہ غور کریں کہ جب موت سے مفر نہیں ہے تو کیوں نہ شہادت کے آئینہ میں موت کا استقبال کیا جائے اور ان آیتوں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو جو جہاد کا مکلف کیا ہے وہ ان پر کوئی پہلا یا نیا حکم نہیں ہے ان سے پہلے بھی بنو اسرائیل کو جہاد کا مکلف کیا گیا تھا اور جب کسی حکم کے متعلق یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کسی ایک جماعت کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ہر زمانہ میں ہر امت کو اس حکم کا مکلف کیا جاتا رہا ہے تو اس حکم کا بار مشقت کم ہو جاتا ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے زمانہ کے بنو اسرائیل اللہ کے حکم کی اطاعت اور آپ کی نبوت پر ایمان لانے میں فضول ضد بحث اور ہٹ دھرمی سے کام لیتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ضد اور کج بخشی سے ملال ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے یہ آیات نازل فرمائیں اور آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک نبی کے زمانے میں بنو اسرائیل کی ضد اور ہٹ دھرمی کی طرف متوجہ فرمایا کہ یہ ضد اور ہٹ دھرمی ہمیشہ سے بنو اسرائیل کا دیر رہا ہے اور یہ ان کے عمل کا ایک تسلسل ہے جو آپ کے زمانہ کے بنو اسرائیل میں بھی پایا جاتا ہے۔

بنو اسرائیل کی اس جماعت کے نبی آیا شمول تھے یا شمعون؟

اس آیت میں جس نبی کا ذکر کیا گیا ہے اس کے متعلق مفسرین کا اختلاف ہے وہب بن منبہ نے بیان کیا کہ وہ نبی شمول

تھے۔ سہری نے کہا: اس نئی کا نام مشعون ہے۔ مسخر نے قنادہ سے روایت کیا ہے کہ یہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوش بن نون تھے۔

امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

دہب بن منبہ نے بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنو اسرائیل میں حضرت یوش بن نون خلیفہ ہوئے اور انہوں نے تورات کے احکام کو نافذ کیا۔ ان کے بعد حضرت کالب بن یوذا خلیفہ ہوئے انہوں نے بھی تورات کے احکام کو نافذ کیا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت حزقیل بن یوزی خلیفہ ہوئے ان کی وفات کے بعد بنو اسرائیل میں کئی حوادث ہوئے اور انہوں نے تورات کے احکام کو فراموش کر کے بت پرستی شروع کر دی پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں الیاس بن کئی فخاص بن الیوہار بن ہارون بن عمران کو مبعوث کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو تورات کے احکام کی تجدید کے لیے فرمایا تھا حضرت الیاس کے ساتھ بنو اسرائیل کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا جس کا نام احاب تھا اس وقت تمام بنو اسرائیل بت پرستی کرتے تھے اور حضرت الیاس ان کو اللہ وحدہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے حضرت الیاس کی دعوت کو بنو اسرائیل مسترد کر دیتے تھے صرف ایک بادشاہ ان کی دعوت مستحق قرار دے بھی بت پرستی میں مشغول ہو گیا پھر ان کے بعد حضرت ایلیش خلیفہ ہوئے وہ بھی کچھ عرصہ بعد وفات پا گئے پھر یکے بعد دیگرے نبی آتے رہے ان کے پاس ایک تابوت تھا جو آباء و اجداد سے ان کے پاس چلا آتا تھا اس میں سیکندرا آل موسیٰ اور آل ہارون کے اہل بیت کے قبریں تھیں ان کا جب بھی کسی دشمن سے مقابلہ ہوتا وہ اس تابوت کو آگے کر دیتے اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو دشمنوں پر فتح عطا فرماتا پھر ان میں ایک بادشاہ ہوا جس کا نام ایلام تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایلیا کے پیار میں برکت رکھی تھی اس طرف سے ان پر دشمن حملہ نہیں کرتا تھا اور جب ان کی برائیاں حد سے بڑھ گئیں تو وہ تابوت ان کے ہاتھ سے جاتا رہا وہ بادشاہ مارا گیا اور انہوں نے اپنے دشمن سے شکست فاش کھائی اس وقت میں حضرت شمویل نبی تھے اور یہی وہ نبی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے ذکر کیا ہے کہ اسے نبی! کیا آپ نے موسیٰ کے بعد بنو اسرائیل کے ایک گروہ کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا: ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دے تو ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے (نبی نے) کہا: اگر تم پر قتال فرض کر دیا جائے تو شاید تم قتال نہیں کرو گے انہوں نے کہا: ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال نہ کریں حالانکہ ہمیں اپنے گھروں اور اہل و عیال سے نکال دیا گیا ہے پھر جب ان پر قتال فرض کیا گیا تو چند لوگوں کے سوا باقی سب نے روگردانی کی اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ امام ابن اسحاق نے دہب بن منبہ سے روایت کیا ہے کہ جب بنو اسرائیل پر مصیبتیں نازل ہوئیں اور انہیں ان کے شہروں سے نکال دیا گیا تو انہوں نے اپنے نبی حضرت شمویل بن بالی سے کہا: ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں گے اور بنو اسرائیل کے ہاں یہ طریقہ تھا کہ بادشاہ دنیاوی امور کا انتظام کرتا تھا اور نبی اللہ کی طرف سے احکام بیان کرتا تھا اور دین میں رہنمائی کرتا تھا جب وہ دونوں کی اطاعت کرتے تو ان کے حالات درست رہتے اور جب بادشاہ سے سرکشی کرتے اور انبیاء کی اطاعت نہ کرتے تو ان کے حالات خراب ہو جاتے ان پر اسی طرح لگاتار مصیبتیں آتی رہیں حتیٰ کہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا: ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں گے نبی نے ان سے کہا: تم کبھی وعدہ پورا نہیں کیا اور نہ جہاد سے تمہیں کوئی رغبت ہے انہوں نے کہا: ہم کیسے جہاد سے بھاگیں گے حالانکہ ہمیں ہمارے شہروں سے نکال دیا گیا ہے۔

امام ابن جریر نے اس آیت کی تفسیر میں دوسری روایت یہ بیان کی ہے:

سودی نے بیان کیا ہے کہ بنو اسرائیل عمالقہ سے جنگ کرتے رہتے تھے اور عمالقہ کا بادشاہ طاووت تھا۔ عمالقہ نے بنو اسرائیل کو شکست دی اور ان پر جزیہ مقرر کر دیا اور ان کی تورات، عیسیٰ بنو اسرائیل اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ ان میں کوئی نبی مبعوث فرمائے جس کے ساتھ مل کر وہ عمالقہ سے اپنی شکست کا بدلہ لیں۔ نبوت کے خاندان کے سب لوگ فوت ہو چکے تھے ان میں سے صرف ایک حاملہ عورت باقی بچی تھی بنو اسرائیل نے اس عورت کو قید کر لیا اس نے اللہ سے دعا کی کہ اس کے پاس لڑکا پیدا ہو سو اس کے پاس لڑکا پیدا ہوا اور اس عورت نے اس کا نام شمعون رکھا جب وہ بڑا ہوا تو اس کو بیت المقدس میں تورات کی تعلیم کے لیے بھیجا ایک شیخ نے اس کی تربیت کی جب وہ بالغ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام نبوت پر فائز کیا۔ حضرت جریریل نے ان سے کہا: آپ اپنی قوم کے پاس جائیں اور ان کو اللہ کا پیغام سنائیں جب وہ قوم کے پاس پہنچے تو قوم نے ان کو چھڑایا اور کہا: تم بہت جلدی نبی بن گئے اور کہا: اگر تم سچے ہو تو ایک بادشاہ مقرر کرو ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں گے اور یہ تمہاری نبوت کی دلیل ہوگی حضرت شمعون نے کہا: جب تم پر قتال فرض کر دیا جائے تو شاید تم قتال نہ کرو۔

(جامع البیان ص ۲۷۳ ۲۷۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۹ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر جب ان پر قتال فرض کیا گیا تو چند لوگوں کے سوا باقی سب نے روگردانی کی۔ (المقرہ: ۲۲۶)

یہود کو سرزنش

جب ان پر ان کے دشمنوں سے قتال اور اللہ کی راہ میں جہاد فرض کیا گیا تو چند لوگوں کے سوا باقی سب قتال سے بیٹھ موڑ کر بھاگے اور انہوں نے اپنے نبی سے جہاد کی فریخت کا جو سوال کیا تھا اس کو ضائع کر دیا اور جن چند لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے استغناء فرمایا ہے یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے طاووت کے ساتھ دریائے کعبور کر لیا تھا۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اصحاب جو آپ کے ساتھ بدر میں تھے ان کی تعداد طاووت کے اصحاب کے برابر تھی جنہوں نے ان کے ساتھ دریائے کعبور کر لیا تھا اور وہ تین سو دس اور کچھ تھے۔ (صحیح بخاری ج ۷ ص ۵۱۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۸ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے (المقرہ: ۲۲۶)

ظالم سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد شکنی اور وہ خلافی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اس میں ان یہود پر زبرد توغ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت موجود تھے کیونکہ وہ اس رسول کی ہمت کے منتظر تھے انہوں نے تورات کی وساطت سے اس نبی کی اطاعت کا عہد کیا تھا یہی اس نبی کے توسل سے شیخ کی دعائیں کیا کرتے تھے اور جب یہ نبی مبعوث ہو گئے تو انہوں نے سارے عہد بیعتی پس پشت ڈال دیے اور صاف اور صریح علاتیں پائی جانے کے باوجود اس نبی کو نہیں مانا اور اس نبی کا کفر کیا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان کے نبی نے ان سے کہا: بے شک اللہ نے طاووت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر فرما دیا ہے انہوں نے کہا: اس کی بادشاہی ہم پر کیسے ہوگی؟ حالانکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہی کے مستحق ہیں اور اس کو مالی وسعت بھی نہیں دی گئی۔ (المقرہ: ۲۲۷)

طاووت کا بیان

امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

جب بنی اسرائیل کی جماعت نے حضرت شموئیل سے بادشاہ کا مطالبہ کیا تو حضرت شموئیل نے اللہ سے دعا کی کہ وہ ایک بادشاہ کو بھیج دے اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا: تمہارے گھر یا در چچی خانہ میں جو تیل بڑا ہوا ہے اسے دیکھتے رہو جب کسی شخص کے آنے کی وجہ سے وہ تیل جوش مارنے لگے تو وہی بنو اسرائیل کا بادشاہ ہوگا۔ حضرت شموئیل یا در چچی خانہ میں رکھے ہوئے تیل کو دیکھتے لگے کہ کب کوئی شخص آتا ہے اور اس میں جوش آتا ہے۔ طاووت بنیا مین بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے ان کی نسل میں نبوت رہی تھی نہ بادشاہت وہ چرے کا کام کرتے تھے ایک دن طاووت اپنے غلام کے ساتھ اپنے گم شدہ جانور کو ڈھونڈنے نکلے جب وہ حضرت شموئیل کے گھر کے پاس سے گزرے تو غلام نے کہا: اس جی کے گھر چلیں شاید یہ ہمارے گم شدہ جانور کے متعلق کچھ بتائیں! جب طاووت حضرت شموئیل سے بات کر رہے تھے تو اچانک مطنخ میں رکھا ہوا تیل جوش مارنے لگا! حضرت شموئیل نے ان کو قریب بلایا اور ان کے سر پر وہ تیل لگایا اور کہا: تم بنو اسرائیل کے بادشاہ ہو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تم کو ان کا بادشاہ بناؤں! طاووت نے کہا: آپ کو علم ہے کہ میں بنو اسرائیل کے نچلے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں؟ فرمایا: ہاں! کہا: آپ کو علم ہے کہ میرا قبیلہ اور میرا گھر سب سے بہت اور نچلے درجہ کا ہے؟ فرمایا: ہاں! پھر بنو اسرائیل کو بتایا کہ طاووت ان کا بادشاہ ہے انہوں نے اعتراض کیا کہ ہم اس سے زیادہ بادشاہی کے مستحق ہیں اور اس کے پاس زیادہ مال بھی نہیں ہے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے منتخب کر لیا ہے اور اس کو تم سے زیادہ علم اور جسم عطا فرمایا ہے بنو اسرائیل کی قلی کے لیے حضرت شموئیل نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عصا دیا اور کہا: تمہارے بادشاہ کا قد اس کے برابر ہوگا اور جب طاووت کو اس عصا کے ساتھ ناپا تو وہ ان کے قد کے برابر تھا۔ (جامع البیان ج ۲ ص ۲۷۹-۲۷۸ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

حافظ ابن عساکر لکھتے ہیں:

طاووت کا نام سریانی زبان میں شاول بن قیس بن امال بن شرار بن محب بن نوح بن اسر بن بنیا مین بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کا نام شارک تھا ان کو ان کے بہت لمبے قد کی وجہ سے طاووت کہا گیا ہے یہ وہی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز میں ذکر فرمایا ہے جنہوں نے جالوت کو قتل کیا اور ان کی بیٹی سے حضرت داؤد علیہ السلام نے نکاح کیا۔ کعب احبار نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے طاووت کو بادشاہ بنایا وہ پہلے گدھوں کو چراتے تھے وہ فقیر تھے اور بالکل کنگال تھے ان کے دو گدھے گم ہو گئے وہ ان کی تلاش میں نکلے تلاش میں بہت دیر ہو گئی اور ان کو سخت بھوک لگی حضرت شموئیل کے گھر سے مسکین کھانا کھاتے تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت شموئیل کی طرف وحی کی: میں تمہارے پاس اس شخص کو بھیج رہا ہوں جو گدھوں سے مسکین کھانا کھاتے تھے وہی بنو اسرائیل کا بادشاہ ہوگا جب وہ تمہارے پاس آئے تو ایک سرکنڈے سے اس کی پیشکش کرنا پھر وہ سرکنڈا بنو اسرائیل کو دے دینا کہ جس شخص کا قد اس سرکنڈے کے برابر ہوگا وہی تمہارا بادشاہ ہوگا اس سرکنڈے کی لمبائی آٹھ ذراع (بارہ فٹ) تھی حضرت شموئیل نے وہ سرکنڈا بنو اسرائیل کو دیا کہ اس کے برابر قد کے شخص کو تلاش کرنا انہوں نے بہت تلاش کیا مگر ان کو بنو اسرائیل میں اتنا لمبا شخص کوئی نہیں ملا حضرت شموئیل نے ان کو بتایا: وہ شخص طاووت ہے جو گدھے چراتا ہے انہوں نے اس کی پیشکش کی تو طاووت کا قد اس سرکنڈے کے برابر تھا انہوں نے پوچھا: تم کس کی سبط (اولاد) ہو؟ طاووت نے کہا: میں سبط بنیا مین سے ہوں تو وہ اس سے متغیر ہوئے اور اس کو ناپسند کیا نیز طاووت کنگال اور مقروض تھا بنو اسرائیل نے کہا: جو شخص کنگال اور مقروض ہو وہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس کے بادشاہ ہونے کی کیا علامت ہے؟ حضرت شموئیل نے کہا: اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے پاس تمہارا گم شدہ تابوت آئے گا بنو اسرائیل نے کہا: اگر یہ ہمارا تابوت واپس کر دے تو ہم اس کی بادشاہت پر راضی ہو جائیں گے وہ تابوت ان کے دشمن جالوت نے چھین لیا تھا اس نے وہ

تباہوت اپنے بت خانہ میں رکھا تو سارے بت اونٹھے ہو کر گر پڑے اور سب سے بڑا بت اس تباہوت کے سامنے جھڑے میں گر پڑا۔ اعلیٰ اللہ یہ منظر دیکھ کر غضب ناک ہوئے اور اس تباہوت کو بول دیا ہراز کی جگہ ذال دیا اس ابا بت کی پاداش میں رات کو چوہے لٹا کا پیتھ کا کران کے حمز سے نکل جائے اس سے انہوں نے یہ سمجھا کہ ان پر یہ مصیبت اس تباہوت کی وجہ سے آئی ہے۔ پھر انہوں نے دو بیلوں کے جوئے پر یہ تباہوت رکھ کر انہیں بانک دیا اور فرشتے اس تباہوت کو اٹھا کر طاعت کے پاس لے گئے۔

حضرت ابن عباسؓ نے بیان کیا: اس تابوت میں نورات کی الواح کے ٹکڑے تھے، حضرت موسیٰؑ کا عصا تھا اور حضرت ہارونؑ کا عصا تھا اور ان کی قبا (اچکن) ٹٹنی اور سبز زرد سے بنا ہوا ٹلی کا سر تھا، سیکڑے سے یہی مراد ہے، جب لڑائی ہوتی تو بنو اسرائیل اس تابوت کو آگے رکھتے، ٹٹنی کے اس سر سے چیخ نکلتی اور زناٹے دار ہوا چلتی اور تابوت نضا میں بلند ہو جاتا اور اس سے روزِ بائیں باہر نکلتیں، ایک میں نور ہوتا اور ایک میں ظلمت، مسلمانوں پر نور پھیل جاتا اور کفار پر ظلمت چھا جاتی، پھر بنو اسرائیل کو جنگ میں کامیابی حاصل ہوتی تھی۔ (مختصر تاریخ دمشق، ج ۱ ص ۱۶۶-۱۶۷، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۳ھ)

وَقَالَ لَهُمْ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ مُلْكُكُمْ أَنْ تَأْتِيَكُمْ التَّائِبُ

اور ان کے نبی نے ان سے کہا: بے شک اس بادشاہ کی سلطنت کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک نابوت

فِيهِ سَكُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ قَبْلِهِ مِثْلُ بَنِي إِسْرَءِيلَ

آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ (سکون آور چیز) ہے اور آل موسیٰ

وَالْهَارُونَ أَخِيكَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ

اور آل ہارون کی چھوڑی ہوئی باقی ماندہ کچھ چیزیں ہیں اس تابوت کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے اگر تم مبہمن ہو تو بے شک

انکم مومنین

اس میں ضرور تمہارے لیے ایک عظیم نشانی ہے O

بنو اسرائیل کے نابوت کی تحفہ

علامہ ابوالخیر اندلسی لکھتے ہیں: حضرت امین عباس اور حضرت امین السائب رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کہ یہ صندوق شمشاد کی ٹکڑی سے بنا ہوا تھا اور اس پر سونے کے پتے سے چڑھے ہوئے تھے، تین ہاتھ لمبا اور دو ہاتھ چوڑا تھا اس تابوت کی عظمت بخیر اسرائیل کے نزدیک مشہور و معروف تھی وہ اس کو گم کر چکے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کے مندرجات کو ہم رکھا ہے اور اس کی تصریح نہیں فرمائی کہ اس صندوق میں کیا تھا اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے تھے ہم اس صندوق کے متعلق اس چیز کو اختصار سے بیان کریں گے جس کو مفسرین اور مؤرخین نے بیان کیا ہے، مؤرخین نے ذکر کیا ہے کہ یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام پر اتارا گیا تھا اس میں انبیاء علیہم السلام اور ان کے گھروں کی تصویریں تھیں اور آخری گھر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ تابوت حضرت شیش علیہ السلام سے منتقل ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا پھر حضرت اسماعیل

علیہ السلام کے پاس رہا، پھر ان کے بیٹے قیدار کے پاس پھر ان سے ان کے علم زاد اولاد اسحاق نے اس میں تنازعہ کیا اور یہ کہا: اس ثور کے سوا تم سے نبوت لے لی گئی ہے، انہوں نے تابوت نہ دیا اور ایک دن اس کو کھولنے کی کوشش کی تو ان سے نہیں نکلا، پھر آسمان سے ایک منادی نے ان کو غرا کی کہ نبی کے سوا اس کو کوئی نہیں کھول سکتا، تم یہ اپنے علم زاد یعقوب کو دے دو، سو انہوں نے اس کو اپنی بیٹیہ پر اٹھا کر اپنے علم زاد حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا دیا، پھر یہ تابوت بخواسراکیل میں منتقل ہوا، ہاں تک کہ مومی علیہ السلام تک پہنچا، انہوں نے اس میں ثورات کو رکھا اور اپنی بعض دوسری چیزیں رکھیں، پھر یہ بخواسراکیل کے انبیاء میں منتقل ہوتا ہوا حضرت شویل تک پہنچا۔ (المیزان ج ۲ ص ۵۸۱، مطبوعہ دار الفکر بیروت: ۱۳۴۲ھ)

سکینہ کا معنی اور اس کے مصداق کی تحقیق

سکینہ کا معنی ثبات، امن اور سکون ہے، قرآن مجید میں ہے: ”تَكَوْنُ السَّكِينَةُ عَلَى رُءُوفِهِ وَعَلَى الْوُجُوهِ“ (البقرہ: ۲۴۱) پھر اللہ نے اپنے رسول اور مسلمانوں پر سکون اور اطمینان نازل کیا۔

صحابہ کرام اور انبیاء تابعین سے سکینہ کے متعدد معانی منقول ہیں: زناٹے اور ہوا پر دوں اور دم والی کوئی چیز، سونے کا طشت، زمرہ یا طاقت کی تصویر جس کا سر اور دم بلی کی ہودہ بشارت جو اللہ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام پر نازل کیں، طاوت کی فتح کی بشارت، وہ جانی بچائی آیات جن سے سکون حاصل ہو، رحمت اور وقار وغیرہ۔

امام ابن جریر اپنی ستر کے ساتھ بیان کرتے ہیں: حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: سکینہ انسان کے چہرہ کی طرح ایک چہرہ ہے یا پھر یہ زناٹے دار ہوا ہے۔

مجاہد بیان کرتے ہیں کہ سکینہ کے دو پر اور ایک دم ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سکینہ سونے کا ایک حقیقی طشت ہے جس میں انبیاء علیہم السلام کے قلوب کو غسل دیا جاتا ہے۔

ربیع نے کہا: سکینہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے، قتادہ نے کہا: سکینہ وقار ہے، سب سے اولیٰ التبیہ وہ ہے جس کو عطاء بن ابی رباح نے بیان کیا کہ سکینہ معروف علامتیں ہیں جن سے لوگوں کو سکون ہوتا ہے۔

(جامع البیان ج ۲ ص ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵۰، ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، ۱۵۵۴

طرف کھڑا ہوا تو کیا وہ جگتا ہوں کہ میرے سر کے اوپر نضا میں چراغوں کی مثل سامان ہے۔ صبح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعہ کو عرض کیا آپ نے فرمایا: یہ فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سن رہے تھے اگر تم پڑھتے رہتے تو سب لوگ ان کو دیکھ لیتے اور وہ کسی پریشانی نہ رہتے۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۶۹ مطبوعہ دارمخارج الطابع کراچی ۱۴۰۵ھ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پر، کی حدیث میں سیکنے سے تعبیر کیا اور حضرت اسید کی حدیث میں اس کو فرشتوں سے تعبیر فرمایا آپ نے فرشتوں کو سیکنے اس لیے فرمایا کہ ان کا ایمان غایت طہائیت میں ہوتا ہے وہ ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کی کبھی معصیت نہیں کرتے۔
امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص علم کی تلاش میں کسی رات پر جائے اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیتا ہے اور جو جماعت اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کتاب اللہ کی تلاوت کرتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ درس کا انگوار کرتی ہے ان پر سیکنے نازل ہوتی ہے انہیں رحمت و احسان ملتی ہے اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۷۰ مطبوعہ دارمخارج الطابع کراچی ۱۴۰۵ھ)

حضرت ابو ہریرہ کی اس حدیث میں اللہ کے گھر میں کتاب اللہ کی تلاوت کرنے والوں اور اس کے درس کی تکرار کرنے والوں پر نزول سیکنے کا بیان ہے کیونکہ جو شخص کتاب اللہ کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے معانی میں تدبر اور تفکر کرتا ہے اس کو طہائیت اور اشراق قلب حاصل ہوتا ہے۔

آل موسیٰ اور آل ہارون کے باقی ماندہ تبرکات کا بیان

بنو اسرائیل کے نابوت میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے باقی ماندہ تبرکات تھے ان کی تعیین میں صحابہ اور فقہاء تابعین کے مختلف اقوال ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ان باقی ماندہ چیزوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور الواح تورات کے ٹکڑے تھے۔ ابو صالح نے بیان کیا: اس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا عصا تورات کی دو تختیاں اور من رکھے ہوئے تھے۔

عطیہ بن سعد نے بیان کیا: اس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی لٹھیاں ان کے کپڑے اور الواح تورات کے ٹکڑے تھے اور بعض نے کہا: اس میں ان کی اٹھیاں اور نعلین تھیں

ابن زید نے بیان کیا کہ دن کے وقت فرشتے نابوت کو لے کر آئے اور بنو اسرائیل ان کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے سدی نے کہا ہے کہ فرشتوں نے وہ نابوت و طاوت کے گھر کے سامنے لا کر رکھ دیا تب بنو اسرائیل حضرت شمعون (یا حضرت شمویل) کی نبوت اور طاوت کی بادشاہت پر ایمان لے آئے۔ (جامع ابویان ج ۲ ص ۲۸۹-۲۹۰ مطبوعہ دارالمعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)
علامہ ابوالیمان اندلسی لکھتے ہیں:

فقہاء نے بیان کیا ہے کہ اس نابوت کو حضرت موسیٰ نے حضرت یوشع کے پاس میدان تیر میں چھوڑا تھا وہ وہاں پر رکھا رہا اور بنو اسرائیل اس پر مطلع نہ ہو سکے تھے کہ فرشتوں نے اس کو اٹھا کر طاوت کے گھر میں رکھ دیا پھر وہ طاوت کی بادشاہت پر ایمان لے آئے۔

اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعہ اس نابوت کو چھوایا تا کہ اس نشانی کی عظمت پر لوگ متنبہ ہوں کیونکہ فرشتے بڑے بڑے

کاموں کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عظیم قوت عطا کی ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ کی کتابوں کو اللہ کے پاس سے لاتے ہیں اور انبیاء علیہم السلام پر نازل کرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے نافرمانوں پر دلائل کی سر زمین المٹ دی تھی وہ ردھوں کو فسخ کرتے ہیں اور عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں، ایسی قوت والے فرشتے جس تابوت کو اٹھا کر لائیں گے وہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نشانی ہوگی!

دھب بن مہب نے بیان کیا ہے کہ بنو اسرائیل نے اپنے نبی سے پوچھا کہ تابوت کس وقت آئے گا؟ انہوں نے فرمایا: صبح کو وہ تمام رات سوئے حتیٰ کہ صبح انہوں نے آسمانوں اور زمین کے درمیان فرشتوں کے چلنے کی آواز سنی۔

(المحرر المجلد ۲ ص ۵۸۴، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۲ھ)

امام رازی لکھتے ہیں:

یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام پر نازل کیا گیا تھا اس میں ان کی اولاد میں سے انبیاء علیہم السلام کی تصویریں تھیں۔ یہ اولاد آدم علیہ السلام سے منسلک ہوتا ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا پھر بنو اسرائیل کے پاس رہا، ان کا جب کسی چیز میں اختلاف ہوتا تو وہ اس تابوت کو حکم بناتے اور جب دشمنوں سے جنگ ہوتی تو اس تابوت کو اپنے آگے رکھتے اور اس کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ سے اپنے دشمنوں کے خلاف فتح کی دعا کرتے اور فرشتے اس تابوت کو ان کے لشکر کے اوپر اٹھا لیتے، وہ لشکر سے لڑتے رہتے اور جب اس تابوت سے ایک جگہ کی آواز آتی تو ان کو فتح اور نصرت کا یقین ہو جاتا، جب بنو اسرائیل نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین میں فساد کیا تو اللہ نے ان کے دشمن عمالقہ کو ان پر مسلط کر دیا، عمالقہ نے ان کو شکست دے دی اور ان سے تابوت چھین کر لے گئے، پھر جن کافروں نے ان سے تابوت چھینا تھا انہوں نے اس تابوت کو گندگی اور بول و برا کی جگہ ڈال دیا، اس وقت کے نبی نے ان کے خلاف دعا ضرر کی تو اللہ نے ان کافروں کو ایک بجلا میں پٹا کر دیا، جو شخص بھی اس تابوت کے پاس گندگی ڈالنا لگا تو اس کی کو بائیں میں پٹا کر دیتا، تب ان کافروں نے یہ جانا کہ ان پر یہ مصیبت اس تابوت کی بے حرمتی کی وجہ سے نازل ہوئی ہے، انہوں نے دو بیلوں کے جوئے پر اس تابوت کو رکھ کر بانک دیا، وہ بیل چلتے رہے اللہ تعالیٰ نے چار فرشتے ان بیلوں کے ساتھ حافظہ کر دیئے حتیٰ کہ وہ فرشتے اس تابوت کو طاوت کے پاس لے آئے اور نب بنو اسرائیل کو طاوت کی بادشاہت کا یقین ہو گیا۔

فقہال رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اس تابوت کی اضافت حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی آل کی طرف کی گئی ہے حالانکہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے دور کے صدیوں بعد عہد طاوت تک یہ بنو اسرائیل کی تحویل میں رہا ہے اور تواریک میں جو چیزیں ہیں ان کے وارث حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے تتبع علماء تھے اس لیے یہاں پر آل تمین کے معنی میں ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے: ”اِنَّ هٰذَا اِلٰہُكُمْ الَّذِیْ فَرَعُوْنَ اَشَدُّ الْعَذَابِ“ (الانعام: ۲۷)۔

(تفسیر کبرج ص ۲۹۱-۲۸۹، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ)

دیگر انبیاء علیہم السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمہکات سے استفادہ اور حصول شفاء

قرآن مجید کی اس آیت اور امام رازی کی بیان کردہ تفسیر سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی استعمال کی ہوئی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے کس قدر برکت رکھی ہے، ان تمہکات (عصا، کپڑے اور ٹھیلین) کے وسیلہ سے بنو اسرائیل نے فتح اور نصرت کی دعائیں کی وہ فتح یاب ہوئے اور قوم عمالقہ نے ان تمہکات کی بے حرمتی کی تو وہ بائیں میں پٹا ہو گئے۔ اس کی تائید سورہ یوسف میں ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر رکھی گئی

توان کی پٹائی لوٹ آئی:

إِنَّهُ يُدْعِيهِمْ إِلَىٰ هَٰذَا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّكُمْ أَعْيُنُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ
یاد بُیَیْزِیَّہ (بہار: ۹۳)

احادیث میں بھی انبیاء علیہم السلام کے ترکات سے استفادہ اور استغناء کا بیان ہے۔

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت اسماء بنت ابی بکر کے غلام عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت اسماء نے حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس بھیجا اور کہا: یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے انہوں نے ایک طبایک کسر والی چہ نکالا جس کی آستنیوں اور گریبانوں پر ریشم کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے، حضرت اسماء نے کہا: یہ جب حضرت عاکشہ کی وفات تک ان کے پاس تھا اور جب ان کی وفات ہوئی تو پھر میں نے اس پر قبضہ کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چہ کو پہنتے تھے ہم اس چہ کو دھو کر اس کا پانی بیماروں کو پلاتے تھے اور اس چہ سے ان کے لیے شفا طلب کرتے تھے۔ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۸۲، مطبوعہ نور مجامع المطابع، کراچی ۱۳۷۵ھ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عثمان بن عبداللہ بن مہجوب بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے گھر والوں نے حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس پانی کا ایک پیالہ دے کر بھیجا۔ اسرائیل نے تین انگلیاں کیلئے اشارہ کیا کہ وہ چھوٹا پیالہ تھا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں سے ایک بال تھا اور لوگوں کی عادت تھی کہ جب کسی انسان کو نظر لگ جاتی یا اور کوئی مرض لاحق ہو جاتا تو وہ حضرت ام المومنین کے پاس ایک قطار بھیجتا، سو میں نے کھنٹی کی شکل میں ایک ٹکڑی دیکھی جس میں (آپ کے) سرخ رنگ کے سونے مبارک تھے۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۸۷۵، مطبوعہ نور مجامع المطابع، کراچی ۱۳۸۱ھ)

حافظ ابن جریر عقیلانی لکھتے ہیں:

ہر وہ ہے کہ جو شخص پیالہ جو جاتا وہ اپنا برتن حضرت ام سلمہ کے پاس بھیجتا، وہ اس برتن میں ان مبارک بالوں کو رکھ دیتیں اور اس برتن میں ان بالوں کو بار بار دھوئیں پھر برتن والا حصول شفاء کے لیے اس غسل (دھوون) کو پی لیتا یا اپنے بدن پر ملاتا تو اس کو اس کی برکت حاصل ہوتی۔ (فتح الباری ج ۱ ص ۳۵۳، مطبوعہ دار الفکر، بیروت ۱۴۰۱ھ)

امام بیہقی روایت کرتے ہیں:

جعفر بیان کرتے ہیں کہ جنگ یرموک کے دن حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی گم ہو گئی، انہوں نے کہا: اس کو تلاش کرو، انہوں نے بار بار ڈھونڈا وہ ٹوپی انہیں ملی، بالآخر وہ ٹوپی مل گئی، وہ بہت بوسیدہ ٹوپی تھی، حضرت خالد نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا اور سر کے بال منڈوا کر ہر طرف سے آپ کے بال مبارک لینے کے لیے چھپٹ پڑے، میں نے بھی آپ کے چند بال لے لیے اور میں نے ان کو اس ٹوپی میں رکھ لیا، اس کے بعد میں جس جنگ میں بھی شریک ہوا تو یہ ٹوپی میرے ساتھ ہوتی تھی اور مجھے اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی تھی۔ (دلائل النبوة ج ۶ ص ۳۹، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ، بیروت)

اس حدیث کو امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے۔ (المستدرک ج ۳ ص ۳۹۹، مطبوعہ دار الباز، مکہ مکرمہ)

حافظ ابوشامہ نے اس حدیث کو امام ابو یعلیٰ اور امام طبرانی کے حوالوں سے بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ دونوں سندیں صحیح

ہیں۔ (معجم الزوائد ج ۹ ص ۱۳۹، مطبوعہ دار الکتب العربیہ، بیروت ۱۴۰۲ھ)

امام بیہقی روایت کرتے ہیں:

غیب بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں غیب بن عدی کا ہونٹ کٹ کر انکے گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگا کر اس کو جوڑ دیا۔ (دلائل البیۃ ج ۳ ص ۹۸۔ ۹۷ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)

امام ابو یعلیٰ روایت کرتے ہیں:

حضرت قتادہ بن نضمان بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں ان کی ایک آنکھ کا ڈھیلا نکل کر زخار پر لٹک گیا لوگوں نے ارادہ کیا کہ اس کو کاٹ دیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ نے فرمایا: نہیں پھر آپ نے ان کو بلایا اور اپنی تسبیح سے اس ڈھیلے کو اپنی جگہ پر رکھ کر دہایا پھر قتادہ بن نضمان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان کی کون سی آنکھ کا ڈھیلا نکلا تھا۔

(مسند ابو یعلیٰ ص ۲ ج ۲ ص ۱۶۶ مطبوعہ دارالماہون تراش بیروت ۱۴۰۲ھ)

اس حدیث کو امام بیہقی، امام ابن اثیر، حافظ ابن کثیر اور حافظ ابو نعیم نے بھی روایت کیا ہے۔

حافظ نور الدین البیہقی نے اس حدیث کو امام برادر اور امام طبرانی کے حوالوں سے بیان کیا ہے۔

(معجم الزوائد ج ۸ ص ۱۹۵ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

اس حدیث کو امام ابو زری اور امام دارقطنی نے بھی روایت کیا ہے اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ ان کی سب سے زیادہ صحیح

آکھنٹی۔ (الاصابیح ج ۳ ص ۱۷۵ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)

حافظ البیہقی بیان کرتے ہیں:

حضرت ابو زری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن ان کی آنکھ ڈھنکی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں

لعاب دہن لگایا تو وہ ان کی سب سے بہتر آکھنٹی۔ (معجم الزوائد ج ۸ ص ۲۹۸ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)

حضرت ہبل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کل میں

جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ فتح فرمائے گا وہ شخص اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا

رسول اس شخص سے محبت کرتا ہے اس رات صحابہ یہ نور کرتے رہے کہ کل آپ کس کو جھنڈا عطا فرماتے ہیں صبح کو صحابہ آپ کے

پاس گئے اور ہر ایک کو امید تھی کہ آپ اس کو جھنڈا عطا کریں گے آپ نے فرمایا: علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ صحابہ نے کہا: یا

رسول اللہ! ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں آپ نے فرمایا: انہیں بلاؤ وہ بلائے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں

میں لعاب دہن ڈالا تو ان کی آنکھیں اس طرح ٹھیک ہو گئیں کہ گویا کبھی ان میں درد ہی نہیں ہوا تھا۔

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۶۰۶۔ ۶۰۵ مطبوعہ دارالترغیب للطابع کراچی ۱۴۳۸ھ)

امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں:

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حضرت علی کو بلانے کے لیے

بھیجا اور فرمایا: آج میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے یا فرمایا: جس سے اللہ اور اس کا

۱۔ امام احمد بن حنبل بیہقی ص ۳۵۸، دلائل البیۃ ج ۳ ص ۱۰۰ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت

۲۔ امام ابو نعیم علی بن ابی النکر المعروف بابن الاثیر الجزیری ص ۱۳۰، مسند الفایح ج ۳ ص ۱۹۵، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت

۳۔ حافظ عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر ص ۷۷، البدایہ والنہایہ ج ۳ ص ۱۹۱، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۹۳ھ

۴۔ حافظ ابو نعیم احمد بن عبد اللہ اسماعیلی ص ۳۰، دلائل البیۃ ج ۲ ص ۲۸۲۔ ۲۸۳، مطبوعہ دارالطائف

رسول محبت کرتے ہیں حضرت علی کی آنکھیں دکھی تھیں میں ان کو ہمارے سے بڑا کر لایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ میں لعاب دین ڈالا اور ان کو جھنڈا عطا فرمایا حضرت علی نے اپنی تلوار سے حرب کا سر اڑا دیا اور اللہ نے ان کے ہاتھ پر خیر فرمایا۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۵۲ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ)

خاصی عیاض مانگی لکھتے ہیں:

عقیلی نے حبیب بن فرید سے روایت کیا ہے کہ ان کے والد کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور انہیں کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب دین ڈالا تو ان کی آنکھیں روشن ہو گئیں اور میں نے دیکھا کہ وہ اسی سال کی عمر میں سوئی میں دھاگا ڈال لیتے تھے۔

جنگ احد کے دن کاشوم بن جعین کے سینہ میں زخم لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لعاب دین ڈالا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔

جنگ خیبر کے دن حضرت سلمان اکوہ کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی پر لعاب دین لگایا تو وہ جڑ گئی۔

کعب بن اشرف کے قتل کے معرکہ میں حضرت زید بن مساذ کی ٹانگ ٹوٹ گئی آپ نے لعاب دین لگایا تو وہ جڑ گئی۔

جنگ خندق کے دن حضرت علی بن الحکم کی پنڈلی ٹوٹ گئی آپ نے لعاب دین ڈالا تو وہ جڑ گئی۔

جنگ بدر کے دن ابو بھل نے حضرت معوذ بن عفرہ کا ہاتھ کاٹ دیا آپ نے لعاب دین لگا کر وہ ہاتھ جوڑ دیا۔

جنگ بدر کے دن حضرت حبیب بن یساف کے کندھے پر ضرب لگی کندھا کاٹ کر ایک طرف جھک گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھا جوڑ کر لعاب دین لگایا وہ جڑ گیا۔

قبیلہ قحس کی ایک عورت آپ کے پاس اپنے بچہ کو لے کر آئی وہ کسی بیماری کی وجہ سے بول نہیں سکتا تھا آپ نے پانی منگایا گلی کی اور ہاتھ دھوئے پھر وہ عورت اس بچہ کو پلایا تو وہ بچہ سچ بچہ ہو کر اس سے باتیں کرنے لگا۔

آپ کے سامنے کھانا رکھا تھا آپ وہ کھانا کھا رہے تھے ایک لڑکی میں حیا بتاتے کہ تمہی وہ کہنے لگی: آپ اپنے منہ سے نوالہ نکال کر مجھے دے دیں آپ نے وہ نوالہ اس کو دے دیا آپ سے جس چیز کا بھی سوال کیا جاتا تھا تو آپ منع نہیں فرماتے تھے جب وہ نوالہ اس کے پیٹ میں پہنچا تو پورے مدینہ میں اس سے زیادہ باحیا کوئی لڑکی نہیں تھی۔

(الشفاء ج ۱ ص ۱۱۳-۱۱۴ مطبوعہ عبدالنواب اکیڈمی ملتان)

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ

پھر جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کر روانہ ہوا تو اس نے (ہل لشکر سے) کہا: بے شک اللہ تمہیں ایک دریا کے ذریعہ

يَنْهَرُ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ

آزمائش میں مبتلا کرے گا سو جس نے اس سے (پانی) پی لیا وہ میرے طریقہ پر نہیں ہو گا اور جس نے اس دریا

فَاتَهُ مِثْرَ الْإِلاَمِ اعْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ

سے صرف ایک آدمہ چلو کے علاوہ نہ پیا وہ میرے طریقہ پر ہو گا تو چند لوگوں کے سوا

إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ

سب نے اس سے خوب پانی پیا پھر جب طاقت اور اس کے ساتھ ایمان والے اس دریا سے گزر گئے تو (پانی پینے والوں نے)

قَالُوا الْإِطَاقَةُ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ

کہا: آج جالوت اور اس کے لشکریوں سے لڑنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے جن لوگوں کو یہ یقین تھا کہ وہ اللہ سے طاقت کرنے

يُظَنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا بِاللَّهِ لَكُمْ مِّنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ عَلَيْهِ

والے ہیں انہوں نے کہا: بہت دفعہ اللہ کے حکم سے قلیل جماعتیں کثیر جماعتوں

فِتْنَةٍ كَثِيرَةٍ يَّادُئِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِينَ ﴿۲۵۲﴾ وَلَمَّا بَرَزُوا

پر غالب آجاتی ہیں اور اللہ (مدد کرنے کے لیے) صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے O اور جب وہ جالوت

لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا أَرَأَيْتَا أَفِرْغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبَّتْ

اور اس کے لشکریوں کے سامنے صف آرا ہوئے تو انہوں نے دعا کی: اے ہمارے رب! ہم پر صبر انڈیل دے اور ہم کو تاب

أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۲۵۳﴾ فَهَزَمُوهُمْ يَّادُئِ

قدیم رکھ اور کافروں کی قوم کے خلاف ہماری مدد فرما O سو اللہ کے حکم سے انہوں نے ان (کافروں)

اللّٰهُ وَقَتَلَ دَاوُدَ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَ

کو شکست دے دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے انہیں سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور جن چیزوں کا چاہا

عَلَيْهِ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمُ بِبَعْضٍ لَّا

انہیں علم عطا فرمایا اور اگر اللہ بعض لوگوں (کے شر) کو بعض (نیک) لوگوں کے سبب سے دور نہ فرماتا تو ضرور زمین

لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللّٰهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۲۵۴﴾ تِلْكَ

تباہ ہو جاتی لیکن اللہ تمام جہانوں پر فضل فرمانے والا ہے O یہ اللہ

أَيُّ اللّٰهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۲۵۵﴾

کی آیات ہیں جنہیں ہم حق کے ساتھ آپ پر تلاوت فرماتے ہیں اور بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں O

تَبَيَّنَ لِلنَّاسِ

طاووت کی فتح اور جالوت کی شکست کا بیان

طاووت علاقہ سے قتال کرنے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس سے روانہ ہوئے اس کی تفسیر میں حافظ جلال الدین سیوطی نے یہ حدیثیں بیان کی ہیں:

امام ابن جریر اور امام ابن ابی حاتم نے سدی سے روایت کیا ہے کہ اسی ہزار ہوا سر اسٹل طاووت کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے اس زمانہ میں جالوت سب سے زیادہ طاقت ور شخص تھا اور اس کی بہت زیادہ ہیبت تھی وہ اپنے لشکر میں سب سے آگے رہتا تھا اور ابھی اس کا لشکر اس تک نہیں پہنچا تھا کہ وہ دشمن کو شکست دے دیتا تھا جب طاووت کا لشکر روانہ ہوا تو طاووت نے اہل لشکر سے کہا: عنقریب اللہ تمہیں ایک دریا کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کرے گا سو جس نے اس دریا سے (سیر ہو کر) پی لیا وہ میرے طریقہ پر نہیں ہوگا اور جس نے اس سے صرف ایک چلو کے علاوہ نہ پیا وہ میرے طریقہ پر ہو گا چار ہزار کے سوا باقی سب نفوس نے جالوت کی ہیبت سے اس دریا سے پانی پی لیا اور ان چار ہزار افراد نے ہی اس دریا کو عبور کر لیا باقی ماندہ چھتر ہزار لشکر کو دریا عبور نہ کر سکے جن لوگوں نے دریا سے سیر ہو کر پانی پیا تھا وہ سخت پیاس میں مبتلا ہو گئے اور جنہوں نے چلو بھر کر پانی پیا تھا ان کو پیاس نہیں لگی اور جب طاووت نے اور اس کے ساتھ مومنوں نے دریا عبور کر لیا اور انہوں نے جالوت کو دیکھا تو انہوں نے کہا: آج ہم جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے اور ان میں سے کئی تین ہزار چھ سو اسی نفوس واپس ہو گئے اور طاووت اہل بدر کی تعداد کے مطابق تین سو تیرہ نفوس کے ساتھ باقی رہ گئے۔

امام ابن جریر اور امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جس دریا میں ان کو مبتلا کیا گیا تھا وہ فلطین میں تھا۔ (الدر المنثور ج ۱ ص ۲۱۸ مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

حافظ ابن عساکر روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: طاووت کا لشکر ایک لاکھ تین ہزار تین سو تیرہ افراد پر مشتمل تھا تین سو تیرہ افراد کے سوا باقی سب نے اس دریا سے پانی پی لیا اور یہ غزوہ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی تعداد کے برابر تین سو تیرہ افراد تھے۔ طاووت نے ان سب کو دیکھا اور ان کے ساتھ صرف تین سو تیرہ افراد رہ گئے جب طاووت اور ان کے ساتھ مومنوں نے دریا کو عبور کر لیا تو انہوں نے طاووت سے کہا: آج ہم جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے اور جو لوگ آخرت اور اللہ سے ملاقات پر یقین رکھتے تھے انہوں نے کہا: کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے قلیل جماعت کثیر جماعت پر غالب آجاتی ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کی مدد کرتا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فتح اور نصرت کی دعا کی اور دعا وہ واحد تھیں ہرے جو صرف مومنوں کے پاس ہے اور کافروں کے پاس نہیں ہے۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے طاووت کو ایک زہرہ دی اور فرمایا: جس شخص کے جسم پر یہ زہرہ پوری آجائے گی وہ اللہ کے حکم سے جالوت کو قتل کر دے گا اور طاووت کے منادی نے ندا کی: جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں گا اور اپنا آدھا ملک اور آدھا مال اس کو دے دوں گا (یہ زہرہ حضرت داؤد پر پوری آئی تھی) حضرت داؤد کا پورا نام و سب یہ ہے:

داؤد بن ایسا بن حصر بن قانص بن یہودا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام۔

و سب بن مہر نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت داؤد نے اپنے توہرے میں ساتھ ڈالا تو تین چتر ل کر ایک چتر بن گئے حضرت داؤد نے اس چتر کو نکال کر اپنی بیعت میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے بندے داؤد کی مدد کرو جب حضرت داؤد نے آگے بڑھ کر اللہ اکبر کہا تو جن داس کو چھوڑ کر تمام فرشتوں اور صالحین عرش نے نعرہ تکبیر بلند کیا جب جالوت

نے اللہ اکبر کی گونج دارِ اذانوں کو سنا تو اس نے یہ سمجھا کہ تمام دنیا نے مل کر اس پر حملہ کر دیا ہے زور سے آندھی چلی اور ان پر اندھیرا چھا گیا، چالوت خود اہل کر گمیا، حضرت داؤدؑ نے جنتی میں پتھر ڈال کر اسے چھوڑا تو اس سے تین پتھر نکلے ایک پتھر چالوت کی پیشانی پر لگ کر آ رہا ہو گیا اور وہ مختول ہو کر زمین پر جا گرا دوسرا پتھر لشکر چالوت کے سینہ پر جا کر گر ا اور ان کو تباہ کر دیا، تیسرا پتھر ان کے منہ پر گر ا اور ان کو یوں لگا جیسے ان پر پھاڑا گر ا ہڈی سب گھبرا کر پیچھے موڑ کر بھاگے اور ایک دوسرے کے پاؤں تلے روندے گئے اور کچلے گئے طالوت بنو اسرائیل میں کامیاب اور کامران ہو کر لوٹے، اللہ نے ان کو ان کے دشمنوں پر فتح اور نصرت عطا فرمائی طالوت نے حسب وعدہ حضرت داؤد سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور ان کو نصف سلطنت اور نصف مال عطا کر دیا۔ اس کے بعد حافظ ابن عباسؓ نے حضرت ابن عباسؓ اور کنول سے ایک طویل قصہ روایت کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس فتح کے بعد بنو اسرائیل حضرت داؤد علیہ السلام کو زیادہ پسند کرنے لگے اور وہ چاہتے تھے کہ پورا ملک ان ہی کو دے دیا جائے طالوت کو اس سے حسد ہوا اس نے حضرت داؤد کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا لیکن طالوت کی بیٹی جو حضرت داؤد کی اہلیہ تھیں انہوں نے ان کو بروقت سازش سے آگاہ کر دیا طالوت اور اس کے گھر والے مارے گئے اور تمام بنو اسرائیل حضرت داؤد کی زیر سلطنت آ گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو زبور عطا کیا اور ان کو زورہ بنانے کا عمل سکھایا اور پھاڑوں اور پندوں کو ان کے حکم کے تابع کر دیا۔ جب حضرت داؤد تسبیح کرتے تو وہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ طبری نے بیان کیا ہے کہ طالوت کی حکومت چالیس سال رہی۔ (مختصر تاریخ دمشق ج ۱۱ ص ۱۷۰-۱۷۱ ملخصاً مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۳ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر اللہ بعض لوگوں (کے شر) کو بعض (نیک) لوگوں کے سب سے دور نہ فرماتا تو ضرور زمین تباہ ہو جاتی۔ (البقرہ: ۲۵۱)

نیکو کاروں کی برکت سے گنہ گاروں سے عذاب کا دور ہونا

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے چالوت اور اس کے لشکر کے فساد کو طالوت اور اس کے لشکر سے دور فرمایا اور چالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل کر دیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ عام قاعدہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے کہ وہ مفسدین کے شر کو مصلحین سے دور فرماتا ہے اور اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ زمین تباہ ہو جاتی اور قیامت آ جاتی اس آیت میں مفسدین اور مصلحین کے متعلق کی تقریریں کی گئی ہیں بعض ازاں یہ ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ ظالم اور جارح حکمران کے جبر کو کسی نیک شخص کے سب سے دور کر دیتا ہے جیسے فرعون کے جبر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور چالوت کے جبر کو حضرت داؤد علیہ السلام سے دور کر دیا۔

(۲) اللہ تعالیٰ لوگوں کے کفر کو انبیاء علیہم السلام کی ہدایت اور تبلیغ سے دور فرماتا ہے:

يَذْكُرُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا آلِهَتَهُمْ مِنَ النَّاسِ مِن دُونِ اللَّهِ عِلًّا لِّبَصَائِطِهِمْ ۖ وَطَبَقَ لَهُم مَّا كَانُوكُمْ آلِهَتُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَكْفُرُونَ (۱۰۰)

یہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو (کفر کے) اندھیروں سے (ایمان کی) روشنی کی طرف نکالیں۔

(۳) اللہ تعالیٰ علماء اور صالحین کے سب سے لوگوں کو معاصی اور برائیوں سے دور کر دیتا ہے:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (آل عمران: ۱۱۰)

تم بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔

راذقہ یو النبی (رحمہ اللہ) احسن الشیخین

برائی کو بچھڑے طریقہ سے دور کرو۔

(المؤمنون: ۹۶)

وَيَذَرُونَ بِالْمَسْكَةِ الشَّيْخَةَ (التقص: ۵۳) اور وہ بڑی کو نیکی کے ذریعہ دور کرتے ہیں۔

اس مفہوم میں وہ حکام بھی داخل ہیں جو اللہ کے احکام کو نافذ کرتے ہیں اور اللہ کی حمد و کواکم کرتے ہیں:

(۴) اللہ تعالیٰ انبیاء، خلفاء، مسلمانوں اور حکام کے ذریعہ لوگوں سے نکلے ہوئے غارت گری، لوٹ مار اور فساد کو دور فرماتا ہے۔
وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتِنَتِ
دُمُورُهُمْ وَيُكْفَرُونَ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَتْنَةٍ لِّلنَّاسِ
رَامِيُوْنَ كِي حِمَاتٍ گاہی اور گہے اور کھینے اور سمجھیں گرا دی
جاتیں جن میں اللہ کے نام کا بہ کثرت ذکر کیا جاتا ہے۔
(الحج: ۴۰)

امام (خلیفہ) یا سلطان یا حاکم کی حجت اور اس کی اطاعت پر حسب ذیل احادیث شاہد ہیں:

حافظ نور الدین ایشمی بیان کرتے ہیں:

حضرت ابو بکرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلطان کی عزت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دن اس کو عزت عطا کرے گا اس حدیث کو امام احمد اور امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور امام احمد کے راوی ثقہ ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم پر میرا حق ہے اور تم پر امراء کا بھی حق ہے جب تک وہ تین چیزوں کو قائم رکھیں جب ان سے رحم طلب کیا جائے تو رحم کریں جب وہ فیصلہ کریں تو عدل کریں اور جب وہ عہد کریں تو اس کو پورا کریں اور جس نے یہ نہیں کیا اس پر اللہ کی لعنت ہو ان کو لوگوں کی لعنت ہو ان کا فرض قبول نہ ہوگا نفل اس کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس میں بعض راوی غیر معروف ہیں۔

(مجمع الزوائد ج ۵ ص ۵۱۶-۵۱۷ مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص بغیر امام کے سر گیا وہ زمانہ جاہلیت کی موت مرا۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند ضعیف ہے۔

(مجمع الزوائد ج ۵ ص ۵۱۸ مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)

(۵) اللہ تعالیٰ انبیاء، علیہم السلام اور صالحین کے سب سے کفار اور فاسق پر ہونے والے عذاب کو دور کر دیتا ہے اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتا تو اس عذاب سے زمین تباہ ہو جاتی اس کی تصدیق ان آیات میں ہے:

وَمَا كَانَ لِلَّهِ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ۚ

اور اللہ (کے نمایاں شان) نہیں کہ وہ انہیں عذاب دے

در آن حالیکہ آپ ان میں موجود ہیں۔

(الانفال: ۳۳)

لَوْ تَرَ كُنُوزَهُمُ الَّتِي بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَأَنْتَ بَيْنَهُمْ وَهُمْ لَا يَبْصُرُونَ

اگر وہ ایمان والے وہاں سے نکل جاتے تو تم ان (کے)

(التغ: ۲۵)

والوں میں سے) کا فرد کو دردناک عذاب دیتے

حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہما السلام نے گاؤں والوں کی ایک گرتی ہوئی دیوار بنا دی حالانکہ ان لوگوں نے ان کی

میزبانی اور ضیافت سے انکار کر دیا تھا اور دیوار بنانے کی اجرت بھی نہیں لی حضرت خضر نے اس کی وجہ بیان کی:

وَأَمَّا الْيَتِيمَ الَّذِي كَانَ (الْحَمِينَ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ
اور رہی دیوار تو وہ شہر میں رہنے والے یتیم لڑکوں کی

تھی اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ ایک

(التکف: ۸۴) نیک آدمی تھا۔

اور اس کی تصدیق ان احادیث میں ہے حافظ جلال الدین سیوطی بیان کرتے ہیں:

امام ابن جریر اور امام ابن عدی نے سنہ ضعیف کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نیک مسلمان کے سب سے اس کے پڑوس کے سوا گھر دوس سے بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔

امام ابن جریر نے سنہ ضعیف کے ساتھ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ایک نیک مسلمان کے سب سے اس کی لولاؤں اور اولادوں کے اہل خانہ اور اس کے پڑوس کی اصلاح فرما دیتا ہے اور جب تک وہ شخص ان میں رہے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔

امام ابن ابی حاتم اور امام بیہقی نے ”شعب الایمان“ میں روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نمازیوں کے سب سے نمازیوں سے عذاب کو دور کر دیتا ہے اور حج کرنے والوں کے سب سے حج نہ کرنے والوں سے عذاب کو دور کر دیتا ہے زکوٰۃ دینے والوں کے سب سے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے عذاب کو دور کر دیتا ہے۔

امام احمد عظیم ترمذی اور امام ابن عساکر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شام میں چالیس ابدال ہیں جب بھی ان میں سے کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اللہ دوسرے کو اس کا بدل بنا دیتا ہے ان کے وسیلہ سے بارش ہوتی ہے اور دشمنوں کے خلاف مدد حاصل ہوتی ہے اور ان کے سبب سے اہل شام سے عذاب دور کیا جاتا ہے اور امام ابن عساکر کی روایت میں ہے ان کے سبب سے روئے زمین سے بلاؤں اور غرق کیے جانے کو دور کیا جاتا ہے۔

امام طبرانی نے ”معجم کبیر“ میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت میں تیس ابدال ہیں انہی کے وسیلہ سے زمین قائم ہے انہی کے وسیلہ سے بارش ہوتی ہے اور انہی کے وسیلہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ (الدراۃ منہج ص ۳۶۰ مطبوعہ مکتب آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم حق کے ساتھ آپ پر تلاوت فرماتے ہیں اور بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں۔ (البقرہ: ۲۵۲)

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر دلیل اور آپ کو تسلیم کرنے کا بیان

ان آیات کا اشارہ ان ہزاروں اسراکیوں کی طرف ہے جو طاعون کی صورت میں موت کو دیکھ کر شیر چھوڑ کر بھاگے اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی پھر ایک نبی کی دعا سے ان کو زندہ کر دیا اور طاعون کو بادشاہ بنایا اور اس کی بادشاہت کی دلیل پر نبوت کو نازل کیا اور مائتہ اور جاووت کو حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کرایا اور یہ تمام واقعات اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اس کی حکمت اور اس کی رحمت پر دلالت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ان آیات کو آپ پر ہم تلاوت فرماتے ہیں حالانکہ ان آیات کو آپ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تلاوت کیا تھا اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ حضرت جبرائیل کا پڑھنا گویا اللہ کا پڑھنا ہے اس میں حضرت جبرائیل کو اسی طرح شرف فرمایا ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افزائی کے لیے فرمایا:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّا كَافٍ إِنَّكَ لَا تَعْلَمُ إِنَّكَ لَكَنَّا كَافٍ إِنَّكَ لَكَنَّا كَافٍ إِنَّكَ لَكَنَّا كَافٍ

(التج: ۱۰) اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔

اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا: ہم ان آیات کو حق کے ساتھ آپ پر تلاوت کرتے ہیں تو اس کی حسب ذیل وجہ ہیں:

(۱) جس طرح سابقہ امتوں نے اللہ کی راہ میں یقینوں اور مصائب کو برداشت کیا اس طرح آپ کی امت کو بھی جہاد فی سبیل اللہ میں یقینوں اور مشقتوں کو برداشت کرنا چاہیے یعنی یہ واقعات حق ہیں اور ان میں تدبیر کے ان پر عمل کرنا چاہیے۔

(۲) حق سے مراد یقین ہے یعنی ان واقعات کے ثبوت میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی یہ واقعات اسی طرح لکھے ہوئے ہیں۔

(۳) ہم نے ان واقعات کو ایسی فصیح و بلیغ عبارات میں بیان کیا ہے کہ کوئی شخص ان کی نظیر نہیں لاسکتا اور یہ آپ کے برحق ہونے پر دلیل ہے۔

(۴) یہ آیات حق ہیں یعنی یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں یہ الفاظ شیطان سے ہیں نہ کانہوں اور جادو گروں کی تحریف ہیں نہ شعر و شاعری ہیں اس کے بعد فرمایا: بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں کیونکہ یہ آیات دو وجہ سے آپ کی رسالت پر دلالت کرتی ہیں:

(۱) آپ نے سابقہ امتوں کے یہ واقعات بیان فرمائے جن کی تصدیق اس زمانہ کی آسمانی کتابوں میں موجود تھی حالانکہ سب جانتے تھے کہ آپ نے کسی مکتب میں جا کر پڑھنا نہیں سیکھا نہ علماء اہل کتاب سے آپ نے یہ واقعات سنے اس کے باوجود جب آپ نے بغیر پڑھے اور سنے یہ واقعات بالکل درست بیان فرمادیئے تو یہ اس بات پر روشن دلیل ہے کہ اللہ نے اپنی وحی کے ذریعہ آپ کو ان سے مطلع فرمایا اور اس نے اپنا کلام آپ پر نازل فرمایا۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما کر آپ کو یہ بتایا کہ ہر زمانہ میں رسولوں کی مخالفت ہوتی رہی ہے اور ان کا انکار کیا جاتا رہا ہے سو اگر کچھ لوگ آپ کو نہیں مانتے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے رسولوں سے ہمیشہ اسی طرح ہوتا آیا ہے ہر زمانہ میں رسولوں کو اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام پہنچا دیں اور وہ اپنی خوشی اور اختیار سے اس کو قبول کر لیں کسی رسول کو بھی جبراً مسلمان کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا سو اگر بعض ضدی اور ہٹ دھرم لوگ آپ کی رسالت کو نہیں مانتے تو آپ غم نہ کریں کیونکہ آپ کا کلی طور پر نہ مانا جانا عین تاریخ رسالت کے مطابق ہے اور اگر یہ آپ کو رسول نہیں مانتے تو کیا ہوا ہم تو کہتے ہیں کہ آپ ضرور اللہ کے رسولوں میں سے ہیں!

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ

ان سب رسولوں (میں سے) ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے ان میں سے بعض سے

مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ دَرَجَةً بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ

اللہ نے کلام فرمایا اور بعض کو (بے شمار درجوں کی) بلندی عطا فرمائی اور ہم نے عیسیٰ ابن

مَرْيَمَ الْبَيْتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتُلَ

مریم کو وضع نشانیاں دیں اور ہم نے روح القدس (جبرائیل) سے اس کی مدد فرمائی اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے

الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا

واضح نشانیاں آنے کے بعد آپس میں قتال نہ کرتے لیکن انہوں نے اختلاف کیا

فَبِهِمْ مَقْتٌ مِمَّنْ آمَنَ وَبِهِمْ مَقْتٌ مِمَّنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا

سو ان میں سے کوئی ایمان لے آیا اور کسی نے کفر کیا اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں قتال نہ کرتے

وَلَكِنَّ اللَّهَ يُفْعَلُ مَا يُرِيدُ

لیکن اللہ وہی کرتا ہے جس کا وہ ارادہ فرماتا ہے

رسولوں کی باہمی فضیلت

اس سے پہلے اس سورت میں متعدد نبیوں اور رسولوں کا ذکر آچکا ہے مثلاً حضرت آدمؑ حضرت ابراہیمؑ حضرت اسماعیلؑ حضرت اسحاقؑ حضرت یعقوبؑ حضرت شمعونؑ حضرت یزیدؑ حضرت داؤدؑ حضرت سلیمانؑ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلامؑ علی نبینا سیدنا محمدؐ واصلوٰۃ والسلامؑ اس لیے پڑھنے والے کے ذہن میں یہ قیاس پیدا ہوگا کہ آیا یہ تمام نبی اور رسول درجہ اور مرتبہ میں برابر ہیں یا ان میں درجات اور مراتب کا فرق ہے؟ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان سب رسولوں (میں سے) ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی بعض رسولوں کو ایسی خصوصیات اور فضیلتیں عطا فرمائی ہیں جو دوسرے بعض رسولوں کو عطا نہیں فرمائیں اور چونکہ اس سورت کا اکثر حصہ بنو اسرائیل کے احوال پر مشتمل تھا اور ان میں زیادہ تر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھے تھے اور ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے آخری نبی تھے اس لیے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلتوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا کہ ہم نے بعض کو کام سے سرفراز فرمایا، یعنی ان سے بلا واسطہ کام فرمایا ان سے حضرت آدمؑ حضرت موسیٰ اور حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں اس کے بعد فرمایا: اور بعض کو (بے شمار درجوں کی) بلندی عطا فرمائی اس سے مراد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں سرات آپ کا نام نہیں لیا کیونکہ غیر متناہی درجات کے ساتھ آپ کا مخصوص ہونا اس قدر مشہور اور معروف ہے کہ آپ کا صراحت ذکر نہ کیا جائے پھر بھی ذہن آپ کے سوا اور کسی کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ آپ کو درجات کی بلندی عطا کی ہے یہ نہیں بیان فرمایا کہ کتنے درجات کی بلندی عطا فرمائی ہے کیونکہ عالم اعداد میں کوئی عدد ایسا ہے ہی نہیں جو آپ کے تمام درجات کو بیان کر سکے اور کسی حد اور کسی عدد کا ذکر نہ فرما کر اس پر شائبہ کیا ہے کہ آپ کے درجات کا کوئی شمار نہیں نہ ان کی کوئی حد ہے کہ آپ رحمت لعلین اور خاتم النبیین ہیں، اوائی حد کے حال اور مقام محمود پر فائز ہیں تمام سابقہ شریعتوں کے ناسخ ہیں گوشہ تسلیم کے ساتھی ہیں عالم بینات میں تمام انبیاء اور مرسلین سے آپ پر ایمان لانے اور آپ کی نصرت کرنے کا عہد و پیمان لیا گیا آپ تمام انبیاء اور مرسلین کے قائد ہیں شب معراج اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا روزِ حشر تمام اہل محشر کو آپ کی شفاعت کی احتیاج ہوگی آپ کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی گئی ہے کائنات اللہ کو راضی کرتی ہے اور اللہ آپ کو راضی فرماتا ہے اور ایسے بہت سے فضائل اور خصائص ہیں جو صرف آپ ہی کو حاصل ہیں یہ اجمالی ذکر ہے اور ان شاء اللہ ہم اس کو تفصیل سے بھی بیان کریں گے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا علیحدہ ذکر فرمایا کیونکہ

ان کے معجزات زیادہ تر حسی تھے مثلاً مردوں کو زندہ کرنا، مادہ زاد اندھوں کو بینا کرنا اور برص اور کوڑھ کے مریضوں کو تندرست کرنا وغیرہا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے واضح نشانیاں آنے کے بعد آپس میں قتال نہ کرتے لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ (البقرہ: ۲۵۳)

بعض کفار عرب کے اسلام نہ لانے پر آپ کو تسلی دینا

اس آیت سے مشہور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ امتوں کی خبر دی ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم نے واضح دلائل اور معجزات دیکھنے کے باوجود کہا: ہمیں اللہ کو ظاہر باہر دکھاؤ اور ہمارے لیے ایک معبود بنادو جیسے ان کا معبود ہے اسی طرح حضرت عیسیٰ کی قوم نے روشن دلائل اور معجزات مثلاً مردوں کو زندہ کرنا اور کوڑھیوں کو تندرست کرنا دیکھا اس کے باوجود انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی اور ان کو قتل کرنے کے درپے ہوئے آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ بھی سابقہ رسولوں کی طرح ایک رسول ہیں تو اگر آپ کے دلائل اور معجزات پیش کرنے کے باوجود آپ کی قوم کے بعض لوگ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے:

وَلَقَدْ كَذَّبْنَاكَ بِآيَاتِنَا فَنُفِثْنَاكَ فِي بَيْنِهِمْ فَوَقَّعَ فِتْنَتَهُمْ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ جَاءَهُمْ مُّصَدِّقُهَا مِنْ بَيْنِ الْأَنْبِيَاءِ
(آل عمران: ۴۴-۴۵)

اور اصحاب مدین نے (بھی تکذیب کی تھی) اور موسیٰ کی تکذیب کی گئی۔

نیز فرمایا:

فَإِنْ كُنْ مِنْكُمْ خَفِيضٌ مُّذْنِبٌ يُنْفِثْ فِي بَيْنِهِمْ
جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْذِّكْرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ
(آل عمران: ۱۸۵)

اور اگر اللہ چاہتا تو زندہ لوگ اختلاف کرتے اور نہ آپ کی قوم کے بعض لوگ مخالف ہوتے اور اللہ تعالیٰ ان سب کو جبراً مسلمان کر دیتا اور دنیا میں کبھی کوئی شخص کسی نئی کا مخالف اور کافر نہ ہوتا لیکن یہ چیز اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت کے خلاف ہے اس نے انسان کو حیرت فکر اور سوچ و پیچار کی آزادی عطا کی ہے اس نے کفر اور ایمان اور ہدایت اور گمراہی کے راستے پیدا کئے شیطان کو پیدا کیا جو انسان کو کفر اور گمراہی کی طرف بلاتا ہے اور انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے جو اس کو ایمان اور ہدایت کی دعوت دیتے ہیں اور انسان کو عقل سلیم عطا کی بیخ اور جھوٹ اور کھرے اور گھوٹے کو پرکھنے کا شعور دیا آپ وہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ انبیاء اور رسل کی دعوت پر کتنے لوگ صراطِ مستقیم کو اختیار کرتے ہیں اور شیطان کے بہکانے میں آ کر کتنے لوگ کفر اور گمراہی کو اختیار کرتے ہیں اس لیے فرمایا: لیکن انہوں نے اختلاف کیا سو ان میں سے کوئی ایمان لے آیا اور کسی نے کفر کیا اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں قتال نہ کرتے لیکن اللہ وہی کرتا ہے جس کا وہ ارادہ فرماتا ہے۔

اب ہم قرآن مجید اور احادیث صحیحہ مشہورہ سے بیان کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل ہیں۔ فقولہ وباللہ العوفیق وبہ الاستعانة بلیق۔

”رحمة للعالمین“ ہونے کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونا

(۱) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الانبیاء: ۱۰۷) اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھی تو بھیجا ہے O

آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں اور اپنے وجود اور بقاء میں ہر چیز کو رحمت کی ضرورت ہے تو ساری کائنات آپ کی محتاج ہوئی اور نتائج الیخلاف سے افضل ہوتا ہے اس لیے آپ ساری کائنات سے افضل قرار پائے اور یہ اس کو مستلزم ہے کہ آپ تمام نبیوں اور رسولوں سے بھی افضل ہوں آپ سے پہلے جو نبی آئے ان کی قوموں نے ان کی تکذیب کی تو ان قوموں پر عذاب آیا جب آپ کی قوم کے کافروں نے آپ کی تکذیب کی اور عذاب کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ
اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ آپ کے ہوتے ہوئے ان کافروں کو عذاب دے۔ (الافعال: ۲۳)

انبیاء سابقین کے آنے کے بعد کافروں سے عذاب ٹل نہیں سکتا تھا اور آپ کے آنے کے بعد عذاب آ نہیں سکتا تھا۔

تمام نبیوں اور رسولوں کے نبی ہونے کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونا

وَإِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِنكُمُ التَّيْبَةَ لَمَّا أَتَيْتُمْ قُنُ
كِتَابٍ وَرَحِمَهُمُ تَتَجَافَىٰ لَهُمُ الرُّسُلُ أَلَمَاعْلَمُ
لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَضْتُمْ وَلَخَذْنَا مِنْكُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ
إِصْرًا قَالُوا أَتُؤَدُّنَا قَالَ فَاتَّخِذُوا أَوْ أَمَّا مَعَكُمْ قُرْ
اللّٰهُ يَدِينُ كَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
(آل عمران: ۸۱-۸۲)

اور یاد کیجئے جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ میں تم کو جو کتاب اور حکمت دوں پھر تمہارے پاس ایک عظیم رسول آ جائے جو اس (کتاب اور حکمت) کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا فرمایا: کیا تم نے اس کا اقرار کر لیا اور اس پر میرے بھاری عہد کو قبول کر لیا؟ ان سب نے کہا: ہم نے اقرار کر لیا فرمایا:

سو گواہ ہو جاؤ اور میں خود تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں O

پھر اس عہد کے بعد جو اس سے پھر اتنی ہی لوگ نافرمان (فاسق) ہیں O

اس آیت سے واضح ہوا کہ انبیاء سابقین میں سے جس نبی کے زمانہ میں بھی آپ مبعوث ہو جاتے اس نبی پر لازم ہوتا کہ وہ آپ پر ایمان لائے۔

امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ان کے بعد جس نبی کو بھی بھیجا اس سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ میں عہد لیا کہ اگر اس نبی کی زندگی میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو جائیں تو وہ ضرور ضرور ان پر ایمان لائے اور ضرور ضرور ان کی نصرت کرے اور اپنی قوم کو بھی ان پر ایمان لانے کا حکم دے۔

(جامع البیان ج ۳ ص ۳۶ مطبوعہ دار المعرفہ بیروت ۱۴۰۹ھ)

امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے بغیر قدرت میں میری جان ہے اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو میری پیروی کے سوا ان کے لیے اور کوئی چارہ کار نہ تھا۔

(المصنف ج ۹ ص ۲۷ مطبوعہ دار الفکر آن کراچی ۱۴۰۶ھ)

اس حدیث کو امام ابوہیثم نے بھی روایت کیا ہے۔ (شرح الترمذی ج ۳ ص ۲۱۹ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ ۱۴۲۲ھ)

امام ابوہیثمی روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خدا کی قسم! اگر مومن تمہارے زمانہ میں زندہ ہوتے تو ان کے لیے میرے سوا کسی کی بیروی کرنا جائز نہ ہوتا۔

(مسند ابوہیثمی ج ۲ ص ۱۲۷ مطبوعہ دار الفکر آن کراچی بیروت ۱۴۰۳ھ)

امام احمد نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۱۳۸ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۸ھ)

حافظ ابوشیخ اور حافظ سیوطی نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء اور رسل حکماً اور تقدیراً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور نبی امت سے افضل ہوتا ہے اس سے واضح ہوا کہ آپ تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل ہیں۔

تمام نبیوں اور رسولوں کو عالم یثاق میں کہے ہوئے اس عہد کو پورا کرنے کا انتظار تھا اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی:

رَبِّمَنَّا وَابْعَثْ فِيهِمُ رُسُلًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ
آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ
أَنْتَ الْخَرِيدُ الْحَكِيمُ ۝ (البقرہ: ۱۲۹)

اے ہمارے رب! ان میں ایک عظیم رسول بھیج دے جو
ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب اور حکمت
کی تعلیم دے اور ان کی باطنی اصلاح کرنے بے شک تو ہی بڑا
غالب اور بہت حکمت والا ہے ۝

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کے آنے کی بشارت دی:

وَأَذِّنْ فَالْعَيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ نَذِيرٌ لِّالَّذِينَ
سُئِلُوا النَّبِيَّةَ مَقْصِدُ قَائِلِهِمْ نَبِيٌّ كَذَّابٌ
وَمُبَشِّرٌ لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ وَمَنْ يَتَّبِعْهُ فَإِنَّهُ فِي
الْآخِرَةِ كَاذِبٌ ۝ (البقرہ: ۱۷۵)

اور یاد کیجئے جب عیسیٰ بن مریم نے کہا: اے یسرائیل!
بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں مجھ سے پہلی
کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوں اور اس عظیم رسول کی
خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام نامی احمد
(القلم ۶) ہے۔

امام احمد اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عمر فارح بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اللہ کے نزدیک خاتم
النبیین لکھا ہوا تھا اور بے شک (اس وقت) آدم اپنی مٹی میں تھے اور غریب میں تم کو اپنی ابتداء کے متعلق بتاؤں گا، میں
ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ کی بشارت ہوں اور میں اپنی ماں کا خواب ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا اور ہے
شک ان سے ایک نور نکلا جس سے (ملک) شام کے محلات روشن ہو گئے۔

۱۔ حافظ نور الدین علی بن ابی بکر الشیخ الترمذی ۸۵۷ھ مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۷۲ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۲ھ

۲۔ حافظ جلال الدین سیوطی ۹۱۱ھ الدر المنثور ج ۲ ص ۴۸ مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران

۳۔ امام احمد بن حنبل سیوطی ۲۴۱ھ مسند احمد ج ۳ ص ۱۲۸ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۸ھ

اس حدیث کو امام طبرانی^۱، امام بزار^۲، امام ابن حبان^۳، امام ابو یوسف^۴، امام حاکم^۵، امام بیہقی^۶ اور امام لغوی^۷ نے بھی روایت کیا ہے۔ امام ذہبی نے لکھا ہے اس حدیث کی سند صحیح ہے۔^۸

تمام انبیاء کے اوصاف اور کمالات کے جامع ہونے کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونا

اَوْلٰیكُمُ الْاَنْبِیَاءُ هَذٰی اَللّٰهُ فِیْهِمْ مَّوَدَّةٌ كَثِیْرَةٌ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے سو آپ بھی

(۱۱: تمام: ۹۰) ان کے طریقہ پر چلیں۔

اس آیت میں عقائد اور اصول مراد نہیں ہیں کیونکہ عقائد اور اصول میں تقلید جائز نہیں ہے اور نہ فروع اور اعمال مراد ہیں کیونکہ آپ کی شریعت تمام شرائع سابقہ کے لیے ناخ ہے سو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ میں خاص اخلاق میں تمام انبیاء علیہم السلام کی پیروی کیجئے اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تمام اوصاف حمیدہ اور تمام اخلاق حسہ جو تمام انبیاء علیہم السلام میں مشترک طور پر پائے جاتے تھے آپ ان تمام اوصاف اور اخلاق کے جامع ہیں گویا آپ کی صفات کو پھیلاؤ تو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی صفات ہیں اور ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی صفات کو سمیٹو تو وہ تھا آپ کی صفات ہیں آپ کی ذات بہ منزلہ مشن ہے اور تمام انبیاء بہ منزلہ شرح ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَكَانَ لَكَ لِكُلِّ شَيْءٍ عَظِيمٌ (۱۳: فتح)

اور بے شک آپ ضرور عظیم پر فائز ہیں O

علی کا الفاظ استعلا اور تفوق کے لیے آتا ہے جیسے کہتے ہیں کہ فلاں شخص سواری پر سوار ہے سو آپ بہ منزلہ سوار ہیں اور خلق عظیم بہ منزلہ سواری ہے۔ اس میں یہ بتایا ہے کہ دوسرے لوگ نیک ہونے میں نیکی کے تابع ہوتے ہیں اور یہاں نیکی آپ کے تابع ہے آپ جس کام کو کر لیں وہ اچھا ہے اور جس سے منع فرمادیں وہ بُرا ہے، خلق عظیم کی نگاہیں آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ جس طرف ان کا رخ موڑ دیں عظیمیں وہیں ہیں آپ عظمتوں کے تابع نہیں ہیں عظیمیں آپے عظیم ہونے میں آپ کے تابع ہیں: وَمَا اَشْكُرُكَ اَلَمْ يَكُنْ لَكَ وَدَّ وَكَانَ لَكَ عَظِيمٌ (۱۳: فتح)

(۱۳: فتح) فرمائیں اس سے باز رہو۔

يَا كَاذِبٌ يَكْفُرُ اِنَّكَ اَنْتَ اَوَّلُ الْاَوَّلِ (۱۳: فتح) فریب ہے کہ (آپ کی نبوت کا) تیل خود ہی روشن ہو جائے خواہ اسے (دلی کی) آگ نہ چھوئے (زبدل دلی کے

(۱۳: فتح)

بجہ) وہ نور علی نور ہے۔

علامہ آوسی لکھتے ہیں:

- ۱۔ امام ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی متوفی ۳۲۰ھ مخیر مجری ۱۸ ص ۱۵۲ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت
- ۲۔ امام احمد بن محمد بن حنبل طبرانی المتوفی ۲۴۱ھ کشف الاستار عن زوائد الجراح ص ۴ ص ۱۱۳ مطبوعہ موسسۃ الرسالۃ بیروت
- ۳۔ امام ابو حاتم محمد بن حبان بنی متوفی ۲۴۷ھ موارد الطلحان ص ۵۱۲ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت
- ۴۔ امام ابو یوسف محمد بن عبد اللہ اسماعیلی متوفی ۲۴۰ھ صلیہ ۱۱ دلیا، ج ۶ ص ۸۹ مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت ۱۲۰۷ھ
- ۵۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ حاکم نیشاپوری متوفی ۴۰۵ھ المستدرک ج ۲ ص ۶۰۰ مطبوعہ مکتبہ دار البیان مکہ مکرمہ
- ۶۔ امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی متوفی ۵۵۸ھ دلائل النبویہ ج ۲ ص ۱۳۰ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت
- ۷۔ امام حسین بن مسعود لغوی متوفی ۵۱۶ھ شرح السنہ ج ۷ ص ۱۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۲ھ
- ۸۔ علامہ شمس الدین محمد بن احمد ذہبی متوفی ۸۴۸ھ تظہیر المسند ج ۲ ص ۶۰۰ مطبوعہ مکتبہ دار البیان مکہ مکرمہ

قریب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی استغداد کا تیل اپنی صفائی اور زکات کی وجہ سے خود ہی روشن ہو جاتا خواہ اس کو نور قرآن نے نہ چھو ہوتا۔ امام بخاری نے محمد بن کعب القرظی سے روایت کیا ہے کہ قریب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حاشن لوگوں کے سامنے دینی سے پہلے ظاہر ہو جاتے۔ (روح البانی ج ۱۸ ص ۱۷۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

قاضی عیاض لکھتے ہیں: قریب ہے کہ اس تیل کی طرح سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت لوگوں پر آپ کے دعویٰ نبوت سے پہلے ہی ظاہر ہو جاتی۔ (الافتا ج ۱ ص ۱۱۱ مطبوعہ عبد الوہاب کاندھلوی مدینہ)

علامہ شہاب الدین خفاجی نے لکھا ہے:

اس آیت میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اس تیل سے تشبیہ دی گئی ہے جو از خود روشن ہو جاتا ہے۔

(شیم اریاض ج ۱ ص ۱۱۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

ملا علی قاری نے لکھا ہے:

کیونکہ آپ کا ظاہر اور باطن صاف تھا، آپ میں نبوت اور رسالت مجتمع تھی آپ میں انوار الہیہ بہت قوی تھے اور آپ انوار صمدیہ کے مظہر تھے اور آپ ایسے کامل تھے کہ اگر آپ دعویٰ نبوت نہ کرتے پھر بھی لوگوں پر آپ کی نبوت ظاہر ہو جاتی۔

(شرح الفتاویٰ حاشیہ شیم اریاض ج ۱ ص ۱۱۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

قائد بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا: یا ام المومنین! مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے متعلق بتائیے؟ آپ نے فرمایا: کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کیا: کیوں نہیں! حضرت عائشہ نے فرمایا: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۵۶ مطبوعہ نور محمد دار الفکر بیروت ج ۱ ص ۱۳۷)

اس حدیث کو امام بخاری، امام ابوداؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام احمد، امام دارقطنی، اور امام بیہقی نے بھی روایت کیا ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل اور شمائل کی جامع عبارت قرآن مجید ہے اور قرآن مجید کے نہیں پاروں کو اگر انسانی پیکر میں ڈھالا جائے تو وہ پیکر مصطفیٰ ہے۔

امام مالک نے فرمایا: ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے حسن اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ (سوط امام مالک ص ۷۵ مطبوعہ مطبعہ تبائی پاکستان لاہور)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

۱۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ اب الفروض ص ۸-۸۶ مطبوعہ مکتبہ اشیاء لاطلیا

۲۔ امام ابوداؤد سلیمان بن احمد متوفی ۲۷۵ھ سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۱۹۰-۱۸۹ مطبوعہ مکتبہ تبائی پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ

۳۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ سنن نسائی ج ۱ ص ۲۳۷ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی

۴۔ امام ابوجعفر محمد بن یزید ابن ماجہ متوفی ۲۶۳ھ سنن ابن ماجہ ج ۱ ص ۱۶۸ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی

۵۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ مسند احمد ج ۶ ص ۱۸۸-۱۱۱-۹۱-۵۳ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۹۸ھ

۶۔ امام عبد اللہ بن عبد الرحمن دارقطنی متوفی ۳۵۵ھ سنن دارقطنی ج ۱ ص ۲۸۳ مطبوعہ نشر السنن لبنان

۷۔ امام ابوجعفر محمد بن حسین بیہقی متوفی ۴۵۸ھ دلائل النبوة ج ۱ ص ۱۶۰ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے مکارم اخلاق کو تمام تک پہنچانے اور محاسن افعال کو کمال تک پہنچانے کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔

(شرح السنن ج ۷ ص ۱۰۰ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۲ھ)

ان احادیث سے واضح ہو گیا کہ آپ سے پہلے کوئی نبی اور رسول مکارم اخلاق اور محاسن افعال کا جامع نہیں تھا۔ حضرت داؤد اور سلیمان نے شائستگی کی زندگی گزاری اس میں فقر کا نمونہ نہیں ہے، حضرت یحییٰ اور عیسیٰ نے تہجد کی زندگی گزاری اس میں ازدواجی زندگی اور عائلی حیات کا نمونہ نہیں ہے، ایسی کامل زندگی جو انسانیت کے ہر شعبہ پر محیط ہو وہ صرف آپ کی زندگی ہے۔ آپ نے بکریاں چرائیں، گزریوں اور چرواہوں کو اعزاز بخشا، دودھ دیا، گالوں کی عزت افزائی کی، جوئی مرمت کر لی، سوچیوں کا مقام اونچا کیا، پھلے ہوئے کپڑے سی لیے، خندقیں کھودیں، تجارت و حرفت ہو، حکومت کا کوئی شعبہ ہو، امامت ہو، خطابت ہو، سپہ سالاری ہو، ہر شعبہ میں آپ کا نمونہ ہے۔ اگر ایک حاکم فخر سے کہے کہ میں حکومت چلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عامل ہوں تو پیوند لگے ہوئے لباس پہن کر زمین کھودنے والا مزدور بھی کہے گا کہ میں بھی رسول اللہ کی سنت کا امین ہوں، سو ایسی کامل زندگی نبیوں اور رسولوں میں سے کسی نے نہیں گزاری، آپ تمام نبیوں اور رسولوں میں مکارم اخلاق اور محاسن افعال کے سب سے زیادہ جامع ہیں، اس لیے سب رسولوں میں آپ ہی سب سے افضل ہیں۔

رسالت کے عموم کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونا

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَاسِمًا لِّلنَّاسِ يَتَّبِعُونَ آيَاتِكَ ۚ

اور ہم نے آپ کو (قیامت تک کے) تمام لوگوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہی بنا کر بھیجا ہے۔ (سبا: ۲۸)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ آپ قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے رسول ہیں نیز فرمایا:

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا ۚ فَاعْبُدْنِي ۚ وَأَقِمِ صَوْتِي لِلنَّاسِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

فصلہ کرنے والی کتاب نازل کی تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والے ہوں O

اسی طرح احادیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عموم اور شمول بیان کیا گیا ہے، امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے پانچ ایسی چیزیں دی گئی ہیں

جو مجھ سے پہلے کسی (نبی) کو نہیں دی گئیں، ایک ماہ کی مسافت سے میرا عجب طاری کر کے میری مدد کی گئی ہے، تمام روئے زمین

میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے اور طہارت (تیمم) کا ذریعہ بنا دی گئی ہے، سو میری امت کا جو شخص بھی نماز کا وقت پائے وہ

(جہاں بھی ہو) نماز پڑھ لے، اور میرے لیے مال قیمت کو حلال کر دیا گیا اور وہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کیا گیا، اور

مجھے شفاعت (کبریٰ) عطا کی گئی ہے اور ہر نبی بالخصوص اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا اور میں تمام لوگوں کی طرف مبعوث

کیا گیا ہوں۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۸ مطبوعہ دار الفکر، بیروت ۱۴۱۸ھ)

اس حدیث کو امام بخاری اور امام دارقطنی نے بھی روایت کیا ہے۔

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

۱۔ امام حسین بن سعید بخاری متوفی ۵۱۶ھ شرح السنن ج ۷ ص ۵ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۴ھ

۲۔ امام عبد اللہ بن عبد الرحمن دارقطنی متوفی ۲۵۵ھ سنن دارقطنی ج ۱ ص ۱۳۹۵ مطبوعہ دار الفکر، بیروت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے چھ وجوہ سے انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے مجھے جو امح اکلم عطا کیے گئے میری رعب سے وہ دی گئی، میرے لیے مال غنیمت عطا کر دیا گیا تمام مردے زمین کو میرے لیے طہارت کا آلہ (تیمم) اور مسجد بنا دیا گیا مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا اور مجھ پر نبوت ختم کی گئی۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۹۹، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۷۵ھ)

امام احمد روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے پانچ چیزیں دی گئی ہیں مجھے ہر کالے اور گورے کی طرف مبعوث کیا گیا ہے اور میرے لیے تمام زمین مسجد اور آلہ طہارت (تیمم) بنا دی گئی ہے۔ الحدیث (مسند اخرج ص ۴۹، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ)

حافظ ابوشامی نے لکھا ہے کہ اس حدیث کے تمام راوی صحیح ہیں۔

(مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۵۸، مطبوعہ دار الکتب العربی بیروت ۱۳۷۲ھ)

امام احمد نے اس حدیث کو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا ہے۔

(مسند اخرج ص ۵۳۳، ۱۶۲، ۱۶۱، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ)

حافظ ابوشامی نے امام بزار کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر نبی بالخصوص اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا اور میں تمام جن اور انس کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں۔

(مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۵۸، مطبوعہ دار الکتب العربی بیروت ۱۳۷۲ھ)

حافظ ابن عساکر روایت کرتے ہیں:

حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہمیں چار ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو ہم سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں اور میں نے اپنے رب سے پانچویں چیز مانگی تو میرے رب نے وہ بھی عطا کر دی پہلے نبی کسی ایک شہر (قوم) کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا اور اس سے تجاوز نہیں کرتا تھا اور مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ (مختصر تاریخ دمشق ج ۲ ص ۱۳۴، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۴ھ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے پانچ ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں اور مجھے اس پر فخر نہیں ہے مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے کالوں کی طرف اور گوروں کی طرف اور مجھ سے پہلے نبی کو ایک قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا۔ الحدیث

(مختصر تاریخ دمشق ج ۲ ص ۱۳۴، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۴ھ)

اس حدیث کو امام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے۔ (معجم کبیر ج ۱۱ ص ۶۱-۵۱، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

امام طبرانی نے اس حدیث کو حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی روایت کیا ہے۔

(معجم کبیر ج ۱۲ ص ۲۱۵، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

قرآن مجید اور بہ کثرت احادیث صحیحہ سے واضح ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جن و انس بلکہ تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں جنم البقرہ: ۱۲۷ کے تفسیر میں باحوالہ بیان کر چکے ہیں کہ گوہ اور ہرنی نے آپ کا کلمہ پڑھا درختوں نے آپ کی اطاعت کی پتھروں نے آپ کو سلام عرض کیا اور انہی آپ کے فراق میں رونی اور بدوہ عظیم خصوصیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سوا اور کسی نبی کو عطا نہیں کی اس سے واضح ہوا کہ آپ تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل ہیں۔

خاتم الانبیاء ہونے کی وجہ سے آپ کا افضل الرسول ہونا

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَكَانَتْ الْآخِرَةُ خَيْرًا لَّآلِئِلَٰهٍ (الحزاب: ۴۰)

وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر الائن ہیں ہر نبی کی شریعت بعد میں آنے والے نبی سے منسوخ ہوتی رہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء ہیں اور قیامت تک کے نبی ہیں اس لیے آپ کی شریعت باقی اور غیر منسوخ ہے اور اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آپ تمام انبیاء سے افضل ہوں۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر بن مسلم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے پانچ اسماء ہیں: میں محمد اور احمد ہوں، میں ماجی ہوں جس کے سبب سے اللہ کفر کو مٹاتا ہے، میں حاشر ہوں لوگ میرے قدموں میں جی کیے جائیں گے اور میں عاقب (آخری نبی) ہوں۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۵۹۱ ج ۲ ص ۱۷۷ مطبوعہ نور محمد راجح الطائغ کراچی ۱۳۸۱ھ)

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر بن مسلم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں محمد اور احمد ہوں، میں ماجی ہوں جس کے سبب سے اللہ کفر کو مٹاتا ہے، میں حاشر ہوں میری ایڑیوں پر لوگ جی کیے جائیں گے اور میں عاقب ہوں اور عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۲۱ مطبوعہ نور محمد راجح الطائغ کراچی)

اس حدیث کو امام ترمذی اور امام ابونوی نے بھی روایت کیا ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے بہت حسین و جمیل گھر بنایا لیکن اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہو لوگ اس گھر کے گرد طواف کریں اور تعجب کریں اور کہیں کہ کیوں نہ یہ ایک اینٹ بھی رکھ دی گئی تو میں وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۲۸ مطبوعہ نور محمد راجح الطائغ کراچی ۱۳۸۱ھ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سو اسراہیل کے انبیاء ان کا سیاسی نظام چلاتے تھے۔ جب بھی کوئی نبی فوت ہوتا تو دوسرا نبی اس کا خلیفہ ہو جاتا اور بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۵۹۱ مطبوعہ نور محمد راجح الطائغ کراچی ۱۳۸۱ھ)

اس حدیث کو امام مسلم اور امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔

۱۔ امام ابویوسف محمد بن عیسیٰ ترمذی متوفی ۲۴۷ھ ج ۲ ترمذی ص ۵۹۷ مطبوعہ دار محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی

۲۔ امام حسین بن مسعود بنوی متوفی ۵۱۹ھ شرح السنہ ج ۲ ص ۱۵ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۲ھ

۳۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ صحیح بخاری ج ۱ ص ۵۰۱ مطبوعہ نور محمد راجح الطائغ کراچی ۱۳۸۱ھ

۴۔ امام مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۳۶ مطبوعہ نور محمد راجح الطائغ کراچی ۱۳۸۱ھ

۵۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ مسند احمد ج ۲ ص ۱۹۷ مطبوعہ کتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنوک کی طرف روانہ ہوئے اور حضرت علی کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا، حضرت علی نے کہا: آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کر چارے ہیں، آپ نے فرمایا: کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے دو جیسے موی کے لیے پاروں تھے! مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۳۳۲ مطبوعہ نور محمد راجح المطابع کراچی)

اس حدیث کو امام مسلم^۱، امام ترمذی^۲، امام ابن ماجہ^۳، امام احمد^۴ اور امام ابن حبان^۵ نے بھی روایت کیا ہے۔

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے بعد رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہے سو میرے بعد کوئی رسول ہوگا نہ نبی۔

اس حدیث کو امام احمد^۶، امام حاکم^۷ اور امام ابن ابی شیبہ^۸ نے بھی روایت کیا ہے۔

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تک میری امت کے فاضل مشرکین کے ساتھ اتفاق نہ ہوں اور جب تک بتوں کی عبادت نہ کی جائے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی اور عترتِ نبوی میری امت میں نہیں گزراں ہوں گے جن میں ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا حالانکہ میں قائم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ (جامع ترمذی ص ۳۳۲ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

اس حدیث کو امام ابو داؤد^۹، امام احمد^{۱۰} اور امام بیہقی^{۱۱} نے بھی روایت کیا ہے۔

کثرتِ حجرات کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونا

وَمَا تَنْهَىٰ عَنْكَ مِنَ الْوَعْدِ إِلَّا أَنْ تُبَيِّنَ ۚ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

بے شک ہم ہی نے قرآن نازل کیا اور بے شک ہم ہی

(النحل ۹۰) اس کی حفاظت کرنے والے ہیں ۱

- ۱۔ امام مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۷۸ مطبوعہ نور محمد راجح المطابع کراچی ۱۳۷۵ھ
- ۲۔ امام ابی حنیفہ بن عقیل ترمذی متوفی ۲۴۱ھ جامع ترمذی ص ۵۴۵۔ ۵۴۳ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی
- ۳۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن یزید ابن ماجہ متوفی ۲۴۳ھ سنن ابن ماجہ ص ۱۲ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی
- ۴۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ مسند احمد ج ۳ ص ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۷۷ ج ۳ ص ۳۳۸۔ ۳۳۹ مطبوعہ مکتبہ اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ
- ۵۔ امام ابو حاتم محمد بن حبان البستی متوفی ۲۵۳ھ احسان بہ ترتیب صحیح ابن حبان ج ۱ ص ۵۱ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۷ھ
- ۶۔ امام ابی حنیفہ بن عقیل ترمذی متوفی ۲۴۱ھ جامع ترمذی ص ۱۳۱ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی
- ۷۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ مسند احمد ج ۳ ص ۲۶۷ مطبوعہ مکتبہ اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ
- ۸۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ حاکم نیشاپوری متوفی ۴۰۵ھ المستدرک ج ۲ ص ۳۹۱ مطبوعہ مکتبہ دارالانوار مکہ مکرمہ
- ۹۔ امام ابی عبد اللہ محمد بن ابی شیبہ متوفی ۲۴۵ھ المصنف ج ۱۱ ص ۵۳ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی ۱۴۰۶ھ
- ۱۰۔ امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۷۵ھ سنن ابو داؤد ج ۲ ص ۲۸۸ مطبوعہ مطبعہ عثمانی پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ
- ۱۱۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ مسند احمد ج ۵ ص ۲۷۸ مطبوعہ مکتبہ اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ
- ۱۲۔ امام ابی عبد اللہ محمد بن حسین بن عیسیٰ متوفی ۳۵۸ھ دلائل التوحید ج ۶ ص ۶۸۱ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۚ (تم اجمہ: ۳۲)۔
اس قرآن مجید میں سامنے سے باطل آ سکتا ہے نہ پیچھے۔

کبلی آیت کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن مجید میں کسی آیت بلکہ کسی حرف کی کوئی نہیں ہو سکتی اور دوسری آیت کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن مجید میں کسی حرف کا اضافہ نہیں ہو سکتا۔ عرض قرآن مجید کے یہ دو دعوے ہیں اس میں کسی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے اور تیسرا دعویٰ یہ ہے کہ کوئی شخص قرآن مجید کی کسی سورت بلکہ کسی آیت کی بھی نظیر اور مثل نہیں دلا سکتا:

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذَلِكَ نَبِّئِ الْقَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الْقُرْآنَ عَلَيَّ فِي الْبَقَرَةِ ۚ (البقرہ: ۲۳)۔
اور ہم نے جو اپنے (مقدس) بندے پر کلام نازل کیا ہے اگر تم اس کے (منزل) میں اللہ ہونے کے متعلق شک میں ہو تو اس (کلام) کی مثل کوئی سورت لے آؤ۔

فَلْيَأْتُوا بِالْبَيِّنَاتِ إِنْ كَانُوا لَهُمْ حَقٌّ ۚ (البقرہ: ۲۴)۔
اگر وہ سچے ہیں تو اس قرآن جیسی کوئی آیت لے آئیں۔

قرآن مجید کی چھ ہزار سے زیادہ آیتیں ہیں اور ہر آیت میں قرآن مجید کی حقانیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت پر تین دلیلیں ہیں: (۱) قرآن مجید میں زیادتی نہیں ہو سکتی (۲) قرآن مجید میں کمی نہیں ہو سکتی (۳) اس کی کوئی مثل نہیں دلا سکتا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے صدق پر اٹھارہ ہزار سے زائد دلائل ہو گئے۔

علوم و فنون میں دن بدن ترقی ہو رہی ہے اور اسلام کے مخالفین اور آپ کی رسالت کے منکرین کی تعداد بھی دن بدن بڑھ رہی ہے اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ چودہ سو سال سے زیادہ گزر گئے اور اب تک کسی نے اس چیلنج کو نہیں توڑا نہ کوئی شخص قرآن مجید کی کسی آیت کی کوئی مثال دلا سکا نہ اس میں کمی یا زیادتی کر سکا اگر اس چیلنج کو توڑنا کسی کے بس کی بات ہوتی تو اب تک وہ اس چیلنج کو توڑ چکا ہوتا۔

دوسرے انبیاء علیہم السلام کے معجزات مثلاً النسخی اور الوسی وغیرہ اعیان و جواہر کے قبیل سے تھے لیکن وہ باقی تدر ہے اور قرآن مجید اعراض اور معانی کے قبیل سے ہے اور ہنوز باقی ہے اور ان شاء اللہ قیامت تک بلکہ اس کے بعد تک باقی رہے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس قدر و کثیر اور قوی دلائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر قائم کیے گئے وہ کسی اور نبی اور رسول کی نبوت پر قائم نہیں کیے گئے، دیگر انبیاء علیہم السلام کی نبوت پر دلیل قاتی معجزات ہیں آپ کی نبوت پر دلیل باقی رہنے والا اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔

آپ کے دین کے نسخ والا دیاں ہونے کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونا

اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے دین کو اپنی نعمت نامہ قرار دیا اور فرمایا:
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ۚ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ (المائدہ: ۳)۔
آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔

آپ کے دین کو ادیان سابقہ کے لیے نسخ قرار دیا اور فرمایا:
وَمَنْ يَتَّبِعْ خُزْرًا مِنْ الْأَمْثَلِ فَإِنَّهُ يَهْدِي إِلَى سَبِيلِ اللَّهِ ۚ (آل عمران: ۸۵)۔
اور جس شخص نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو طلب کیا سو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔

اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء اور رسل پر عظیم فضیلت ہے کہ آفتاب محمدیت کے طلوع کے بعد اب کسی نبی یا رسول کی شریعت کا چراغ نہیں جلے گا حتیٰ کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ظاہری حیات سے زندہ ہوتے تو آپ کی پیروی کرتے اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو وہ بھی آپ کی شریعت کی پیروی کریں گے امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس وقت تمہارا کیا مرتبہ ہوگا جب تم میں ان کے مرتبہ کا نزول ہوگا اور امام تم میں سے ہوگا۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۹۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت) اگرچہ ۱۳۸۱ھ

اس سے معلوم ہوا کہ آپ کا دین تمام ادیان سے افضل ہے اس لیے ضروری ہوا کہ آپ تمام انبیاء اور رسل سے افضل ہوں۔

امت کی کثرت اور افضلیت کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونا

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (آل عمران: ۱۱۰) تم ان امتوں میں سب سے بہترین امت ہو جن کو لوگوں

کے سامنے پیش کیا گیا، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔

آپ کی امت کے افضل ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ سابقہ امتوں میں بھی ایمان لانے والے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی امت کو ”یایہا الذین امنوا اے ایمان والے“ کہہ کر خطاب نہیں فرمایا بلکہ مثلاً یایہا اسرائیل کہہ کر پکارا اور یہ اس امت کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اس کو ”یایہا الذین امنوا“ سے خطاب کیا کیونکہ اس پر ایمان لانے کے تو بہت دعویٰ دار ہیں لیکن فضیلت ان کی ہے جن کو وہ خود ”یایہا الذین امنوا“ فرمائے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جب انبیاء علیہم السلام کی ان کے اپنی تکذیب کریں گے اور کہیں گے: ہمیں کسی نے خدا کے عذاب سے نہیں ڈرایا اس وقت انبیاء علیہم السلام کی صداقت پر آپ کی امت گواہی دے گی:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ (البقرہ: ۱۴۳) ایمان والے! تم کو اس طرح ہم نے چھپیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں (انبیاء علیہم السلام) پر گواہ ہو جاؤ۔

اور یہ اس امت کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کے مقدمہ میں گواہ ہوگی۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے متعلق فرمایا:

يَتَّبِعُوا آيَاتِي أَتَكْفُرُونَهَا (البقرہ: ۲۵) اے بنو اسرائیل! میری نعت کو یاد کرو۔

اور آپ کی امت کے متعلق فرمایا:

قَدْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذَلِكَ لَمَّا نَادَىٰ أَنْ تُخْرِجُوا آلَ فِرْعَانَ بِأَنْتُمْ مُؤْمِنُونَ (البقرہ: ۵۰) تم میری ذات کو یاد کرو۔

بنو اسرائیل کی رسائی صرف اللہ کی صفت انعام تک تھی اور آپ کی امت کی رسائی اللہ کی ذات تک ہے، کیونکہ باقی امتوں کے نبیوں نے اللہ کی صفات کا مشاہدہ کیا اور آپ نے اللہ کی ذات کا مشاہدہ کیا وہ صرف صفات کے مظہر تھے آپ ان صفات کے مظہر ہیں اس لیے ان کی امتیں صفات کو یاد کرتی ہیں اور آپ کی امت ذات کو یاد کرتی ہے۔

امت کی وجہ سے آپ کے افضل الرسل ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کی امت کی تعداد تمام امتوں کے مجموعہ سے بھی زیادہ ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر نبی کو اتنے منجرات دیئے گئے جن کی مثل پر ایک بشر ایمان لے آئے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام عطا فرمایا ہے اور مجھے امید ہے کہ میری امت قیامت کے دن ان سب سے زیادہ ہوگی۔^۱ اس حدیث کو امام مسلم^۲ اور امام ابوی^۳ نے بھی روایت کیا ہے۔

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھ پر امتیں پیش کی گئیں میں نے ایک نبی کو دیکھا ان کے ساتھ ایک جماعت تھی ایک اور نبی کو دیکھا ان کے ساتھ ایک اور دلدی تھے ایک اور نبی کو دیکھا ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا پھر میرے سامنے ایک عظیم جماعت بلندی گئی میں نے گمان کیا یہ میری امت ہوگی! مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ کی امت ہے البتہ آپ اہل ان کے کنارے پر دیکھیں! میں نے دیکھا تو ایک بہت بڑی جماعت تھی پھر مجھ سے کہا گیا: آپ دوسرے کنارے کو دیکھیں تو وہاں بھی ایک بہت بڑی جماعت تھی مجھ سے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے اور ان کے ساتھ ستر ہزار ایسے لوگ ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے داخل ہوں گے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان کے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا! لے اللہ! کیا میں نے تبلیغ کر دی ہے؟ لے اللہ! تو گواہ ہو جا پھر فرمایا: کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم چوتھائی اہل جنت ہو؟ ہم نے کہا: ہاں! یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اہل جنت کی تہائی ہو؟ ہم نے عرض کیا: ہاں! یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم نصف اہل جنت ہو؟ تمہارے مقابلے میں دوسری امتیں ایسی ہوں گی جیسے سفید تیل میں ایک سیاہ بال ہو یا سیاہ تیل میں ایک سفید بال ہو۔

(صحیح مسلم، ص ۷۷، مطبوعہ نور محمد راجہ الطحاوی، کراچی، ۱۳۷۵ھ)

اس حدیث میں ہے کہ آپ کی امت نصف اہل جنت ہوگی اور دوسری حدیث میں ہے کہ اہل جنت کی ایک سو بیس فیصد ہوں گی ان میں سے اتنی فیصد آپ کی امت کی ہوں گی یعنی آپ کی امت کل اہل جنت کی دو تہائی ہوگی اور آپ کی امت کا کل نبیوں کی امتوں سے تعدد اہل سب سے زیادہ ہونا اور مرتبہ میں سب سے افضل ہونا اس کی دلیل ہے کہ آپ تمام نبیوں اور رسولوں میں سب سے افضل ہیں۔

مقام محمود پر فائز ہونے کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَنَا خَيْرُ النَّاسِ خَلْقًا وَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ خَيْرَ النَّاسِ خَلْقًا»

OG (۱۱/۷۹۷)

مقام محمود سے مراد وہ مقام ہے جس مقام پر فائز ہونے والے کی تمام اولین اور آخرین حمد کریں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا اور آپ کو شفاعت کبریٰ عطا کی جائے گی اور آپ تمام اہل مشرک شفاعت کریں گے۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

۱ امام ترمذی، اصابہ، بخاری، ص ۲۵۶، صحیح بخاری، ص ۷۷، مطبوعہ نور محمد راجہ الطحاوی، کراچی، ۱۳۸۱ھ

۲ امام مسلم بن حجاج قشیری، ص ۲۱۱، صحیح مسلم، ص ۸۶، مطبوعہ نور محمد راجہ الطحاوی، کراچی، ۱۳۷۵ھ

۳ امام حسین بن مسعود ابوی، ص ۵۱۶، شرح الترمذی، ص ۵، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ، بیروت، ۱۴۱۲ھ

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے اذان سننے کے بعد یہ کہا: اے اللہ! اس دعوت نامہ اور اس کے بعد کھڑی ہونے والی نماز کے رب! تجھ کو وسیلہ (جنت میں ایک بلند مقام) اور فضیلت عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے وعدہ کیا ہے اس شخص کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ (جامع ترمذی ص ۵۸، مطبوعہ دار محمد راجہ الطائیفی کراچی)

اور نام مسلم نے روایت کیا ہے:

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم مؤذن سے اذان سنو تو اذان کے کلمات کی مثل کہو پھر تجھ پر درود پڑھو کیونکہ جو شخص تجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے پھر میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو وہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندہ کو ملے گا اور مجھے امید (یہ معنی یقین) ہے کہ وہ بندہ میں ہوں سو جس نے میرے لیے وسیلہ کی دعا کی اس کے حق میں میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۶۶، مطبوعہ دار محمد راجہ الطائیفی کراچی ۱۳۷۵ھ)

حافظ ابن عساکر روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل نے حضرت موسیٰ کو کلام عطا کیا اور مجھے دیدار عطا کیا اور مجھے مقام محمود اور خوش مورد (جس خوش پر لوگ وارد ہوں گے) کی فضیلت عطا کی۔

(بخاری ج ۲ ص ۱۰۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۰۳ھ)

قرآن مجید اور ان احادیث سے معلوم ہوا کہ مقام محمود صرف ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگا نیز وسیلہ (جنت میں مقام بلند) بھی صرف آپ کو عطا ہوگا اور اس میں آپ کے افضل المرسل ہونے کی واضح دلیل ہے۔

اللہ کی رضا جوئی کی وجہ سے آپ کا افضل المرسل ہونا

فَقَدْ كَرَّمَى تَلَكَّ وَجْهَكَ فِي السَّمَاوَاتِ فَكُنْ لَكُنْ تَلَكَّ تِلْكَ
تَرَوْهَا؟ (البقرہ: ۱۳۳)

بے شک ہم آپ کے رخ (انور) کا بار بار آسمان کی

طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں سو ہم آپ کو ضرور اس قبلہ کی طرف

پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں۔

اور رات کے کچھ اوقات (مغرب اور عشاء) میں اس

کی تسبیح کیجئے اور دن کے درمیانی کناروں میں اس کی تسبیح کیجئے

تاکہ آپ راضی ہو جائیں O

اور مغرب آپ کا رب آپ کو ضرور اتنا دے گا کہ آپ

راضی ہو جائیں گے O

كَوْنُ أَتَاكِي الْبَيْتِ فَهَبْ وَأَطِرافَ السَّمَاءِ تَلَكَّ تِلْكَ

(طہ: ۱۳۰)

وَكَسَوْتَ يَظْهِيكَ رَبُّكَ فَتَرَوْهُ

(النجم: ۵۰)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں صرف یہی جانتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں بہت جلدی فرماتا ہے۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۶۶، مطبوعہ دار محمد راجہ الطائیفی کراچی ۱۳۸۱ھ)

اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۴۷۳، مطبوعہ دار محمد راجہ الطائیفی کراچی ۱۳۷۵ھ)

نیز امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وہ آیات تلاوت کیں جن میں حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ کے شفاعت کرنے کا ذکر ہے پھر آپ نے ہاتھ بلند کیے اور روتے ہوئے فرمایا: اے اللہ! امیری امت! امیری امت! اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے جبرائیل! محمد کے پاس جاؤ حالانکہ آپ کا رب خوب جانتا تھا (پھر بھی) فرمایا: ان سے پوچھو آپ کسی وجہ سے روتے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ سے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ آپ نے کیا کہا تھا؟ حالانکہ اللہ خوب جانتا تھا! اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے جبرائیل! محمد کے پاس جاؤ اور کہو: بے شک ہم آپ کو آپ کی امت کے متعلق راضی کر دیں گے اور آپ کو رنجیدہ نہیں ہونے دیں گے۔

(صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۱۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت) (کتاب النبی ص ۱۲۸)

تمام انبیاء اور رسول اللہ کو راضی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرتا ہے اور یہ آپ کے افضل الرسل ہونے کی واضح دلیل ہے۔

آپ کے ذکر کی رفعت کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونا

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (الفرج: ۴) اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا

دنیا میں ہر وقت کسی نہ کسی جگہ پر سورج غروب ہو رہا ہے اور غروب آفتاب کے وقت مغرب کی اذان ہو رہی ہے اسی طرح ہر وقت کہیں نہ کہیں فجر ہو رہی ہے اور جہاں طلوع فجر ہے وہاں فجر کی اذان ہو رہی ہے وہی بڑا القیاس اور اذان میں جہاں اللہ کا نام بلند کیا جا رہا ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بلند کیا جا رہا ہے خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں ہر وقت کسی نہ کسی جگہ پر آپ کا نام بلند کیا جا رہا ہے اور جس طرح کلمہ شہادت میں اذان میں اور شہد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام رکھا ہے انبیاء سابقین میں سے کسی کا نام اپنے نام کے ساتھ نہیں رکھا نیز اللہ تعالیٰ نے آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا آپ کی بیعت کو اپنی بیعت قرار دیا فرمایا:

مَنْ طَاعَ الرَّسُولَ فَقَدْ طَاعَ اللَّهَ (النساء: ۸۰) جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاكِفٌ يُرِيدُ أَنْ يَتَّبِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ۖ

(الفج: ۱۰) سے بیعت کرتے ہیں۔

نیز اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت کو اپنی عزت کے ساتھ مقرون کیا اور فرمایا: ”كَذَلِكَ الْبَرَّةَ وَالرَّشَوْنَ لَهُمْ“ (النفاق: ۸) ”اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُزَيَّنُوا“ (البقرة: ۶۲)

اور آپ کی اجابت کو اپنی اجابت کے ساتھ مقرون کیا اور فرمایا: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ“ (النفال: ۳۲) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی کا اس سے اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عزت اور سر بلندی کے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اپنے ساتھ ذکر کیا ہے اور فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ

(النزال: ۵۶) اللہ تعالیٰ اور اس کے سارے فرشتے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) پر صلوٰۃ پڑھتے (رحمت بھیجتے) رہتے ہیں۔

گویا ازل سے لے کر اب تک کوئی وقت نہیں گزرا مگر اس وقت میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ پڑھتا رہا ہے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ پر یوم ولادت، یوم وفات اور یوم بعثت میں صرف تین بار اللہ نے سلام نازل کرنے کا ذکر

فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان و مکان کی قید کے بشیر اللہ تعالیٰ نے صلوٰۃ نازل کرنے کا ذکر فرمایا، پھر وہاں سلام کا ذکر تھا یہاں صلوٰۃ کا ذکر ہے وہاں تین ایام کی قید ہے، یہاں اعداد و شمار کا ذکر نہیں ہے، نہ الوہیت کے علم کا تصور ہے نہ آپ کے ذکر کے انقطاع کا تصور ہے۔ ورفصنا ذکوکہ۔

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ النبی پر پہنچے تو آپ نے اپنے رب سے کلام کیا، آپ نے عرض کیا: تو نے امیراہم کو ظلیل بنایا اور ان کو ملک عظیم عطا کیا، اور موسیٰ سے کلام کیا اور داؤد کو ملک عظیم عطا کیا اور ان کے لیے لوہے کو نرم کیا، اور ان کے لیے پہاڑوں کو سخر کیا اور سلیمان کو ملک عظیم عطا کیا اور ان کے لیے پہاڑ، جن اور انسان سخر کر دیے اور شیطانوں اور ہود کو ان کے لیے سخر کر دیا، اور ان کو ایسی سلطنت عطا کی جو ان کے بعد اور کسی کو سر اور نہ ہوگی، اور عیسیٰ کو قنوت اور انجیل کا علم دیا، اور ان کو یہ حکمت دی کہ وہ برص اور کوڑھ کے مریضوں کو تندرست کرتے تھے اور تیرے اذن سے مردوں کو زندہ کرتے تھے اور تو نے ان کو اور ان کی ماں کو شیاہلین سے اپنی چاہ میں رکھا، اللہ عزوجل نے فرمایا: میں نے آپ کو ظلیل بنایا اور تو رات میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ظلیل الرحمن ہیں اور آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنایا اور آپ کے لیے شرح صدر کیا، اور آپ سے مشکل احکام کا بوجھ دور کیا، اور آپ کے ذکر کو بلند کیا، اور جب بھی میرا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کا ذکر کیا جاتا ہے اور آپ کی امت کو سب سے بہتر امت بنایا، اور امت وسط بنایا اور آپ کی امت کو اول اور آخر بنایا، اور آپ کی امتوں کے دل اناجیل کی کیفیت پر بنائے اور آپ کی امت جب بھی خلیفہ چن رہتی ہے تو یہ شہادت دیتی ہے کہ آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں اور آپ کو یہ اعتبار خلقت کے اول الانبیاء اور بہ لحاظ بعثت کے آخر الانبیاء بنایا اور آپ کو عرش کے خزانے کے نیچے سے سورۃ فاتحہ دی گئی جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی اور آپ کو فارغ اور خاتم بنایا۔ (دلائل الجمعۃ ج ۲ ص ۳۰۳-۳۰۴ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)

آپ کے ذکر کی رفعت سے منقول قرآن مجید کی آیات اور اس حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل المرسل ہوئے کا واضح بیان ہے۔

دعیا میں اعلان مغفرت ہونے کی وجہ سے آپ کا افضل المرسل ہونا

اِنْكَافَتْ تَاٰلِكَ كُنْهًا قَبِيْلًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقْلَبُ
وَمِنْ ذُنُوبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ وَتَوَقَّعْتَ عَلَيْهِكَ وَتَوَقَّعْتَ لَكَ مَا تَاَخَّرَ
فَتَسْتَبِيْهُنَّ اِنَّ اللّٰهَ تَهْوٰ اَعْيُنًا (۱۰۳-۱۰۴)

بے شک ہم نے آپ کو روشن رخ عطا فرمائی تاکہ اللہ آپ کے لیے آپ کے اگلے اور پچھلے (بہ ظاہر) خلاف اولیٰ سب کام معاف فرما دے اور آپ پر اپنی نعمت پوری کر دے اور آپ کو صراطِ مستقیم پر ثابت قدم رکھے اور اللہ آپ کو غالب نصرت عطا فرمائے

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیبیہ سے لوٹنے وقت یہ آیت نازل ہوئی:

”لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقْلَبُ مِنْ ذُنُوبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ“۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو ذنب کا معنی ہے: خلاف ہر امر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال پر ذنب کا اطلاق جائز ہے کیونکہ آپ مصوم ہیں اور مصوم کا ذنب نہیں ہوتا اس لیے یہاں ذنب سے مراد ہے: بہ ظاہر خلاف اولیٰ کام۔ سب سوال یہ ہے کہ جب آپ کے گناہ نہیں ہیں تو مغفرت ذنب کا کیا معنی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب مصوم کے ساتھ مغفرت کا منقول ہوتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے وہ جہت کا بلند کرنا اور اپنی رحمت سے نوازنا۔

مجھے تمام روئے زمین سے زیادہ محبوب ہے پھر آپ نے اس آیت کو صحابہ کرام کے سامنے پڑھا صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کو مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ آپ کے ساتھ قیامت کے دن کیا کیا جائے گا لیکن ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ تب یہ آیت نازل ہوئی: اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان جنات میں داخل کرے گا جن کے نیچے دریا بہتے ہیں۔ آپ نے یہ آیت ”فَوْزًا عَظِيمًا“ تک تلاوت فرمائی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(جامع ترمذی ص ۲۶۹ مطبوعہ نو محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے:

امام بخاری نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث روایت کی۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کو جمع فرمائے گا لوگ کہیں گے: کاش! ہم اپنے رب کے حضور شفاعت طلب کرتے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ ہم کو راحت عطا فرماتا پھر وہ حضرت آدم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور آپ میں اپنی (پسندیدہ) روح پھونکی اور فرشتوں کو جبرہ کا حکم دیا اور انہوں نے آپ کو جبرہ کیا آپ ہمارے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے حضرت آدم فرمائیں گے: میں تمہارا کام نہیں کر سکتا اور اپنی (اجنبادی) خطا یاد کریں گے تم نوح کے پاس جاؤ (آخر حدیث تک) پھر لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے کہ میں تمہارا کام نہیں کر سکتا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ ان کے اگلے اور پیچھے ذنب (یعنی یہ ظاہر خلاف اولیٰ کاموں) کی مغفرت کر دی گئی ہے۔

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۹۷۱ مطبوعہ نو محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی ۱۴۸۱ھ)

امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک طویل روایت میں ذکر کیا ہے کہ جب لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے تو وہ فرمائیں گے:

میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ پھر لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے: اے محمد! آپ اللہ کے رسول ہیں اور تمام انبیاء کے خاتم ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پیچھے ذنب (یعنی خلاف اولیٰ کاموں) کو بخش دیا ہے اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت کیجئے۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۱۱ مطبوعہ نو محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی ۱۴۷۵ھ)

امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ (جامع ترمذی ص ۲۵۱ مطبوعہ نو محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں:

امام بزار نے سند جدید کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے انبیاء (سابقین) پر چھ وجوہ سے فضیلت دی گئی ہے مجھ سے پہلے کسی کو وہ فضیلتیں نہیں دی گئیں میرے اگلے اور پیچھے ذنب (یعنی خلاف اولیٰ کاموں) کی مغفرت کر دی گئی میرے لیے شیعہوں کو حلال کر دیا گیا میری امت کو سب سے بہتر امت قرار دیا گیا تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا اور اس سے تمام کو جائز کر دیا گیا مجھ کو تر عطا کی گئی اور میری رعب سے مدد کی گئی اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! تمہارے نبی کے ساتھ میں حمد کا جھنڈا ہو گا اور آدم اور ان کے ماسوا سب قیامت کے دن اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ (خصائص کبریٰ ج ۲ ص ۱۹۶ مطبوعہ مکتبہ نور یہ رضویہ فیصل آباد)

۱۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ صحیح بخاری ج ۲ ص ۷۱۹۔ ۶۰۰ مطبوعہ نو محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی ۱۴۸۱ھ

۲۔ امام مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۰۶ مطبوعہ نو محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی ۱۴۸۱ھ

حافظ البکشی نے اس حدیث کو "کشف الاستار" میں امام بزار کی سند سے روایت کیا ہے اور "معجم الزوائد" میں اس کے حوالہ سے درج کیا ہے اور لکھا ہے کہ امام بزار کی سند حید ہے۔

امام بیہقی روایت کرتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پھر مجھے السدرۃ المنتہی کی بلندی پر لے جایا گیا اس کا ہر پانچا نکا بڑا تھا کہ وہ اس امت کو چھپا لیتا اس کے نیچے سے ایک چشمہ جاری تھا جس کا نام طویل تھا اور اس سے دو دریا نکلے تھے ایک کوفہ اور ایک رحمت میں نے اس میں غسل کیا پھر میرے اگلے اور پچھلے ذنب کی مغفرت کر دی گئی۔ (طحاوی، ج ۲ ص ۳۹۳ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)

حافظ ابن عساکر روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے کچھ چیزیں دی گئی ہیں جن کا میں فخر سے ذکر نہیں کرتا وہ مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں میرے اگلے اور پچھلے ذنب کی مغفرت کر دی گئی ہے اور میری امت کو سب امتوں سے بہتر بنایا گیا ہے اور میرے لیے مال ثنیت حلال کر دیا گیا اور مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کیا گیا اور میرے لیے تمام روئے زمین کو مسجد اور آلہ طہارت بنا دیا گیا اور مجھے کوفہ دی گئی اور میری رحمت سے مدد کی گئی اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اسے شک نہ ہمارے بہتر ہر امت کے دن جہر کا جھنڈا اٹھانے والے ہوں گے۔ (مختصر تاریخ دمشق ج ۲ ص ۱۳۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۳ھ)

حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے غائب ہو گئے اور باہر نہیں آئے حتیٰ کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ تشریف نہیں لائیں گے پھر آپ باہر آئے اور آپ نے انکا طویل تجوہ کیا کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ کی روح قبض ہو گئی پھر آپ نے تجوہ سے سراسر اٹھا کر فرمایا: میرے رب نے مجھ سے میری امت کے متعلق مشورہ کیا کہ میں ان کے ساتھ کیا کروں؟ میں نے کہا: اے میرے رب! جو تو چاہے وہ تیری مخلوق اور تیرے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مشورہ کیا میں نے پھر یہی کہا اس نے پھر مشورہ کیا میں نے پھر اسی طرح کہا پھر اللہ نے فرمایا: اے محمد! میں نے آپ کی امت میں سزا نہیں رکھی اور مجھ سے یہ بات رت دی کہ میری امت سے ستر ہزار کا ایک گروہ پہلے جنت میں داخل ہوگا اور ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار ہوں گے ان سے حساب نہیں ہوگا پھر اللہ نے میری طرف پیغام بھیجا: آپ دعا کریں قبول ہو گی۔ آپ سوال کریں آپ کو دیا جائے گا۔ میں نے اللہ کے سپرے کہا: کیا اللہ میرے سوال کو عطا کرے گا؟ اس نے کہا: اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کرنے کے لیے ہی تو بھیجا ہے اور میں بغیر فخر کے کہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ چیزیں عطا کی ہیں: میرے اگلے اور پچھلے ذنب کی مغفرت کر دی اور میرا سب کھول دیا اور مجھے یہ نعمت دی کہ میری امت چھوٹی نہیں رہے گی اور نہ مغلوب ہو گی اور مجھے جنت میں ایک ٹھہر کوفہ عطا کیا جو میرے حوض میں بہ رہی ہے اور مجھے عزت اور نصرت عطا کی اور ایک ماہ کی مسافت سے میرا رعب طاری رہتا ہے اور مجھے یہ نعمت دی کہ میں انبیاء میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا اور میرے اور میری امت کے لیے ثنیت کو حلال کر دیا اور ہم سے پہلی امتوں پر جن بہت چیزیں میں ختی کی گئی تھی وہ ہم پر حلال کر دیں اور ہم پر دین میں کوئی ننگی نہیں رکھی اور میں نے (ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے) اس تجوہ کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں پایا۔ (مختصر تاریخ دمشق ج ۲ ص ۱۳۴-۱۳۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۳ھ)

۱. حافظ نور الدین بن علی بن ابی بکر البکشی الترمذی ۸۷۰ھ "کشف الاستار" ج ۲ ص ۱۳۵ مطبوعہ مکتبۃ الرسل بیروت ۱۴۰۳ھ

۲. حافظ نور الدین بن علی بن ابی بکر البکشی الترمذی ۸۷۰ھ "معجم الزوائد" ج ۲ ص ۳۹۳ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۳ھ

حافظ ابن کثیر نے سورہ فتح کی اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے:

یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خصائص میں سے ہے جن میں کوئی اور آپ کا شریک نہیں ہے آپ کے علاوہ اور کسی شخص کے لیے کسی حدیث صحیح میں یہ نہیں ہے کہ اس کی اگلی اور پچھلی (ظاہری) خطاؤں کی مغفرت کر دی گئی ہو اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت تقظیم اور شریف ہے اور اطاعت، نیکی اور پارسائی میں اولین اور آخرین میں سے کسی نے آپ کے مقام کو نہیں پایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا اور آخرت میں علی الاطلاق اکمل البشر اور سید البشر ہیں۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۶ ص ۱۲۹، مطبوعہ ادارہ اندلس بیروت ۱۳۸۵ھ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مغفرت کی نسبت کے محال

شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں:

علامہ سبکی نے اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا ہے کہ ہر چند کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف اور مرتبہ کو ظاہر کرنے کے لیے یہ فرمایا: ہم نے آپ کے اگلے اور پچھلے ذنب بخش دیئے کیونکہ بادشاہوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے خواص اور مقررین کو نوازنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے اگلے پچھلے سب گناہ بخش دیئے اور تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا حالانکہ بادشاہ کو علم ہوتا ہے کہ اس شخص نے کوئی گناہ نہیں کیا، نہ آئندہ کرے گا لیکن اس کلام سے اس شخص کی تقظیم اور شریف کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔

بعض محققین نے یہ کہا کہ ”لَا يَغْفِرُ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ“ کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی اگلی اور پچھلی زندگی میں گناہوں سے بچائے رکھے گا اور آپ کو عصمت پر قائم رکھے گا اس آیت میں مغفرت، عصمت سے کنایہ ہے اور قرآن مجید میں بعض مقامات پر مغفرت سے عصمت کا کنایہ کیا گیا ہے۔

شیخ عزالدین بن عبد السلام نے کتاب ”تہذیب السؤل فیما من تفضیل الرسول“ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہم السلام پر فضیلت دی ہے، پھر انہوں نے فضیلت کی وہ وجوہات ذکر کی ہیں اور ان فضیلت کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے تمام ذنوب (یعنی ظاہر و خائبہ اولی کاموں) کو بخش دیا ہے اور یہ بیان کیا ہے کہ انبیاء سابقین میں سے اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی مغفرت کی خبر نہیں دی، یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن جب دیگر انبیاء علیہم السلام سے شفاعت طلب کی جائے گی تو سب نفسی نفسی کہیں گے اور بیت الہی سے شفاعت نہیں کریں گے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ شفاعت طلب کریں گے تو آپ فرمائیں گے: یہ میرا کام ہے، اس کا بیان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کے لیے فتح حسین کو ثابت کیا، پھر مغفرت ذنوب کا ذکر کیا، پھر اپنی نعمت پوری کرنے اور صراط مستقیم کی ہدایت پر ثابت رکھنے اور ضرع رب کا ذکر کیا جس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ اس آیت سے مقصود گناہوں کا ثابت کرنا نہیں بلکہ گناہوں کی نفی کرنا ہے۔

ابن عطاء رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے متعدد نعمتوں کو جمع کر دیا ہے فتح حسین عطا فرمائی جو اجابت کی علامت ہے، مغفرت عطا فرمائی جو صحت کی علامت ہے، اتمام نعمت سے سرفراز کیا جو آپ کے انحصار کی نشانی ہے اور ہدایت عطا فرمائی جو ولایت کی علامت ہے، پس مغفرت سے مراد تمام عیوب اور نقائص سے آپ کی تزئید ہے اور اتمام نعمت سے مراد آپ کو درجہ کاملہ پر پہنچانا ہے اور ہدایت سے مراد آپ کو مشاہدہ ذات و صفات کے اس مرتبہ پر پہنچانا ہے جس سے بڑھ کر کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ (مدارج الصالحین ج ۱ ص ۴۳، ۴۲، مطبوعہ مکتبہ نوریہ بیروت)

خاصی عیاض مانگی لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے سورہٴ نَحْش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا جو بیان فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو حضور کا مرتبہ اور مقام ہے اس کا جو ذکر کیا ہے اس کی ابتداء اللہ تعالیٰ نے دشمنوں پر حضور کے غلبہ اور آپ کی شریعت کی سر بلندی کی خبر دینے سے کی ہے اور یہ بیان فرمایا ہے کہ آپ مقصور ہیں اور ماضی اور مستقبل کی کسی چیز پر آپ سے مواخذہ نہیں ہوگا، بعض علماء نے کہا: اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا کہ آپ سے کوئی چیز ہوئی ہے یا نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس کی مغفرت کر دی ہے۔ (شفا، ج ۱ ص ۳۱ مطبوعہ دار الفکر، بیروت)

علامہ شہاب الدین غفاری لکھتے ہیں:

علامہ تنجانی نے کہا ہے کہ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے جیسے کوئی شخص کسی سے اظہار محبت کے لیے کہے: اگر تمہارا کوئی پہلایا چھٹا گناہ ہو بھی تو ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ اسی کلام سے اس شخص کا یہ ارادہ نہیں ہوتا کہ اس نے فی الواقع کوئی گناہ کیا ہے اور وہ اس کو معاف کر رہا ہے اور میں کہتا ہوں کہ ذنب کا معافی ستر ہے جو نہ دکھائی دینے کا نقفا کرتا ہے اور اس کو لازم سے عدم ذنب یعنی جب گناہ ہے ہی نہیں تو کیسے دکھائی دے گا، کیونکہ اگر گناہ ہوتا تو دکھائی دیتا اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مقدم اور موخر دونوں کا ذکر کیا ہے حالانکہ موخر کا وجود ہی نہیں ہے اور اس میں اشارہ ہے کہ آپ کا گناہ مقدم ہے نہ موخر سو آپ سے مطلقاً گناہ سرزد نہیں ہوا۔

(نیم ریاض ج ۱ ص ۲۷۳ مطبوعہ دار الفکر، بیروت)

طاعلی قاری لکھتے ہیں:

زیادہ ظاہر یہ ہے کہ اس آیت میں یہ اشارہ ہے کہ ہر چند کہ بندہ اپنے مقصود کے مطابق اعلیٰ مرتبہ پر پہنچ جائے پھر بھی وہ اللہ کی مغفرت سے مستثنیٰ نہیں ہوتا کیونکہ بندہ اپنے بشری عوارض کی بناء پر نقضائے ربوبیت کے مطابق عبادت کا حق ادا کرنے سے قاصر رہ جاتا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مباح امور میں مشغول ہونے کی وجہ سے یا امت کے اہم کاموں میں مہمک اور مستغرق ہونے کی وجہ سے جو حضرات الوہیت میں غفلت واقع ہوتی ہے، حضرات انبیاء علیہم السلام اپنے بلند مقام کے اعتبار سے اس کو بھی سبب اور گناہ خیال کرتے ہیں جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم کی نیکیاں بھی مقربین کے نزدیک گناہ ہوتی ہیں۔

(شرح الشفاء علی حاشیہ نیم ریاض ج ۱ ص ۲۷۳ مطبوعہ دار الفکر، بیروت)

علامہ آلوسی لکھتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بکثرت عبادت کا جو حال مشہور تھا اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی بلندی پر جو دلالت ہے اس کو الفاظ بیان کرنے سے قاصر ہیں اور حدیث صحیح میں ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقلی روزے رکھے اور نقلی نمازیں پڑھیں حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک سوخ گئے اور ساتھ وہ مشک کی طرح آپ کا جسم لاغر ہو گیا، آپ سے کہا گیا کہ آپ عبادت میں اس قدر مشقت کیوں کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذنب (یعنی یہ ظاہر خلاف اولیٰ کاموں) کی مغفرت کر دی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟ (روح المعانی ج ۲ ص ۹۱ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)

بعض علماء نے اس آیت کی توجیہ میں یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور آپ کی امت کے گناہ معاف کر دیئے، یعنی مغفرت کا تعلق آپ کے ساتھ نہیں ہے، حضرت آدم اور آپ کی امت کے ساتھ ہے۔ طاعلی قاری اس سے اختلاف کرتے

ہوئے لکھتے ہیں:

اس شخص کا قول بہت عجیب ہے جس نے یہ کہا کہ آپ کے اگلے ذنب سے مراد حضرت آدم کے ذنب ہیں اور آپ کے پچھلے ذنب سے مراد امت کے ذنب ہیں اور ظاہر یہ ہے کہ اس سے آپ کے وہ افعال مراد ہیں جن کو آپ نے سبواترک کر دیا یا جن میں آپ نے نسیان سے تاخیر کر دی اور ظاہر یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے کوئی بھی مستغنی نہیں ہے اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کے سبب سے نجات نہیں پائے گا صحابہ نے کہا: یا رسول اللہ! آپ بھی نہیں؟ فرمایا: میں بھی نہیں، ماسوا اس کے کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ عدل کرے تو تمام اولین اور آخرین کو عذاب دے گا اور یہ اس کا ظلم نہیں ہے، ہم اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرتے ہیں اور اس کے عدل سے اس کی پناہ میں آتے ہیں۔ (مجمع الوسائل ج ۲ ص ۸۱ مطبوعہ دارخانہ تجارت کتب کراچی)

باعث تخلیق کائنات ہونے کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونا

امام طبرانی روایت کرتے ہیں:

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہو گئی تو انہوں نے سر اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا اور دعا کی: میں تجھ کے حق سے سوال کرتا ہوں تو میری مغفرت فرما، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ تجھ کو ان؟ حضرت آدم نے کہا: جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا تو میں نے عرش کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تھا وہاں یہ لکھا ہوا تھا: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سو میں نے جان لیا کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا ہے وہ تیرے نزدیک بہت عظیم مرتبہ کا ہوگا، اللہ عزوجل نے ان کی طرف وحی کی کہ اے آدم! وہ آپ کی اولاد سے آخر النبیین ہیں اور ان کی امت آپ کی اولاد میں سے آخری امت ہے اور اے آدم! اگر وہ نہ ہوتے تو میں آپ کو پیدا نہ کرتا۔

(مجموع ص ۲ ص ۸۳ مطبوعہ مکتبہ سلفیہ، ریزہ نمبر ۸۸ ص ۱۰۸)

حافظ البیہقی نے اس حدیث کو ”مجموع صغیر“ اور ”مجموع اوسط“ کے حوالے سے بیان کیا ہے اور لکھا ہے کہ اس کی سند میں ایسے راوی ہیں جن کو میں نہیں پہچانتا۔ (مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۵۳ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۰۲ھ)

امام ابن جوزی نے بھی اس حدیث کو حضرت عمر بن الخطاب سے روایت کیا ہے۔

(الوفا ج ۱ ص ۲۳ مطبوعہ مکتبہ رضویہ فیصل آباد)

امام بیہقی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے اس میں یہ الفاظ ہیں:

اللہ عزوجل نے فرمایا: اے آدم! تم نے مجھ کو کیسے پہچانا؟ حالانکہ انہی میں نے ان کو پیدا نہیں کیا؟ حضرت آدم نے کہا: اے میرے رب! اس لیے کہ جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور مجھ میں اپنی پسندیدہ روح پھونکی تو میں نے عرش کے پایوں پر لکھا ہوا دیکھا: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں نے جان لیا کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا وہ تجھے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہوگا، اللہ عزوجل نے فرمایا: اے آدم! آپ نے سچ کہا، بے شک وہ مجھے اپنی تمام مخلوق میں بہت زیادہ محبوب ہیں اور جب آپ نے ان کے وسیلہ سے سوال کیا ہے تو میں نے آپ کو بخش دیا، اور اگر محمد نہ ہوتے تو میں آپ کو پیدا نہ کرتا۔ اس حدیث کی سند میں عبد الرحمن بن زید ایک ضعیف راوی ہیں۔

(داکن البیہقی ج ۵ ص ۳۸۹ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)

امام حاکم نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور اس میں بھی یہ الفاظ ہیں: اگر محمد نہ ہوتے تو میں آپ کو پیدا نہ کرتا اور امام حاکم

نے لکھا ہے کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ (المستدرک ج ۲ ص ۱۱۵) مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت
امام حاکم نے ایک اور سند کے ساتھ روایت کیا ہے:

حضرت ذہب بن عساکر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ تجھ پر ایمان لائے اور اپنی امت کو عظیم دین جو ان کا زمانہ پائے وہ ان پر ایمان لائے اگر تجھ نہ ہو تو میں آدم کو پیدا نہ کرتا نہ جنت کو پیدا کرتا نہ دوزخ کو پیدا کرتا میں نے عرش کو پانی پر پیدا کیا تو وہ طے لگا میں نے اس پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو وہ ساکن ہو گیا اس حدیث کی سند صحیح ہے لیکن امام بخاری اور مسلم نے اس کو روایت نہیں کیا۔

(المستدرک ج ۲ ص ۱۱۵) مطبوعہ مکتبہ دارالہدایہ بیروت

قائد المومنین ہونے اور بعض دیگر فضائل کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونا

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت وائل بن اقیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ عزوجل نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کائنات کو فضیلت دی اور کائنات سے قریش کو فضیلت دی اور قریش سے بنو ہاشم کو فضیلت دی اور بنو ہاشم سے مجھے فضیلت دی۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔^۱

نیز امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! قریش اپنی مجلسوں میں اپنے حسب و نسب کا ذکر کرتے ہیں اور آپ کی مثال وہ اس طرح دیتے ہیں جیسے کسی زمین میں کھجور کا درخت ہو عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے ان کے بہترین فریقین میں رکھا پھر اللہ نے مجھے سب سے بہتر قبیلہ میں رکھا پھر سب سے افضل گھر میں رکھا پس گھرانے اور شخصیت کے اعتبار سے میں سب سے افضل ہوں۔

(جامع ترمذی ص ۵۱۹) مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قبروں سے اٹھنے والوں میں میں سب سے پہلا ہوں جب لوگوں کے وفد آئیں گے تو میں خطبہ دوں گا اور جب لوگ مایوس ہو جائیں گے تو میں بشارت دوں گا اس دن احمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہو گا اور آدم میں اپنے رب کے نزدیک میں سب سے مکرم ہوں اور مجھے فخر نہیں ہے۔ (جامع ترمذی ص ۵۱۹) مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب زمین شق ہوگی تو سب سے پہلے میں اٹھوں گا مجھے جنت کے حلوں میں سے حلہ پہنایا جائے گا پھر میں عرش کی دائیں طرف کھڑا ہوں گا اور میرے سوا مخلوق میں سے کوئی شخص اس مقام پر کھڑا نہیں ہوگا۔ (جامع ترمذی ص ۵۱۹) مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن میں نبیوں کا امام اور خطیب ہوں گا اور میں ہی ان کی شفاعت کرنے والا ہوں گا اس پر فخر نہیں ہے۔

(جامع ترمذی ص ۵۲۰) مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی

۱ امام مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۵۵ مطبوعہ دارالطباع کراچی ۱۳۷۵ھ

۲ امام ابویوسف محمد بن یحییٰ ترمذی متوفی ۲۵۹ھ جامع ترمذی ص ۵۱۹ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن اولاد آدم کا میں سردار ہوں گا اور اس پر فخر نہیں اور میرے بھائی ہاتھ میں چھ کا جھنڈا ہوگا اور اس پر فخر نہیں اور آدم اور ان کے علاوہ جتنے نبی ہیں سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور جب زمین شقی ہوگی تو سب سے پہلے میں انھوں کا اور اس پر فخر نہیں۔
(جامع ترمذی ص ۵۱۹، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

حافظ ابن عساکر روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں قائد المرسلین ہوں اور فخر نہیں ہے اور میں خاتم النبیین ہوں اور فخر نہیں ہے اور میں پہلا شفاعت کرنے والا اور میں نبی وہ پہلا شخص ہوں جس کی شفاعت قبول ہوگی اور اس پر فخر نہیں ہے۔ (مختصر تاریخ دمشق ج ۲ ص ۱۰۶، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۳ھ)

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا اور مجھے اس پر فخر اور یا نہیں ہے اور قیامت کے دن ہر شخص میرے جھنڈے کے نیچے کشادگی کا انتظار کر رہا ہوگا اور میرے بھائی ہاتھ میں چھ کا جھنڈا ہوگا جب میں چلوں گا تو لوگ میرے ساتھ چلیں گے حتیٰ کہ میں جنت کے دروازہ پر پہنچ کر اس کو کھلوادوں گا کہا جائے گا: یہ کون ہے؟ میں کہوں گا: محمد اس وقت میں اپنے رب عزوجل کو دیکھ کر اس کے سامنے سجدہ میں گر پڑوں گا مجھ سے کہا جائے گا: اپنا سر اٹھائیے آپ کہیے آپ کی بات مانی جائے گی آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول ہوگی پھر اللہ کی رحمت اور میری شفاعت سے دوزخ سے ایسے لوگ نکالے جائیں گے جو مل چکے ہوں گے۔

(مختصر تاریخ دمشق ج ۲ ص ۱۰۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۳ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ فرمایا: جب آدم کو پیدا کر کے ان میں روح پھونکی جا رہی تھی۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔

(جامع ترمذی ص ۵۱۹، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

خالق اور خلق کے محبوب ہونے کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونا

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ
وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ
تَقْسَمُونَ بِهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا
أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِمَّا قَدْ
وَسَّيْلَهُ فِي سَبِيلِهِ فَذَرِكُوا
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ
يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

(الزُّبُر ۲۴)

نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا

ماں باپ اور بھائی بہنوں سے طبعی محبت ہوتی ہے بیوی سے شہوانی محبت ہوتی ہے اور مال و دولت تجارت اور مکانوں سے عقلی محبت ہوتی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ محبت کی جو قسم بھی ہو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مغلوب کر دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہر محبت پر غالب کر دو۔

حافظ ابو القاسم علی بن الحسن ابن العساکر متوفی ۵۷۵ھ مختصر تاریخ دمشق ج ۲ ص ۱۰۹، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۳ھ

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی وہ اپنی جان سے ماں باپ اور اولاد سے بیویوں سے اور مال و دولت سے اور ہر چیز سے زیادہ تھی جنگ بدر میں حضرت ابو بکر اپنے بیٹے کے خلاف صف آرا تھے جنگ احد میں حضرت ابوسعیدہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا حضرت مصعب بن عمیر نے جنگ احد میں اپنے بھائی کو قتل کر دیا جنگ بدر میں حضرت عمر نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو قتل کر دیا اور حضرت علی نے اپنے کئی رشتہ داروں کو قتل کر دیا۔

(سہم الارض ج ۳ ص ۳۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

قاضی عیاض لکھتے ہیں: ابن اسحاق نے روایت کیا ہے کہ جنگ احد میں ایک عورت کا باپ بھائی اور شوہر قتل کر دیا گیا اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ صحابہ نے کہا: الحمد للہ! وہ تمہاری تمنا کے مطابق خیریت سے ہیں اس نے کہا: مجھے دکھاؤ! حتیٰ کہ میں آپ کو دیکھ لوں جب اس نے آپ کو دیکھا تو کہا: آپ (کی خیریت) کے بعد ہر مصیبت آسان ہے۔ (شفاء ج ۲ ص ۱۸ مطبوعہ عبدالرزاق اکیڈمی ملتان)

نیز قاضی عیاض لکھتے ہیں کہ کفار مکہ حضرت زید بن خثعمہ کو قتل کرنے کے لیے حرم سے باہر لے جانے لگے۔ اس وقت ابن سبہ ابوسفیان بن حرب نے کہا: اے زید! میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں یہ بتاؤ کہ کیا تم کو یہ پسند ہے کہ اس وقت تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تمہارے بدلے ہم ان کی گردن اتار دیتے؟ حضرت زید نے کہا: خدا کی قسم! مجھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میں اپنے گھر میں آرام سے ہوں اور آپ کے کاٹا پھیر جائے ابوسفیان نے کہا: میں نے اصحاب جھگڑی طرح کی شخص کو کسی سے محبت کرتے نہیں دیکھا۔ (شفاء ج ۲ ص ۱۹ مطبوعہ عبدالرزاق اکیڈمی ملتان)

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

حضرت خطلہ بن ابی عامر اور حضرت عبد اللہ بن عبد اللہ بن ابی ابن سلول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مشرک اور منافق باپ کو قتل کرنے کی اجازت طلب کی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی حضرت خطلہ بن ابی عامر جنگ احد میں شہید ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں جاؤ ان کی بیوی سے جا کر پوچھو بیوی نے کہا: جس وقت انہوں نے جہاد کی آواز سنی تو یہ غسل کے بغیر حالت جنابت میں جہاد کے لیے نکل گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسی لیے فرشتے ان کو غسل دے رہے تھے۔ (اصحاب ج ۱ ص ۳۹۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ)

یہ اپنی جان اپنے ماں باپ اولاد اور رشتہ داروں کی طبعی محبت سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی مثالیں ہیں اور خطلہ بن ابی عامر کے واقعہ میں شہوانی محبت سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے اور جن صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر مکہ میں اپنے مال و دولت، مکانات اور تجارت کو چھوڑ کر یدِ ہجرت کی اس میں ان کی عقلی محبت سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا بیان ہے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر محبت پر غالب تھی صرف انسان ہی نہیں شجر و حجر اور حیوان بھی آپ سے محبت کرتے تھے آپ نے فرمایا: احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، مجبور کاٹنا آپ کے فراق میں چٹیل مار کر روتا تھا اور جب آپ قربانی کرتے تو ہر اونٹنی آگے بڑھ بڑھ کر آپ کی چھری کے قریب ہوتی تھی۔ (صحیح بخاری و سنن ابوداؤد)

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے ہوئے آپ کا انتظار کر رہے تھے آپ (حجرے سے) نکل کر ان کے قریب ہو کر ان کی باتیں سننے لگے ان میں سے بعض نے توجہ سے کہا: اللہ تعالیٰ اپنی

اور حبیب کو بن مانگے یہ مقام عطا فرمایا:

يَوْمَ لَا يُخْذِرُ اِلَهٌ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۚ
جس دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو شرمندہ کرے گا نہ ان کے
ساتھ ایمان لانے والوں کو۔ (الفرج: ۸۰)

امتحان کے موقع پر ظیل نے کہا:

حَسْبِيَ اللّٰهُ

مجھے اللہ کافی ہے۔

اور حبیب کے لیے اللہ نے از خود فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَهُوَ الَّذِي مَنَّ
اللّٰهُ وَنَبِيِّنَ ۝ (انفال: ۶۴)

اے نبی! آپ کے لیے اللہ اور وہ ایمان لانے والے
کافی ہیں، جنہوں نے آپ کی اتباع کی ہے ۝

ظیل نے دعا کی:

وَاجْعَلْ لِّي لِسَانَ وَمُتَقِي فِي الْاُخْرَيْنِ ۝

اور بعد کے آنے والوں میں میرا ذکر تخیل جاری کر دے ۝

(اشرا: ۸۳)

اور حبیب کے لیے از خود فرمایا:

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝ (اشرا: ۲۶)

اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا ۝

سو قیامت تک لکھ اذان نماز اور خطبہ میں مسلمانوں کی زبان سے آپ کا ذکر بلند ہوتا رہے گا۔

ظیل نے دعا کی:

وَاجْعَلْنِي وَبَيْنَ اَنْ لَّيْسَ لِي عِبَادَةٌ ۝ (براہیم: ۲۵)

اور مجھے اور میرے (خاص) بیٹوں کو بظن کی عبادت

سے اجتناب پر برقرار رکھ ۝

اور حبیب کے لیے بلا طلب از خود فرمایا:

اِنَّ اَمْرًا يَدْعُوْا اِلَيْهِ هَبْ مِنْكُمْ الرَّجْسَ اَهْلَ

اے ال بیت رسول! اللہ یہی ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے

ہر قسم کی ناپاکی دور کر کے تم کو خوب پاکیزہ کر دے ۝

الْبَيْتِ وَيَكْطُرْكُم مِّنْ ظِلِّهِ اِنَّ

قاضی عیاض فرماتے ہیں: ہم نے جو یہ چند آیات ذکر کی ہیں ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال اور آپ کے

مقامات کی افضلیت کی ایک جھلک معلوم ہو جاتی ہے اور ان آیات سے ہر شخص اپنے ذوق کے مطابق مفہوم اخذ کرتا ہے اور

تہنوار رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون احسن طریقہ پر ہے۔ (شفارخ: ص ۱۳۳-۱۳۴ مطبوعہ عبدالنواب اکیڈمی ملتان)

کلمہ اور حبیب میں فرق کا بیان

کلمہ اور ان کے بھائی حضرت ہارون نے فرعون کے پاس جاتے وقت اپنا خوف عرض کیا:

مَرَيْنَا اِلَآهًا نَّصَافُ اَنْ يَّفْزَعَنَا اَوْ اَنْ يَّظْلِيَ ۝

اے ہمارے رب! ہمیں یہ خدشہ ہے کہ وہ (فرعون)

ہم پر کوئی زیادتی یا سرکشی کرے گا ۝

(طہ: ۴۵)

اور حبیب کے لیے از خود فرمایا:

وَاللّٰهُ يَعْصِيْكَ مِنْ النَّارِ ۝ (المائدہ: ۶۷)

اور اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔

کلمہ دعا کرتے ہیں:

رَبِّ اشْرِكْ بِى صِدْقِى ۝ (طہ: ۶۵)

حبیب کے لیے از خود فرمایا:

اَلَمْ تَشْرِكْ لَكَ مَعًا رَبًّا ۝ (المشرع: ۱)

کلیم دعا کرتے ہیں:

رَبِّ اَمْرِى اَنْظُرْ لِىْكَ ط. (الاعراف: ۱۳۳)

حبیب سے فرمایا:

اَلَمْ تَكُنْ لى سَدِّكَ ط. (الفرقان: ۴۵)

کلیم سے فرمایا:

لَنْ تَقْرِبَنِى ط. (الاعراف: ۱۳۳)

حبیب سے فرمایا:

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ط. (انجم: ۱۷)

کلیم اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں:

وَعَجِلْتُ لىْكَ رَبِّ تَعَضُّى ط. (طہ: ۸۴)

اے میرے رب! میرا پینہ کھول دے O

کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھولا O

اے رب! مجھے اپنی ذات دکھا میں تجھے دکھوں۔

کیا آپ نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا۔

تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے۔

نہ نظر ایک طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے بڑھی O

اے میرے رب! میں نے تیرے پاس حاضر ہونے

میں جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے O

ہم ضرور آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس سے

آپ راضی ہوں گے۔

اور بے شک آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ

راضی ہو جائیں گے O

اور رات کے کچھ اوقات اور دن کے کناروں میں تسبیح

کیجئے تاکہ آپ راضی رہیں O

ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ اور آخرت میں۔

اور حبیب کی رضا پر تمنا چاہتا ہے:

فَلْيَسِّرْ لىْكَ ذِكْرًا تَرْضَاهَا ط. (المقرہ: ۱۳۳)

وَكَسُوْكَ يَعْطِيْكَ سَبِيْكَ فَتَرْضَى ط. (النمل: ۵)

وَمَنْ اَنْتَ اَنْتَ اَيْلَ فَيَسِّرْ لىْكَ ذِكْرًا تَرْضَاهَا ط. (المقرہ: ۱۳۳)

وَكَسُوْكَ يَعْطِيْكَ سَبِيْكَ فَتَرْضَى ط. (النمل: ۵)

کلیم نے اپنے اور اپنی قوم کے لیے دعا کی:

وَاَكْتُبْ لِنَا فِىْ هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الْآخِرَةِ ط.

(الاعراف: ۱۵۶-۱۵۷)

حبیب کی امت کے متعلق فرمایا:

فَسَا كُنْهَا لىْزِيْنٌ يَّتَّقُوْنَ وَيُوْنُوْنَ الزُّكُوْفَ وَالْاَيْمَانَ ط.

هُم بِاَيْدِيْكَ يَتَّوْنُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ الَّذِيْ

اَرْسَلْنَا فِىْ رَجْدٍ وَكَانَ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِى الْكِتَابِ ط.

وَ الْاِنْجِيْلِ ط. (الاعراف: ۱۵۷-۱۵۸)

عقرب میں اس (بھلائی) کو ان لوگوں کے حق میں لکھ

وہ گا جو پرہیزگاری کرتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ لوگ

جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں O جو اس رسول نبی امی

(القلب) کی پیروی کرتے ہیں جس کا نام ان کے پاس تو رات

اور انجیل میں لکھا ہوا ہے۔

دیکھئے مانگا حضرت کلیم نے اور ملا آپ کے غلاموں کو معلوم ہوا کہ زمانہ کسی نبی کا ہو کہ رسول کا ہو کہ چلتا تھا تو مصطفیٰ کا چلتا تھا اور ڈنکا بجاتا تھا تو مصطفیٰ کا بجاتا تھا۔

انبیاء سابقین علیہم السلام کے معجزات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی افضلیت

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام الہی لینے کے لیے طور پر جانا پڑا اور آپ کو کلام الہی کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا تھا آپ یہاں ہوتے کلام الہی وہیں نازل ہو جاتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ انہوں نے زمین پر لاٹھی ماری تو پانی نکل آیا لیکن زمین میں عادی پانی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے ابل پڑے اور جہاں عادی پانی نہیں ہوتا وہاں سے پانی نکل آیا۔

حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا گیا تھا اور وہ اس سے زورہ بنا لیتے تھے لیکن لوہے کو بھی عادی آگ سے گرم کیا جا سکتا ہے آپ کے لیے تو پتھر نرم ہو گیا جو بھی نرم نہیں ہوتا حافظ ابو نعیم نے روایت کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں گئے اور آپ نے اس میں سر مبارک داخل کیا تو وہ نرم ہوتا چلا گیا اور ”سج بخاری“ میں ہے: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: احد ایک پہاڑ ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ (ج ۲ ص ۵۵۵) دیکھئے پتھر وہ شخص ہے جس میں محبت پیدا نہیں ہوتی حتیٰ کہ جس شخص کو کسی سے محبت نہ ہو اس کو سنگدل کہتے ہیں لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے کہ جس چیز کی حقیقت میں محبت نہیں ہے وہاں بھی اپنی محبت پیدا کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہاڑ نے تسبیح کی اور آپ کے ہاتھ میں سنگ ریزوں سے تسبیح پڑھی کہاں لوہے کا نرم ہونا اور کہاں پتھر میں محبت کرنا سنگ ریزوں کا تسبیح پڑنا۔

حضرت داؤد سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَلَا تَكْفُرْ بِاللَّهِ (ص: ۲۶)

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا:

دَعَا يَهْدِيهِ رَبُّهُ (انجیل: ۳)

وہ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) اپنی خواہش سے بات

نہیں کرتے O

سبحان اللہ! آپ وہ ہیں جن کی اللہ کی رضا کے مقابلہ میں اپنی کوئی خواہش نہیں۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں سے گفتگو کا ملکہ دیا اور جنات اور ہوا کو مسخر کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بکری کے گوشت کے ٹکڑے نے کلام کیا اور آپ سے کہا: مجھ میں زہر ملا ہوا ہے ہرن اور اونٹ نے آپ سے شکایت کی اور سنگ ریزوں نے آپ کے ہاتھ پر تسبیح پڑھی پتھروں نے سلام عرض کیا اور درختوں نے آپ کی اطاعت کی آپ کے حکم سے درخت ایک جگہ سے دوسری جگہ چل کر آیا اور پھر واپس چلا گیا یہ امور پرندوں کے ساتھ گفتگو کرنے کی بہ نسبت زیادہ عجیب و غریب اور باکمال ہیں ہوا کے مسخر کرنے کا قصہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان اپنے تخت پر بیٹھ کر ہوا میں اڑتے تھے اور صبح کی ہیر میں ایک ماہ کی مسافت طے کر لیتے اور شام کی ہیر میں ایک ماہ کی مسافت طے کر لیتے:

وَلَيْسَ بَيْنَ الرِّجَمِ جَدًّا هَآؤَ هَآؤَ وَرَمًّا وَاسْهَآؤَ هَآؤَ

اور سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا اس کی صبح کی رفتار ایک مہینہ کی راہ تھی اور شام کی رفتار ایک مہینہ کی راہ تھی۔ (سہا: ۱۲)

ہوا مسخر سہی لیکن حضرت سلیمان جس جگہ کا قصد کرتے انہیں وہاں جانا پڑتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں جانا نہیں پڑتا تھا۔ آپ جس جگہ کا جہاں قصد کرتے وہ جگہ وہیں آ جاتی تھی معراج سے واپسی کے بعد جب کفار قریش نے آپ سے

بیت المقدس کے متعلق سوالات کیے تو بیت المقدس کو آپ کے سامنے دارالقرم میں لا کر رکھ دیا گیا۔

(مقتلہ ص ۵۲۰ مطبوعہ دارالسلام، دہلی)

نیز آپ نے فرمایا:

ان الله زوى لى الارض فوايت مشارقها
والله تعالى نے تمام روئے زمین کو میرے لیے سمیت دیا
اور میں نے زمین کے تمام مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا۔

(صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۹۰ مطبوعہ دارالسلام، کراچی ۱۳۷۵ھ)

اور ہا حضرت سلیمان کے لیے جنت کا سفر ہونا تو اس کے مقابلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے جنت مسلمان ہو گئے اور جنت کا سفر ہونا اور بات ہے اور ان کا مسلمان ہونا اور چیز ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انھوں اور کوڑھیوں کے تندرست کرنے اور مردہ زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت غلامہ بن نعمان کی لنگی ہوئی آنکھ دوبارہ لوٹا دی حضرت سلمہ بن اکوع کی ٹوٹی ہوئی پٹولی جوڑ دی آپ کے بلانے سے درخت چل کر آئے، مجبور کا تنہا آپ کے فراق میں چھپیں مار کر رویا، اور یہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے کہیں بڑھ کر کمالات اور معجزات ہیں کیونکہ مردے میں پہلے جان آجکی ہوئی ہے آپ نے ان چیزوں میں حیات جاری کی جہاں عادیہ حیات نہیں ہوتی، آنکھ والے کو دکھانا اور کان والے کو سنانا اور بات ہے اور بغیر آنکھوں کے دکھانا اور بغیر کانوں کے سنانا اور چیز ہے۔ انراض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات اور کمالات دیئے گئے وہ تمام نبیوں کے معجزات اور کمالات سے فوقی اور ان پر غالب تھے آپ کے معجزات کی تعداد ایکسائیاں اور حیثیات ہر اعتبار سے سب پر بلند و بالا تھے دوسرے نبیوں نے نبوت کا دعویٰ کرتے ہی معجزات پیش کیے اور آپ نے اعلان نبوت کے بعد کسی معجزہ کو پیش کرنے کی بجائے اپنی زندگی کو پیش کر دیا اور یوں ظاہر ہوا کہ آپ کو اپنی نبوت ثابت کرنے کے لیے کسی خارجی معجزہ کی احتیاج نہیں تھی آپ کی زندگی خود سراپا معجزہ تھی ایوں ہی تو نہیں فرمایا تھا: ”لَا تَحْزَنْ“ (الحجر: ۷۲) تمہاری زندگی کی قسم!۔

حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی:

رَبِّهِ أَنْتَ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِأَوْنٍ (ابن جریر: ۲۶)

اے میرے رب! میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے مجھے

بھٹلایا

آپ سے بلا طلب فرمایا:

وَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّكَ إِذَا دَعَا (النح: ۲۰)

اور اللہ آپ کی قوی مدد فرمائے گا

حضرت نوح نے اپنی قوم کے کافروں کی ہلاکت کی دعا کی:

رَبِّ ارْزُقْنِي الْإِسْلَامَ مِنَ الْكُفْرَانِ (نوح: ۲۶)

اے میرے رب! زمین پر کافروں میں سے کوئی ایسے

والا نہ چھوڑو

اور آپ سے فرمایا:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ

اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے ان کو

عذاب دے۔ (انفال: ۲۴)

سب سے پہلے قبر سے اٹھنے والی حدیث کا حضرت موسیٰ کے پہلے اٹھنے والی حدیث سے تقاض

کا جواب

حدیث میں ہے: سب سے پہلے قبر سے اٹھنے والی حدیث کا اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو کیونکہ قیامت کے دن لوگ بے ہوش ہوں گے میں بھی ان کے ساتھ بے ہوش ہوں گا میں سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا اس وقت حضرت موسیٰ عرش کی ایک جانب پکڑے کھڑے ہوں گے میں نہیں جانتا کہ وہ بے ہوش ہوئے تھے اور مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا ان لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بے ہوش ہونے سے مستثنیٰ رکھا تھا۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۲۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت) (کراچی ۱۳۸۱ھ)

علامہ بدرالدین عینی لکھتے ہیں:

ان حدیثوں میں تقاض نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ”صحیح بخاری“ کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے: اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم نہ ہو کہ آپ مطافاً سب سے پہلے قبر سے اٹھائے جائیں گے اور مسلم کی روایت میں جو ارشاد ہے وہ بعد کا واقعہ ہے۔ (عمدة القاری ج ۱ ص ۲۵۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت) (کراچی ۱۳۸۱ھ)

علامہ دمشقی ابی مالک نے بھی اس تقاض کا یہی جواب دیا ہے۔ (اکمال اکمال المسلمین ج ۶ ص ۹۷ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

جس حدیث میں آپ نے دوسرے انبیاء پر فضیلت دینے سے منع کیا ہے اس کے جوابات

امام بخاری نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انبیاء میں (کسی کو) فضیلت نہ دو۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۲۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت) (کراچی ۱۳۸۱ھ)

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: مجھے حضرت موسیٰ پر فضیلت نہ دو۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۲۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت) (کراچی ۱۳۸۱ھ)

”صحیح بخاری“ کی ان روایات سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء علیہم السلام پر فضیلت دینا منوع ہے حالانکہ صحیح مسلم کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہم السلام پر اپنی فضیلت بیان کی ہے اس تقاض کے جواب میں علامہ بدرالدین عینی لکھتے ہیں:

علامہ ابن اثیر نے کہا ہے کہ ”انبیاء میں کسی کو فضیلت نہ دو“ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ بغیر علم کے کسی نبی کو کسی پر فضیلت نہ دو ورنہ انبیاء علیہم السلام کی ایک دوسرے پر فضیلت کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے: ”تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ“ (البقرہ: ۲۵۳) یہ سب رسول! ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فضیلت کا علم ہونے سے پہلے یہ فرمایا تھا۔

تیسرا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فضیلت دینے سے منع فرمایا ہے جو دوسرے نبی کی تنقیص کو مستلزم ہو۔

چوتھا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی فضیلت دینے سے منع فرمایا ہے جو دوسرے نبی کی دل آزاری کا موجب ہو۔

پانچواں جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس نبوت میں فرق کرنے سے منع فرمایا ہے۔

چھٹا جواب یہ ہے کہ آپ کا یہ قول تو اس پر محمول ہے۔ (عمدة القاری ج ۲ ص ۲۵۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت) (کراچی ۱۳۸۱ھ)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ

اے ایمان والو! ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں

يَأْتِي يَوْمَ رَبِّعٍ فِيهِ وَلَاحِلَةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ إِلَّا لِمَنْ هُوَ

اس سے پہلے کہ وہ دن آجائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ (کافروں کی) کسی سے دوستی ہوگی اور نہ

الظَّالِمُونَ ﴿۲۵۴﴾

(کفار کے لیے) شفاعت ہوگی اور کفار ہی ظالم ہیں۔

راہِ خدا میں مال خرچ کرنے کی تاکید

سانفہ آیات میں مسلمانوں کو بدن کے ساتھ جہاد کرنے پر راہنہ کیا تھا اور چونکہ جہاد اور قتال کے لیے مال کو خرچ کرنا بہت ضروری ہے اس لیے ان آیات میں مال کے خرچ کرنے کو بیان فرمایا ہے اور اس حکم کو قیامت کے دن کی یاد دلا کر مزید متوجہ فرمایا ہے۔ دنیا میں تو انسان اپنے آپ کو مصیبت اور تکلیف سے بچانے کے لیے بعض چیزیں خرید لیتا ہے، کبھی کوئی دوست اس سے تکلیف دور کر دیتا ہے کبھی کسی کی سفارش سے اس سے مصیبت مٹ جاتی ہے، لیکن قیامت کے دن کوئی خرید و فروخت ہو سکے گی نہ کسی کی دوستی کام آئے گی نہ کسی کی سفارش۔

اس میں اختلاف ہے کہ یہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کون سا خرچ مراد ہے، بعض علماء نے کہا: اس سے قتال اور جہاد میں خرچ کرنا مراد ہے، بعض علماء نے کہا: اس سے زکوٰۃ اور صدقاتِ غریبہ مراد ہیں اور صدقاتِ غلیبہ مراد نہیں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خرچ نہ کرنے پر وعید فرمائی ہے اور نفل کے ترک کرنے پر وعید نہیں ہوتی لیکن یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اس آیت میں وعید نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ فرمایا ہے کہ قیامت کا دن آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور جب تک تم دنیا میں ہو آخرت کے لیے منافع حاصل کرو؛ کیونکہ ان منافع کا آخرت میں حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔

آخرت میں دوستی اور سفارش سے مسلمانوں کے انتفاع کا بیان

ہر چند کہ اس آیت سے یہ ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کسی شخص کی کسی شخص سے دوستی کام نہیں آئے گی نہ کسی کی کسی کے لیے سفارش کام آئے گی لیکن قرآن مجید کی دوسری آیات سے یہ متعین ہو گیا ہے کہ یہ مجردی صرف کفار کے لیے ہے اور مسلمانوں کی مسلمانوں سے دوستی بھی کام آئے گی اور سفارش بھی قرآن مجید میں ہے:

الَّذِينَ آمَنُوا بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿۶۷﴾
يُحِبُّونَ إِذَا تُخِيفُوا عَلَيْهِمُ الْيَوْمَ وَلَا تَأْتِيهِمْ فِي الْيَوْمِ نَفْسٌ مِّنْ أَهْلِ الْيَوْمِ
آمَنُوا يَأْتِيهِمْ تَوَكُّاتُهُمْ فَالْيَوْمِ ﴿۶۸﴾ (الزمر: ۶۷-۶۸)

تقیین کے سوا گھر سے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور اے میرے بندو! آج تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ تم تمہیں ہو گے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور

ہمارے احکام کے تابع رہے۔

اور مسلمانوں کی شفاعت کے متعلق فرمایا:

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ. (النبا: ۲۸)

اور (فرشتے) صرف اس کی شفاعت کرتے ہیں جس کی

شفاعت پر سیر حاصل بحث ہم البقرة: ۲۵۸ میں بیان کر چکے ہیں۔

شفاعت پر سیر حاصل بحث ہم البقرة: ۲۵۸ میں بیان کر چکے ہیں۔

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ

اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں وہ زندہ (جلالہ) ہے اور دوسروں کو قائم کرنے والا ہے اس کو لگھ آتی ہے اور نہ نیند

مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ

جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے (سب) اسی کی ملکیت ہے کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی بارگاہ

إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ

میں شفاعت کرنے وہ جانتا ہے جو ان (لوگوں) کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اور اس کے علم میں سے وہ

بَشَىٰ مِّنْ عَلَيْهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

(لوگ) کسی چیز کو حاصل نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے اس کی کرسی (حکومت) آسمانوں اور زمینوں کو محیط ہے

وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۝

اور ان کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے اور وہی بہت بلند بڑی عظمت والا ہے ۝ دین میں جبر نہیں ہے

قَدَّسَ لِلَّهِ الْإِشْرَاقُ مِنَ الْغَيْبِ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ

بے شک ہدایت گمراہی سے خوب واضح ہو چکی ہے سو جو شخص طاغوت سے کفر کر کے اللہ پر ایمان لے آیا

فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ

تو اس نے ایسا مضبوط دستہ پکڑ لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے اور اللہ خوب سننے والا

عَلِيمٌ ۝

بہت جاننے والا ہے ۝

قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ توحید رسالت اور آخرت سے متعلق عقائد اور مختلف احکام شرعیہ کو بار بار ایک دوسرے کے بعد دہراتا رہتا ہے مسلسل عقائد کا ذکر جاری رہتا ہے نہ متواتر احکام کا تاکہ قاری کا ذہن اکثر بہت کا شکار نہ ہو اس لیے اللہ تعالیٰ عقائد کے مضمون کے بعد احکام کے مضمون شروع کر دیتا ہے اور عقائد میں بھی توحید رسالت اور آخرت کے مضمون کا تنوع ہے اور اسی طرح احکام میں بھی مختلف انواع کے حکم کا ایک دوسرے کے بعد ذکر فرماتا ہے تاکہ قاری کی سبقت کا شکار نہ ہو

اور ہر بار اس کو نور فکر کی نئی راہیں ملیں۔

اس سے پہلے آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ نجات کا مدار انسان کے اعمال صالحہ پر ہے اور قیامت کے دن اس کا مال اس کی دوستی اور کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی اور یہ فرمایا تھا کہ تمام رسل علیہم السلام کے مراتب اور درجات اگرچہ متفاوت اور مختلف ہیں لیکن تمام رسولوں کی دعوت اور ان کا پیغام واحد ہے اور ان کا دین واحد ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کو واحد مانو اور صرف اسی کی عبادت کرو۔

اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کی جامع آیت آیت الکرسی ہے، ہم پہلے آیت الکرسی کے مفردات کے معانی بیان کریں گے اور پھر اس کے فضائل کے متعلق احادیث کا ذکر کریں گے۔

آیت الکرسی کے مفردات اور جملوں کی تشریح

اللہ: یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی ہے۔ اس کا معنی ہے: وہ ذات، جو واجب الوجود (قدیم بالذات) ہو تمام صفات کمالہ کی جامع ہو اور تمام نقائص سے بری ہو اور عبادت کی مستحق ہے۔

اُمّی: جو ہمیشہ سے از خود زندہ ہو اپنی حیات میں کسی کا خراج نہ ہو اور ہمیشہ زندہ رہے اور کبھی اس پر موت نہ آئے۔
القیوم: جو از خود قائم ہو دوسروں کا قائم کرنے والا ہو جو تمام کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہے اور ان کے نظام کی تدبیر فرماتا ہے۔ ”وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِمَا قُرَّبَ“ (الروم: ۲۵) اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں۔“

اوّلک اور نیند سے بری: تنکلات اور سستی سے غفلت کی جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ اوّلک ہے اور یہ نیند کا مقدمہ ہے اور نیند کا معنی ہے: دماغ کے اعصاب کا ڈھیلا پڑ جانا جس کے بعد علم اور ادراک معطل ہو جاتا ہے اور حواس کا شعور اور ادراک بھی موقوف ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ معنی محال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے غفلت محال ہے وہ اس عظیم کائنات کا موجد اور اس کے نظام کو جاری رکھنے والا ہے اور ہر آن اور ہر لمحہ اس کائنات میں تبدیلی اور تغیر واقع ہو رہا ہے اور اس کے علم اور اس کی توجہ سے ہو رہا ہے وہ ہر وقت ہر چیز کے ہر حال کا عالم ہے بے خبر اور سونے والا نہیں ہے۔

آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز اس کی قدرت اور اس کی مشیت کے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنْ كُلُّ فِئْتٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا اِنّٰی الْوَٰحِدُ
حَدِّثْنَا (مریم: ۹۳)

اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور شفاعت نہیں ہوگی: اللہ تعالیٰ کی عظمت، جلالت اور اس کی کبریائی کا یہ تقاضا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی شخص اس کے حضور شفاعت نہیں کر سکے گا حشر کے دن تمام انبیاء، رسل، اولیاء، علماء اور شہداء اللہ تعالیٰ کے جلال سے سب سے ہونے ہوں گے اس دن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جودہ ریز ہوں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اے محمد! پاس پناہ اٹھائیے آپ کہیے آپ کی بات سنی جائے گی آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول ہو گی پھر اللہ تعالیٰ ایک حد مقرر فرمائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حد کے مطابق شفاعت فرمائیں گے یہ حد یثقیل فیصل کے ساتھ بانو الہ ”ورفع بعضہم درجات“ کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔

اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے اور لوگوں کو اتنا ہی علم ہے جتنا اس نے دیا: اللہ تعالیٰ کا علم تمام کائنات کے ماضی حال

اور مستقل کو محیط ہے وہ دنیا اور آخرت کے تمام امور کو قیادہ جانتا ہے اس کو ایک ذرہ کا علم بھی غیر متناہی اور جہ سے ہوتا ہے مثلاً ایک ذرہ کو کتنے انسانوں، کتنے جانوروں، کتنے جنات اور کتنے فرشتوں نے دیکھا اس ایک ذرہ کی دیگر ذرات کے ساتھ کتنی نسبتیں ہیں اس پر کتنے ہوا کے جھونکے اور کتنے بارش کے قطرے گزرے اس میں کتنے فائدے، کتنے نقصانات، کتنی حکمتیں ہیں اس ذرہ کی کتنی عمر ہے وہ کہاں کہاں رہا اور ایسی بے شمار وجوہ ہیں تمام کائنات کا علم تو ایک ذرہ کا علم ہے متعلق اللہ کا علم کتنا وسیع ہے انسان کی عقل اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی مخلوق کو اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا وہ عطا فرماتا ہے۔

اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمینوں کو محیط ہے: کرسی کی کوئی تصویریں کی گئی ہیں: کرسی سے مراد علم ہے اسی وجہ سے علماء کو بھی کرسی کہتے ہیں یا اس لیے کہ انسان کرسی پر ٹیک لگاتا ہے اور اعتماد کرتا ہے اور علماء کا اعتماد بھی علم پر ہوتا ہے ایک قول یہ ہے کہ کرسی سے مراد عظمت ہے ایک قول یہ ہے کہ کرسی سے مراد ملک اور حکومت ہے۔ امام مقدسی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ کی کرسی تمام آسمانوں اور زمینوں کو محیط ہے اور وہ اس طرح پر چراتی ہے جیسے نیا پالان سواروں کے بوجھ سے چر جاتا ہے۔ (الاحادیث الخارئة ص ۲۲۸ مطبوعہ مکتبۃ المدینۃ الحدیثہ مکہ مکرمہ ۱۴۱۰ھ)

کرسی کے متعلق حافظ سیوطی نے بہت احادیث ذکر کی ہیں ہم ان میں سے چند احادیث ذکر کر رہے ہیں:

امام ابن المنذر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اگر سات آسمانوں اور سات زمینوں کو بچھا دیا جائے تب بھی وہ کرسی کے مقابلہ میں اس طرح ہیں جیسے ایک انگشتری کسی وسیع میدان میں پڑی ہو۔

امام ابن جریر، امام ابن مردودہ اور امام بیہقی نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرسی کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا: اسے ابو ذر! سات آسمان اور سات زمینیں کرسی کے مقابلہ میں اس طرح ہیں جیسے کسی جنگل میں انگٹھی کا چھل پڑا ہو اور عرش کی فضیلت کرسی پر اس طرح ہے جیسے جنگل کی فضیلت اس انگٹھی کے چھل پر ہے۔

امام ابو اسنیخ نے ابو مالک سے روایت کیا ہے کہ کرسی عرش کے نیچے ہے۔

(الدر المنثور ج ۱ ص ۲۲۸ مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

امام رازی کا مختار یہ ہے کہ کرسی ایک عظیم جسم ہے جو سات آسمانوں اور سات زمینوں کو محیط ہے۔ وہ فرماتے ہیں: بغیر کسی دلیل کے ظاہر قرآن اور ظاہر حدیث سے عدول کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

(تفسیر کبیر ج ۲ ص ۲۱۳-۲۱۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

علامہ آلوسی حنفی لکھتے ہیں:

کرسی کا معنی ہے: جس پر کوئی شخص بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد اس میں جگہ نہ بچے اور یہاں یہ کلام یہ طور متشبیہ ہے نہ کوئی کرسی ہے نہ کوئی بیٹھنے والا اکثر متاخرین نے یہی کہا ہے تاکہ اللہ کے لیے جسم ہونا لازم نہ آئے اور احادیث میں بھی استعارہ ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے اور حق وہی ہے جو احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اور توہم سمیت، کو کوئی اعتبار نہیں ہے نہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات کا انکار لازم آئے گا اور متفقہ بین نے یہ کہا کہ یہ مشابہات میں سے ہے اور حقیقت میں اس سے کیا مراد ہے اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ (روح البیان ج ۳ ص ۱۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت اللہ کو نہیں تھکائی: آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت اللہ پر بھاری اور دشوار نہیں ہے بلکہ اللہ کے نزدیک بہت سہل اور آسان ہے وہ ہر چیز کو قائم رکھنے والا اور ہر چیز کا محافظ اور نگہبان ہے وہ جو چاہتا ہے وہ کرنا

ہے اس کا ارادہ اٹھ ہے اور جس کا وہ ارادہ کر لے اس کو ضرور کر گزرتا ہے وہ ہر چیز پر غالب ہے اور ہر شے سے بلند اور برتر ہے اور وہی سب سے عظیم ہے کبریائی اور بڑائی اس کی کوئی بیا ہے۔

آیت انکری کے فضائل

حافظ بیہوشی بیان کرتے ہیں:

امام احمد، امام مسلم، امام ابو داؤد اور امام حاکم، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے (استحاثہ) سوال کیا کہ کتاب اللہ کی کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ انہوں نے کہا: آیت انکری! آپ نے فرمایا: اسے ابو السند راہم کو یہ عظیم مبارک ہو۔

امام بخاری نے اپنی "تاریخ" میں امام طبرانی اور امام ابویس نے مستند راویوں سے روایت کیا ہے: حضرت ابن الاشعث بکری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ" (البقرہ: ۲۵۵) اور پوری آیت پڑھی۔

امام بیہوشی نے "شعب الایمان" میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت انکری کو پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو دوسری نماز تک اپنی حفاظت میں رکھتا ہے اور آیت انکری کی حفاظت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کرتا ہے۔

امام بیہوشی نے "شعب الایمان" میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص ہر نماز کے بعد آیت انکری کو پڑھے اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا اور کوئی چیز مانع نہیں ہوگی اور وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ (امام نسائی از حضرت ابوالسناد، سنن کبریٰ ج ۶ ص ۳۰، عمل الیوم والایام ص ۴۹، امام طبرانی از حضرت ابوالسناد، المعجم الکبیر ج ۸ ص ۱۱۴، مسند الشافعیین ج ۲ ص ۹، کتاب الدعاء ص ۱۱۳، امام ابن ابی شیبہ، عمل الیوم والایام ص ۴۳، حافظ ابن کثیر، تہذیب التہذیب ج ۱ ص ۱۰۲)

امام بخاری، امام نسائی اور امام ابویس نے "دلائل" میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ کی حفاظت پر مامور کیا، ایک شخص آیا اور مٹھی بھر طعام لے جانے لگا، میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا: میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، اس نے کہا: مجھے چھوڑ دو میں محتاج اور عیال دار ہوں اور مجھے بڑی سخت ضرورت تھی، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسے ابو ہریرہ! گزشتہ رات کے تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے کہا: یا رسول اللہ! اس نے اپنی سخت حاجت بیان کی، مجھے اس پر ترس آیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا، آپ نے فرمایا: وہ جھوٹا ہے اور وہ پھر آئے گا، مجھے یقین ہو گیا کہ وہ پھر آئے گا تو میں اس کی گھات لگا کر بیٹھا، وہ آیا اور مٹھی بھر طعام لے جانے لگا، میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا: میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، اس نے کہا: مجھے چھوڑ دو میں ضرورت مند اور عیال دار ہوں، میں دوبارہ نہیں آؤں گا، مجھے اس پر ترس آیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا، صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: گزشتہ رات کے تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے کہا: یا رسول اللہ! اس نے اپنی لور اپنے عیال کی سخت مجبوری بیان کی، مجھے ترس آیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا، آپ نے فرمایا: وہ جھوٹا ہے وہ پھر آئے گا، میں تیسری رات پھر اس کی گھات میں بیٹھا، وہ آیا اور پھر مٹھی بھر طعام لے جانے لگا، میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا: آج آخری بار ہے، میں تجھ کو ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، تو یہ کہتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا اور پھر آ جاتا ہے، اس نے کہا: مجھے چھوڑ دو میں تم کو چند ایسے کلمات بتاتا ہوں جن سے تم کو نفع ہوگا، میں نے پوچھا: وہ کون سے کلمات ہیں؟ اس نے کہا: جب تم

بستر پر جاؤ تو آپؐ انگری پر ہاتھ اتار کر تک اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اور تمہارے پاس صبح تک شیطان نہیں آئے گا صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہے تو وہ جھوٹا لیکن یہ بات اس نے سچ کہی ہے۔

امام ابن العزلی نے حضرت قتادہ سے روایت کیا ہے کہ جو شخص بستر پر لیٹ کر آپؐ انگری پر ہاتھ ہے صبح تک وہ فرشتے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ (الدر المنثور ج ۱ ص ۲۷۷-۲۷۸ مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ بیروت)

کری پر بیٹھنے کی تحقیق

آپؐ انگری کی اس بحث میں ہم کری پر بیٹھنے کا شرعی حکم بیان کرنا چاہتے ہیں کیونکہ بعض علماء نے اس مسئلہ میں تشدد کیا ہے اور کری پر بیٹھنے کو ناجائز اور مکروہ تحریمی لکھا ہے اور بعض علماء نے کری پر بیٹھنے کو بدعت کہا ہے۔

علامہ ابوطالب کی لکھتے ہیں:

پہلے صوفیاء کے بیٹھنے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ مجتمع ہو کر گھٹنوں کو کھڑا کر لیتے تھے بعض اپنے قدموں پر بیٹھتے اور اپنی کہنیاں گھٹنوں پر رکھ لیتے خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے زمانہ سے علماء دین کا یہی طریقہ تھا۔ حسن بصری کے زمانہ سے لے کر ابوالقاسم جنید تک صوفیاء کا یہی طریقہ تھا اس وقت تک کہ یہاں نہیں ہوئی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی مروی ہے کہ آپؐ انگری بیٹھتے تھے اور گھٹنوں کے گرد کلائیوں سے حلقہ بنا لیتے اور ایک روایت میں ہے کہ آپؐ قدموں پر بیٹھتے تھے اور کلاہیاں گھٹنوں پر رکھ لیتے تھے۔ صوفیاء میں سے جو شخص سب سے پہلے کری پر بیٹھا وہ مہر کے بجائے بن معاذ رحمہ اللہ تھے اور بغداد میں ان کی موافقت ابوہریرہؓ نے کی اور مشائخؒ نے ان کی خدمت کی۔ کری پر بیٹھنا ان عارفین کی سیرت سے نہیں ہے جو علم معرفت میں کلام کرتے ہیں چارزانو (آلتی پالتی مادر بیٹھنا) نحو یوں انویوں دنیا دار علماء اور مشائخ کا طریقہ ہے اور یہ متکبرین کی وضع ہے اور تواضع کا طریقہ سمٹ کر باجڑ کر بیٹھنا ہے۔

(فتاویٰ القلوب ج ۱ ص ۱۶۶ مطبوعہ مطبعہ مہدی مصر ۱۳۰۶ھ)

علامہ ابوطالب کی کی عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ کری پر بیٹھنا اور چارزانو بیٹھنا جنید بغدادی کے بعد صوفیاء میں شروع ہوا عہد اصحاب سے لے کر جنید تک یہ طریقہ نہیں تھا سو یہ بدعت اور سنت کے خلاف ہے اور متکبرین کے بیٹھنے کا طریقہ ہے۔

علامہ ابوطالب کی کی رائے صحیح نہیں ہے بلکہ کتاب و سنت کے خلاف ہے کری پر بیٹھنا انبیاء علیہم السلام فرشتوں اور صحابہ کا طریقہ ہے اور چارزانو بیٹھنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے پہلے ہم کری پر بیٹھنے کے متعلق بحث کریں گے اس کے بعد چارزانو بیٹھنے پر گفتگو کریں گے۔

کری کا لغوی معنی

علامہ ابن منظور افریقی لکھتے ہیں:

کری لغت میں اس چیز کو کہتے ہیں جس پر ٹیک لگا کر بیٹھا جاتا ہے، اغلب نے کہا: کری وہ ہے جو عرب کے نزدیک بادشاہوں کی کری کی حیثیت سے معروف ہے (ٹیک لگانے کی قید سے کری تخت سے ممتاز ہوگئی)۔

(لسان العرب ج ۶ ص ۱۹۴ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ لہجہ: ۱۳۰۵ھ)

علامہ بدرالدین عینی لکھتے ہیں:

دشتری نے کہا ہے کہ کری وہ ہے جس پر بیٹھنے کے بعد معتقد سے زائد جگہ نہ بچے (یہ تخت اور کری میں فرق ہے تخت پر بیٹھنے کے بعد جگہ باقی رہتی ہے اور کری میں نہیں رہتی)۔ (مدخل القاری ج ۱ ص ۶۶ ج ۲ ص ۱۳۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۳۸ھ)

قرآن مجید احادیث اور آثار سے کرسی پر بیٹھنے اور چار زانو بیٹھنے کا جواز

قرآن مجید سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کرسی پر بیٹھے تھے:

وَلَقَدْ دَخَلْنَا مَسْجِدَ سُلَيْمَانَ وَالْقِدِّيسَ عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا.

اور بے شک ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کی کرسی

(ص: ۳۴) پر ایک جسم ڈال دیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ایک کرسی پر بیٹھے ہونے دیکھا امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس وقت میں جا رہا تھا تو میں نے آسمان سے ایک آواز سنی میں نے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ جو فرشتہ میں نے آسمان سے دیکھا تھا وہ زمین و آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۲ مطبوعہ دار الفکر للطباعة والنشر)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کرسی پر بیٹھے ہیں امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو رفاعہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اس وقت آپ خطبہ دے رہے تھے میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ایک مسافر آیا ہے وہ دین کے متعلق سوال کر رہا ہے وہ نہیں جانتا کہ اس کا دین کیا ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کر میری طرف منسوب ہو گئے حتیٰ کہ میرے پاس آئے ایک کرسی الٹی تھی آپ اس پر بیٹھ گئے میرا گمان ہے کہ اس کے پائے لوہے کے تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دینے ہوئے علم سے مجھ کو دین کی تعلیم دی پھر آکر اپنا خطبہ مکمل کیا۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۸۷ مطبوعہ دار الفکر للطباعة والنشر ج ۱ ص ۵۱۳)

علامہ نووی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرسی پر اس لیے بیٹھے تھے کہ سب لوگ آپ کا کلام سنیں اور آپ کی زیارت کریں۔ اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی کرسی تھی امام احمد روایت کرتے ہیں:

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: گزشتہ رات میں نے گھر میں آہٹ سنی تو باہر جبرائیل علیہ السلام تھے میں نے کہا: آپ گھر کے اندر کیوں نہیں آتے؟ کہا: گھر میں کتا ہے میں نے گھر جا کر دیکھا تو کرسی کے نیچے صحن کے کتے کا بچہ تھا۔ (مسند احمد ج ۱ ص ۱۰۷ مطبوعہ مکتبۃ اسلامی بیروت ۱۴۹۸ھ)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی کرسی پر بیٹھے تھے امام بخاری روایت کرتے ہیں:

ابو وائل بیان کرتے ہیں کہ میں شیبہ کے ساتھ کعبہ میں کرسی پر بیٹھا اور کہا: اس بیٹھنے کی جگہ پر حضرت عمر بھی بیٹھے تھے۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۱۷ مطبوعہ دار الفکر للطباعة والنشر ج ۱ ص ۵۱۳)

اور متعدد احادیث میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی کرسی پر بیٹھے تھے امام نسائی روایت کرتے ہیں:

عبد خیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کے لیے کرسی الٹی تھی اور وہ اس پر بیٹھے۔

(سنن نسائی ج ۱ ص ۷۷ مطبوعہ دار الفکر للطباعة والنشر ج ۱ ص ۵۱۳)

امام نسائی نے اس حدیث کو دو سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے اور امام احمد نے بھی اس کو دو سندوں سے روایت کیا ہے۔

(مسند احمد ج ۱ ص ۱۳۹ مطبوعہ مکتبۃ اسلامی بیروت ۱۴۹۸ھ)

۱۔ علامہ یحییٰ شرف نووی متوفی ۷۶۷ھ شرح مسلم ج ۱ ص ۲۸۷ مطبوعہ دار الفکر للطباعة والنشر ج ۱ ص ۵۱۳

۲۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ مسند احمد ج ۱ ص ۸۰ مطبوعہ مکتبۃ اسلامی بیروت ۱۴۹۸ھ

امام احمد نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فردہ میں بھیجے ہوئے بارہ صحابہ کے متعلق فرمایا: وہ شہید ہو گئے ان کے پھرے جنت میں چودھویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے تھے ان کے لیے سونے کی کرسیاں لائی گئیں۔
(مسند احمد ج ۲ ص ۱۳۵ مطبوعہ مکتب اسلامیہ بیروت: ۱۴۲۸ھ)

کرسی پر بیٹھنے کے جواز کو بیان کرنے کے بعد اب ہم چارزانو (آلتی پالتی مارکر) بیٹھنے کا جواز بیان کر رہے ہیں:

امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اچھی طرح سواری نکلتے

تک چارزانو بیٹھے رہتے تھے۔ (سنن ابو داؤد ج ۲ ص ۲۱۰ مطبوعہ مطبعہ بینات پاکستان لاہور: ۱۴۰۵ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: دین میں جبر نہیں ہے، بے شک ہدایت گمراہی سے خواب واضح ہو چکی ہے۔ (البقرہ: ۲۵۶)

دین میں جبر نہ ہونے کی تحقیق

اس سے پہلے آیت الکرسی میں اللہ عزوجل کی صفات بیان کی گئی تھیں اور یہ بتایا گیا تھا کہ تمام آسمانوں میں صرف اسی کی سلطنت ہے اور آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت سے اس کو تھکاؤ نہیں ہوتی اور اس کو ہر چیز کا علم ہے اور جب انسان نے یہ جان لیا تو پھر اس کے اسلام قبول کرنے اور اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے سے کوئی چیز مانع نہیں ہے اور انسان اگر اس کا نجات میں غور فکر کرے تو وہ اس نتیجہ پر پہنچے گا کہ اس کا نجات کو پیدا کرنے والا اور اس کو پالتی رکھنے والا وہی رب عظیم ہے اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی ذات و صفات کو جاننے کے بعد انسان کو از خود اس پر ایمان لانا چاہیے اور اس کے لیے کسی جبر و اکراہ کی ضرورت نہیں ہے۔

قرآن مجید میں ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مشاغل نہیں ہے کہ لوگ جبراً اسلام میں داخل ہوں۔

وَاَكْرِضْكَ لِرَبِّكَ الْاَوْسَنَ مِنْ فِى الْاَوْسَ لِكُلِّ مَجْمُوعَةٍ
اَكَاَنْتَ تَكْذِبُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا هُمُ الْمُؤْمِنِينَ
(یونس: ۹۹) مجبور کریں گے

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ
فَلْيُكْفُرْ (انعام: ۲۵)

امام ابن جریر روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انصار کے ایک قبیلہ بنو سالم بن عوف کے حصین نامی ایک شخص کے دو بیٹے نصرانی تھے اور وہ خود مسلمان تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ان کے بیٹے اسلام قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں کیا وہ ان کو جبراً مسلمان کریں تو یہ آیت نازل ہوئی کہ دین میں جبر نہیں ہے۔

(صاحح البیان ج ۳ ص ۱۰ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت: ۱۴۰۹ھ)

”دین میں جبر نہیں ہے“ (البقرہ: ۲۵۶) اس آیت کے متعلق علماء تفسیر کا اختلاف ہے بعض علماء نے کہا: یہ آیت اس دور میں نازل ہوئی جب کفار سے جہاد اور قتال کا حکم نازل نہیں ہوا تھا جب ان کی زیادتیوں پر معاف کرنے اور درگزر کرنے کا حکم تھا اور یہ حکم تھا کہ ان کی برائی کو اچھائی سے دور کرو اور عمدہ طریقہ سے ان سے بحث کرو اور جب جاہل مسلمانوں سے بات

کرتے تو وہ سلام کہتے اور جب جہاد اور قتال کی آیات نازل ہوئیں تو ان آیات کا حکم منسوخ ہو گیا۔ جہاد اور قتال کی بعض آیات یہ ہیں:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا جَاهِدُوا الْكَافِرَ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَغْلَظْ عَلَيْهِمْ (التوبة: ۷۴)

فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (التوبة: ۷۵)

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ إِن كَانُوا فِيكُمْ يَتَّبِعُوا طَائِفًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِن لَّمْ يَتَّبِعُوا طَائِفًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِن لَّمْ يَتَّبِعُوا طَائِفًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِن لَّمْ يَتَّبِعُوا طَائِفًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِن لَّمْ يَتَّبِعُوا طَائِفًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے لوگوں سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے حتیٰ کہ وہ "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ" کی گواہی دیں، جب وہ ایسا کر لیں گے تو وہ مجھ سے اپنی جانوں اور مالوں کو تحفظ کر لیں گے، مگر اس وقت اسلام کے دوران کا حساب اللہ پر ہے۔

(صحیح بخاری ج ۸ ص ۸، مطبوعہ دار المعرفۃ، بیروت ۱۴۰۱ھ)

اس سلسلہ میں تحقیق یہ ہے کہ اس آیت کا حکم منسوخ نہیں ہے بلکہ یہ آیت اہل کتاب کے ساتھ مخصوص ہے یعنی جو لوگ کسی دین کو ماننے والے ہیں ان پر دین اسلام کو قبول کرنے کے معاملہ میں جبر نہیں کیا جائے گا اور رہے کفار اور بت پرست جن کا کسی آسانی دین سے قطعاً نہیں ہے تو ان کے اور بتارے درمیان صرف تلوار ہے وہ اسلام قبول کر لیں، ورنہ ان کو قتل کر دیا جائے گا، اس کے برخلاف یہودی و نصاریٰ اگر جزیہ ادا کر دیں تو ان سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا، امام ابن جریر کا بھی یہی نظریہ ہے اور اس کی تائید حسب ذیل احادیث سے ہوتی ہے، امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

فقہاء بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ جزیہ عرب میں بت پرستوں سے قتال کریں اس لیے آپ نے ان سے "لا الہ الا اللہ" یا تلوار کے سوا کسی چیز کو قبول نہیں کیا، اور باقی لوگوں سے جزیہ کو قبول کرنے کا حکم دیا اور فرمایا: دین میں جبر نہیں ہے۔

زید بن اسلم نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دس سال رہے اور آپ کسی شخص پر دین میں جبر نہیں کرتے تھے اور مشرکین آپ سے قتال کرنے کے سوا اور کسی بات کو نہیں ماننے، تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے قتال کرنے کی اجازت دی۔ (جامع البیان ج ۳ ص ۱۲، مطبوعہ دار المعرفۃ، بیروت ۱۴۰۹ھ)

علامہ ابوبکر جصاص رازی حنفی لکھتے ہیں:

قرآن مجید کی متعدد آیتوں میں مشرکین سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اہل کتاب جب جزیہ ادا کر دیں تو وہ اہل اسلام کے حکم میں داخل ہیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین عرب سے تلوار یا اسلام کے سوا اور کسی چیز کو قبول نہیں کیا اور جو مشرک بھی یہودی یا نصرانی ہو جائے اس کو قبول اسلام پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔

(الحکم القرآن ج ۱ ص ۲۵۲، مطبوعہ مکتبۃ المدینہ، بیروت ۱۴۰۰ھ)

شرعیت جہاد پر اُٹھی جبر کی وجہ سے اعتراض اور محاصرہ مفسرین کے جوابات

غیر مسلم کا زور اور مستشرقین اسلام کے خلاف یہ پروپیگنڈہ کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے اس سے مرعوب ہو کر ہمارے بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس آیت میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ "دین میں جبر نہیں ہے" اور جہاد کا قلم صرف مدافعت جنگ کے لیے ہے یعنی جب کوئی قوم مسلمانوں پر حملہ آور ہو تو وہ اپنے تحفظ اور دفاع کے لیے جہاد کریں۔

بیہرحکم شاہ اازہری لکھتے ہیں:

اسلام جس طرح یہ گوارا نہیں کرتا کہ کسی کو جبراً مسلمان بنایا جائے اسی طرح وہ یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ کوئی اس کے ماننے والوں پر تشدد کر کے انہیں اسلام سے برگشتہ کرے یا جو خوشی سے اسلام کی برادری میں شریک ہونا چاہتے ہیں اس کو ایسا کرنے سے زبردستی روکا جائے اور اگر کہیں ایسی صورت پیدا ہو جائے تو اس وقت اسلام اپنے ماننے والوں کو ختم دیتا ہے کہ ایسی حالت میں وہ ظالم قوت کا مقابلہ کریں اور یہی اسلام کا نظریہ جہاد ہے اسلام کے بعض سخت جہاد کو اگر اہل الدین سے تعبیر کرتے ہیں اور اس پر اپنی پانچ پانچ دیگی کا اظہار کرتے ہیں وہ سن لیں کہ اسلام ان کی خوشنودی کا پورا نہ حاصل کرنے کے لیے اپنے ماننے والوں کو دشمنان دین و ایمان کے جو دستہ کا تحقیر شق بننے نہیں دے گا۔ (نیما القرآن ص ۹۷) "مطبوعہ نیما القرآن" (بغداد: ۱۹۷۰ء)

شیخ ابن حسن اصلاحی لکھتے ہیں:

اسی طرح ہمیں اس امر سے انکار نہیں ہے کہ مجرد کسی قوم کے اندر کفر کا وجود اس امر کے لیے کافی وجہ نہیں ہے کہ اسلام کے طبعبرداران کے خلاف جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور تلوار کے زور سے ان کو اسلام پر مجبور کر دیں جہاد اسلامائے فتنہ اور فساد فی الارض کے مٹانے کے لیے شرع ہوا ہے اگر یہ چیز کہیں پائی جاتی ہے تو اہل ایمان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ استطاعت رکھتے ہوں تو وہ اس فتنہ اور فساد کو مٹانے کے لیے جہاد کریں خاص طور پر اس فتنہ کو مٹانے کے لیے جو اہل کفر کے ہاتھوں اس لیے برپا کیا جائے کہ اہل ایمان کو ان کے دین سے پھیرا جائے یا اسلامی نظام کو برباد کیا جائے صرف مشرکین نبی و مائیل کا معاملہ اس کلیہ سے استثناء کی نوعیت رکھتا ہے۔ (تذکرہ قرآن ص ۵۹۴) "مطبوعہ داران فاؤنڈیشن لاہور پاکستان"

اسی طرح مفتی محمد شفیع دیوبندی نے بھی گول مول طریقہ سے لکھا ہے:

اسلام میں جہاد اور قتال کی تعلیم لوگوں کو قبول ایمان پر مجبور کرنے کے لیے نہیں ہے ورنہ بڑی بے لک کر کفر کو اپنی ذمہ داری میں رکھتے اور ان کی جان و مال و آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے اسلامی احکام کیسے جاری ہوتے بلکہ دفع فساد کے لیے ہے کیونکہ فساد اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے جس کے کافر در پے رہتے ہیں۔ (معارف القرآن ج ۱ ص ۶۱۶) "مطبوعہ ادارۃ المعارف" (لہور)

جوابات مذکورہ پر بحث و نظر

اسلام میں جہاد صرف مدافعت جنگ کے لیے نہیں ہے جیسا کہ علامہ ازہری نے لکھا ہے اور نہ صرف فتنہ اور فساد کو دور کرنے کے لیے ہے جیسا کہ مؤرخ الذکر علامہ نے لکھا ہے بلکہ اسلام میں جہاد اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ تَبْلُغُوا فِتْنَتَهُمْ وَيُكُونَ الدِّينُ

اور کافروں سے قتال کرتے رہو حتیٰ کہ کفر کا غلبہ نہ رہے اور پورا دین صرف اللہ کے لیے ہو جائے۔

(۱۱۱: انفال: ۳۹)

اس آیت میں یہ واضح حکم دیا گیا ہے کہ جب تک کہ پورا دین اللہ کے لیے نہ ہو جائے اس وقت تک کافروں سے جنگ اور جہاد کرتے رہو۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے قتال نہ کرتا رہوں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت نہ دیں اور نماز قائم نہ کریں اور زکوٰۃ ادا نہ کریں اگر انہوں نے ایسا کر لیا تو وہ مجھ سے اپنی جانوں اور مالوں کو بچالیں گے ماسوا اسلام کے حق کے اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۸ مطبوعہ راجع الطائیف کراچی ۱۳۸۱ھ)

مشرکین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ جب تک وہ اسلام نہ قبول کر لیں ان سے جہاد اور قتال کیا جائے:

فَاَقْبِلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوا مِنْهُمْ مَا حَصَرْتُمْ وَأَعْلُوا لَهُمْ قُلُوبًا مَّرْصُومًا ۚ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ (التوبہ: ۵)

سو تم مشرکین کو جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو ان کو گرفتار کرو ان کا محاصرہ کرو اور ان کی ناک میں ہر گھٹات کی جگہ بیٹھو پس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔

اور اہل کتاب کے متعلق فرمایا: انہیں اسلام کی دعوت دو اگر وہ نہ مانیں تو ان سے قتال کرو اور اگر وہ تمہارے ماتحت ہو کر زیر دینا قبول کر لیں تو ان کو چھوڑ دو:

فَاَقْبِلُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَلَا يَدْعُونَ إِلَى الْفِرَارِ وَلَا يَحْزَنُونَ مَا حَصَرْتُمْ وَأَسْأَلُكُمْ وَلَا يَدْعُونَ إِلَى الْفِرَارِ وَلَا يَحْزَنُونَ ۚ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ (التوبہ: ۲۹)

ان لوگوں سے قتال کرو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور اس چیز کو حرام نہیں کہتے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے اور دین حق کو قبول نہیں کرتے جو کہ ان لوگوں میں سے ہیں جو اہل کتاب ہیں حتیٰ کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے زیر دین ہوں

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قوم سے اس وقت تک قتال نہیں کیا جب تک ان کو اسلام کی دعوت نہیں دی۔

حافظ ابوشامہ لکھتے ہیں: اس حدیث کو امام احمد ابویعلیٰ اور امام طبرانی نے کئی سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے اور امام احمد کی سند صحیح ہے۔ (معجم الزوائد ج ۵ ص ۳۰۳ مطبوعہ دار الکتاب العربی بیروت ۱۴۰۲ھ)

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو کسی بڑے یا چھوٹے لشکر کا امیر بناتے تو اس کو بالخصوص اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتے اور اس کے ساتھی مسلمانوں کو نیکی کی وصیت کرتے پھر فرماتے: اللہ کا نام لے کر اللہ کے راستہ میں جہاد کرو جو شخص اللہ کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کے ساتھ جنگ کر دے خیانت نہ کر دے عہد شکنی نہ کر دے کسی شخص کے اعضاء کاٹ کر اس کی شکل نہ بگاڑو اور کسی بچہ کو قتل نہ کرو جب تم دشمن مشرکوں (اہل کتاب) سے مقابلہ کرو تو ان کو تین چیزوں کی دعوت دینا وہ ان میں سے جس کو بھی مان لیں اس کو قبول کر لینا اور جنگ سے رک جانا پچھلے ان کو اسلام کی دعوت دو اگر وہ اسلام لے آئیں تو ان کا اسلام قبول کر لو اور ان سے جنگ نہ کرو اور ان سے یہ کہو کہ وہ اپنا شہر چھوڑ کر ہاجرین کے شہر میں آ جائیں (الی قول) اور اگر وہ ہاجرین کے شہر میں آنے سے انکار کر دیں تو ان کو یہ خبر دو کہ پھر ان پر دیہاتی مسلمانوں کا حکم ہوگا (الی قول) اگر وہ اس دعوت کو قبول نہ کریں تو پھر ان سے جزیہ کا سوال کرو اگر وہ اس کو تسلیم کر لیں تو تم بھی اس کو قبول

کر لو اور ان سے جنگ نہ کرو اور اگر وہ اس کا انکار کریں تو پھر اللہ کی مدد کے ساتھ ان سے جنگ شروع کرو۔ (الحجہ بیت
(صحیح مسلم ج ۲ ص ۸۲، مطبوعہ دار الفکر، بیروت ۱۳۷۵ھ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

جنگ خیبر کے ایام میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جھنڈا عطا فرمایا تو انہوں نے کہا:
جب تک وہ مسلمان نہیں ہوں گے ہم ان سے قتال کرتے رہیں گے، آپ نے فرمایا: اسی طرح کرنا حتیٰ کہ جب تم ان کے
علاقہ میں داخل ہوؤ (پہلے) ان کو اسلام کی دعوت دینا اور ان کو یہ خبر دینا کہ ان پر کیا احکام واجب ہیں اللہ کی قسم! اگر ایک شخص
بھی تمہارے سبب سے ہدایت یافتہ ہو جائے تو وہ تمہارے لیے سرخ آنکھوں (دنیا کی خیر) سے بہتر ہے۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۱۳، مطبوعہ دار الفکر، بیروت ۱۳۸۱ھ)

مصنف کی طرف سے مشروعیت، جہاد پر اعتراض کے جوابات

یہودی اور عیسائی مستشرقین مغربین کو سب سے پہلے یہ چاہنا چاہیے کہ کفار کے خلاف جنگ اور جہاد کرنے میں
اسلام تنہا اور منفرد نہیں ہے بلکہ موجودہ تو رات (کتاب مقدس بائبل) میں بھی اپنے مخالف کفار کے ساتھ جنگ اور جہاد کرنے
کی تلقین اور ترغیب دی گئی ہے اور موجودہ انجیل میں تصریح ہے کہ تو رات کا کوئی حکم منسوخ نہیں ہے اب آپ تو رات کے اس
اقتباس کا مطالعہ فرمائیں:

جب تو کسی شہر سے جنگ کرنے کو اس کے نزدیک پہنچے تو پہلے اسے صلح کا پیغام دینا O اور اگر وہ تجھ کو صلح کا جواب دے
اور اپنے پھاٹک تیرے لیے کھول دے تو وہاں کے سب باشندے تیرے باج گزار بن کر تیری خدمت کریں O اور اگر وہ تجھ
سے صلح نہ کرے بلکہ تجھ سے لڑنا چاہے تو اس کا محاصرہ کرنا O اور جب خداوند تیرا خدا اسے تیرے قبضہ میں کر دے تو وہاں
کے ہر مرد کو تلوار سے قتل کر ڈالنا O لیکن عورتوں اور بال بچوں اور چوپایوں اور اس شہر کے سب مال اور اوتار کو اپنے لیے رکھ لینا
اور تو اپنے دشمنوں کی اس لوٹ کو جو خداوند تیرے خدا نے تجھ کو دی ہو کھانا O ان سب شہروں کا یہی حال کرنا جو تجھ سے دور ہیں
اور ان تو مومن کے شہر نہیں ہیں O پر ان تو مومن کے شہروں میں جن کو خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو دیتا ہے کسی ذی نفس
کو جیتنا نہ بجا رکھنا O بلکہ تو ان کو بھیجی جتنی اور اموری اور کنعانی اور فرزی اور حوی اور یسوی تو مومن کو جیسا خداوند تیرے خدا نے تجھ کو
حکم دیا ہے بالکل نیست کر دینا O تاکہ وہ تم کو اپنے سے مکروہ کام کرنے نہ سکھائیں جو انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے لیے کیے
ہیں اور یوں تم خداوند اپنے خدا کے خلاف گناہ کرنے لگو O (تثنا باب: ۲۰ آیت: ۱۸-۲۰) (عبداللہ رحمہ اللہ: ۱۸۶)

واضح رہے کہ عیسائیوں کے نزدیک بھی کفار کے خلاف جہاد کا یہ حکم باقی ہے منسوخ نہیں ہے کیونکہ حضرت علی علیہ السلام
نے فرمایا:

یہ نہ سمجھو کہ میں تو ریت یا نیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں O
کیونکہ تم میں سے کچھ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ تو ریت سے ہر گز نہ نسلے گا جب
تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے O (متی باب: ۵ آیت: ۱۸-۱۷) (عبداللہ رحمہ اللہ: ۸)

جو غیر مسلم مستشرقین اسلام کے نظریہ جہاد پر اعتراض کرتے ہیں انہیں تو رات اور انجیل کے ان اقتباسات کو بہ طور پڑھنا
چاہیے۔ اب جہاد کے متعلق اسلام کا نظریہ بلا حظ کریں:

جہاد کی دو صورتیں ہیں: ایک یہ ہے کہ مسلمانوں کے شہر پر حملہ کیا جائے اور مسلمان مدافعتاً جنگ کریں یہ جہاد فرض نہیں

ہے اس کی مثال غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق میں ہے اور ظاہر ہے کہ یہ الاکراہ فی الدین کے خلاف نہیں ہے اور نہ اس پر کوئی ہوش مند اعتراض کر سکتا ہے اور جہاد کی دوسری صورت یہ ہے کہ تبلیغ اسلام کے لیے جہاد کیا جائے اور بشرط استطاعت از خود کافروں کے ملک پر حملہ کیا جائے یہ جہاد فرض کفایہ ہے فتح مکہ فتح طائف اور فتح خیبر میں اس کی مثالیں ہیں اور بعد میں مسلمانوں نے حضرت شام عراق ایران اور بہت سے علاقوں میں تبلیغ اسلام کے لیے جہاد کیا اور دنیا کے تین براعظموں میں مسلمانوں کی حکومت پہنچ گئی اور اس میں یہ تفصیل ہے کہ جب مشرکین سے جہاد کیا جائے تو یہ ظوار ہے یا اسلام اور اہل کتاب کے ساتھ جنگ ہو تو پھر تین صورتیں ہیں یا وہ اسلام قبول کریں یا جزیہ دیں یا پھر جنگ کریں۔

اہل کتاب کے ساتھ جزیہ کی رعایت اس لیے رکھی ہے کہ وہ الوبیت اور رسالت کے کسی نہ کسی طور پر قائل ہیں آخرت پر ایمان رکھتے ہیں جزا سزا اور حلال احرام کے اصولی طور پر مسترف ہیں اور جب وہ جزیہ دے کر مسلمانوں کے پانچ گزار ہو جائیں گے اور ان کا مسلمانوں کے ساتھ میل جول ہو گا تو مسلمانوں کو ان میں تبلیغ اسلام کے مواقع میسر ہوں گے اور انہیں بھی اسلام کی تعلیمات کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملے گا اور وہ جلد یا بدیر اسلام کو قبول کر لیں گے اور ان کا اسلام کو قبول کرنا بہ رضا و رغبت ہو گا اس میں جبر کا کوئی دخل نہیں ہے جہاد کی اس شکل پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔

اب صرف ایک شکل رہ جاتی ہے اور وہ ہے تبلیغ اسلام کے لیے مشرکین کے خلاف جہاد یا وہ اسلام کو قبول کر لیں ورنہ ان کو قتل کر دیا جائے گا اور اس پر بادی النظر میں اعتراض ہوتا ہے کہ یہ جہاد اکراہ ہے لیکن درحقیقت یہ بھی جبر نہیں ہے اگر کوئی شخص کسی ملک کا باشندہ ہو اس ملک کے بادشاہ کی سیوا کی ہوئی سہولتوں اور فائدوں سے بہرہ اندوز ہوتا ہو اور اس ملک کی زمین میں گھر بنا کر رہتا ہو اور تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہو لیکن وہ اس ملک کے بادشاہ یا حکمران کی حکومت کو نہ مانے اس کے قواعد و ضوابط پر عمل نہ کرے اور اس کے برعکس اس حکومت کے مخالف اور دشمن ملک اور حکومت کا علی الاعلان دم بھرتا ہو اور اس کی وفاداری کا اعلان کرتا ہو تو کیا اس کو گردن زدنی نہیں قرار دیا جائے گا اور اس کو غدر قرار دے کر قتل نہیں کیا جائے گا کیا آج دنیا کے تمام مہذب ملکوں کا اس پر عمل نہیں ہے اور اگر اس شخص سے یہ کہا جائے کہ یا تو تم اس ملک کی وفاداری کا اعلان کرو ورنہ تم کو قتل کر دیا جائے گا تو یہ کیوں عدل و انصاف کے مطابق نہیں ہے جب کہ آئی کی نام نہاد مہذب دنیا میں ایسے شخص کو یہ موقع دینے بغیر قتل کر دیا جاتا ہے سو اسی طرح جو شخص اللہ کی عطا ہوئی زمین میں رہتا ہے اور اس کی دی ہوئی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے لیکن وہ اللہ کو مانتا ہے نہ اس کے کسی اصول اور قانون کو اور دنیا میں آسانی مذاہب کی جتنی شکلیں ہیں ان میں سے وہ کسی کو بھی نہیں مانتا تو اس سے یہ کہنا بجا اور عدل و انصاف کے مطابق ہے کہ یا تو اللہ کے دین کو قبول کرو اور نہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ نیز جس طرح ہر حکومت میں ریاست کے خدا کی سزا موت ہے اسی طرح اسلام میں بھی مرتد کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے اس کو تین دن سوچ دیا جاتا ہے کہ وہ غور و فکر کرے اور اگر اس کو اسلام کے خلاف کوئی شے ہے تو اس کو زائل کیا جائے لیکن اگر وہ اس کے باوجود اپنی عیث دھری پر قائم رہتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے جب کہ خدا و وطن کے لیے یہ رعایت نہیں ہوتی۔

تمام مہذب دنیا میں جرائم پر سزائوں کا نظام جاری ہے اور جب کسی قاتل پھوڑا کو یا ریاست کے خدا کو سزا دی جائے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ جبر ہے اور حریت فکر اور آزادی رائے کے خلاف ہے اسی طرح جب مشرک کو ایمان نہ لانے پر جہاد میں قتل کیا جائے یا مرتد کو قتل نہ کرنے پر قتل کیا جائے تو یہ بھی ان کے جرائم کی سزا ہے جبر نہیں ہے اور حریت فکر اور آزادی رائے کے خلاف نہیں ہے۔

کیا دین اسلام قبول کرنے میں جبر کا نہ ہونا شریعتِ جہاد کے خلاف ہے؟ میں اس اشکال کے جواب میں کہی دن نور کرتا رہا۔ میں نے اس سوال کے جواب کی تلاش کے لیے قدیم اور جدید متعدد نظائر کو دیکھا، لیکن میں نے دیکھا کہ کسی نے بھی اس کو حل نہیں کیا اور مدافعتِ جنگ اور جزیہ کے اختیار سے اصل اشکال کو نکلنے دفعِ فتنی اور فراری کی کوشش کی بہر حال میرے ذہن میں جو جواب آیا وہ میں نے لکھ دیا ہے اگر یہ صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے ہے اور اگر غلط ہے تو یہ میری فکر کی کمی ہے اور آئندہ آنے والے علماء کے لیے دعوتِ فکر ہے۔

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ط

اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِي لَهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُوهُمْ مِّنَ النُّورِ ط

اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست شیطان ہیں وہ ان کو روشنی سے اندھیروں کی

إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ع

طرف نکالتے ہیں وہ دورشنی لوگ ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے O
مومنوں کو ظلمات سے نکالنے کے محال

اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا: ہدایت گمراہی سے خوب واضح ہو چکی ہے کہ سب لوگ ایمان نہیں لائے؟ لہذا اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ایمان کی دولت اللہ کی توفیق سے نصیب ہوتی ہے اور جن لوگوں نے شیاطین سے دوقی رکھی وہ اللہ کی توفیق سے محروم ہو گئے اور شیطان نے انہیں کفر کے اندھیروں میں دھکیل دیا۔

دلی کامیابیاں معنی ہے: مددگارِ محبت اور کارساز، یعنی اللہ مومنین کا محبت ہے یا مددگار ہے یا کارساز ہے اس آیت میں فرمایا ہے: اللہ مومنوں کو ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے اس پر سوال ہے کہ مومن تو ایمان کی وجہ سے پہلے ہی نور میں ہیں نہ کہ ظلمات میں پھر ان کو ظلمات سے نکالنے کا کیا معنی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں اخراج کے دو معنی ہو سکتے ہیں حقیقت اور مجاز اگر حقیقت مراد ہو تو ایمان والوں سے مراد ہے: جنہوں نے ایمان لانے کا ارادہ کیا تو ان کو اللہ کفر کے اندھیروں سے ایمان کے نور کی طرف نکالتا ہے یا معنی ہے: اللہ مومنوں کو ان کے نفوس کی ظلمائیت سے آدابِ شریعت کی طرف نکالتا ہے یعنی ان کو رضاء، صدق، توکل، معرفت اور محبتِ الہی کی راہ میں ڈالتا ہے یا معنی ہے: ان کو وحشت اور فرقت کے اندھیروں سے سکون اور وصل کے نور کی طرف نکالتا ہے یا اخراج سے مجازاً باز رکھنا مراد ہے یعنی اللہ مومنوں کو ظلماتِ کفر سے دور رکھتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست طاغوت ہیں وہ ان کو دورشنی سے اندھیروں کی طرف نکالتے

ہیں۔ (البقرہ: ۲۵۷)

کفار کو نور سے نکالنے کے محال

یہاں پر بھی یہ سوال ہے کہ کفار کے لیے نور کب ثابت ہے جو انہیں نور سے نکال کر ظلمت کی طرف لایا گیا کفر تو ہے ہی ظلمت اس کے متعدد جواہرات ہیں۔

بعض مفسرین نے کہا: اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے وہ لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے پھر شیطان کے بہکانے میں آ کر وہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اور آپ کے ساتھ انہوں نے کفر کیا اور یوں وہ نور سے نکل کر ظلمت میں آ گئے۔ بعض نے کہا: اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کے وسیلے سے فتح کی دعائیں کرتے رہے اور جب آپ بحوث ہو گئے تو انہوں نے شیطان کے کہنے میں آ کر آپ کے ساتھ کفر کیا اور یوں روشنی سے اندھیرے میں آ گئے بعض نے کہا: انہوں نے فطرت اسلام کے نور کو ترک کر کے کفر کے اندھیرے کو اختیار کیا، بعض نے کہا: عالم اوداع میں انہوں نے "بلی" کہہ کر جو اقرار کیا تھا اس کے نور سے نکل کر وہ کفر کے اندھیروں میں آ گئے۔

طاغوت کا معنی

طاغوت کا لفظ طغیان سے ماخوذ ہے اور طغیان کا معنی ہے کسی چیز کی حد سے تجاوز کرنا یہ لفظ اصل میں ملکوت کی طرح مصدر ہے اور اس میں تاء زائد ہے۔ طاغوت سے مراد بت ہیں یا شیطان، بعض محققین نے کہا: طاغوت چار ہیں: (۱) ابلیس لعنہ اللہ (۲) وہ شخص جو اپنی عبادت کیے جانے پر راضی ہو (۳) وہ شخص جو لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کی دعوت دے (۴) جو شخص دینی الٰہی کے بغیر علم غیب کا مدعی ہو۔

۹۳۸

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ

(اے محبوب!) کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے متعلق جھگڑا کیا (کیونکہ) اللہ نے

إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي

اس کو سلطنت دی تھی جب ابراہیم نے کہا: میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اس نے کہا: میں زندہ کرتا ہوں

وَأُمِيتُ ط قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ

اور مارتا ہوں ابراہیم نے کہا: بے شک اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے

فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ط وَاللَّهُ لَا

تو اس کو مغرب سے لے آئے تو کافر حیران اور لاجواب ہو گیا اور اللہ ظلم

يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۲۵۸﴾ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَ

کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا ﴿۲۵۸﴾ یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی پر گزرا درآں حالیکہ

ہی خَاوِيَةً عَلَى عُرُوشِهَا ۚ قَالَ اُنِىُّ يُمَيِّ هَذِهِ اللّٰهُ يَحَدُّ

وہ بہتی اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی اس نے (تجربہ سے) کہا: اللہ اس بہتی دالوں کو مرنے کے بعد کیسے

مَوْتُهَا ۚ فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ۚ قَالَ كَمْ لَبِثْتُ

زندہ کرے گا تو اللہ نے سو برس تک اس پر موت طاری کر دی پھر اس کو زندہ کر کے اٹھایا فرمایا: تم نے کتنی مدت قیام کیا؟

قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضُ يَوْمٍ ۚ قَالَ يَلَّ لَبِثْتَ مِائَةَ

اس نے کہا: تمام دن یا دن کا کچھ حصہ اللہ نے فرمایا: بلکہ تم ایک سو سال تک ٹھہرے رہے

عَامٍ فَاَنْظُرْ اِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهٖ ۚ وَانْظُرْ

پس تم اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھو جو اب تک سڑی (بدبودار) نہیں اور اپنے

اِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَ اٰيَةً لِلنَّاسِ ۚ وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ

گدھے کو دیکھو اور تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنائیں اور (ان) ہڈیوں کی طرف دیکھو ہم کس طرح

كَيْفَ نُنْشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ

ان کو کھلا کر جوڑتے ہیں پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں پھر جب ان پر (موت کے بعد زندہ ہونا) منکشف ہو گیا تو انہوں نے کہا:

اَعْلَمْتُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۲۵۹﴾

میں یقین رکھتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے ۝

مومن کے نور اور کافر کی ظلمت کی مثالیں

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تھا: اللہ تعالیٰ مومنوں کا مددگار ہے اور کفار کے دوست شیاطین ہیں اب اللہ تعالیٰ ایک مثال مومن کی اور ایک مثال کافر کی بیان فرما رہا ہے تاکہ اس قاعدہ کی وضاحت ہو اور اس قاعدہ پر دلیل قائم ہو مومن کی مثال میں حضرت ابراہیم کو بیان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور صفات پر دلائل پیش کرنے کی توفیق عطا کی اور انہوں نے کافر کے شبہات کا قلع قمع کیا اور کافر کی مثال میں عمرو بن عبد شمس کو بیان کیا جو اپنے شکوک اور شبہات کے اندھیروں میں رہا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام اور عمرو بن عبد شمس کے مباحثہ کا پس منظر اور پیش منظر

امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

قائدہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص کے سامنے حضرت ابراہیم نے اللہ کے رب ہونے پر دلیل پیش کی تھی اس کا نام عمرو

بن کنعان تھا۔ یہ زمین پر پہلا بادشاہ تھا اس نے بابل میں قلعہ بنایا تھا اور یہ پہلا شخص تھا جو اللہ کی ربوبیت پر دلیل قائم ہونے کے بعد زمین پر لا جواب اور حیران ہوا۔

زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ زمین پر سب سے پہلا بادشاہ نمرود تھا لوگ اس کے پاس خوراک طلب کرنے کے لیے جاتے تھے ایک دن لوگوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس کے پاس گئے وہ لوگوں سے پوچھتا تھا: ارب کون ہے؟ لوگ کہتے کہ آپ ہیں حتیٰ کہ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو پوچھا: تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا: جو لوگوں کو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے؟ اس نے کہا: میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں حضرت ابراہیم نے کہا: اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اس کو مغرب سے نکال تو وہ کافر حیران اور لا جواب ہو گیا پھر اس نے حضرت ابراہیم کو خوراک اور طعام دیئے بغیر واپس کر دیا واپسی میں حضرت ابراہیم کا ایک ریت کے ٹیلہ سے گزر ہوا انہوں نے سوچا کیوں نہ میں کچھ ریت کپڑے میں باندھ کر لے جاؤں تاکہ گھر والوں کو کوئی بندھی ہوئی چیز دیکھ کر تسکین ہو گھر جا کر انہوں نے گھڑی کو رکھ دیا ابلہ نے کھول کر دیکھا تو وہ بہترین طعام تھا حضرت ابراہیم نے جان لیا کہ یہ طعام انہیں اللہ نے دیا ہے پھر اللہ نے اس بادشاہ کی طرف ایک فرشتہ بھیجا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے اللہ اسے اس کے ملک پر برقرار رکھے گا نمرود نے کہا: میرے سوا اور کون رب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس تین بار فرشتے کو بھیجا اس نے ہر بار انکار کیا پھر فرشتے نے اس سے کہا: تم تین دن کے اندر اپنے سب لوگوں کو جمع کر لو جب سب لوگ جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر پھر چھوڑ دیئے پھر انہوں نے ان لوگوں کا گوشت کھا لیا اور خون پی لیا اور وہ لوگ صرف ہڈیوں کا پتھر رہ گئے اللہ تعالیٰ نے ایک شخص اس کے تختے کے ذریعہ اس کے دماغ میں بھیج دیا چار سو سال تک نمرود کے سر کو تھڑوں سے کوتا جاتا تھا چار سو سال تک وہ اس عذاب میں مبتلا رہا لوگ اس کو دیکھ کر رحم کھاتے تھے بالآخر وہ مر گیا یہی شخص ہے جس نے آسمان کی جانب ایک قلعہ بنایا تھا اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: بے شک ان سے پہلے لوگوں نے فریب کیا تو اللہ نے ان کی عمارت بنیادوں سے اکھاڑ دی سو ان پر ان کے اوپر سے چوت گر پڑی اور ان پر وہاں سے عذاب آیا جہاں سے انہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا۔

رتج بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم نے کہا: میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے تو نمرود نے دو آدمیوں کو بلایا ایک کو چھوڑ دیا اور دوسرے کو مار دیا حضرت ابراہیم نے کہا: بے شک اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اس کو مغرب سے نکال تو پھر وہ کافر حیران اور لا جواب ہو گیا۔

سہی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو آگ سے نکال کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا اس سے پہلے وہ بادشاہ کے سامنے پیش نہیں ہوئے تھے بادشاہ نے ان سے بات کی اور پوچھا: تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا: میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے نمرود نے کہا: میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں اس نے چار آدمیوں کو بلایا اور ان کا کھانا پینا بند کر دیا جب وہ تھوک سے مرنے لگے تو اس نے ان میں سے دو آدمیوں کو کھلایا اور پلایا وہ زندہ رہے اور باقی دو کو بدستور چھوٹا رکھا وہ مر گئے تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جانا کہ اس کو اپنی سلطنت میں اقتدار حاصل ہے اور وہ اس طرح کے کام کر سکتا ہے تب پھر انہوں نے کہا: بے شک میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اس کو مغرب سے نکال یہ سن کر وہ حیران اور لا جواب ہو گیا اس نے کہا: یہ شخص مجھوں سے اس کو لے جاؤ کیا تم نے نہیں دیکھا اس نے تمہارے خداؤں پر جرات کی اور انہیں توڑ دیا اور آگ اس کو جلا نہیں سکی اور نمرود کو یز تھا کہ وہ اپنی قوم کے سامنے رسوا ہو جائے گا پھر اس نے حضرت ابراہیم کو نکالنے کا حکم دیا۔ (جامع البیان ج ۳ ص ۱۸-۱۹ ملتقطاً مشکوٰۃ دارالمعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل کا خلاصہ

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غرود کے سامنے جو دلیل پیش کی تھی اس کی ایک تقریر تو یہ ہے کہ غرود حضرت ابراہیم کی پہلی دلیل نہیں سمجھ سکا وہ اس قدر موٹی عقل کا انسان تھا کہ اس نے زندہ کرنے کا معنی چھوڑنا سمجھا حالانکہ زندہ کرنے کا معنی ہے: بے جان جسم میں جان دلانا اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری واضح دلیل پیش کی اور دوسری تقریر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم ایک دلیل سے دوسری دلیل کی طرف منتقل نہیں ہوئے بلکہ دونوں مرتبہ ایک ہی دلیل پیش کی البتہ اس کی دو مثالیں بیان فرمائیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کی تقریر یہ ہے کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں حادث ہوتی ہیں جن کے وجود میں کسی شخص کا دخل نہیں ہوتا مثلاً زندہ کرنا، بار بار دنیا کی کڑک اور بجلی کا چمکنا سورج، چاند اور دیگر کواکب سیارہ کی حرکات، غرود کا کسی کو زندہ چھوڑ دینا اور کسی کو قتل کر دینا اس کا زندہ کرنا اور مارنا نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی اوک پیدا ہوتے تھے اور مرتے تھے وہ خود بھی پیدا ہوا اور اس نے ایک مقررہ دن میں مرنا تھا جب اس مثال سے اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا استدلال واضح نہیں ہو سکا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری آسان مثال دی۔

مناظرہ اور مباحثہ کے احکام اور آداب

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر کو ملک (بادشاہ) کہنا جائز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اللہ نے اس کو ملک دیا تھا نیز اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا غرور کو دنیا میں نعمتیں عطا فرماتا ہے اور آخرت میں ان کو عجز کر دیتا ہے اور دوزخ کے سوا ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے نیز اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ دین کو ثابت کرنے کے لیے مخالفین سے مباحثہ اور مناظرہ کرنا جائز ہے بلکہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب سے مباحثہ کیا اور دلیل قائم کرنے کے بعد مہملہ کیا یعنی یہ دعا کی جو ہم میں سے ظالم اور باطل ہو اللہ اس پر لعنت کرے اسی طرح صحابہ میں سے مہاجرین اور انصار نے تنبیہ و ناصحہ میں اس بات پر مباحثہ کیا کہ مہاجرین اور انصار میں خلافت کا مستحق کون ہے، مناظرہ اور مباحثہ کا مقصد صرف حق کو ثابت کرنا اور باطل کا رد ہونا چاہیے، مناظرہ کا معنی ہے: فریقین کے دلائل میں نظر کرنا، امانیت، ہمت دھری، کج بحثی اور اپنی ضد پر قائم رہنا اور اپنے موقف پر اڑے رہنا مناظرہ نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مناظرہ کے حسب ذیل آداب بیان فرمائے ہیں:

فَكُونُوا لِحُجَّتِمْ قَبْلَ الْبَيِّنَاتِ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ

(آل عمران: ۶۶) ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ بغیر علم کے مناظرہ نہیں کرنا چاہیے۔ امام اعظم نے اپنے بیٹے حماد کو مناظرہ سے منع کیا انہوں نے کہا: آپ خود تو مناظرہ کرتے ہیں، امام اعظم نے کہا: تمہارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کب مخالف کوئی کفر یہ بات کہے اور ہم اس کی گرفت کریں اور ہم مخالف کو ایسے موقع پر سنبھال لیتے ہیں اور اس کو اس درجہ کی ضد سے بجا لیتے ہیں۔

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالنُّصُوظِ الْمُنَسَّاتِ

حکمت اور انجلی نصیحت کے ساتھ اپنے رب کے راستہ

وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ط (فصل: ۱۱۵)

اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مخلوق میں سے کوئی شے اللہ کے مشابہ نہیں ہے اور حقائق کائنات میں غور و فکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی توحید کا علم حاصل ہوتا ہے اور انبیاء علیہم السلام نے اللہ تعالیٰ کے افعال اور آثار سے اس کی ذات اور صفات پر

استدلال کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یا اے شخص کی طرح جو ایک ہستی پر گزرا درآں جاہلکہ وہ ہستی اپنی چھٹوں پر گری ہوئی تھی اس نے (تجب سے) کہا: اللہ اس ہستی والوں کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا! تو اللہ نے سویر تک اس پر موت طاری نہ دی پھر اس کو زندہ کر کے اٹھایا۔ (المبتدئہ: ۲۵۹)

اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے حضرت ابراہیم کا جو واقعہ بیان کیا تھا اس میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید کو ثابت کرنے کا بیان تھا اور اس واقعہ میں قیامت کے بعد لوگوں کو زندہ کرنے کا، شکر کو ثابت کرنے کا بیان ہے۔

تباہ شدہ ہستی اور اس کے پاس سے گزرنے والے شخص کی تحقیق

جو شخص اس تباہ شدہ ہستی کے پاس سے گزرا تھا وہ کون تھا؟ اس کے متعلق مفسرین کے کئی اقوال ہیں امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے:

سليمان بن بريدة، قتادة، ربيع، عكرمة، سدي، ضحاك اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔

دوبن بن مہدی، عبید بن عمیر اور ابن وہب نے کہا کہ وہ ارمیاہ بن حلقیا یعنی حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی علیہ السلام کے تجب کا ذکر کیا ہے کہ اللہ مرنے کے بعد لوگوں کو کیسے زندہ فرمائے گا اور اس نبی کے نام کی تعیین نہیں کی ہو سکتا ہے کہ وہ حضرت عزیر ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ حضرت خضر ہوں اس لیے میں بھی اس کی تعیین کے درپے نہیں ہوتا چاہیے۔ (جامع البیان ج ۳ ص ۲۰ مطبوعہ دارالمعرفۃ بیروت: ۱۴۰۹ھ)

علامہ ابوالحیاء اندلسی لکھتے ہیں:

حضرت علی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم، عكرمة، ابو العالیہ، سعید بن جبیر، قتادة، ربيع، ضحاك، سدي، قتائل، سليمان بن بريدة، ناجیہ بن كعب اور سالم خواص نے کہا: وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔

وہب، مجاہد ابن عمیر، بکر بن مضرب، ابن اسحاق اور نقاش نے کہا: وہ حضرت ارمیاہ یعنی خضر علیہ السلام تھے۔

حسن بصری نے کہا کہ وہ ایک کافر تھا جو گمھے پر سوار تھا اس کے پاس انجیر کی ایک ٹوکری تھی مجاہد نے علی سے نقل کیا ہے کہ وہ خواص اہل کا کوئی شخص تھا ایک قول یہ ہے کہ وہ لوط علیہ السلام کا غلام تھا ایک قول یہ ہے کہ وہ شیعا تھے۔ (فتنہا،

صحابہ اور تابعین کی اکثریت نے چونکہ یہ کہا ہے کہ وہ حضرت عزیر تھے اس لیے ہمارا رجحان بھی اسی طرف ہے۔ سعیدی وغیرہ)

حضرت عزیر کا جس تباہ شدہ ہستی سے گزرا ہوا تھا اس کے متعلق وہب، قتادة، ضحاك، عكرمة اور ربيع نے کہا ہے کہ وہ بیت المقدس کا شہر تھا یا بیت المقدس سے دفرخ (نوائگری میل) کے فاصلہ پر انجوروں کے باغ کی ایک ہستی تھی ضحاك نے کہا:

وہ ارض مقدسہ تھی ابن زبیر نے کہا: یہ وہ ہستی تھی جس سے لوگ طاعون سے ڈر کر بھاگتے تھے حضرت ابن عباس نے کہا: وہ دیر

ھرقل تھا کلبی نے کہا: شاہد آباؤ تھا سدی نے کہا: وہ سلما یا تھا۔ (المختار الجدید ج ۲ ص ۲۳۲ مطبوعہ دارالمعرفۃ بیروت: ۱۴۱۴ھ)

امام ابن جریر نے عكرمة سے ایک قول نقل کیا ہے کہ جس ہستی کے پاس سے حضرت عزیر گزرے تھے وہ بیت المقدس

کے قریب ایک ہستی تھی جس کو بخت نصر نے تباہ کر دیا تھا۔ (جامع البیان ج ۳ ص ۲۰ مطبوعہ دارالمعرفۃ بیروت: ۱۴۰۹ھ)

زکری نے کہا ہے کہ وہ شخص کافر تھا تا کہ یہ واقعہ خود کے واقعہ شفاء ہوا ابوعلی نے کہا: وہ کافر ہی تھا کیونکہ نبی

کو مرنے کے بعد اٹھنے میں شک نہیں تھا لیکن یہ دونوں دلیلیں کمزور ہیں وہ حضرت عزیر تھے اور یہ قصہ حضرت ابراہیم کے قصہ

تبیان القرآن

کے ساتھ مسلک ہے اور ان کو شک نہیں تھا بلکہ انہوں نے ازراہ تعجب کہا تھا: نیز اس واقعہ کے آخر میں ہے: اس نے بحث بعد الموت کی تصدیق کی اور کافر قہر میں نہیں کرتا اور اتنی بڑی نشانی دکھانے کا اعتراف ہی کے لیے ہی ہو سکتا ہے کافر کے لیے نہیں اور نہ کافر کا یہ مقام ہے کہ اللہ اس کے تعجب کو زائل کرنے کے لیے اپنی عظیم الشان قدرت کو ظاہر فرمائے۔

حضرت عزیر کو حیات بعد الموت کا مشاہدہ کرانا

بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ حضرت عزیر زندہ تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک سو سال تک ان سے جس اور حرکت کو سب کر لیا، پھر ان میں دوبارہ جس اور حرکت کو لوٹا دیا گویا کہ وہ سوئے تھے پھر بیدار ہو گئے اور ان کے حواس معطل ہونے کے ستر سال بعد وہ ہستی دوبارہ تعمیر ہو گئی تھی اور اس میں سوا سوا میل لوٹ آئے تھے اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کے واسطے ان سے سوال کیا یا صاف نفی نہیں نہ ان کی کآپ کتنی دیر ٹھہرے؟ یہ سوال اس لیے کیا تا کہ انہیں معلوم ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے کاموں کا احاطہ نہیں کر سکتے اور اکثر مفسرین کا مختار یہ ہے کہ ان پر ہفتین سو موت طاری ہو گئی تھی انہوں نے جو کہا تھا کہ میں نے ایک دن یا دن کے کچھ حصہ میں قیام کیا ہے یہ انہوں نے اپنے گمان سے کہا تھا کیونکہ دن کے ابتدائی حصہ میں ان پر موت طاری ہوئی تھی دن کے آخری حصہ میں ان کو زندہ کیا گیا جب انہوں نے دیکھا کہ سورج ابھی غروب نہیں ہوا تو انہوں نے گمان کیا کہ انہوں نے دن کے کچھ حصہ میں قیام کیا ہے ہر چند کہ ان کا یہ کام صورت واقع کے خلاف تھا لیکن یہ کذب نہیں ہے کیونکہ ان کے گمان میں ایسا ہی تھا کذب تب ہوتا جب وہ قصد اور ارادہ سے واقعہ کے خلاف خبر دیتے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بلکہ تم ایک سو سال ٹھہرے ہو تم ہماری قدرت کے دلائل پر غور کرنے کے لیے دیکھو سو سال میں تمہارا طعام اور شراب (انجیر یا میوے اور انگور کا شیرہ، لعل، الجلید، سرانہیں) حالانکہ عام عادت جاریہ یہ ہے کہ اتنا عرصہ میں طعام اور مشروب بدبودار و خراب ہو جاتا ہے اور ان کا گدھا سرچکا تھا اس کا گوشت پوست گل گیا تھا اس کی ہڈیاں کھری تھیں دیکھو کس طرح اس کی بوسیدہ اور کھری ہوئی ہڈیاں جمع ہوئی ہیں اور بڑتی ہیں اور کس طرح ہم ان ہڈیوں پر گوشت پہناتا ہیں اور اس کی رگوں میں خون رواں دواں کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے اس گدھے کے جسم میں روح پھونک دی اور وہ اللہ عزوجل کے اذن سے زندہ ہو کر ریختے لگا۔ حضرت عزیر نے مشاہدہ کر لیا جو سو سال بعد مردہ کو زندہ کر دیتا ہے وہ ہزاروں اور آٹھ سو سال بعد بھی مردہ کو زندہ کرنے پر قادر ہے گدھے میں انہوں نے حیات بعد الموت کا مشاہدہ کر لیا اور خود اپنی ذات پر حیات بعد الموت کا تجربہ حاصل ہوا اور انہیں موت کے بعد حیات کا پہلے علم انہیں تھا اور اب عین البقیین اور حق البقیین بھی حاصل ہو گیا۔

اس واقعہ میں جزوی طور پر حیات بعد الموت پر دلیل ہے اور تمام کائنات کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنے اور مشرود نشر کے ثبوت پر حسب ذیل آیتیں دلیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

كَمَا بَدَأْنَا أَصْنَافًا مِّنْ دُونِ ذَٰلِكَ ۖ إِنَّهٗ أَعْلَمُ ۝ (اعراف: ۳۹)

جس طرح اللہ نے تمہیں ابتداء پیدا کیا ہے اسی طرح

تمہیں لوٹائے گا

جس طرح ہم نے ابتداء تمہاری آفرینش کی ہے اسی

کَمَا بَدَأْنَا أَصْنَافًا مِّنْ دُونِ ذَٰلِكَ ۖ إِنَّهٗ أَعْلَمُ ۝ (البقرہ: ۱۰۳)

طرح ہم اس کا اعادہ کریں گے۔

قرآن مجید میں ہے کہ زندگی صرف دوبارہ ہے ایک اس وقت جب اللہ تعالیٰ نطفہ میں جان ڈالتا ہے اور دوسری قیامت کے بعد حضرت عزیر کے لیے تین بار زندگی ہوگی اس کا جواب ہم نے البقرہ: ۲۴۳ میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمَرْ

اور (یاد کیجئے) جب ابراہیم نے کہا: اے میرے رب! مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا اللہ نے فرمایا: کیا آپ کو

تُؤْمَرْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لَّيَطْمِئِنَّ قُلُوبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً

یقین نہیں؟ عرض کیا: کیوں نہیں! مگر تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے فرمایا: چار پرندے لیں

مِّنَ الطَّيْرِ قَصْرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ

اور ان کو خود سے مانوس کر لیں (پھر ان کو ذبح کر کے) ان کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دیجئے پھر انہیں

جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَعْيًا وَاعْلَمَنَّ أَنَّهُ اللَّهُ عَزِيزٌ

بلائے وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے اور یقین رکھیے اللہ بہت غائب

حَكِيمٌ ﴿۳۶﴾

بڑی حکمت والا ہے

حضرت ابراہیم کو حیات بعد الموت کا مشاہدہ کرانا

اس سے پہلی آیت میں حضرت عزیر علیہ السلام کو حیات بعد الموت کے مشاہدہ کرانے اور ان کے تعجب کو زائل کرنے کا ذکر تھا اور اس آیت میں حضرت ابراہیم کو حیات بعد الموت کے مشاہدہ کرانے کا ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ سوال کیا تھا کہ انہیں دکھایا جائے اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم کو اس میں شک تھا یا اللہ کی قدرت میں شک تھا بلکہ وہ دوبارہ زندہ کرنے کی کیفیت کا مشاہدہ کرنا چاہتے تھے کیونکہ انسان کی طبیعت میں ان دیکھی چیز کو دیکھنے کا اشتیاق ہوتا ہے ان کو بعثت بعد الموت اور حشر و نشر پر جو ایمان علم انہیں کے درجہ میں تھا اس کو عین یقین کے درجہ میں ترقی دینا چاہتے تھے امام احمد روایت کرتے ہیں:

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خبر مشاہدہ کی طرح نہیں ہے۔
الحديث (مسند احمد ج ۱ ص ۴۷۱ مطبوعہ مکتبہ اسلامی بیروت ۱۴۱۹ھ)

اس حدیث کو امام ابن عدی نے بھی روایت کیا ہے۔

(اکابر فی شفاء الرجال ج ۱ ص ۲۰۱ ج ۳ ص ۱۵۸۰ ج ۵ ص ۳۹۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

امام طبرانی نے اس حدیث کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔

(مجموع اوسط ج ۱ ص ۴۹ مطبوعہ مکتبۃ المعارف ریاض ۱۴۰۵ھ)

امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ابن جریر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک راستہ سے گزر رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ راستہ میں ایک

مردہ گلہا پڑا ہوا ہے جس کا گوشت تویح تویح کر دوندے اور پرندے کھا رہے ہیں جب دوندے چلے گئے اور پرندے اڑ گئے اور اس مردہ گلہ کے کسی طرف ہڈیاں باقی بچ گئیں تو حضرت ابراہیمؑ کو تجب ہوا وہ کہنے لگے: اے میرے رب! مجھے یقین ہے کہ تو اس گلہ سے کو ان دوندوں اور پرندوں کے بیٹوں سے جمع کرے گا اے میرے رب! تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کیا آپ کو اس پر ایمان نہیں ہے؟ عرض کیا: کیوں نہیں! لیکن خبر معائنہ کی طرح نہیں ہے۔

(جامع البیان ج ۳ ص ۳۳ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

قرآن مجید میں جن چار پرندوں کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا بیان ہے اس کی تفسیر میں امام ابن جریر نے روایت کیا ہے:

مجاہد نے بیان کیا ہے کہ یہ چار پرندے مرغ، مور، کوا اور کبوتر تھے۔ (جامع البیان ج ۳ ص ۳۵ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ) علامہ بیضاوی نے لکھا ہے کہ بعض روایات میں کبوتر کی جگہ گلہ کا ذکر ہے اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ نفس انسانی کو حیات ابدیہ اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنی شہادت اور حسن و زیبائش کو ذبح کر دے جو مور کی صفت ہے اور دوسروں پر حملہ کرنے کے جذبہ کو فنا کر دے جو مرغ کی صفت ہے اور نفس کی خست اور گھٹاپا کو دور کر دے جو کوا کے کی صفت ہے اور اپنی خواہشات کو جلدی پورا کرنے کی عادت کو دور کر دے جو کبوتر کی صفت ہے۔ روایت ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ ان پرندوں کو ذبح کر دیں ان کے پر تو بیچ ڈالیں اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو خطا ملط کر دیں پھر ان منقشر اجزاء کو مختلف پھاڑوں پر ڈال دیں پھر ان کو بلائیں جب حضرت ابراہیمؑ نے ان کو بلا یا تو وہ اجزاء متغیر ہوئے اور ہر جسم کے اجزاء آپس میں مل گئے اور اخیر میں ان کے ساتھ ان کا سر جڑ گیا۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ اگر انسان حیات ابدیہ چاہتا ہے تو وہ اپنے بدن کی طاقت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے (عالم اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ کے احکام سے روگردانی اور سرکشی کی طاقت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے) پھر جب وہ اپنے بدن کو احکام شریعہ پر عمل کرنے کے لیے بلائے گا تو وہ اس کی اطاعت کرے گا اور اس کو دائمی حیات حاصل ہو جائے گی۔ (انوار اتریل ص ۶۰ مطبوعہ دار الفرائد للنشر و التوزیع مصر)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ

جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے

حَبَّةِ آبْتَتِ سَبْعَ سَائِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ط

کی طرح ہے جس نے سات ایسے خوشے اگائے کہ ہر خوشے میں سو دانے ہیں

وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝۲۶۱ الَّذِينَ

اور اللہ جس کے لیے چاہے ان کو گنا کر دیتا ہے اور اللہ بڑی وسعت والا بہت علم والا ہے ۝ جو لوگ

يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَّا أَنْفَقُوا

اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں پھر جو کچھ خرچ کیا اس پر نہ احسان جتاتے ہیں نہ تکلیف پہنچاتے ہیں

مَنَّا وَلَا آذَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا

ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے اور ان پر نہ کچھ خوف ہے اور

لَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۲۶۱﴾ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ

نہ وہ غمگین ہوں گے O (لوگوں سے) ایسی بات کہنا اور درگزر کرنا اس صدقہ سے بہتر ہے

صَدَقَةٌ يَتَّبِعُهَا آذَىٰ وَاللَّهُ عَنِّي حَلِيمٌ ﴿۲۶۲﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

جس کے بعد تکلیف پہنچے اور اللہ ہے نیاز اور بہت بردبار ہے O اے ایمان والو!

لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْآذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ

احسان بنا کر اور اذیت پہنچا کر اپنے صدقات ضائع نہ کرو اس شخص کی طرح جو اپنا مال ریاکاری

رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ

کے لیے خرچ کرنا ہے اور وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا اس کی مثال

صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا

اس چکنے پتھر کی طرح ہے جس پر کچھ مٹی ہو پھر اس پر زور کی بارش ہوئی جس نے اس پتھر کو بالکل صاف کر دیا وہ

يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿۲۶۳﴾

اپنی کمائی سے کسی چیز پر قدرت نہیں پائیں گے اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَ

اور جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کی رضا جوئی اور اپنے دلوں کو مضبوط رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں

تَشْبِيهَا مَنَ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ

ان کی مثال اونچی زمین پر ایک باغ کی طرح ہے جس پر زوردار بارش

فَأَتَتْ أَكْطَافَهَا ضَعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِيبْهَا وَابِلٌ قُطِلَ وَاللَّهُ

ہو تو وہ اپنا پھل دگنا لائے پھر اگر اس پر زوردار بارش نہ ہو تو اسے شہنم ہی کافی ہے اور اللہ

بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٢٦٥﴾ أَيَوَّدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِمَّنْ

تمہارے سب کاموں کو دیکھنے والا ہے O کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا بھروسہ

تُخِيلُ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ

اور انگوروں کا ایک باغ ہو اور اس کے نیچے دریا بہہ رہے ہوں اس کے لیے اس باغ میں

الشَّجَرَاتُ لَا يَصَابُهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا

برصم کے پھل ہوں اور اس کو بڑھاپا آ جائے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو (اپنا) ک

إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ

اس باغ میں گرم ہوا کا ایک گولہ آنے جس میں آگ ہو اور وہ باغ جل جلتا ہے اللہ تمہارے لیے اسی طرح

الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٦٦﴾

آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو O

حیات بعد الموت کے ذکر کے بعد صدق و خیرات کے ذکر کی مناسبت

اس سے پہلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر اور حضرت ابراہیم کا قصہ بیان کیا ان دونوں قصوں میں حیات بعد الموت پر دلائل قائم کیے گئے تھے اور اس زندگی کے بعد دوسری زندگی پیش آنے کا ذکر کیا گیا تھا ان آیتوں میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دوسری زندگی میں کیا چیز انسان کے کام آ سکتی ہے اور کون سا عمل وہاں نفع دے سکتا ہے اور وہ صدق و خیرات ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے بھاگے اور ان کے والدین کو بیان کرنے کے بعد فرمایا: وہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ پھر جاؤت اور طاقت کا قصہ بیان کیا اور اس کے بعد فرمایا: اے ایمان والو! اس دن کے آنے سے پہلے ہماری وہی چیزوں میں سے خرچ کرو جب خرید و فروخت ہو سکے گی نہ کسی کی دوستی کام آئے گی نہ کسی کی (بلاؤں) شفاعت کام آ سکے گی اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر اور حضرت ابراہیم کے قصوں کو بیان کرنے کے بعد صدق اور خیرات پر اپنے بہت زیادہ اجر عطا فرمانے کا ذکر فرمایا۔

انفاق فی سبیل اللہ کے مصارف

قرآن کریم میں جگہ جگہ صدق و خیرات کی فضیلت اور اس کا اجر و ثواب بیان کیا ہے اور صدق و خیرات کی بہت ترغیب دی ہے کیونکہ صدق و خیرات کرنے سے دولت معاشرہ میں گردش کرتی رہتی ہے غریب اور فقرا کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اور رفقاء عام کے بہت سے کام انجام پاتے ہیں اور ملک و ملت کی بقاء میں صدق و خیرات کا بہت بڑا دخل ہے ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی سبیل (راہ) میں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے اور اللہ کی سبیل کی کئی انواع ہیں: علم و دین کی نشر و اشاعت میں حصہ لینا دینی مدارس کی مدد کرنا مساجد بنانا لائبریری قائم کرنا سرائے بنانا محتاج خانے اور یتیم خانے تعمیر کرنا عروج علوم

کے لیے اسکولوں اور کالجوں کو گرانٹ دینا، قییموں اور بیواؤں کے لیے وظائف جاری کرنا، بیماروں کے علاج معالجہ کے لیے ہسپتال بنانا اور ان کے لیے دوائیں فراہم کرنا، جو لوگ عداوتی اخراجات کی وجہ سے اپنے حقوق حاصل نہ کر سکیں ان کے کام آنا، اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں میں جو تنگ دست ہوں ان کی مدد کرنا، فقراء اور مساکین کی کفالت کرنا، قرض کی ادائیگی میں مقرر ضوابطوں کی مدد کرنا، اور سبیل اللہ کی انواع میں سب سے بڑی اور اہم نوع چھاد کے راستہ میں خرچ کرنا ہے تاکہ اللہ کا دین سر بلند ہو۔

دس گئے، سات سو گئے اور بے حساب اجر دینے کی وجوہات

اس رکوع میں صدقہ و خیرات کی ترغیب دینے سے ہے البقرہ: ۲۶۷ سے لے کر ۲۶۶ تک چھ آیتیں بیان کی گئی ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا ہے:

مَنْ جَاءَ بِالصَّدَقَةِ فَغَلَتْ عَشْرًا مِثْلَ مَا كَانَ ۝

(النعام: ۱۶۰) کا اجر ملے گا۔

اور یہاں البقرہ کی آیت: ۲۶۷ میں فرمایا ہے: جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دانہ خرچ کرے گا اس کو سات سو گنا اجر ملے گا اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا اس اجر کو دگنا کر دے گا۔

ایک اور مقام پر فرمایا ہے:

لَا تَحْسَبُ أَنَّ الصَّابِرِينَ إِذْ أَجْرُهُمْ يَنْتَظِرُونَ ۝

(الزمر: ۱۰) O

کسی نیکی کا اجر دس گنا ہے، کسی نیکی کا اجر سات سو گنا ہے اور کسی نیکی کا اجر بے حساب ہے، اب سوال یہ ہے کہ اجر کے یہ مختلف مدارج کس حساب سے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں حساب سے خرچ کرتا ہے اس کو اللہ حساب سے اجر دیتا ہے اور جو اللہ کی راہ میں بے حساب خرچ کرتا ہے اس کو اللہ بے حساب اجر دیتا ہے، دوسرا جواب یہ ہے کہ اجر و ثواب کے مدارج کا یہ فرق نیت اور خلوص کے مدارج کے اعتبار سے ہے، جس شخص میں جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اس کو اتنا زیادہ اجر ملے گا، تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ فرق حالات کے اعتبار سے ہے، مثلاً ایک کروڑ پتی کسی بھوکے کو دو روٹیاں دے بھی سکتی ہے، ایک متوسط آمدنی والا کسی بھوکے کو دو روٹیاں دے بھی سکتی ہے اور جس کی کل کائنات دو روٹیاں تھیں وہ اگر بھوکے کو دو روٹیاں دے گا تو خود بھوکا رات گزارے گا، اس کا بھوکے کو دو روٹیاں دینا بھی نیکی ہے، لیکن یہ نیکیاں برابر نہیں ہیں تو ان کا اجر برابر کیسے ہوگا؟ جس کی کل متاع دو روٹیاں ہیں اس کا دو روٹیاں دینا ایسے ہے جیسے ایک کروڑ پتی اپنی ساری دولت کسی کو دے دے، اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ کروڑ پتی کو اس نیکی کا اجر دس گنا ملے، متوسط آمدنی والے کو سات سو گنا اجر ملے اور جس کے پاس تھیں ہی دو روٹیاں اس کو بے حساب اجر ملے۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے بے حساب اجر کا ذکر فرمایا ہے کیونکہ اللہ کی راہ میں اخذ خرچ کرنا آسان ہے اور کسی ناگہانی آفت اور نقصان پر شکوہ و شکایت نہ کرنا اور خاموشی سے اس نقصان کو برداشت کرنا مشکل ہے، کیونکہ جب آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے منصوبہ اور پروگرام کے مطابق خرچ ہوتا ہے، اس کو خرچ کرنے سے طمانیت اور تسکین حاصل ہوتی ہے، کسی غریب اور فقیر کی حالت زار کو دیکھ کر جو اس کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے اور اس کی تکلیف سے اس کو جو تکلیف ہوتی ہے اس کا ازالہ ہوتا ہے، لیکن اچانک اور ناگہانی نقصان ہو جائے جس میں اس کے پروگرام اور منصوبہ کا دخل نہ ہو، جس میں کسی وجہ سے خوشی اور تسکین اور کوئی پہلو نہ ہو، ماسوا

اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس غم کو خاموشی کے ساتھ برداشت کر لے اور کسی کے سامنے خوف شکایت زبان پر نہ لائے، یہ عمل اپنے پروردگارِ مہربان اور مہربانہ کے مطابق خرچ کرنے کی یہ نسبت زیادہ مشکل ہے۔

صدقات و خیرات کے آداب و شرائط

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع کی پہلی آیت میں اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کا اجر و ثواب بیان فرمایا ہے، دوسری آیت میں یہ فرمایا ہے کہ یہ اجر و ثواب تب حاصل ہوگا جب صدقہ دینے کے بعد احسان جتایا جائے نہ طعنہ دے کہ اس کو اذیت پہنچائی جائے جس کو صدقہ دیا ہے، امام رازی نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان نے جب غزوہ جُوک میں ایک ہزار اونٹ مع کبادوں کے دیئے اور ایک ہزار دینار دیئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی: اے میرے رب! میں عثمان سے راضی ہو گیا تو بھی عثمان سے راضی ہو جاؤ اور حضرت عبدالرحمان بن عوف نے اپنے مال سے چار ہزار دینار صدقہ کیے تو یہ آیت نازل ہوئی: جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں پھر جو کچھ خرچ کیا اس پر احسان جتاتے ہیں تو ان کی تکلیف چمکاتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے ان پر کچھ خوف ہے نہ وہ تمہیں ہوں گے۔ (البقرہ: ۲۱۴)

(تفسیر کبیر ج ۲ ص ۱۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۸ھ)

اور تیسری آیت میں یہ فرمایا ہے: اگر کسی کو صدقہ دینے کے بعد طعنہ دے کہ اس کو اذیت پہنچائی تو اس سے بہتر ہے کہ اس کو صدقہ نہ دیا جائے اور اس سے کوئی نیک اور اچھی بات کہہ دی جائے مثلاً سالک سے یہ کہہ دے کہ اس وقت ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے اور اس سے معذرت کرے یا اس کی کسی اور دینے والے کی طرف رہنمائی کر دے یا کسی مسلمان کو کوئی نصیحت کرے اس کی خیر خواہی میں کوئی بات کرے، کسی کو نیک مشورہ دینا ایسے صدقہ کرنے سے بہتر ہے جس کے بعد اس شخص کی دل آزاری کی جائے جس کو صدقہ دیا ہے اور اس رکوع کی چوتھی آیت میں یہ فرمایا ہے کہ صدقہ اور خیرات کرنے والے غلطی کے ساتھ، قصص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے صدقہ دیں لوگوں کو دکھانے اور ستانے کے لیے صدقہ نہ دیں وہ ضرورت مندوں سے اپنی سخاوت اور دروادی کی قید سے متنے کی خواہش نہ رکھیں نہ یہ چاہیں کہ عام لوگوں میں ان کی فیاضی کا ذکر ہو اگر انہوں نے ایسا کیا تو ان کا یہ تمام عمل ضائع ہو جائے گا اور اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا اور ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی چکنے پتھر پر مٹی جمع ہو گئی اور بارش نے اس کو بالکل صاف کر دیا، خلاصہ یہ ہے کہ صدقہ کی مقبولیت اور اس پر اجر ملنے کی تین شرطیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں: (۱) احسان نہ جتایا جائے (۲) جس کو صدقہ دیا ہو اس کو طعنہ دے کہ اذیت نہ پہنچائی جائے (۳) اخلاص کے ساتھ صدقہ دیا جائے لوگوں کو دکھانے اور ستانے کے لیے نہ دیا جائے۔

صدقات کے مصارف: اجر و ثواب اور آداب و شرائط کے متعلق احادیث

حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں:

امام طبرانی نے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک شخص گزر رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اس کے حسن اور اس کی ستردستی کو دیکھ کر کہا: یا رسول اللہ! کاش یہ شخص اللہ کی راہ میں ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر یہ شخص اپنے چھوٹے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے جارہا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے، اگر یہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کے لیے جارہا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے، اگر یہ اپنی ضروریات میں خود کو سوال سے روکنے کے لیے جارہا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے اور اگر یہ لوگوں کو دکھانے اور فخر کے لیے جارہا ہے تو یہ شیطان کی راہ میں ہے۔ امام احمد اور امام بیہقی نے "دسٹن کبریٰ" میں حضرت ابو سعید بن جراح رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جس شخص نے

اللہ کی راہ میں کسی زائد چیز کو خرچ کیا اس کو سات سو گنا اجر ملے گا اور جس نے اپنی ذات پر اور اپنے اہل پر خرچ کیا اور کسی مریض کی عیادت کی یا راستہ سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دی تو اس کو اس اجر ملے گا اور جب تک روزہ کو فاسد نہ کرے وہ اس کے لیے ذہال ہے اور جس شخص کو اللہ کسی جسمانی بیماری میں مبتلا کرے تو اس کو بھی اجر ملے گا۔

امام بیہقی نے ”شعب الایمان“ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعمال کی سات قسمیں ہیں: دو عمل واجب کرتے ہیں، دو عملوں کا بدلہ ایک مثل سے، ایک عمل کا بدلہ دس گنا ہے، ایک عمل کا بدلہ سات سو گنا ہے اور ایک عمل ایسا ہے کہ اس کے ثواب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ رہے وہ دو عمل جو واجب کرتے ہیں تو جو شخص اس حال میں اللہ سے ملاقات کرے کہ اس نے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کی ہو اور شرک بالکل نہ کیا ہو اس کے لیے جنت واجب ہے اور جس نے اللہ سے اس حال میں ملاقات کی ہو کہ اس نے شرک کیا ہو اس کے لیے دوزخ واجب ہے (اور جن دو کاموں کا ایک مثل اجر ہے تو) جس نے پر اکام کیا اس کو ایک برائی کی سزا ملے گی اور جس نے نیکی کا حرف ارادہ کیا اس کو ایک نیکی کا اجر ملے گا (اور جن کاموں کا سات سو گنا اجر ہے تو) جس نے اللہ کی راہ میں ایک درہم خرچ کیا اس کو سات سو درہم کا اجر ملے گا اور جس نے اللہ کی راہ میں ایک دینار خرچ کیا اس کو سات سو دیناروں کا اجر ملے گا اور روزہ اللہ کے لیے ہے اس کے حال کے ثواب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

امام ابن ابی حاتم نے سنن سے روایت کیا ہے کہ کچھ لوگ کسی آدمی کو اللہ کی راہ میں بھیجتے ہیں یا کسی آدمی پر خرچ کرتے ہیں پھر اس پر احسان رکھتے ہیں اور اس کو ایذا پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں: میں نے اللہ کی راہ میں اتنا اتنا خرچ کیا اللہ کے نزدیک اس عمل کا شمار نہیں ہوگا اور جو لوگ کسی کو دے کر یہ کہتے ہیں کہ کیا میں نے تم کو کھانا ملاں چیز نہیں دی تھی وہ اس کو ایذا پہنچاتے ہیں۔

امام ابن ابی شیبہ امام احمد امام ابن المنذر اور امام بیہقی نے ”شعب الایمان“ میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: احسان جتنے والا ماں باپ کا نافرمان عادی شرابی چادہ پر ایمان رکھنے والا اور کاتب جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

امام بزار اور امام حاکم نے صحیح سند کے ساتھ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن اللہ تین شخصوں کی طرف نظر (رحمت) نہیں فرمائے گا: ماں باپ کا نافرمان عادی شرابی اور کچھ دے کر احسان جتانے والا۔ (الدر المنثور ج ۱ ص ۳۹۹-۴۰۰ مکتبۃ آیت اللہ العظمیٰ ایران)

اللہ تعالیٰ کا اور شاد ہے اور جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کی رضا جوئی اور اپنے دلوں کو مضبوط رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کی مثل اوچھی زمین پر ایک بارغ کی طرح ہے جس پر زوردار بارش ہو تو وہ اپنا پھل دگنا لائے پھر اگر اس پر زوردار بارش نہ ہو تو اسے شبنم ہی کافی ہے۔ (المترجم: ۲۶۵)

جہاد اور اللہ کی رضا جوئی میں خرچ کرنے کی مثالوں کا فرق

اس سے پہلے فرمایا تھا کہ جو اللہ کی راہ (جہاد) میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس نے سات ایسے خوشے لگائے کہ ہر خوشے میں سات سو دانے ہیں اور اسی پر عطف کرتے ہوئے فرمایا: اور جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اوچھی زمین پر ایک بارغ کی طرح ہے دنیا میں زراعت سے نفع اور پھل حاصل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ان کے اجر و ثواب کی مثال بھی دانوں (نقد) اور پھلوں سے دی ہے اور

بنائیں اور اپنے نیک اعمال کو ایسی نیوٹوں اور ایسے کاموں سے محفوظ رکھیں جن سے وہ نیک اعمال فاسد ہو جائیں۔ ایسی نیوٹوں میں ریاکاری اور دکھاوے کی نیت ہے اور ایسے کاموں میں صدقہ لینے والے پر احسان جتنا اور طمع دے کر اسے تکلیف پہنچانا ہے۔

(۲) دل کا ثابت قدم رہنا صرف اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ دلوں کو مطمئن ملتا ہے تو جو شخص اس کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس کا دل اسلام پر اس وقت تک مطمئن اور مضبوط نہیں ہوتا جب تک اس کا خرچ کرنا محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے نہ ہو اسی وجہ سے حضرت علی نے خرچ کرنے وقت فرمایا: ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے کسی صلہ اور ستائش کے طالب نہیں ہیں اور جب حضرت ابوبکر نے حضرت بلال کو ہماری قیمت پر خرید کر آزاد کیا اور مشرکوں نے کہا: ضرور بلال نے ابوبکر پر کوئی احسان کیا ہو گا جس کا بدلہ چکانے کے لیے ابوبکر نے بلال کو اتنی گراں قیمت پر خرید کر آزاد کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کی مدح میں فرمایا:

وَمَا لَاحِقًا لِّلْجَنَّةِ مِمَّنْ تَقْصِيهِمْ فَيَقْتَرِفُوا إِلَيْهَا غَيْرَ كَافٍ

اور اس پر کسی کا کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے O
وَجِدْ فِيهَا لِمَنِ الْمَالُ وَأَنَّى الْمَالِ الْآفِلُ (۱۹:۲۱) وہ صرف اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے (اپنا مال خرچ کرتا ہے) جو سب سے بلند ہے O اور ضرور وہ مغرب راضی ہو گا O

اسی طرح حضرت صہبِ رومی جب اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنا سارا مال و متاع مکہ میں چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آ گئے تو یہ آیت نازل ہوئی:

”وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّبِعُكَ أَتَيْنَاكَ مَوْجِدَاتٍ لِّلْمَالِ“ (البقرہ: ۲۰۷) اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنے نفسِ فردخت کر دیتے ہیں، سو جب انسان کی طبیعت میں یہ چیز رائج ہو جاتی ہے کہ وہ محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے اور اس خرچ سے کوئی نفسانی منفعت مطلوب نہیں ہوتی تو اس کے دل میں اسلام کی بڑی پیوست ہو جاتی ہیں اور اسلام پر اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت صہبِ رومی اور دیگر صحابہ کرام اسی پائے کے مخلصین تھے۔

(۳) جب انسان بار بار اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرتا ہے تو اللہ کی رضا جوئی اس کی فطرتِ ثانیہ بن جاتی ہے اور اگر کبھی اس سے کسی نیک کام میں غفلت بھی ہو جائے تو اس کا دل فوراً اللہ کی جناب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور یہی اسلام پر ثابت قدم رہنے کا وہ مرتبہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے۔

(۴) مخلصین جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ ان کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا اور ان کو جو اللہ سے ثواب کی امید ہے وہ پوری ہوگی کیونکہ ان کو یومِ قیامت اور ثواب و عذاب کا یقین ہوتا ہے اس کے برعکس منافق جب خرچ کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کا یہ عمل ضائع ہو رہا ہے کیونکہ اس کو آخرت پر ایمان نہیں ہوتا اور مخلصین کا آخرت پر یقین رکھنا ہی اسلام پر ثابت قدمی سے عبارت ہے۔

(۵) مخلصین جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اپنے مال کو صحیح مصارف میں خرچ کرتے ہیں اور نیکی کے راستہ میں لگاتے ہیں اور خوب چھان بین کر اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان کا مال کہیں اللہ کی نافرمانی اور کسی گناہ کے کام میں نہ لگ جائے اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا جوئی اور اسلام پر ثابت قدمی کی نیت سے اللہ کی

راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا بھگروں اور گوروں کا ایک باغ ہو اور اس کے نیچے دریا بہہ رہے ہوں اس کے لیے اس باغ میں ہر قسم کے پھل ہوں اس کو بڑھا پالا جائے اور اس کے چھوٹے چھوٹے پھل ہوں تو (اچانک) اس باغ میں گرم ہوا کا ایک گولہ آئے جس میں آگ ہو اور وہ باغ جل جائے۔ (البقرہ: ۲۶۶)

سخت حاجت کے وقت باغ کے جل جانے کی مثال کی دو تقریریں

جو شخص صدق و خیرات کرنے کے بعد احسان بنائے اور ایذا پہنچائے اس کی محرومی کی ایک مثال پہلے البقرہ: ۲۱۳ میں دی گئی اور دوسری مثال اس آیت میں دی ہے۔ پہلی مثال میں یہ ذکر کیا تھا کہ کسی پختے پتھر پر مٹی ہو اور اس مٹی کو تیز بارش بہا کر لے جائے اس مثال میں یہ بتایا ہے کہ کسی شخص کا بہت حسین اور پھل دار باغ ہو وہ اس وقت بوڑھا ہو اور کمانے سے عاجز ہو اور اس پر چھوٹے چھوٹے بچوں کی پرورش کا بھی بوجھ ہو تو ظاہر ہے اس وقت اس کو باغ کی بہت سخت ضرورت ہوگی کیونکہ وہ خود بڑھا پکے کی وجہ سے کما نہیں سکتا، بچے جو ان نہیں جو اس کو کما کر لادیں بلکہ خود ان بچوں کی پرورش کی اس پر ذمہ داری ہے اب اچانک اگر وہ باغ کسی آگ والے گولے سے مل جائے تو اس کے نقصان اور محرومی کا کیا عالم ہوگا اسی طرح انسان اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے اور فقراء اور مساکین کو صدق و خیرات دے اور اس کو یہ امید ہو کہ آخرت میں جب وہ نیک عمل کرنے سے بالکل عاجز ہوگا اور اس کو نیکیوں پر اجمرد و ثواب کی سخت حاجت ہوگی اور کہیں اور کسی ذریعہ سے کسی نیکی کے ملنے کا امکان نہیں ہوگا اور اس کی واحد امید وہ صدقات و خیرات ہوں جو اس نے دنیا میں کیے تھے پھر اس کو اچانک معلوم ہو کہ اس نے جو ان صدقات پر احسان بنایا تھا اور فقراء کو ملنے دے کر ایذا پہنچائی تھی اس سے وہ تمام صدقات ضائع ہو چکے ہیں تو اس شخص کی محرومی کا کیا عالم ہوگا۔

اس مثال کی دوسری تقریر یہ ہے حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں:

امام عبد بن حمید نے عطاء سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے اس آیت کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا: اے امیر المؤمنین! اللہ نے یہ مثال بیان کی ہے کہ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ ساری عمر صالح اور نیک عمل کرتا رہے حتیٰ کہ جب وہ بوڑھا ہو جائے اس کی موت قریب آگئے اور اس کی بڑی کمزور ہو چکی ہو اور اس وقت اس کو اس بات کی سب سے زیادہ احتیاج ہو کہ اس کے اعمال کا خاتمہ نیکیوں پر ہو اور اس وقت وہ دوزخیوں کے سے بُرے کام کرنا شروع کر دے اور ایسے بُرے کام کرے جن سے اس کے سابقہ سارے نیک کام اور صالح عمل اکارت چلے جائیں اور ضائع ہو جائیں اور اس کی زندگی کے سارے نیک کاموں کا باغ اس آخری برائی سے جل کر راکھ ہو جائے اس مثال کا حضرت عمر پر بڑا گہرا اثر ہوا اور وہ حیران ہو گئے۔

اے پارا! مصنف اور اس کتاب کے قارئین کو ایسی برائی سے اپنی پناہ میں رکھنا جو زندگی کی ساری نیکیوں کو جلا ڈالے اور ہمیں حسن عاقبت سے محروم نہ کرنا اور ایمان اور اعمال صالحہ پر ہمارا خاتمہ کرنا مصنف اپنی زندگی کے آخری حصہ میں ہے اس کو اپنی پناہ اور ایمان میں رکھنا آمین!

امام طبرانی نے ”معجم اوسط“ میں اور امام حاکم نے ”صحیح سند“ کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے: اے اللہ! جب میرا بوڑھا ہو اور میری عمر کے انقطاع کا وقت ہو اس وقت مجھے اپنا سب سے وسیع رزق عطا فرما۔ (معجم اوسط، ص ۲۳۰ مطبوعہ مکتبۃ العارفین، ریاض ۱۴۰۵ھ)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا

اے ایمان والو! (اللہ کی راہ میں) اپنی کمائی سے اچھی چیزوں کو خرچ کرو اور ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم

أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ

نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی ہیں اور (اللہ کی راہ میں) اپنی ناپاکہ

تَنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْنُوا فِيهِ وَعَلِمُوا

اور ناپاکہ اشیاں خرچ دینے کا قصد نہ کرو جس کو تم خود بھی آنکھیں بند کیے بغیر لینے والے نہیں ہو اور یقین رکھو

أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَيِّدٌ ۖ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ

کہ اللہ بہت بے نیاز بہت تعریف کیا ہوا ہے O شیطان تم کو تنگدستی سے ڈراتا ہے

بِالْفُحْشَاءِ ۚ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ

اور تم کو بے حیائی کا عزم دیتا ہے اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور اپنے فضل کا وعدہ فرماتا ہے اور اللہ

وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ (۲۶۸) يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ

بڑی وسعت والا بہت جاننے والا ہے O وہ جسے چاہے حکمت عطا فرماتا ہے اور جسے

الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو

حکمت دی گئی تو بے شک اسے خیر کثیر دی گئی اور صرف عقل والے

الْأَلْبَابِ ۝ (۲۶۹) وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ

ی فصیحت قبول کرتے ہیں O اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اور تم جو

تَذَرْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهَا ۚ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۝ (۲۷۰)

بھی نذر مانتے ہو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے O

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَ

اگر تم علانیہ صدقات دو تو وہ کیا ہی خوب ہے اور اگر تم ان کو مخفی رکھو اور

تَوَاتَوْهَا الْفُقَرَاءُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّنْ

نقرا۔ کو دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اور (یہ صدق کرنا) تمہارے کچھ گناہوں کو مٹا دے گا

سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝۷۱ لَيْسَ عَلَيْكَ

اور تمہارے سب کاموں سے اللہ خبر رکھنے والا ہے ۝ (اے رسول!) انہیں ہدایت یافتہ

هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۖ وَمَا تُنْفِقُوا

کرنا آپ کے ذمہ نہیں ہے لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے اور تم جو

مِنْ خَيْرٍ فَلَا نَفْسُكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۖ

اچھی چیز خرچ کرتے ہو سو وہ تمہارے نفع کے لیے ہے اور تم صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہی خرچ کرتے ہو

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُّوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ۝۷۲

اور تم جو اچھی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے ان کا تم کو پورا اجر دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ

(یہ فقیروں) ان فقراء کا حق ہے جو خود کو اللہ کی راہ میں وقف کیے ہوئے ہیں جو (اس میں شدت اشتغال کی وجہ سے)

ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ

زمین میں سفر کی طاقت نہیں رکھنے والوں تک شخص ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے ان کو خوش حال

التَّعَقُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسَيِّئِهِمْ ۖ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ

سمجھتا ہے (اے مخاطب!) تم (ان میں) بھوک کے آثار دیکھ کر ان کو مسرت سے پہچان لو گے وہ لوگوں سے گھر گرا کر سوال

إِلْحَاقًا ۖ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝۷۳

نہیں کرتے اور تم جو اچھی چیز بھی (اللہ کی راہ میں) خرچ کرتے ہو بے شک اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے ۝

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا

جو لوگ رات اور دن میں خفیہ اور علانیہ اپنے مالوں کو خرچ

عَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ

کرتے ہیں ان کے رب کے پاس ان کے لیے اجر ہے اور نہ ان پر کوئی خوف ہو گا

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يُحْزَنُونَ ﴿۲۷۴﴾

اور نہ وہ غمگین ہوں گے ۰

صدقہ میں دیئے جانے والے مال کی صفات کا بیان

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صدقات اور خیرات کے متعلق چھ آیاتوں میں یہ بتایا تھا کہ صدقہ کرنے والے کی نیت میں اخلاص ہونا چاہیے اور لوگوں کو دکھانے اور سنانے کی غرض نہیں ہونی چاہیے اور صدقہ و خیرات کرنے کے بعد فقراء پر احسان بنانا چاہیے اور نہ طعنے دے کر انہیں اذیت پہنچانی چاہیے اور شخص صفاء باطن اور تزکیہ نفس کے لیے صدقہ اور خیرات کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آنے والی آٹھ آیاتوں (البقرہ: ۲۷۴-۲۷۷) میں بتایا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو مال دیا جائے اس مال کی صفت ایسی ہو کہ وہ رسی ناکارہ اور ناقابل استعمال نہ ہو نیز یہ فرمایا ہے کہ اللہ تمہیں اچھا مال دینے کا جو حکم فرما رہا ہے اس میں اس کی کوئی غرض نہیں ہے اس میں تمہارا ہی ناکارہ ہے اور آخرت میں تم کو اس کا پورا پورا اجر دے دیا جائے گا یہ شرطیکہ تم صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے صدقہ اور خیرات کرو نام و نمود کے لیے نہیں نیز یہ فرمایا ہے کہ تمہارے صدقات کے اصل میں مستحق وہ فقراء ہیں جنہوں نے خود کو علم دین کے حصول کے لیے وقف کیا ہوا ہے جو باوجود سخت ضرورت اور بھوک و پیاس کے اپنی خودداری کی وجہ سے کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے اور ان کی اس روش کی وجہ سے ناواقف لوگ انہیں خوشحال سمجھتے ہیں نیز یہ فرمایا ہے کہ اگر نیت درست ہو تو علانیہ اور خفیہ ہر طرح صدقہ و خیرات کرنا درست ہے اور صدقہ و خیرات کرنے والے آخرت میں کسی خوف سے دوچار ہوں گے نہ غم سے۔

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصار کے متعلق نازل ہوئی ہم لوگوں کے کھجوروں کے درخت تھے اور جس شخص کے پاس جتنی زیادہ یا کم کھجوریں درختوں سے اترتی تھیں وہ اسی حساب سے کھجوریں لاتا تھا کوئی شخص کھجوروں کا ایک گچھا لاتا کوئی دو گچھے لاتا اور ان کو مسجد میں لٹکا دیتے اور اہل العصف (وہ صحابہ جنہوں نے قرآن و حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے خود کو وقف کر لیا تھا اور وہ دن رات مسجد نبوی میں رہتے تھے) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک چوڑا ہوا دیا تھا اس وجہ سے ان کو اصحاب العصف کہا جاتا ہے صفہ کے معنی چوڑا ہے) کے پاس کھانا نہیں ہوتا تھا ان میں سے جب کسی کو بھوک لگتی تو وہ ان کھجوں پر لاشی مارتا تو اس سے آدھ کچی کھجوریں اور چھوڑے گر جاتے اور وہ ان کو کھالیتے ادھر لوگوں کو صدقہ اور خیرات میں خاص رغبت نہیں تھی وہ کھجوروں کے ایسے گچھے لے کر آتے جن میں سوکھی ہوئی رسی اور بے کار کھجوریں ہوتیں اور وہ ان کو لاکڑا لٹکا دیتے شب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی: اے ایمان والو! (اللہ کی راہ میں) اپنی پاکیزہ کمائی سے اچھی اور عمدہ چیزوں کو خرچ کرو اور ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی ہیں اور (اللہ کی راہ میں) ایسی ناکارہ اور ناقابل استعمال چیز دینے کا قصد نہ کرو جس کو تم خود بھی آنکھیں بند کیے بغیر لینے والے نہیں ہو۔ (جامع ترمذی ص ۲۷۵-۲۷۴) مطبوعہ دار خانہ تجارت کتب کراچی

اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس چیز کو صدقہ کرنا چاہیے جو فی نفسہ حلال اور طاهر ہو اور وہ چیز حلال اور جائز ذرائع سے حاصل کی گئی ہو جو چیز فی نفسہ حلال نہ ہو مثلاً مردار یا حرام جانور اس کا صدقہ کرنا جائز نہیں ہے یا وہ چیز فی نفسہ حلال ہو لیکن ناجائز ذرائع سے حاصل کی گئی ہو مثلاً سوڈر شوت یا کب حرام سے جو پیسہ حاصل ہو اس سے کوئی چیز خرید کر صدقہ کی جائے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے پائیزہ کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا اور اللہ صرف پائیزہ کو قبول فرماتا ہے تو اللہ اس صدقہ کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے پھر اللہ اس صدقہ کو پالنا (بڑھاتا) رہتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کو پالنا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ کھجور کا صدقہ پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۸۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۸ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والو! (اللہ کی راہ میں) اپنی کمائی سے اچھی چیزیں کو خرچ کرو۔ (الہجرہ: ۳۱)

حلال کمائی کی مدح اور برہنہ ضرورت اولاد کے مال سے کھانے کا جواز

حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں:

امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ بن یار رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے اچھا کب (کمائی) کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا: جائز تجارت اور اپنے ہاتھ سے کام کرنا۔

امام عبد بن حمید نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اپنی پائیزہ کمائی سے کھاؤ اور تمہاری اولاد تمہاری پائیزہ کمائی سے تمہاری اولاد اور ان کے اموال تمہاری ملکیت ہیں۔

امام احمد امام عبد بن حمید امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے عمدہ کھانا وہ ہے جس کو انسان اپنی کمائی سے کھائے اور انسان کی اولاد بھی اس کی کمائی سے۔

امام عبد بن حمید حضرت محمد بن مسکن رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے پاس مال بھی ہے اور میری اولاد بھی ہے اور میرے باپ کے پاس بھی مال ہے اور اس کی اولاد بھی ہے اور میرا باپ میرے مال سے لیتا ہے؟ آپ نے فرمایا: تم خود اور تمہارا مال تمہارے باپ کی ملکیت ہے۔

امام عبد بن حمید نے حسن سے روایت کیا ہے کہ والد اپنی اولاد کے مال سے جو چاہے لے سکتا ہے اسی طرح والد بھی اور اولاد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے والد کے مال سے اس کی مرضی کے بغیر کوئی چیز لے۔

امام عبد الرزاق اور امام عبد بن حمید نے زہری سے روایت کیا ہے کہ کوئی شخص بغیر ضرورت کے اپنی اولاد کا مال بالکل نہ لے اور ضرورت کے وقت دستور کے مطابق لے اور ابراہیم سے روایت ہے کہ کھانے کپڑے اور لباس کے علاوہ اور کچھ نہ لے۔ (الدر المنثور ج ۱ ص ۳۴۷ مطبوعہ مکتبۃ آیت اللہ العظمیٰ ایران)

حرام مال سے صدقہ کرنے کا وبال

حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں:

امام طبرانی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جس کی کمائی حرام ہے اس سے زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔

امام طبرانی نے ”معجم اوسط“ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جب کوئی شخص اپنی حلال کمائی سے حج کے لیے جاتا ہے اور سواری پر بیٹھ کر نما کرتا ہے: ”اللھم لیك“ تو آسمان سے فرشتہ ندا کرتا ہے: ”لیك و معديك“ تمہارا زور اور احاطہ ہے اور تمہاری سواری حلال ہے تمہارا حج مبرور ہے اس میں گناہ نہیں ہے اور جب کوئی شخص حرام کمائی سے حج کے لیے جاتا ہے اور سواری پر بیٹھتا ہے اور ”لیك اللھم لیك“ کہتا ہے تو آسمان سے فرشتہ ندا کرتا ہے: تمہارا ”لیك“ کہنا مقبول نہیں تمہارا سفر خرقہ حرام ہے تمہارا حج غیر مبرور ہے اور مقبول نہیں ہے۔

امام اصحابی نے ”الترغیب“ میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے حرام مال سے حج کیا اور ”لیك اللھم لیك“ کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: تمہارا ”لیك“ کہنا مردود ہے تمہارا حج مردود ہے۔ (الدر المنثور ج ۱ ص ۲۳۷ مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں کرتا اور چوری کے مال سے صدقہ قبول نہیں کرتا۔ (جامع ترمذی ص ۳۱ مطبوعہ نور محمد راج الطائیف کراچی)

اگر کسی شخص کے پاس ناجائز ذرائع سے حاصل شدہ مال ہو اور اس سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مال اصل مالگوں کو واپس کر دے اگر وہ فوت ہو چکے ہوں تو ان کے وارثوں کو واپس کر دے اور اگر ان کا پتا نہ ملے تو اس مال کو ان مالگوں کی طرف سے صدقہ کر دے اور یہ بھروسہ حال جائز نہیں ہے کہ وہ مال حرام سے زکوٰۃ ادا کرنے صدقات و خیرات اور حج اور عمرہ کرنے علامہ شامی لکھتے ہیں:

جس شخص نے کسی فقیر کو مال حرام سے کوئی چیز دی اور اس میں ثواب کی امید رکھی تو وہ کافر ہو جائے گا اور اگر فقیر کو معلوم ہو کہ اس کو مال حرام سے دیا ہے اور اس نے دینے والے کو عادی اور دینے والے نے آئین کی تو دونوں کافر ہو جائیں گے لیکن فقیر اس وقت ہوگی جب اس مال حرام کی حرمت قطعی ہو مثلاً سود یا خمر اور زانی آدمی۔

(رد المحتار ج ۲ ص ۳۱ مطبوعہ دارالایضاح و انوار العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والو! (اللہ کی راہ میں) اپنی کمائی سے اچھی چیزیں خرچ کرو اور ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی ہیں۔ (الفرقة ۲: ۲۶۷)

عشر کا بیان

اس آیت میں صدقات فرضیہ زکوٰۃ اور عشر ادا کرنے کا حکم دیا ہے امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: عبیدہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے متعلق پوچھا: اور ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی ہیں تو حضرت علی نے فرمایا: یعنی دانے (غله) پھل اور ہر وہ چیز جس پر زکوٰۃ ہے۔ (جامع البیان ج ۳ ص ۵۵-۵۴ مطبوعہ دارالمرکز بیروت ۱۳۰۹ھ)

چونکہ اس آیت میں اصلاً زمین کی پیداوار سے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے اس لیے ہم زکوٰۃ پیداوار پر عشر میں مذہب فقہاء بیان کر رہے ہیں۔

عشر کے نصاب میں فقہاء کے نظریات

غلہ اور پھلوں کی زکوٰۃ (عشر) کے نصاب میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل حدیث مذکور کی روشنی میں غلہ اور پھلوں کے لیے پانچ دین (تیس من) کو نصاب قرار دیتے ہیں۔ جس شخص کے کھیتوں اور باغات سے

پانچ وقت یا اس سے زائد پیداوار حاصل ہو جائے اس پر عشر واجب ہو گا اور جس شخص کی پیداوار پانچ وقت سے کم ہو اس پر عشر واجب نہیں ہو گا۔ اس کے برخلاف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمین کی پیداوار کے لیے کوئی نصاب مقرر نہیں ہے۔ غلہ، پھل اور سبزیوں کی زمین سے جس قدر پیداوار بھی حاصل ہو اس پر عشر یا نصف عشر دینا واجب ہو گا۔

عشر کے نصاب میں اترے شلّا شہ کا نظر یہ

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں: امام مالک امام ثوری امام اوزاعی امام ابن ابی لیلیٰ امام شافعی امام ابو یوسف امام محمد اور تمام اہل علم کا قول یہ ہے کہ پھلوں اور غلہ میں زکوٰۃ اس وقت واجب ہوتی ہے جب ان کی مقدار پانچ وقت کو پہنچ جائے البتہ امام ابو حنیفہ اور مجاہد کہتے ہیں کہ قلیل اور کثیر سب میں زکوٰۃ واجب ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں پر لیا ہے جس زمین کو بارش میرا ہے اس میں عشر ہے اور چونکہ زمین کی پیداوار میں سال گزرنے کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے اس لیے اس کا کوئی نصاب مقرر نہیں ہے اور ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پانچ وقت سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ حدیث خاص ہے اور امام ابو حنیفہ کی پیش کردہ حدیث عام ہے جس کی اس حدیث سے تخصیص کرنا واجب ہے۔

(المعنی ج ۲، ص ۲۹۶، مطبوعہ دار الفکر، دہلی، ۱۳۰۵ھ)

عشر کے نصاب میں امام ابو حنیفہ کا نظر یہ

امام ابو حنیفہ کا نظر یہ ہے کہ زرعی پیداوار کا کوئی نصاب نہیں ہے اور زمین سے جس قدر بھی پیداوار حاصل ہو اس پر عشر یا نصف عشر واجب ہے۔ امام ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِذَا دَخَلْتُمُ الْأَرْضَ فَإِنَّهَا لَكُمْ يَوْمَئِذٍ تَمْلِكُ

دخست کا پھل جب پھل دے تو اس سے کھاد اور اس کی کھائی کے دن اس کا حق ادا کرو۔ (الانعام: ۱۳۱)

اس آیت سے وجہ استدلال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھلوں سے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے پھلوں کا کوئی نصاب نہیں بیان کیا اس سے معلوم ہوا کہ رخت کے پھلوں پر مطلقاً عشر واجب ہے خواہ ان کی مقدار کثیر ہو یا قلیل نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مِنْ كُلِّ دِينٍ وَكُلُوا وَشَرُّوا حَالًا

اور جو کچھ زمین سے ہم نے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے (اللہ کی راہ میں خرچ کرو)۔ (البقرہ: ۱۷۷)

امام ابو حنیفہ کا استدلال یوں ہے کہ اس آیت میں ”ما“ عام ہے جس کا تقاضا ہے: زمین سے ہم نے جو بھی تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے خرچ کرو اور پانچ وقت والی حدیث خبر واحد ہے اور خبر واحد سے قرآن مجید کے عام کو خاص نہیں کیا جاسکتا کیونکہ خبر واحد قطعی ہے اور قرآن مجید کا عموم قطعی ہے اور قطعی دلیل سے قطعی تخصیص کرنا صحیح نہیں ہے۔

خبر واحد سے قرآن مجید کے عام کو خاص نہ کرنا امام ابو حنیفہ کا مشہورہ قاعدہ ہے اور یہ انتہائی دقت نظری اور باریک بینی پر مبنی ہے اس قاعدہ میں فرق مراتب ملحوظ رکھا گیا ہے اور قرآن مجید سے ثابت شدہ چیز کو حدیث شریف سے ثابت شدہ چیز پر ترجیح اور فوقیت دی گئی ہے۔ فقہ حنبلی کے متعدد احکام اس قاعدہ پر موقوف ہیں اور یہ صرف فقہ حنبلی کی خصوصیت ہے جب کہ دیگر ائمہ شافعی اس اصول کو پیش نظر نہیں رکھتے اور قرآن مجید کے عموم قطعی کی احادیث غیر متواترہ سے تخصیص کر کے قرآن مجید کو حدیث کے تابع کر دیتے ہیں اسی وجہ سے وہ آیت کریمہ ”اخْرُجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ“ کی پانچ وقت والی حدیث سے تخصیص کر دیتے ہیں۔

علامہ وثابانی مابکی لکھتے ہیں:

ہم آیت کریمہ کے عموم کے مقابلہ میں پانچ دس والی حدیث سے استدلال کرتے ہیں اور قرآن کریم کے عموم کی خبر واحد سے تخصیص کرنے میں اختلاف ہے۔ (اکمال انکال، ج ۳ ص ۱۱۰، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)
قرآن مجید کے علاوہ احادیث صحیحہ میں بھی زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم عام ہے امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو زمین بارش یا چشموں سے سیراب ہو یا دریائی پانی سے سیراب ہو اس پر عشر (۱/۱۰) ہے اور جس زمین کو کنوئیں کے پانی سے اونٹوں کے ذریعہ سیراب کیا جائے اس پر نصف عشر ہے (یعنی ۱/۲۰)۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۰۱، مطبوعہ دارالرحمۃ للطباعة کراچی ۱۳۸۱ھ)
اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلی اور کثیر کا فرق کیے بغیر مطلقاً زمین سے حاصل شدہ پیداوار پر عشر یا نصف عشر کا حکم عائد فرمایا اور یہ حدیث عموم قرآن کے مطابق ہے نیز امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس زمین کو دریا یا بارش سیراب کرے اس پر عشر (۱/۱۰) ہے اور جس زمین کو کنوئیں کے پانی سے اونٹوں کے ذریعہ سیراب کیا جائے اس پر نصف عشر (۱/۲۰) ہے۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۶۱، مطبوعہ دارالرحمۃ للطباعة کراچی ۱۳۸۱ھ)
امام ابو داؤد نے بھی اپنی اسانید کے ساتھ حضرت ابن عمر اور حضرت جابر رضی اللہ عنہم کی ان دونوں روایات کو ذکر فرمایا ہے۔ (سنن ابو داؤد ج ۱ ص ۱۳۵، مطبوعہ مطبعہ بیانی پاکستان لاہور للطباعة ۱۳۰۵ھ)

امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس زمین کو بارش یا چشمے سیراب کریں اس میں عشر ہے اور جس کو اونٹوں کے ذریعہ کنوئیں سے سیراب کیا جائے اس میں نصف عشر ہے۔

(سنن ابن ماجہ ص ۱۳۰، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

اس حدیث کے بعد امام ابن ماجہ نے حضرت جابر کی حدیث کو بھی اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

امام عبد الرزاق بن ہمام نے اپنی ”مصحف“ میں اس مضمون کی انیس احادیث روایت کی ہیں، ہم ان میں سے چند کا ذکر کر رہے ہیں۔

فقہاء بیان کرتے ہیں کہ معمر نے کہا: میں نے تمام (معتمر) لوگوں کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا فرمان دیکھا کہ جس زمین کو دریاوں اور ڈالوں کے ذریعہ کنوئیں کے پانی سے سیراب کیا جائے اس میں نصف عشر ہے (معتمر کہتے ہیں کہ میرے علم میں اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے) اور جس زمین کو بارش یا دریائی پانی سے سیراب کیا جائے اس میں عشر ہے معمر کہتے ہیں کہ میرے علم میں اس بات میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے۔

(المصنف ج ۲ ص ۱۳۲، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت للطباعة الادبی ۱۳۹۰ھ)

اس حدیث کو امام بیہقی نے بھی اپنی ”سنن“ میں روایت کیا ہے۔ (سنن بیہقی ج ۲ ص ۳۰، مطبوعہ نشر الملتان)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جس زمین کو دریائی پانی بارش اور چشمے سیراب کریں اس میں عشر ہے اور جس کو دریاوں کے ذریعہ کنوئیں کے پانی سے سیراب کیا جائے اس میں نصف

عشر ہے۔ (المصنف ج ۳ ص ۱۳۳ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت الطبعة ۱۱۰۱ د ۱۳۹۰ھ)

عاصم بن ضمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جس زمین کو بارش سیراب کرے اس میں عشر ہے اور جس زمین کو ڈول کے ذریعہ کوئیں سے سیراب کیا جائے اس میں نصف عشر ہے۔

(المصنف ج ۳ ص ۱۳۳ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت الطبعة ۱۱۰۱ د ۱۳۹۰ھ)

مجاہد بیان کرتے ہیں: زمین جس چیز کو بھی نکالے خواہ قلیل ہو یا کثیر اس میں عشر یا نصف عشر ہے۔

(المصنف ج ۳ ص ۱۳۹ مطبوعہ دارۃ القرآن کراچی الطبعة ۱۱۰۱ د ۱۳۹۰ھ)

حماد کہتے ہیں: ہر وہ چیز جس کو زمین نکالے اس میں عشر ہے یا نصف عشر ہے۔

(المصنف ج ۳ ص ۱۳۹ مطبوعہ دارۃ القرآن کراچی الطبعة ۱۱۰۱ د ۱۳۹۰ھ)

ابراہیم کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کو زمین نکالے اس میں زکوٰۃ ہے۔

(المصنف ج ۳ ص ۱۳۹ مطبوعہ دارۃ القرآن کراچی الطبعة ۱۱۰۱ د ۱۳۹۰ھ)

اسے خلاصہ جو پانچ وقتی سے کم میں زکوٰۃ کو واجب نہیں قرار دیتے قرآن کریم کی عمومی آیت اور ان تمام احادیث اور آثار کے تارک ہیں اور عمومی دلائل کے پیش نظر ان کا نظریہ صحیح نہیں ہے۔

پانچ وقتی والی احادیث کی اختلاف یہ تو جہ کرتے ہیں کہ یہ احادیث اسوئل تجارت پر محمول ہیں کیونکہ اس وقت پانچ وقتی (بارہ سو گلوگرام) دو سو درہم کے برابر ہوتے تھے اس لیے فرمایا کہ پانچ وقتی سے کم میں صدقہ نہیں ہے۔

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

عشری اور خراجی اراضی کی تعریفیں

جو زمین عشری ہو اس سے عشر (زمین کی پیداوار کا دسواں حصہ) لیا جاتا ہے اور جو زمین خراجی ہو اس سے خراج لیا جاتا ہے عشری ادا کی عبادت ہے اور یہ صرف مسلمانوں سے وصول کیا جاتا ہے اور خراج اصحاب غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے اور اس کی مختلف پیداوار کے اعتبار سے ادائیگی کی مختلف شرح ہے جس کی تفصیل ان شاء اللہ عتریب آ رہی ہے اگر مسلمان کسی خراجی زمین کو خرید لے تب بھی اس سے حسب سابق خراج ہی وصول کیا جائے گا عشری اور خراجی زمین کے بیان میں علامہ مرغینانی لکھتے ہیں:

ہر وہ زمین جہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہو یا جس زمین کو جنگ سے فتح کر کے مال غنیمت حاصل کرنے والوں (جہادین) میں تقسیم کر دیا ہو وہ زمین عشری ہے اور ہر وہ زمین جس کو جنگ سے فتح کیا گیا ہو اور وہاں کے رہنے والوں کو اسی زمین پر برقرار رکھا گیا ہو وہ زمین خراجی ہے اور اسی طرح اس زمین کا حکم ہے جہاں کے رہنے والوں سے صلح کر کے اس پر قبضہ کیا ہو اور کہ مکہ مکرمہ اس قاعدہ سے مستثنیٰ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنگ اور غلبہ سے فتح کیا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہیں رہنے دیا اور ان پر خراج مقرر نہیں کیا اور ”جامع صغیر“ میں مذکور ہے کہ ہر وہ زمین جس کو جنگ سے فتح کیا گیا ہو اور اس میں دیواؤں کا پانی پہنچتا ہو تو وہ خراجی زمین ہے اور اگر اس تک دیواؤں کا پانی نہ پہنچتا ہو اور اس زمین سے چشمہ نکالا جائے تو وہ عشری زمین ہے کیونکہ عشر کا تعلق اس زمین سے ہوتا ہے جس میں نشوونما ہو اور نشوونما کا تعلق اس زمین کے پانی سے ہے اس لیے عشر کے پانی یا خراج کے پانی سے سیرابی کا اعتبار کیا جائے گا۔

جس شخص نے کسی غیر آباد زمین کو آباد کیا تو امام ابو یوسف کے نزدیک اس زمین کے عشری یا خراجی ہونے میں اس کے

قرب کا اعتبار کیا جائے گا اگر وہ خراجی زمین کے قریب ہے تو خراجی ہے اور اگر عسری زمین کے قریب ہے تو عسری ہے اور امام محمد نے کہا: اگر اس نے اس زمین میں کوئیں کھود کر اس کے پانی کو سیراب کیا ہے یا اس زمین کے چشمے سے اس کو سیراب کیا ہے یا ان بڑے بڑے دریاؤں سے اس کو سیراب کیا ہے جن کا کوئی مالک نہیں ہے تو وہ زمین عسری ہے اسی طرح اگر اس زمین کو بارش کے پانی سے سیراب کیا ہے تو یہ بھی زمین عسری ہے اور اگر اس زمین کو نہریوں کی کھودی ہوئی نہروں سے سیراب کیا ہے تو وہ زمین خراجی ہے۔ (ہدایہ اہل سن ۵۹۱-۵۹۰، مطبوعہ شرکت ملیہ ملتان)

خراج کی مقدار کا بیان

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عراق کو فتح کرنے کے بعد ہر جریب (تیس گز زمین) پر ایک صاع (چار گز گرام نلہ) اور ایک درہم مقرر کیا تھا یہ شرطیکہ اس زمین میں پانی پہنچتا ہو اور جس زمین میں گڑی خربوزے اور دیکھن وغیرہ سبزیوں کی کاشت ہو اس میں ہر جریب پر پانچ درہم مقرر کیے اور جس زمین میں انگور کی بیللیں لگی ہوں یا گھوڑے کے درخت ہوں اس میں ہر جریب پر دس درہم مقرر کیے حضرت عمر نے صحابہ کی جماعت کے سامنے یہ شرح مقرر کی اور کسی نے اس پر انکار نہیں کیا اس لیے اس پر اجماع ہو گیا نیز اس لیے کہ کاشتکاری میں کم و بیش مشقت ہوتی ہے انگوروں کی بیل لگانے میں سب سے کم مشقت اور نلہ اگانے میں سب سے زیادہ مشقت ہے اور سبزیوں کی کاشت میں درمیانی مشقت ہے اور مشقت کے فرق کی وجہ سے وظیفہ خراج میں بھی تفریق کی گئی اور انگوروں کی بیل میں سب سے زیادہ یعنی دس درہم فی جریب وظیفہ مقرر کیا گیا اور نلہ کی کھیتی باڑی میں سب سے کم یعنی ایک صاع نلہ اور ایک درہم فی جریب مقرر کیا گیا اور سبزیوں کی کاشت میں درمیانی وظیفہ یعنی پانچ درہم فی جریب مقرر کیا گیا ان کے علاوہ زراعت کی دیگر اجناس مثلاً زعفران اور باغات (جن کے گرد چار دیواری ہو) میں کاشتکاری کی مشقت کے اعتبار سے خراج مقرر کیا جائے گا اور یہ امام کے اجتہاد پر موقوف ہے ہمارے مشائخ نے یہ کہا ہے کہ ان زمینوں سے پیداوار کے نصف سے زیادہ خراج لیا جائے کیونکہ کاشتکار نصف پیداوار سے زیادہ ادا کرنے کا تحمل نہیں ہو گا اگر کاشتکار امام کے مقرر کردہ خراج کو ادا کرنے کی استطاعت نہ رکھے تو بھر امام کو اس کی مقدار میں کمی کر دینی چاہیے۔

(ہدایہ اہل سن ۵۹۲-۵۹۱، مطبوعہ شرکت ملیہ ملتان)

ایک درہم ۳۰۶ گرام چاندی کے برابر ہے اور پانچ درہم ۱۵۰۴ گرام چاندی کے برابر ہیں اور دس درہم ۳۰۰۶ گرام چاندی کے برابر ہیں۔

اراضی پاکستان کے عسری ہونے کا بیان

جو زمینیں پاکستان کے زمینداروں کی ملکیت میں ہیں ان پر قطعیت کے ساتھ عسری یا خراجی ہونے کا حکم لگانا بہت مشکل ہے کیونکہ جب مسلمانین اسلام نے ابتداء ہندوستان کے اس حصہ کو فتح کیا تھا تو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان مسلمانین نے کون سی صورت اختیار کی تھی، بعض صورتیں عسری زمین کی ہیں اور بعض خراجی زمین کی اور جو زمینیں مسلمانوں کے زیر تصرف ہوں اور ان کے متعلق عسری یا خراجی ہونا یقینی اور متحقق نہ ہو ان کو عسری زمین پر محمول کیا جائے گا۔

علامہ شمس الدین نسفی لکھتے ہیں:

پردہ شہر جس کے رہنے والے پہ خوشی مسلمان ہوئے اس کی زمین عسری ہے کیونکہ مسلمانوں کے مسلمانوں پر وظیفہ (زمین کا محصول) مقرر کرنے کی ابتداء خراج سے نہیں کی جائے گی تاکہ مسلمان کو ذلت سے محفوظ رکھا جائے لہذا ان پر عشر ہو گا۔ (امسودہ دارالمنیر، ج ۱، ص ۱۳۹۸)

لہذا جب پاکستان بنا اور مسلمان مسلمانوں پر حاکم ہوئے تو یہاں کے کاشتکاروں سے زمین میں زراعت کرنے کے وظیفہ کی ابتدا بھی عشر سے کی جائے گی نہ کہ خراج سے کیونکہ عشر اصالتاً مسلمانوں کا فریضہ ہے اور خراج اصالتاً کافروں پر ہے۔ علامہ کاسانی لکھتے ہیں:

زمینیں وظیفہ (محمولی یا نکس) کی ادائیگی سے خالی نہیں ہیں اور یہ وظیفہ باعشر ہو گا یا خراج اور مسلمانوں کے زیر تصرف زمین میں عشر سے ابتدا کرنا اولیٰ ہے کیونکہ عشر میں عبادت کا معنی ہے خراج میں ذلت کا معنی ہے۔

(بدائع الصنائع ج ۲ ص ۵۷ مطبوعہ دارالکتاب المصریہ مکتبۃ النورانی ۱۳۰۰ھ)

اسی طرح حکومت پاکستان نے جو زمینیں مسلمانوں کو الاٹ کر دیں یا ان کو بطور عطیہ دیں یا کسی کارگزاری یا خدمت کے معاوضہ میں دیں وہ بھی عشری ہیں علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

جس زمین کو مال نیست حاصل کرنے والوں (مجاہدین) کے غیر میں ہماری حکومت تقسیم کرے وہ بھی عشری ہے کیونکہ مسلمان پر ابتداء خراج مقرر نہیں کیا جاتا۔ (رد المحتار ج ۳ ص ۲۵۴ مطبوعہ دارالاجیاء مصریہ بیروت ۱۳۷۰ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: شیطان تم کو تنگ دیتی ہے ڈراتا ہے اور تم کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور اپنے فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ (البقرہ: ۲۷۸)

بخل کو بے حیائی کے ساتھ تعبیر کرنے کی توجیہ

فقہاء کا معنی ہے حیاتی ہے اور اس آیت میں بخل پر بے حیائی کا اطلاق کیا گیا ہے کیونکہ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اس کی ضروریات سے زیادہ مال دیا ہے اور جب اس کے سامنے کوئی ضرورت مند سائل سوال کرے تو وہ اس کی ضرورت کو پورا کرے اور اس کو یہ خیال آئے کہ آخروہ بھی تو اپنی ضرورتوں کے لیے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے اور اللہ جب اس کو ضرورت سے زیادہ عطا کرتا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے سائل کو خالی ہاتھ لوٹانے سے حیا کرے اور جو انسان کسی کو صدقہ اور خیرات دینے کا ارادہ کرتا ہے شیطان اس کو مستقبل کی ضرورتیں یاد دلاتا ہے اور اس کو پیش آنے والی تنگ دستی یاد دلاتا ہے اس کو صدقہ دینے سے منع کرتا ہے اور اسے سائل کو بری طرح جھڑکنے کا حکم دیتا ہے اور اللہ صدقہ کرنے پر تم سے مغفرت اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے کہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور جتنا تم دو گے آخرت میں تم کو اس سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید میں ہے:

وَمَا آفَاقَتُمْ مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُعْطِيهِ ۚ وَهُوَ خَبِيرٌ
النَّبِيِّينَ ۝ (سبا: ۴۹)

حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں:

امام ترمذی شعبین سند کے ساتھ امام نسائی امام ابن جریر امام ابن المنذر امام ابن ابی حاتم امام ابن حبان اور امام بیہقی ”شعب الایمان“ میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابن آدم کے پاس ایک شیطان ہوتا ہے اور ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ شیطان اس کو شر سے ڈراتا ہے اور حق کی تکذیب کرتا ہے اور فرشتہ اس سے خیر کا وعدہ کرتا ہے اور حق کی تصدیق کرتا ہے پھر آپ نے یہ آیت پڑھی:

شیطان تم کو تنگ دیتی ہے ڈراتا ہے اور تم کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔

(الدر المنثور ج ۱ ص ۲۲۸ مطبوعہ مکتبۃ آیت اللہ العظمیٰ ایران)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ جسے چاہے حکمت عطا فرماتا ہے اور جسے حکمت دی گئی تو بے شک اسے غیر کثیر دی گئی۔

(البقرہ: ۲۶۹)

حکمت کے مصداق میں صحابہ اور فقہاء تابعین کے اقوال

علامہ ابو یوسف ائمہ کی لکھتے ہیں:

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ 'عجاب'، 'شاک' اور 'مقابل' نے کہا: حکمت سے مراد قرآن ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: قرآن مجید کے نافع اور منسوخ، حکم اور مشابہ اور مقدم اور مؤخر کی معرفت حکمت ہے۔ سدی نے کہا: حکمت سے مراد ثبوت ہے۔ ابراہیم ابو العالیہ اور قتادہ نے کہا: حکمت سے مراد فہم قرآن ہے کیونکہ نے عجاب سے روایت کیا: اس سے مراد علم اور فہم ہے ابن مسیح نے عجاب سے روایت کیا: اس سے مراد قول اور فعل کا درست ہونا ہے۔ حسن نے کہا: اس سے اللہ کے دین میں تقویٰ مراد ہے۔ روح بن انس نے کہا: اس سے مراد خشیت (خوف خدا) ہے ابن زید نے کہا: اس سے مراد اللہ کے حکم میں تفصل ہے شریک نے کہا: فہم ہے ابن قتیہ نے کہا: علم اور عمل کا مجموعہ ہے عجاب نے کہا: کتابت ہے ابن کثیر نے کہا: جس چیز کی صحت کی شکل گواہی دے فقیری نے کہا: اللہ کے احکام میں غور و فکر کرنا اور ان کا اعتبار کرنا نیز انہوں نے کہا: اللہ کی اطاعت، فقہ دین اور اس پر عمل کرنا عطاء نے کہا: مغفرت ابو عثمان نے کہا: وہ نور جس کی وجہ سے دوسرے اور الہام میں فرق ہو، قاسم بن محمد نے کہا: اپنی خواہشات کی بجائے حق کے مطابق فیصلہ کرنا، ہندار بن حسین نے کہا: سرعت کے ساتھ صحیح جواب دینا، حنفی نے کہا: کسی چیز کو صحت کی طرف لوٹانا، کسائی نے کہا: جس چیز سے روجوں کو سکون ملے اور یہ اقوال ہیں: ہر حال میں حق کی گواہی دینا، دین کی بہتری اور دنیا کی اصلاح کرنا، علم لدنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں نظر کرنا اور الہام کا مورد بننے کے لیے صفاء باطن کرنا، یہ سب یکساں ہیں۔ (المجلد ۲ ص ۶۸۳-۶۸۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۳ھ)

حکمت کی تعریف اور اس کی اقسام

حکمت کی دو قسمیں ہیں: حکمت نظری اور حکمت عملی، حکمت نظری کی یہ تعریف ہے کہ بشری طاقت کے مطابق خدائے اشياء کا اس طرح علم جو طرح وہ اشياء واقع میں ہیں اور حکمت عملی یہ ہے کہ انسان برے اخلاق کو ترک کرے اور اچھے اخلاق کو اپنائے اور ایک تعریف یہ ہے کہ بشری طاقت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے متعلق ہونا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام پر عمل کرنا اور آپ کے تمام افعال کی اتباع کرنا، حکمت عملی کی تین قسمیں ہیں: اگر اس کا تعلق ایک فرد کی اصلاح کے ساتھ ہو تو اس کو تہذیب اخلاق کہتے ہیں اور اگر اس کا تعلق ایک خاندان کی اصلاح کے ساتھ ہو تو اسے تہذیب منزل کہتے ہیں اور اگر اس کا تعلق ایک شہر یا ملک کی اصلاح کے ساتھ ہو تو اس کو سیاست کہتے ہیں۔

حکمت کے متعلق احادیث

حافظ بیہقی بیان کرتے ہیں:

امام احمد نے کتاب الزہد میں منقول سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے چالیس دن اللہ کے ساتھ اخلاص کیا اس کے قلب سے اس کی زبان پر حکمت کے جیسے پھوٹ پڑیں گے۔

امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حکمت مومن کی گم شدہ چیز ہے جہاں سے بھی حکمت ملے تو وہی اس کا زیادہ حق دار ہے۔

امام طبرانی نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لقمان نے اپنے

بیٹے سے کہا: اے بیٹے! علماء کی مجالس کو لازم رکھو اور علماء کا کلام سنو، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکمت کے نور سے مردہ دل کو اس طرح زندہ کر دیتا ہے جس طرح مردہ زمین تیز بارش سے زندہ ہو جاتی ہے۔

امام طبرانی نے ”معجم اوسط“ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کم علم بہت عبادت سے بہتر ہے اور کسی شخص کے فقیر ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور کسی شخص کے جاہل ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ (قرآن اور سنت کے خلاف) اپنی رائے کو پسند کرے۔

امام طبرانی نے ”معجم اوسط“ میں امام دارقطنی نے اور امام بیہقی نے ”شعب الایمان“ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دین میں فقہ حاصل کرنے سے افضل کوئی عبادت نہیں ہے اور ایک فقیر شیطان کے نزدیک ہزار عابدوں سے زیادہ سخت ہوتا ہے اور ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے اور اس دین کا ستون فقہ ہے اور حضرت ابو ہریرہ نے کہا: اگر میں ایک ساعت بیٹھ کر دین کا علم حاصل کروں تو یہ میرے نزدیک ساری رات جاگ کر عبادت کرنے سے بہتر ہے۔

امام طبرانی نے حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کو حج کرے گا پھر ان میں سے علماء کو الگ کرے گا پھر فرمائے گا: اے علماء کے گروہ! میں نے تمہیں ہزار دینے کے لیے تم میں اپنا علم نہیں رکھا تھا جاؤ! میں نے تم کو بخش دیا ہے۔

(الدر المنثور ج ۱ ص ۲۵۱-۲۵۰ مطبوعہ مکتبۃ بیت اللہ علمی، ایران)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اور تم جو بھی نذر ماننے ہو بے شک اللہ اس کو چاہتا ہے۔

(البقرہ: ۲۷۰)

نذر کا لغوی اور شرعی معنی اور نذر کی اقسام

علامہ فیروز آبادی نے لکھا ہے: نذر کا معنی ہے: تاوان، کسی چیز کو واجب کرنا، اللہ کے لیے منت ماننا۔

(القاموس المحیط ج ۲ ص ۱۹۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)

علامہ راغب اصفہانی نذر کا شرعی معنی بیان کرتے ہیں:

نذر یہ ہے کہ تم کسی کام کے ہونے کی بناء پر اپنے اوپر ایسی عبادت کو واجب کر لو جس کو تم پر واجب نہیں کیا گیا ہے۔

(المغربات ج ۱ ص ۲۸۷ مطبوعہ المکتبۃ الرضویا، ایران ۱۳۳۲ھ)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۖ (آل عمران: ۳۵)

جب عمران کی بیوی نے کہا: اے میرے رب! میں نے تیرے لیے نذر مانا ہے کہ میرے پیٹ میں جو آزاد کیا ہوا ہے (وہ خالص تیرے لیے ہے) تو اس کو میری طرف سے قبول فرما۔

(اے مریم!) تم کہنا: میں نے رحمان کے لیے (خاصی کے) روزہ کی نذر مانا ہے سو میں آج ہرگز کسی انسان سے بات نہیں کروں گی

فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا (مریم: ۲۶)

وَلَيْدُهُ أَتَانَا وَدَرَهُ (رواج: ۳۹)

اور ان پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے لیے مانی ہوئی نذروں کو پورا کریں۔

علامہ ابوالحیاء اندلسی لکھتے ہیں:

نذر کی دو قسمیں ہیں ایک قسم حرام ہے اور یہ ہر وہ نذر ہے جو اللہ کی اطاعت میں نہ ہو اور زمانہ جاہلیت میں زیادہ تر نذریں ایسی ہوتی تھیں اور دوسری قسم ہے صابح، یعنی کبھی کسی کام کے ساتھ مشروط ہوتی ہے اور کبھی مطلق ہوتی ہے مثلاً اگر میں فلاں مرض سے شفا پایا جاؤں تو میں ایک دینار صدقہ کروں گا (یہ نذر مشروط ہے) یا میں اللہ کے لیے ایک غلام آزاد کروں گا (یہ غیر مشروط ہے) اور کبھی نذر مطلق ہوتی ہے مثلاً اگر میں صحت مند ہو گیا تو میں صدقہ کروں گا۔

(المحرر الخلیفہ ج ۲ ص ۱۳۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۲ھ)

نذریں اور نذر باطل کا بیان

علامہ علاء الدین حصکفی حنفی لکھتے ہیں:

اکثر عوام جو فوت شدہ بزرگوں کی نذر ماننے میں ہیں اور اولیاء کرام کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان کے محارقات پر جو روپے نمونہ تھی اور تیل کی نذر ماننے میں وہ بالاجماع باطل اور حرام ہے جب تک ان چیزوں کو فقراء پر خرچ کرنے کا ارادہ نہ کیا جائے لوگ اس آفت میں بہت مبتلا ہیں خصوصاً ہمارے زمانہ میں۔

(در مختار علی حاشیہ رد المحتار ج ۲ ص ۱۳۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

علامہ ابن عابدین شامی حنفی اس کی تشریح میں لکھتے ہیں:

مثلاً کوئی شخص اولیاء اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اپنی نذر میں کہتا ہے: اے میرے سردار فلاں بزرگ! اگر میرا گم شدہ شخص واپس آ جائے یا میرا بیمار صحت مند ہو جائے یا میری حاجت پوری ہو جائے تو میں آپ کے لیے اتنا سونا یا چاندی یا کھانا یا موسم خیر یا تیل دوں گا۔ (المحرر الرافعی) یہ نذر کئی وجوہ سے باطل اور حرام ہے: (۱) یہ مخلوق کی نذر ہے اور مخلوق کی نذر باطل اور حرام ہے کیونکہ نذر عبادت ہے اور مخلوق کی عبادت جائز نہیں ہے (۲) جس کی نذر مانی گئی ہے وہ فوت شدہ ہے اور فوت شدہ شخص کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا (۳) اگر نذر ماننے والے کا یہ گمان ہے کہ وہ فوت شدہ شخص اللہ کے اذن کے بغیر قہراً کرنا ہے تو یہ اعتقاد کفر ہے ہاں! اگر اس نے یہ کہا کہ اے اللہ! میں میرے لیے نذر مانتا ہوں کہ اگر تو نے میرے مرے کو شفا دے دی یا میرے گم شدہ شخص کو ملنا دیا یا میری حاجت پوری کر دی تو میں سیدہ خدیجہ کے محراب پر بیٹھوں تو فقراء کو کھانا کھلاؤں گا یا امام شافعی یا امام ابیہ کے محراب پر بیٹھنے والے فقراء کو کھانا کھلاؤں گا یا اس نے ان کی مساجد کے لیے چٹائی اور روشنی کے لیے تیل یا دیگر کاموں کے لیے روپیہ دیا جس میں فقراء کا نفع ہو یہ نذر خاص اللہ کے لیے ہو اور شیخ کا ذکر صرف نذر کو خرچ کرنے کے عمل کے لیے ہوتا کہ اس محراب یا مسجد میں بیٹھنے والے فقراء اور مستحقین پر ان چیزوں کو خرچ کر دیا جائے تو اس اعتبار سے یہ نذر جائز ہے اور کئی غنی یا سید پر ان چیزوں کا خرچ کرنا جائز نہیں ہے اور جو نذر مخلوق کے لیے مانی گئی ہو اس کو پورا کرنا حرام ہے اور محراب کے متولی کے لیے اس کا لینا جائز نہیں ہے جب تک نذر ماننے والا اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نذر نہ مانے اور فقراء پر اس کو خرچ کرنے کی نیت نہ کرے۔ (رد المحتار ج ۲ ص ۱۳۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۰ھ)

صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی قدس سرہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

نذر عرف میں ہدیہ اور پیشکش کو کہتے ہیں اور شرع میں نذر عبادت اور قربت مقصودہ ہے اسی لیے اگر کسی نے گناہ کی نذر

کی توفیق پہنچ نہیں ہوئی، نذر خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے اور یہ جائز ہے کہ اللہ کے لیے نذر کرے اور کسی ولی کے آستانہ کے فقراء کو نذر کے لیے صرف کاغذ مقرر کرے مثلاً کسی نے یہ کہا کہ یارب! میں نے نذر مانی کہ اگر تو میرا فلاں مقصد پورا کر دے کہ فلاں بیمار کو تندرست کر دے تو میں فلاں ولی کے آستانہ کے فقراء کو کھانا کھلاؤں یا دہاں کے خدام کو روپیہ عیدہ دوں یا ان کی مسجد کے لیے تیل یا بوریا حاضر کروں تو یہ نذر جائز ہے۔ (رد المحتار) (خزانة العرفان ص ۳۱ مطبوعہ تاج مکتبی لندن ۱۳۸۰ء)
جواز کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کے لیے نذر مانے اور اس عبادت کا ثواب کسی بزرگ کو عطا کر دے۔
اردو لغات میں نذر کا معنی بدیہ اور نقد بھی ہے اور منت اور چڑھاوا بھی ہے۔ (تذکرہ اہل بیت ص ۹۵۹) لیکن عربی میں نذر کا وہی معنی ہے جس کو ہم نے ”قاسوس“ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔

امام مالک امام بخاری امام ابو داؤد امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے اللہ کی اطاعت کی نذر مانی ہے وہ اس کی اطاعت کرے اور جس نے اس کی معصیت کی نذر مانی ہے وہ اس کی معصیت کرے۔ امام مسلم امام ترمذی اور امام نسائی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نذر نہ مانا کرو کیونکہ نذر تقدیر سے مستثنیٰ نہیں کرتی، نذر تو صرف بخیل آدمی مانا ہے۔ (الدر المنثور ج ۱ ص ۲۵۱ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ طبعی ایران)
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اگر تم علانیہ صدقات دو تو وہ کیا ہی خوب ہے، اور اگر ان کو خفی رکھو اور فقراء کو دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اور (صدق کرنا) تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ (البقرہ: ۲۷۱)

علامہ ابوالحسن اندکی لکھتے ہیں:

صدقہ فرضیہ کو ظاہر کر کے دینا افضل ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہی مختار ہے، امام طبری نے اس پر اجماع نقل کیا ہے، اور قاضی ابوالحسن کا بھی یہی مختار ہے، نیز حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ نقلی صدقہ کو خفی طور پر دینا افضل ہے اور حضرت ابن عباس سے یہی مروی ہے کہ نقلی صدقہ کو خفیہ طور پر دینا علانیہ صدقہ سے ستر درجہ افضل ہے اور صدقہ فرضیہ کو علانیہ دینا خفیہ دینے سے پچیس درجہ افضل ہے۔ علامہ قرطبی نے کہا ہے کہ حضرت ابن عباس یہ بات اپنی رائے سے نہیں کہہ سکتے، اس لیے یہ اس پر محمول ہے کہ انہوں نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا، نذر جانے کے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں زکوٰۃ کو خفیہ طور پر دینا بھی احسن تھا، لیکن اب لوگ بدگمانی کرتے ہیں اس لیے زکوٰۃ کو ظاہر کر کے دینا افضل ہے۔ علامہ ابن عربی نے کہا ہے کہ خفیہ اور علانیہ صدقات کی ایک دوسرے پر افضلیت کے متعلق کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔

(المحرر المجلد ۲ ص ۶۸۹-۶۸۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۲ھ)

حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں:

امام بیہقی نے ”شعب الایمان“ میں مندرجہ کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خفیہ عمل علانیہ عمل سے افضل ہے اور جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی اقتداء کی جائے اس کے لیے علانیہ عمل افضل ہے۔

امام بخاری امام مسلم اور امام نسائی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سات آدمی اللہ کے سامنے میں ہوں گے، جس دن اللہ کے سامنے کے سو آدمی کا سایہ نہیں ہوگا، امام عادلؒ وہ وہو جو ان کی اللہ کی عبادت میں نشوونما ہوئی وہ شخص جس کا دل مسجد میں معلق رہتا ہے وہ دو آدمی جو اللہ کی محبت کی وجہ سے ملتے ہیں اور

اللہ کی محبت کی وجہ سے جدا ہوتے ہیں وہ شخص جس کو کسی خوب صورت اور معتقد عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے کہا: میں اللہ سے ڈرتا ہوں وہ شخص جس نے خفیہ صدقہ دیا حتیٰ کہ بائیس ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے اور وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا حتیٰ کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔

امام طبرانی نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جسکی کے کام بڑی آفتوں سے بچاتے ہیں اور خفیہ صدقہ کرنا اللہ کے غضب کو شہنشاہ کرتا ہے اور رشتہ داروں سے نیک سلوک کرنا عمر کو بڑھاتا ہے۔ امام ابو داؤد نے امام ترمذی نے شیخ سند کے ساتھ امام نسائی نے امام ابن خزیمہ نے امام ابن حبان نے اور امام حاکم نے شیخ سند کے ساتھ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین آدمیوں سے اللہ محبت رکھتا ہے اور تین آدمیوں سے اللہ بغض رکھتا ہے جن سے اللہ محبت رکھتا ہے وہ یہ ہیں: ایک شخص لوگوں کے پاس گیا اور اس نے ان سے محض اللہ کی وجہ سے سوال کیا اس کی ان سے قربت داری نہیں تھی ایک شخص ان کے پیچھے سے اٹھا اور اس کو خفیہ طور پر صدقہ دیا اللہ کے سوال اس صدقہ کا کسی کو علم نہیں تھا یا اس سائل کو علم تھا کچھ لوگوں نے رات کو سفر کیا اور ایک جگہ ٹھہر کر سو گئے ان میں سے ایک شخص رات کو اٹھا اور اللہ کو یاد کرنے لگا اور اس کی آیات تلاوت کرنے لگا ایک شخص کسی لشکر میں تھا ان کا دشمن سے مقابلہ ہوا انہوں نے دشمن کو شکست دے دی اس شخص نے آگے بڑھ کر مقابلہ کیا حتیٰ کہ وہ شہید ہو گیا یا فتح یاب ہو گیا اور جن تین لوگوں سے اللہ بغض رکھتا ہے وہ یہ ہیں: بوزہا زانی، منکر فقیر اور ظالم نوکر۔

امام ابن ماجہ نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: اے لوگو! موت آنے سے پہلے اللہ سے توبہ کرو اور مشغول ہو جانے سے پہلے نیک عمل کرو اور اللہ کو بہت یاد کر کے اس سے وصل کرو اور خفیہ اور علانیہ صدقہ دو تمہیں رزق دیا جائے گا تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہارا نقصان پورا کیا جائے گا۔

امام احمد امام ابن خزیمہ امام ابن حبان امام حاکم شیخ سند کے ساتھ اور امام بیہقی "شعب الایمان" میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن جب تک لوگوں کے درمیان فیصلہ ہوگا اس وقت تک ہر شخص اپنے صدقہ کے سائے میں رہے گا۔

امام طبرانی اور امام بیہقی نے "شعب الایمان" میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صدقہ کرنے والوں کے لیے ان کا کیا ہوا صدقہ قبر کی گرمی کو دور کرے گا اور قیامت کے دن مومن صرف اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا۔

امام ترمذی نے تخمین سند کے ساتھ اور امام ابن حبان نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صدقہ کرنا رب کے غضب کو شہنشاہ کرتا ہے اور بڑی موت کو دور کرتا ہے۔

امام طبرانی نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صدقہ برائی کے سز و دواؤں کو بند کرتا ہے۔

امام طبرانی نے حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان کا صدقہ عمر میں اضافہ کرتا ہے بڑی موت کو دور کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تکبر اور فخر کو دور کرتا ہے۔

(الدر المنثور ج ۵ ص ۳۵۵-۳۵۳ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ اسلامی، ایران)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اے رسول!) انہیں ہدایت یافتہ کرنا آپ کے ذمہ نہیں ہے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے۔ (البقرہ: ۲۵۲)

اِنَّ الَّذِیْ کُفِلَ صَدَقَاتِہٖ دِیْنِہٖ کَا جَوَازِ

امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مسلمان اپنے (نفل) صدقات اپنے مشرک رشتہ داروں کو نہیں دیتے تھے، اسی طرح انصار بنو قریظہ اور بنو نضیر کو صدقات نہیں دیتے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ اسلام لے آئیں تو یہ آیت نازل ہوئی کہ (اے رسول!) انہیں ہدایت یافتہ کرنا آپ کے ذمہ نہیں ہے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے۔

(جامع البیان ج ۳ ص ۶۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۹ھ)

اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ نفلی صدقات ذی کافروں کو دیئے جاسکتے ہیں یعنی جو کافر مسلمانوں کے ملک میں حکومت کی امان کے ساتھ رہتے ہیں وہ اہل ذمہ کے حکم میں ہیں، ان کو نفلی صدقات دیئے جاسکتے ہیں اور صدقات فرضیہ غیر مسلم کو دینا جائز نہیں ہے اور حرابی کافر کو کسی قسم کا صدقہ دینا جائز نہیں ہے۔

نیز اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ ہدایت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنا آپ کا فرض اور منصب نہیں ہے آپ کا کام صرف ہدایت کو پہنچانا اور بیان کرنا ہے قرآن مجید میں ہے:

قُلْ اِنَّمَا اُنذِرُكُمْ بِمَا کُنْتُمْ عَلَیْہِ غَافِلِیْنَ

اِنَّکُمْ لَکَیْلٌ (الشوری: ۲۸)

آپ کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، آپ کا منصب تو صرف دین کو پہنچانا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یہ (خیرات) ان فقراء کا حق ہے جو خود کو اللہ کی راہ میں وقف کیے ہوئے ہیں جو (اس میں شدت اختلاف کی وجہ سے) زمین میں سفر کی طاقت نہیں رکھتے۔ (البقرہ: ۲۵۳)

علامہ ابوالحیاء اندلسی لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس اور مقاتل نے کہا: یہ فقراء اہل صفہ تھے جنہوں نے خود کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر لیا تھا، ان کے پاس بالکل مال نہیں تھا، ان کی تعداد تقریباً چار سو تھی، مجاہد نے کہا: یہ قریش کے فقراء مہاجرین تھے، سعید بن جبیر نے کہا: یہ وہ صحابہ تھے جو مختلف غزوات میں زخمی ہو کر اپنا ہج ہو گئے تھے۔ نسائی نے اسی کو اختیار کیا ہے کہ وہ مرض کی وجہ سے زندگی کے کام کاج کرنے اور سفر کرنے سے معذور ہو گئے تھے، سدی نے کہا: کفار نے ان کو گھیرے میں لے لیا تھا، اور وہ کفار کے غلبہ کی وجہ سے گھر گئے تھے، قتادہ نے کہا: انہوں نے خود کو جہاد کے لیے وقف کر لیا تھا، لیکن فقر کی وجہ سے جہاد نہیں کر سکتے تھے، محمد بن فضل نے کہا: یہ وہ فقراء تھے جو اپنی بلند ہمت اور خودداری کی وجہ سے صرف اللہ سے دعا کرتے تھے اور کسی کے آگے دست سوال دراز نہیں کرتے تھے، دحسری نے کہا: یہ وہ فقراء تھے جو جہاد میں مشغول رہنے کی وجہ سے تجارت کرنے کے لیے زمین میں سفر نہیں کر سکتے تھے۔ (المحکم للحیاء ج ۳ ص ۶۹۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۲ھ)

ہر چند کہ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں ان فقراء کے متعدد مصداق بیان کیے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک مختار یہ ہے کہ ان فقراء سے مراد اہل صفہ ہیں جنہوں نے خود کو کلمہ دین کے حصول کے لیے وقف کیا ہوا تھا، یہ سزاوار صحابہ تھے جو مسجد نبوی میں رہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک چھوٹا چھوٹا چھائی بلند ہمت اور خودداری کی وجہ سے کسی کے آگے

دستِ مہال دراز نہیں کرتے تھے نہ انہوں نے اپنی وضع قطع مسکینوں اور درویشوں کی سی بنائی ہوئی تھی کہ ان کی ظاہری حالت قابلِ رحم ہو اور دیکھنے والا ان کو ضرورت مند سمجھ کر ان کی مدد کرے یہ صحابہ "خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر" کی عملی تصویر تھے یہ شدید ضروریات میں بھی اپنی سفید پوشی کو قائم رکھتے تھے اور اپنے چہرے سے اپنی بھوک اور پیاس کو ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے اور ان سے باتیں کرنے والا اور ان کی ظاہری حالت کو دیکھنے والا ان کو خوش حال اور شکم پر نکان کرنا تھا اس کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے امامِ زہدی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اصحابِ صفہ اہلِ اسلام کے مہمان تھے ان کا کوئی گھر نہیں تھا نہ مال اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے! میں بھوک کی شدت سے اپنے جگر کو ز میں سے لگائے رکھتا تھا اور بھوک کے غلبہ کے وقت اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تھا ایک دن میں ایک راستہ پر بیٹھا تھا جہاں سے لوگ گزر رہے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گزرے تو میں نے ان سے قرآن مجید کی ایک آیت کے متعلق پوچھا میں نے ان سے صرف اس لیے پوچھا تھا کہ شاید وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں اور مہمان بنا کر کھانا کھلائیں وہ گزر گئے اور مجھے نہیں لے گئے پھر حضرت عمر گزرے تو میں نے ان سے بھی قرآن مجید کی ایک آیت پوچھی ان سے بھی اسی لیے پوچھا تھا وہ بھی مجھے نہیں لے گئے پھر سیدنا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا آپ مجھے دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا: ابو ہریرہ! میں نے عرض کیا: لیک یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: میرے ساتھ آؤ اور جمل پر سے بھی آپ کے ساتھ گیا آپ گھر چلے گئے میں نے اندر آنے کی اجازت طلب کی آپ نے اجازت دے دی گھر میں دودھ کا ایک پیالہ تھا آپ نے پوچھا: یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ گھر والوں نے بتایا کہ بتادے لیے فلاں شخص نے دیے ہیں پھر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابو ہریرہ! میں نے عرض کیا: لیک! آپ نے فرمایا: جاؤ تم اہلِ صفہ کو بلاؤ وہ اہلِ اسلام کے مہمان ہیں! ان کا گھر بار ہے نہ مال ہے آپ کے پاس جب کوئی صدقہ آتا تھا تو آپ اس کو ان کے پاس بھیج دیتے تھے اور خود اس میں سے بالکل نہیں کھاتے تھے اور جب آپ کے پاس کوئی بدیہ آتا تھا تو آپ ان کے پاس بھی بھیجتے تھے اور خود بھی اس میں سے تناول فرماتے تھے مجھے آپ کا یہ فرماننا کو یاد رکھا میں نے سوچا: ایک پیالہ دودھ تمام اصحابِ صفہ کے مقابلہ میں کیا حیثیت رکھتا ہے! اب میں ان کو بلا کر لاؤں گا پھر فرمائیں گے: ان کو یہ دودھ پلاؤ! میرے لیے تو اس میں سے ایک قطرہ بھی نہیں پیئے گا اور مجھے یہ امید تھی کہ شاید آپ یہ سارا دودھ مجھے دے دیں گے لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سوا اور کوئی چارہ کار بھی نہیں تھا میں گیا اور ان کو بلا کر لا دیا وہ سب آ کر اپنی جگہ بیٹھ گئے آپ نے فرمایا: ابو ہریرہ! یہ پیالہ اور ان کو پیش کرؤ میں نے وہ پیالہ لیا اور ان میں سے ایک شخص کو پلا دیا اس نے اس پیالے سے دودھ پیا حتیٰ کہ وہ سیر ہو گیا پھر میں نے دوسرے کو پلا دیا حتیٰ کہ اخیر میں میں اس پیالہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا اور تمام اصحابِ صفہ سیر ہو کر چلی چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ کے کمرے سے باہر رکھ دیا پھر آپ سہرا کھا کر مسکرائے اور فرمایا: اے ابو ہریرہ! یہ میں نے پیا آپ نے فرمایا: (اور) یہ میں نے پیا میں اسی طرح بیٹھا رہا اور آپ فرماتے رہے: یہی حتیٰ کہ میں نے کہا: اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے! اب بالکل غنجانش نہیں ہے آپ نے وہ پیالہ لیا اللہ کی حمد کی اور ہم اللہ پڑھ کر پی لیا۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

(جامع ترمذی ص ۳۵۷-۳۵۸ مطبوعہ دار کما لہ تجارت کتب النہری)

اس حدیث سے یہ واضح ہو گیا کہ اصحابِ صفہ وہ فقراء و صحابہ تھے جن کا گھر بار تھا نہ ان کے پاس مال و منال تھا انہوں نے علمِ دین کے حصول کے لیے خود کو وقف کیا ہوا تھا وہ سخت بھوک و پیاس کے عالم میں بھی کسی کے آگے دستِ مہال دراز

نہیں کرتے تھے اور ان کی ظاہری حالت سے ان کی اندرونی کیفیات کا اندازہ نہیں ہوتا تھا قرآن مجید کے بیان کردہ اوصاف انہی پر پوری طرح صادق آتے تھے نیز حسب ذیل احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ اس آیت کا مصداق اصحاب صفہ ہی تھے۔

حافظ بیہقی بیان کرتے ہیں:

امام ابن المنذر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اس آیت سے مراد اصحاب صفہ ہیں۔
امام بخاری اور مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا:
جاؤ اصحاب صفہ کو بلاؤ اور اصحاب صفہ اسلام کے مہمان تھے ان کا گھر تھا ان کے پاس مال تھا جب آپ کے پاس کوئی صدقہ آتا تو آپ ان کے پاس بھیج دیتے اور خود اس سے تناول نہیں فرماتے تھے اور جب آپ کے پاس کوئی ہدیہ آتا تو ان کے پاس بھی بھیجتے اور خود بھی تناول فرماتے۔

امام ابونعیم نے ”حلیۃ“ میں حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تو کچھ لوگ بھوک کی شدت سے قیام کے دوران گر پڑتے تھے یہ اصحاب صفہ تھے دیہاتی لوگ ان کو بھون گمان کرتے تھے۔

امام ابن سعد، عبد اللہ بن احمد اور امام ابونعیم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اصحاب صفہ کی تعداد ستر تھی ان میں کسی کے پاس چادر نہیں تھی۔

امام محمد بن سعد نے مجھ میں کتب ترمذی سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت اصحاب صفہ کے متعلق نازل ہوئی ہے ان کا گھر میں کوئی گھر تھا نہ کوئی قبیلہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ان پر صدقہ کرنے کی ترغیب دی ہے۔

(الدر المنثور ج ۱ ص ۳۵۸ مطبوعہ مکتبۃ آیت اللہ العظمیٰ ایران)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: نادانف شخص ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے ان کو خوش حال سمجھتا ہے اے مخاطب تم (ان میں بھوک کے آثار دیکھ کر) ان کو صورت سے پہچان لو گئے وہ لوگوں سے گزر کر سوال نہیں کرتے۔ (البقرہ ۲۷۳)

گداگری کی مذمت اور سوال نہ کرنے کی فضیلت میں احادیث

حافظ بیہقی بیان کرتے ہیں:

امام بخاری، امام مسلم، ابوداؤد، امام نسائی، امام ابن المنذر، امام ابن ابی حاتم اور امام ابن مردودہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ شخص مسکین نہیں ہے جس کو ایک گھوڑا یا دو گھوڑا یا دو بک لقمہ یا دو لقمے تو لیا دیں مسکین تو صبر، وہ شخص ہے جو سوال کرنے سے باز رہے اور اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو: وہ لوگوں سے گزر کر سوال نہیں کرتے۔

امام بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے اپنے فاقہ یا اپنے گھر والوں کے فاقہ کے بغیر سوال کیا قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس پر فاقوں کا دروازہ کھول دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔

امام طبرانی نے ”معجم اوسط“ میں حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے بلا ضرورت سوال کیا قیامت کے دن اس کے چہرے پر خراشیں پڑی ہوں گی۔

امام ابن ابی شیبہ امام مسلم اور امام ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے مال بڑھانے کے لیے سوال کیا وہ صرف انگاروں کا سوال کر رہا ہے، کم سوال کرے گا زیادہ۔
امام احمد امام ابوداؤد امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو آدمی مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے سوال نہیں کرے گا میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔

امام بخاری امام مسلم ابوداؤد امام ترمذی اور امام نسائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی شخص کثرت مال سے غنی نہیں ہوتا بلکہ غنی وہ شخص ہے جس کا دل غنی ہو۔
امام طبرانی نے "معجم اوسط" میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم حرص کرنے سے بچو، کیونکہ حرص ہی درحقیقت فقر ہے اور اس بات سے بچو کہ تم سے معذرت کی جائے۔

امام ابن ابی شیبہ امام بخاری اور امام ابن ماجہ نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص رسی سے لکڑیوں کا ایک گٹھا باندھ کر اپنی کمر پر لادے اور اس کو فروخت کر کے سوال کرنے سے بچے وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے وہ اس کو دین یا منع کر دیں۔

امام احمد امام ابویوسف امام ابن حبان امام طبرانی اور امام حاکم نے صحیح سند کے ساتھ حضرت خالد بن عدی الجعفی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کے پاس اس کے بھائی کی طرف سے کوئی چیز بغیر کسی طمع اور بغیر کسی سوال کے پہنچی ہو وہ اس کو قبول کر لے یہ اس کو اللہ نے رزق عطا کیا ہے۔

(الدر المنثور ج ۱ ص ۳۶۸-۳۵۸ مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

سوال کرنے کی حد و آواز

علامہ علاء الدین ہسکفی حنفی لکھتے ہیں:

جس شخص کے پاس ایک دن کا کھانا ہو یا اتنی بدنی طاقت ہو کہ وہ محنت مزدوری کر کے ایک دن کی خوراک حاصل کر سکے اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے اور اگر وہ اپنے دامن کو یہ علم ہو اور اس کے باوجود وہ اس کو دے تو وہ گناہگار ہوگا کیونکہ وہ حرام کام میں مدد کر رہا ہے اور اگر وہ شخص طلب علم دین یا جہاد میں مشغول ہو اور وہ کمزور کا سوال کرے تو جائز ہے بشرطیکہ اس کو کمزوری کی ضرورت ہو۔ (در مختار علی حاشیہ رد المحتار ج ۳ ص ۶۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

علامہ شامی لکھتے ہیں:

جس شخص کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے اس کے سوال پر اس کو دینا تو حرام ہے، لیکن جو شخص صاحب نصاب نہ ہو اس کو اس کے سوال کے بغیر یہ طور صدق اور خیرات کے دینا جائز ہے اور کار کا ثواب ہے اور جو شخص صاحب نصاب ہو اس کو بظہور طریقہ اور بہرہ کے دینا جائز ہے۔ (رد المحتار ج ۳ ص ۶۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ج ۲ ص ۱۴۰)

مسجد میں مسائل کو دینے کی شہادت

ہمارے زمانہ میں لوگ مسجدوں میں آکر سوال کرتے ہیں اور بعض علماء ایسے سوال کرنے والوں کو مطلقاً منع کرتے ہیں لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔

علامہ ہسکفی حنفی لکھتے ہیں:

مسجد میں سائل کو دینا مکروہ ہے ہاں! اگر وہ لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے تو پھر قول بخار کے مطابق وہ مکروہ نہیں ہے اسی طرح ”اختیار“ اور ”مواہب الرحمن“ میں مذکور ہے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز کی حالت میں انگوٹھی صدقہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عرق میں قرآن کی آیت نازل کی: جو لوگ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔

(در مختار علی حاشیہ رد المحتار ج ۵ ص ۲۸۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

علامہ ابن عابدین شامی حنفی لکھتے ہیں:

”اختیار“ میں مذکور ہے کہ اگر سائل نمازیوں کے آگے سے گزرتا ہے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہے تو اس کو دینا مکروہ ہے کیونکہ یہ لوگوں کو ایذا دینے پر معاونت ہے، حتیٰ کہ کہا گیا ہے کہ اس طرح ایک پیسہ دینے کا کفارہ ستر پیسے بھی نہیں ہو سکتا، علامہ طحاوی نے کہا ہے کہ یہ کراہت نمازیوں کی گردنیں پھلانگنے کی وجہ سے ہے جس کو ایذا لازم ہے اور جب وہاں گزرنے کے لیے کشادہ جگہ ہو تو پھر کوئی کراہت نہیں ہے جیسا کہ اس عبارت کے مفہوم مخالف سے معلوم ہوتا ہے۔

(رد المحتار ج ۵ ص ۲۸۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت: ۱۳۷۷ھ)

علامہ ابن بزار کردی احکام مسجد کے بیان میں لکھتے ہیں:

جو ممکن کھانے میں فضول خرچی کرتے ہوں اور گزرا کر مانگتے ہوں ان کو دینے سے بھی اجر ملے گا، لیکن اگر کسی معین شخص کے متعلق معلوم ہو کہ وہ فضول خرچی کرتا ہے اور گزرا کر مانگتا ہے تو پھر اس کو دینے سے اجر نہیں ہوگا۔

(فتاویٰ برازی علی حاشیہ ایضاً ج ۶ ص ۲۵۸-۲۵۹ مطبوعہ مطبعہ کبریٰ امپریہ بریلوئی، بریلوئی ۱۳۱۰ھ)

خلاصہ یہ ہے کہ جو سائل مسجد میں نمازی کے آگے سے گزرے یا نمازیوں کی گردنیں پھلانگے یا گزرا کر سوال کرے یا اس کے متعلق دینے والے کو معلوم ہو کہ یہ فضول خرچی کرتا ہے یا اس کو معلوم ہو کہ اس کے پاس ایک دن کی خوراک ہے یا یہ شخص صحت مند ہے اور محنت مزدوری کر کے کما سکتا ہے اس کے سوال پر اس کو دینا جائز نہیں ہے، اور اگر یہ موانع اور عوامل نہ پائے جائیں تو اس سائل کو مسجد میں دینا جائز ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو لوگ رات اور دن میں خیرہ اور علانیہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ان کے رب کے پاس ان کے لیے اجر ہے اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ تنگیں ہوں گے (البقرہ: ۲۷۴)

خیرہ اور علانیہ صدقہ کی آیت کے شان نزول میں متعدد اقوال

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے صدقہ کرنے کی بار بار ترغیب دی ہے اب یہ فرما رہا ہے کہ صدقہ کرنے کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے، دن اور رات کے کسی بھی وقت میں خیرہ یا علانیہ صدقہ کیا جا سکتا ہے اس آیت کے شان نزول میں متعدد اقوال ہیں حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں۔

امام ابن المنذر، امام ابن ابی حاتم اور امام واحدی، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے اللہ کی راہ میں گھوڑا باندھا اور اس کا یہ عمل دکھانے اور ستانے کے لیے نہیں تھا تو وہ اس آیت کا مصداق ہے۔

امام عبد الرزاق، امام عید بن حیدر، امام ابن جریر، امام ابن المنذر، امام طبرانی اور امام ابن عساکر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی ان کے پاس چار درہم تھے ایک درہم انہوں نے رات میں خرچ کیا، ایک دن میں ایک خیرہ اور علانیہ۔

امام ابن جریر اور امام ابن المنذر نے قتادہ سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جو اللہ کی

راہ میں صدقات فرمیں خرچ کرتے ہیں وہ اسراف کرتے ہیں زندگی کرتے ہیں بے فساد کرتے ہیں۔

امام ابن ابی حاتم نے ضحاک سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت زکوٰۃ کی فرضیت سے پہلے نازل ہوئی تھی۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت سورہ توبہ سے پہلے نازل ہوئی تھی جب سورہ توبہ میں صدقات غرضہ اور ان کی تفصیل نازل ہوئی تو تمام حدیثات اس تفصیل کے مطابق خرچ کیے جانے لگے۔

(الدر المختار ج ۱ ص ۳۱۳، مکتبۃ المدینہ، ممبئی، ایران)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ

جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قنات کے دن صرف اس شخص کی طرح کھڑے

الَّذِي يَخِطُّهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ

ہوں گے جس کو شیطان نے چھو کر مخلوق کو اس کر دیا ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں

قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

نے کہا تھا کہ بیچ سود ہی کی مثل ہے اور اللہ نے بیچ کو حلال کیا ہے اور سود

الرَّبُّوَ طَمُنْ جَاءَكَ مَوْعِدٌ مِّنْ رَبِّكَ فَإِنَّهُ كَانَ مَا

کو حرام کہا ہے سو جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آگئی پس وہ (سود سے) باز

سَلَفٌ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ

آگیا تو جو کچھ وہ پہلے لے چکا ہے وہ اس کا ہو گیا اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اور جس نے دوبارہ اس کا اعادہ کیا تو وہی اوّل

التَّارِجُ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٤٥﴾ يَسُبُّوا اللَّهَ الرَّبَّ أَوْ يُرِي

دو زنی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے O اللہ سو کو مشائخا ہے اور صدقات کو

الْصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٧٤﴾ إِنَّ الَّذِينَ

بڑھاتا ہے اور اللہ کسی ناشکرے گنہگار کو پسند نہیں کرتا ۝ بے شک جو لوگ

أَمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ

ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کئے اور نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دیتے رہے

أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۲۷۵﴾

ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے O

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور باقی ماندہ سود کو چھوڑ دو

إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۲۷۶﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ

اگر تم مؤمن ہو O پس اگر تم ایسا نہ کرو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے

اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ دُورٌ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ

اعلان جنگ سن لو اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے اصل مال تمہارا حق ہیں نہ تم ظلم کرو

وَلَا تَظْلِمُونَ ﴿۲۷۷﴾ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے O اور اگر (مقرض) تنگ دست ہے تو اسے اس کی فراخ دستی تک مہلت دو

وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۲۷۸﴾ وَاتَّقُوا

اور (قرض کو معاف کر کے) تمہارا صدقہ کرنا زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو O اور اس دن

يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا

سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا

كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ ﴿۲۷۹﴾

بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا O

صدقہ کے بعد سود کی آیات ذکر کرنے کی مناسبت

اس سے پہلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں صدقہ دینے کا ذکر کیا تھا اور اب ان آیتوں میں سود کو حرام کرنے کا ذکر فرما رہا ہے صدقہ میں انسان کسی ظاہری اور دنیاوی معاوضہ کے بغیر ضرورت مند کو اپنے مال سے کچھ دیتا ہے اور اپنے مال کو کم کرتا ہے جب کہ سود میں انسان ضرورت مند کو قرض دے کر ایک مدت معینہ کے بعد اس سے اصل رقم سے ایک مہینہ زیادتی کو وصول کرتا ہے اور اپنے مال کو بڑھاتا ہے صدقہ دینے والا بلا معاوضہ اپنا مال دیتا ہے اور سود کھانے والا بلا معاوضہ دوسرے کا مال لیتا ہے صدقہ دینے والے کے مال میں اللہ برکت دیتا ہے اور سود کھانے والے کی برکت مٹاتا ہے صدقہ دینے والے کی

نظر صرف آخرت پر ہوتی ہے اور سود لینے والے کی نظر صرف دنیا پر ہوتی ہے صدقہ کا باعث خدا ترسی اور ہمدردی ہے اور سود کا محرک خدا سے بے خوفی اور خود غرضی ہے صدقہ دینے والا مشکلات میں مبتلا لوگوں کو سہارا دیتا ہے اور سود کھانے والا مصیبت کے مارے لوگوں کی رگوں سے خون نہچوڑھتا ہے یوں سود کھانا صدقہ دینے کی مکمل ضد ہے اور ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے اس وجہ سے قرآن مجید ایمان کے بعد کفر کا نور کے بعد ظلمت کا اور جنت کے بعد دوزخ کا ذکر فرماتا ہے اور پہاں پر صدقہ کے بعد سود کا ذکر فرمایا ہے سود لینے کو سود کھانے سے تعبیر فرمایا ہے کیونکہ جو چیز لے لی جائے اس کی واپسی کا امکان ہوتا ہے اور جو چیز کھائی جائے اس کی واپسی کا کوئی امکان نہیں رہتا اس سے کسی چیز کی وصول یا بی کا شدید ہونا ظاہر ہوتا ہے اسی لیے سود لینے والوں کو سود خور کہا جاتا ہے سود کو عربی میں ربا کہتے ہیں ہم اس ربا کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کریں گے پھر ربا کی دو قسمیں ربا النسیئہ اور ربا الفضل بیان کریں گے ربا الفضل میں اتنا ربا بچہ کی بیان کردہ علت پر سیر حاصل بحث کریں گے ربا الفضل کی حرمت کی وجہ بیان کریں گے اور نیک کے سود کے مجوزین کے دلائل بیان کریں گے ان کے شبہات کے جوابات پیش کریں گے زار الحرب میں سود کی بحث کا اور دارالکفر میں کافروں کے مال ہزپ کرنے کا ذکر کریں گے اس کے بعد اس رکوع کی آیات کی تفسیر بیان کریں گے فقہ قول وباللہ التوفیق۔

ربا کا لغوی معنی

نفت میں ربا کے معنی زیادتی ہو ہوتی اور پاندری ہیں علامہ زہیری لکھتے ہیں کہ علامہ راغب اصفہانی نے کہا ہے کہ اصل مال پر زیادتی کو ربا کہتے ہیں اور زنا جانے نہ کہا ہے کہ ربا کی دو قسمیں ہیں ایک ربا حرام ہے اور دوسرا حرام نہیں ہے۔ ربا حرام ہر وہ قرض ہے جس میں اصل رقم سے زیادہ وصول کیا جائے یا اصل رقم پر کوئی منفعت لی جائے اور یا غیر حرام یہ ہے کہ کسی کو ہدیہ دے کر اس سے زیادہ لیا جائے۔ (تاج المعری شرح القاموس ج ۱ ص ۱۰۳ مطبوعہ المطبعۃ الشریعہ بمصر ۱۳۰۶ھ)

علامہ عینی نے "شرح المہذب" کے حوالے سے لکھا ہے کہ ربا کو الف وادو یا تینوں کے ساتھ لکھنا صحیح ہے یعنی ربا روا اور ربا۔ (عمدة القاری ج ۱ ص ۱۹۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۳۸ھ)

ربا کا اصطلاحی معنی

اصطلاح شرع میں ربا کی دو قسمیں ہیں: ربا النسیئہ (اس کو ربا القرآن بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کو قرآن مجید نے حرام کیا ہے) اور ربا الفضل (اس کو ربا اللہ بھی کہتے ہیں)۔ ربا الفضل یہ ہے کہ ایک جنس کی چیزوں میں دست بدست زیادتی کے عوض بیع ہو مثلاً چار کلوگرام گندم کو نقد آٹھ کلوگرام گندم کے عوض فروخت کیا جائے۔ ربا الفضل کن چیزوں میں ہے اس میں اتنا ربا بچہ کا اختلاف ہے جس کو ان شاء اللہ ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ ربا النسیئہ یہ ہے کہ ادھار کی میعاد پر معین شرح کے ساتھ اصل رقم سے زیادہ وصول کرنا یا اس پر نفع وصول کرنا۔ آج کل دنیا میں جو سود رائج ہے اس پر بھی یہ تعریف صادق آتی ہے۔

علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں: علامہ ابن اثیر نے کہا ہے کہ شریعت میں ربا بغیر عقد بیع کے اصل مال پر زیادتی ہے اور ہمارے نزدیک ربا یہ ہے کہ مال کے بدلے مال میں جو مال بلا عوض لیا جائے مثلاً کوئی شخص دس درہم کو گیارہ درہم کے بدلے میں فروخت کرے تو اس میں ایک درہم زیادتی بلا عوض ہے۔ (عمدة القاری ج ۱ ص ۱۱۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۳۸ھ)

علامہ ابن اثیر نے جو تعریف کی ہے وہ ربا النسیئہ پر صادق آتی ہے اور علامہ عینی نے جو تعریف کی ہے وہ ربا الفضل پر بھی اس لیے صادق نہیں آتی کیونکہ اس میں ادھار کا ذکر نہیں ہے اور چونکہ اس میں حرافت کی قید نہیں ہے اس لیے ربا الفضل پر بھی

صادق نہیں آتی۔

ربا النسیئہ کی صحیح اور واضح تعریف امام رازی نے کی ہے، لکھتے ہیں: ربا النسیئہ زمانہ جاہلیت میں مشہور اور معروف تھا۔ وہ لوگ اس شرط پر قرض دیتے تھے کہ وہ اس کے عوض ہر ماہ (یا ہر سال) ایک مہینہ رقم یا کریں گے اور اصل رقم مقرض کے ذمہ باقی رہے گی، مدت پوری ہونے کے بعد قرض خواہ مقرض سے اصل رقم کرا اور اگر مقرض اصل رقم ادا نہ کر سکا تو قرض خواہ مدت اور سود دونوں میں اضافہ کر دیتا، یہ وہ رہا ہے جو زمانہ جاہلیت میں رائج تھا۔

(تفسیر کبیر ج ۲ ص ۲۵۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت الطبعة الثانیة ۱۳۹۸ھ)

ربا الفضل کی تعریف اور اس کی علت کے متعلق مذاہب اربعہ

ربا الفضل یہ ہے کہ ایک مخصوص مال کو اس کی مثل سے نقد یا دینی کے ساتھ یا ادھار فروخت کیا جائے مثلاً پانچ کلو گرام گندم کو دس کلو گرام گندم کے عوض نقد فروخت کیا جائے یا پانچ کلو گرام کو پانچ کلو گرام گندم کے عوض ایک سال کے ادھار پر فروخت کیا جائے اس کو ربا اللہ عت بھی کہتے ہیں، کیونکہ امام مسلم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سونا سونے کے عوض چاندی چاندی کے عوض گندم گندم کے عوض جو جو کے عوض، کھجور کھجور کے عوض، نمک نمک کے عوض برابر برابر فروخت کرو اور نقد بہ نقد اور جب یہ اجناس مختلف ہو جائیں تو پھر جس طرح چاہو فروخت کرو یہ شرطیکہ نقد بہ نقد ہوں اور ایک روایت میں ہے: جس نے زیادہ لیا یا زیادہ دیا اس نے سودی کارہ بار کیا۔ دینے والا اور لینے والا دونوں برابر ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ ایک دینار کو دو دیناروں کے بدلے میں اور ایک درہم کو دو درہم کے بدلے میں فروخت نہ کرو۔ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۱۰-۲۱۱ مطبوعہ کراچی)

علامہ نووی لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ چیزوں میں ربا الفضل کے حرام ہونے کی تصریح کی ہے: سونا، چاندی، گندم، جو، چھوڑے اور نمک غیر مقلدین کہتے ہیں کہ ان چھ چیزوں کے علاوہ کوئی چیز میں کمی و زیادتی کے ساتھ بیع حرام نہیں ہے، کیونکہ وہ قیاس کے منکر ہیں۔ ان کے علاوہ باقی تمام فقہاء یہ کہتے ہیں کہ حرمت کا یہ حکم ان چھ چیزوں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ جو چیزیں ان کے معنی میں شریک ہوں ان میں بھی تفاضل کے ساتھ بیع حرام ہے پھر ان فقہاء کا اس میں اختلاف ہے کہ ان چھ چیزوں میں حرمت رہا کی علت کیا ہے؟ امام شافعی نے کہا: سونے اور چاندی میں علت حرمت ان کا جنس شمس سے ہونا ہے اس لیے باقی دینی چیزوں میں کمی اور بیشی کے ساتھ بیع حرام نہیں ہوگی، کیونکہ علت حرمت مشرک نہیں ہے امام شافعی نے فرمایا: باقی چار چیزوں میں علت حرمت کھانے کی جنس سے ہونا ہے سو ہر کھانے کی چیز میں تفاضل کے ساتھ بیع حرام ہوئی امام مالک کا قول سونے اور چاندی میں امام شافعی کی طرح ہے اور باقی چار چیزوں میں ان کے نزدیک علت حرمت خوراک کے لیے ذخیرہ ہونے کی صلاحیت ہے، سوانہوں نے مفتی میں تفاضل کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ گندم اور جو کی طرح اس کا بھی ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ سونے اور چاندی میں علت وزن ہے اور باقی چار چیزوں میں علت ماپنا ہے، پس بروہ چیز جس کی بیع وزن اور ماپنے سے ہوتی ہو اتحاد جنس کی صورت میں اس کی تفاضل کے ساتھ بیع حرام ہے، اور سعید بن مسیب، امام احمد اور امام شافعی کا قول تدبیر یہ ہے کہ ان چار چیزوں میں علت حرمت طعام کا وزن یا ماپ کے ساتھ فروخت ہونا ہے اس بناء پر کھانے پینے کی جو چیزیں عدواً فروخت ہوتی ہیں جیسے انڈا وغیرہ ان میں تفاضل کے ساتھ بیع حرام نہیں ہے نیز فقہاء کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ ایک سود والی جنس کو دوسری سود والی جنس کے ساتھ کمی و بیشی اور ادھار کے ساتھ فروخت کرنا جائز ہے مثلاً سونے کی گندم کے بدلے میں یا چاندی کی جو کے بدلے میں کمی اور بیشی کے ساتھ بیع کی جائے اور اس پر بھی اجماع ہے کہ

ایک سود والی جس کی اپنی جس کے ساتھ ادھار بیج جائز نہیں ہے اور سود والی جس کی اپنی جس کے بدلے میں قاضی کے ساتھ نقد بیج بھی جائز نہیں ہے مثلاً سونے کی سونے کے بدلے میں ادھار بیج جائز ہے نقد قاضی کے ساتھ۔

(شرح مسلم ج ۲ ص ۲۳-۲۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت کراچی الطبعة الثانی)

امام ابو القاسم خرقی حنبلی لکھتے ہیں: ہر وہ چیز جو وزن یا ماپ کے ذریعہ فروخت کی جائے اس کی اس جس کے بدلے میں قاضی سے بیج جائز نہیں ہے^۱ (اور یہی امام ابو حنیفہ کا نظریہ ہے)۔

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں: امام احمد سے دوسری روایت یہ مقول ہے کہ سونے اور چاندی میں حرمت کی علت ثبوت ہے اور باقی چیزوں میں طم حرمت کی علت ہے اور یہی امام شافعی کا مذہب ہے۔ (المغنی ج ۳ ص ۲۷۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ) علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں: امام احمد سے تیسری روایت یہ ہے کہ سونے اور چاندی کے علاوہ حرمت کی علت یہ ہے کہ وہ چیز جس طعام سے ہو اور ماپ یا وزن سے نہ ہو لہذا جو چیزیں عدد یا فروخت ہوتی ہیں ان کی کمی اور بیشی کے ساتھ بیج جائز ہوگی۔ (المغنی ج ۳ ص ۲۷۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

علامہ دمشقی مانگی لکھتے ہیں: امام مالک کے نزدیک سونے اور چاندی میں حرمت کی علت ثبوت ہے اور باقی چار میں حرمت کی علت خوراک کا ذخیرہ ہونا یا خوراک کی صلاحیت ہے۔ (کمال کمال لمسلم ج ۳ ص ۲۷۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت) امام مالک کے مذہب پر نوٹ اور دوسرے سکوں میں سود کا ہونا بالکل واضح ہے کیونکہ ان میں ثبوت موجود ہے۔ علامہ ابو الحسنین مرغینانی حنفی لکھتے ہیں: ہمارے نزدیک حرمت کی علت قدر مبالغہ ہے۔

(مدللہ فیہ میں ص ۷۷ مطبوعہ مکتبہ شرکت علیہ لبنان)

ربا الفضل میں انکار کی بیان کردہ علت کا ایک جائزہ

احمد کرام نے احادیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر حقیقی المقدور اس امر کی سعی اور کوشش فرمائی ہے کہ سود کے لیے کوئی اصول وضع کیا جاسکے کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ احادیث میں جن چھ چیزوں (سونا، چاندی، گندم، جو، کھجور اور نمک) میں زیادتی کے ساتھ بیج کرنے کو بافرمایا ہے ان میں حصہ نہیں ہے بلکہ ان چیزوں کو بطور مثال ذکر کیا ہے اسی لیے ائمہ اور مجتہدین نے انتہائی محنت اور جانفشانی سے ان چیزوں میں کوئی امر مشترک تلاش کر کے اس کو علت ربا قرار دیا ہے جیسا کہ مذکور الصدر تفسیر سے ظاہر ہو چکا ہے۔ ان بزرگوں نے نہایت کاوش کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ کو سمجھا اور سمجھایا ہے ہم نے جب ان احادیث پر غور کیا تو ہم اس نتیجہ پر پہنچے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: ”اذا اختلف السو عنان فیهو کیف شتم۔“ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت کراچی) جب دونوع مختلف ہو جائیں تو جس طرح چاہو فروخت کرو“ اور جب ان میں اختلاف نہ ہو تو فرمایا: مثلاً بمثل فروخت کرو اور مثل میں مساوات کا مطلب ہے: قدر میں مساوات اور قدر وزن، کھل اور عدد بتوں کو مثال ہے جس طرح ایک کلو یا ایک صاع گندم دو کلو یا دو صاع گندم کے برابر نہیں ہیں اسی طرح ایک درجن اخروٹ اور انڈے دو درجن اخروٹ اور انڈوں کی مثل اور برابر نہیں ہیں۔ یہ ایک بالکل بدیہی بات ہے اور اس میں کوئی خفا نہیں ہے اور اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں بھی وزن یا کھل (ماپ کے ذریعہ) یا عدد یا فروخت ہوتی ہیں خواہ وہ از قبیل شیں ہوں یا از قبیل طعام ہوں یا عام استعمال کی چیزیں ہوں لائق ذخیرہ ہوں یا نہ ہوں جب ان کی بیج مثلاً بمثل یعنی وزن یا عدد یا کھل سے برابر برابر اور بیدار بیدار یعنی نقد کی جانے لگی تو وہ جائز ہوگی اور اگر وزن، عدد یا ماپ میں زیادتی کے ساتھ یا ادھار بیج ہو

۱۔ علامہ ابو القاسم عمر بن عبد اللہ بن احمد الخرقی متوفی ۳۳۳ھ مختصر الخرقی ج ۱ ص ۲۷۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت

گی تو ناجائز اور حرام ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حرمت رہا کے سلسلہ میں جتنی بھی احادیث روایت کی گئی ہیں سب میں مثلاً بشل کی قید ہے اور فقہاء نے بشل کا معنی قدر کیا ہے اور قدر وزن ماپ اور عدد تینوں کو شامل ہے یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ سکی کہ ایک کلو یا ایک صاع گندم کو دو کلو یا دو صاع گندم کے غیر بشل ہوں اور ایک درجن انڈے یا اخروٹ دو درجن انڈوں یا اخروٹوں کے غیر بشل نہ ہوں اس لیے بشل میں جس طرح وزنی اور ماپ والی چیزیں شامل ہیں اسی طرح عددی چیزیں بھی شامل ہیں اور اس پر سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "لَا تَزِنُ مَقَالًا وَلَا تَزِنُ مَقَالًا" (الاسراء: ۱۱) سرو کے لیے غورٹوں کی دو مثل (دو گنا) حصہ ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک کلو چاندی ملتی ہے تو لڑکے کو دو کلو چاندی ملے گی لڑکی کو ایک سو صاع گندم ملتی ہے تو لڑکے کو دو سو صاع گندم ملے گی اور اگر لڑکی کو ایک ہزار روپے ملے تو لڑکے کو دو ہزار روپے ملیں گے اس سے معلوم ہوا کہ بشل ماپ والی وزنی عددی ہر قسم کی مساوی چیز کو کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک دینار کو دو دینار اور ایک درہم کو دو درہم کے عوض نہ فروخت کرو۔ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۳۳ سنن کبریٰ ج ۵ ص ۲۷۸)

اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جس طرح وزنی اور ماپ والی ایک نوع کی دو چیزوں میں زیادتی کے ساتھ بیچ رہا ہے اسی طرح ایک نوع کی عددی چیزوں میں بھی زیادتی کے ساتھ بیچ رہا ہے۔ ان دلائل کی روشنی میں یہ ظاہر صحیح معلوم ہوتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ ایک نوع کی دو چیزیں خواہ وہ از قبیل طعام ہوں یا استعمال ہوں یا شیں ہوں اگر ان کی بیچ کی زیادتی کے ساتھ ہو خواہ کی باز پادتی عدد میں ہو یا کیل میں ہو یا وزن میں ہو یا بیع ادھار ہو تو وہ رہا ہے اور اگر برابر اور نقد بیچ ہو تو جائز اور صحیح ہے۔ ہذا ما عندی و العلم العام عند اللہ۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ایک نوع کی ماپ اور تولی والی چیزوں میں سود ہے ان کے نزدیک علت رہا ماپ اور تول اور اشتراک جنس ہے وہ عددی چیزوں میں حرمت رہا کے قائل نہیں ہیں مثلاً سیب وزنا بٹکا ہے اس لیے ایک کلو گرام سیب کو دو کلو گرام سیب کے عوض فروخت کرنا ان کے نزدیک سود نہیں ہے اور یہ انتہائی تعجب خیز امر ہے کہ سیب میں زیادتی کے ساتھ بیچ سود ہو اور کیلوں میں زیادتی کے ساتھ بیچ سود نہ ہو۔ بعض چیزوں میں عدد اور وزنا فروخت ہونے کا عرف بدلتا رہتا ہے مثلاً پشاور میں پہلے روٹی تول کر فروخت ہوتی تھی اور اب عدد فروخت ہوتی ہے اور اخروٹ تول کر بھی بیکتے ہیں اور عدد بھی فروخت ہوتے ہیں یعنی آپ اگر عدد اخروٹ خریدیں تو سو کے بدلے میں دو سو اخروٹ لے سکتے ہیں اور یہ سود نہیں ہے اور وزنا خریدیں تو ایک کلو کے بدلے میں دو کلو اخروٹ نہیں لے سکتے اور یہ سود ہے بعض شہروں میں مالے ایک ہی دوکان چر عدد بھی بیکتے ہیں اور تول کر بھی اور یہ بڑی حیرت انگیز بات ہوگی کہ ایک ہی دوکان دار سے ایک چیز کو وزنا زیادتی کے ساتھ لینا سود ہو اور عدد لینا سود نہ ہو جو سکتا ہے کہ اس کی کوئی وجہ ہو لیکن میری ناقص فہم میں یہ بات نہیں آ سکی۔ رہا یہ کہ بعض احادیث میں ایک حیوان کی دو حیوانوں کے ساتھ بیچ کا جواز ہے تو اولاً تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شارع ہیں جس کا چاہیں استثناء فرمادیں اس لیے یہ حدیث خلاف قیاس ہونے کی وجہ سے اپنے سرور میں بند رہے گی۔ ثانیاً ہو سکتا ہے کہ اس کی یہ وجہ ہو کہ جس طرح دو غیر جاندار چیزوں میں ملین کے لحاظ سے مساوات ہوتی ہے اس طرح دو جاندار چیزوں میں عینا مساوات نہیں ہوتی اور صفات میں فرق ہوتا ہے مثلاً ایک غلام عالم ہو تو وہ دس جاہل غلاموں سے قیمتی ہوگا ایک گھوڑا اعلیٰ نسل کا ہو تو وہ ادنیٰ نسل

کے دس گھوڑوں سے جیتی ہوگا اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حیوان کی دو چیزوں کے ساتھ بیچ جائز فرمائی ہو اور آپ کی تمام حکمتوں کو کون جان سکتا ہے۔

امام شافعی کے نزدیک حرمت کی علت طعم اور شہیت ہے لہذا اتمام کھانے پینے کی چیزوں اور سونے اور چاندی میں ہم جنس چیزوں کی زیادتی کے ساتھ بیچ کے نزدیک سود ہے لیکن جو چیزیں کھانے پینے کی اور شہنہ ہوں مثلاً 'تاجا' پینل 'چونا' کپڑے اور لکڑی وغیرہ ان میں امام شافعی کے نزدیک ہم جنس اشیاء کی زیادتی کے ساتھ بیچ سود نہیں ہے اور یہ عجیب و غریب بات ہے کہ ایک کلو چاندی کی دو کلو چاندی کے بدلہ میں بیچ سود ہو اور ایک کلو تانیا پینل کی دو کلو تانیا پینل کے بدلہ میں بیچ سود نہ ہو اور تانیا پینل 'چونا' اور کپڑے وغیرہ میں امام شافعی کے نزدیک سود نہیں ہے اور امام ابوحنیفہ کے نزدیک سود ہے اور کھانے پینے کی عددی اشیاء مثلاً اڑے اور اخروٹ میں امام ابوحنیفہ کے نزدیک سود نہیں ہے اور امام شافعی کے نزدیک سود ہے۔

امام مالک کے نزدیک حرمت کی علت شہنہ ہونا اور خوراک کا قابل ذخیرہ ہونا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 'تاجا' پینل 'لوہا' لکڑی اور دیگر عام استعمال کی اشیاء میں زیادتی کے ساتھ بیچ کرنا ان کے نزدیک سود نہیں ہے اور امام ابوحنیفہ کے نزدیک ان اشیاء میں زیادتی کے ساتھ بیچ کرنا سود ہے۔

اور طعام کے علاوہ استعمال کی جو چیزیں عدد فروخت ہوتی ہیں جیسے بین پینل، پتھیا، میز، کرسی اور عام فخریہ جان میں زیادتی کے ساتھ بیچ کرنا کسی امام کے نزدیک بھی سود نہیں ہے یعنی ایک اڑے یا ایک اخروٹ کی دو اڑوں یا دو اخروٹوں کے بدلے میں بیچ کرنا امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک سود ہے لیکن ایک بین یا ایک بندوق کی دو بین یا دو بندوقوں کے بدلہ میں بیچ کرنا کسی امام کے نزدیک سود نہیں ہے اور یہ اتھائی عجیب بات ہے۔

ربا الفضل کی حرمت کا سبب

ربا الفضل اس زیادتی کو کہتے ہیں جو ایک ہی جنس کی دو چیزوں کے دست بدست لین دین میں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا الفضل کو اس لیے حرام قرار دیا ہے کہ اس سے ربا الفسید کا دروازہ کھلتا ہے اور انسان میں وہ ذہنیت پرورش پاتی ہے جس کا آخری ثمرہ سود خواری ہے یہ حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک دینار کو دو دیناروں کے عوض اور ایک درہم کو دو درہموں کے بدلے میں نہ فروخت کرو مجھے خوف ہے کہیں تم سود خواری میں نہ مبتلا ہو جاؤ۔

علامہ علی نقشی نے یہ حدیث طبرانی کے حوالے سے بیان کی ہے۔ (کنز العمال ج ۴ ص ۱۸۷-۱۸۸ مطبوعہ بیت)

ظاہر ہے کہ ایک جنس کی دو چیزوں کی آپس میں بیچ کی ضرورت صرف اس وقت پیش آتی ہے جب کہ اتحاد جنس کے باوجود ان کی نوعیتیں مختلف ہوں مثلاً چاول اور گندم کی ایک قسم کی دوسری قسم کے ساتھ بیچ ہو یا سونے کی ایک قسم کی دوسری قسم کے ساتھ بیچ ہو۔ ایک جنس کی مختلف اقسام کی چیزوں کا کمی و بیشی کے ساتھ تبادلہ کرنے سے اس ذہنیت کے پرورش پانے کا اندیشہ ہے جو بالآخر سود خواری اور ناجائز نفع اندوزی تک جا پہنچتی ہے اس لیے شریعت نے یہ قاعدہ ضرور کر دیا ہے کہ ایک جنس کی مختلف اقسام کے باہمی تبادلہ کی اگر ضرورت ہو تو برابر مبادلہ کر لیا جائے اور ان کی قیمتوں میں جو فرق ہو اس کو نظر انداز کر دیا جائے یا ایک چیز کا دوسری چیز سے براہ راست تبادلہ کرنے کے بجائے ایک شخص اپنی چیز کو روپوں کے عوض بازار کے بھاؤ پر فروخت کرے اور دوسرے شخص سے اس کی چیز بازار کے بھاؤ پر خریدے۔

گندم کی گندم کے بدلے میں بیچ کو برابر برابر نقد ہو تو جائز کیا گیا ہے اور ادھار کو حرام کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ

مثلاً زید آج دس کلو گرام گندم فروخت کرتا ہے اور اس کے بدلے میں چھ ماہ بعد مرد سے دس کلو گرام گندم لیتا ہے تو یہ عین ممکن ہے کہ جس وقت زید گندم فروخت کرے گا اس وقت گندم کی قیمت پانچ روپے فی کلو ہو اور جب مرد اس کو اس کے بدلے میں گندم دے گا اس وقت گندم کی قیمت آٹھ روپے کلو ہو تو زید کو پچاس روپے کے بدلے میں چھ ماہ بعد کی مدت کے عوض اتنی روپے حاصل ہو گئے اور یہی سود ہے۔

نفع اور سود میں فرق

اللہ تعالیٰ نے بیع کو جائز کہا ہے اور سود کو ناجائز کہا ہے اور ان میں فرق بالکل واضح ہے ہم دوکاندار سے پانچ روپیہ کی چیز چھ روپے میں بہ خوشی خرید لیتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہر چند کہ یہ چیز پانچ روپے کی ہے لیکن اس چیز پر دوکاندار کی محنت ذہانت اور وقت کا خرچ ہوا ہے اور اس ایک زائد روپے کو ہم اس کی ذہنی اور جسمانی محنت کا عوض قرار دیتے ہیں لیکن جب ایک شخص پانچ روپے پر ایک روپیہ سود لیتا ہے تو اس ایک روپیہ میں وقت کے سود اور کوئی چیز نہیں ہوتی جس کو اس ایک روپیہ کا بدل قرار دیا جاسکے اس لیے تجارت میں نفع لینا جائز ہے اور روپیہ پر سود لینا جائز نہیں ہے۔

بینک کے سود کے مجوزین کے دلائل

معیشت کے بعض جدید مفکرین یہ کہتے ہیں، قرآن مجید میں رہا اس خاص سود کو کہا گیا ہے جو زمانہ جاہلیت میں رائج تھا۔ کوئی غریب شخص شادی بیاہی یا کفن دفن کی کسی غمی ضرورت میں کسی مہاجن سے قرض لیتا تھا اور کسی مصیبت زدہ شخص کی مدد کرنے کے بجائے اس سے قرض پر سود لینا بے شک ظلم اور سنگ دلی ہے اسی وجہ سے قرآن مجید میں اس سود کو حرام کیا گیا ہے لیکن آج کل کا مرد سود اس سے بالکل مختلف ہے آج کل بینکوں سے غریب اور مصیبت زدہ شخص قرض نہیں لیتے، بلکہ متول اور سرمایہ دار تاجر اور صنعت کار قرض لیتے ہیں اور ان سے قرض کی رقم پر بینک جو سود وصول کرتا ہے وہ ان پر کوئی ظلم نہیں ہے کیونکہ اگر وہ بینک کو چودہ فیصد سود ادا کرتے ہیں تو خود قرض کی رقم سے وہ ساٹھ فیصد نیک کماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بینک سے قرض لے کر ایک کارخانہ لگاتے ہیں اور اس کارخانے سے پھر دوسرا ادارہ تیسرا کارخانہ لگ جاتا ہے اس طرح تاجروں کی تجارت میں اضافہ ہو جاتا ہے اس لیے اگر بینک کو وہ چودہ فی صد سود دیتے ہیں تو ان پر یہ کوئی بوجھ نہیں ہے اور بینک میں روپیہ عام لوگوں کا جمع کیا ہوا ہوتا ہے اس لیے اگر بینک عام لوگوں کو سات آٹھ فیصد سود ادا کرے تو بینک پر کوئی بوجھ نہیں پڑتا سرمایہ دار اور بینک دونوں خوشی سے سود ادا کرتے ہیں کسی پر ظلم نہیں ہے اور چونکہ بینکوں میں عموماً غریب اور متوسط لوگ اپنی فاضل بچت کی رقمیں جمع کرتے ہیں تو سود کے ذریعہ ان کو سات فیصد سالانہ کا فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ غرضیکہ زمانہ جاہلیت کا باغریبوں سے سود لیتا تھا اور اس زمانہ کی ترقیاتی سکیم بینکوں کے ذریعہ غریبوں کو سود دیتی ہے۔ وہ رہا غریب پر ظلم تھا اور یہ غریبوں کی خوشحالی اور مال کی ترقی کا سبب ہے اس لیے شخصی اور فنی ضروریات کے قرضوں پر سود ناجائز ہونا چاہیے اور تجارتی قرضوں پر بینک کا سود جائز ہونا چاہیے۔

بینک کے سود کے جائز ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ افراط زر کی وجہ سے روپے کی قدر (VALUE) دن بدن گرتی جا رہی ہے اور اجناس کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے۔ اب سے انتیس سال پہلے (۱۹۶۶ء میں) سونا ایک سو روپیہ پر تھا اسلامی دہائی گئی پانچ روپیہ کلو ڈالدار روپیہ کلو ڈالدار آنے کا تخویری روٹی ایک آنے کی دودھ آٹھ آنے کلو اور ڈاک کا لفاظ چھ پیسے (ڈیڑھ آنے کا) ملتا تھا اور اب (۱۹۹۵ء میں) سونا تقریباً پانچ ہزار روپیہ پر ڈالدار دہائی گئی ایک سو تیس روپیہ کلو ڈالدار چالیس روپیہ کلو ڈالدار اثنا عشر روپیہ کا تخویری روٹی ڈیڑھ روپیہ کی دودھ اٹھارہ روپیہ کلو اور ڈاک کا لفاظ ڈیڑھ روپیہ کا ہو گیا۔ اس سبب

سے معلوم ہوتا ہے کہ انیس سال میں روپیہ کی قدر بارہ سے لے کر چاس گنا (بچیس سو فیصد سے لے کر پانچ ہزار فی صد تک) گر گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے انیس سال پہلے بیک میں سو روپیہ رکھوایا تھا اب اس کی قیمت دو چار روپیہ رہ گئی ہے اور اگر سونے کے بھاد سے غائب کیا جائے تو اب تک سو روپیہ تقریباً دو روپیہ کا رہ گیا ہے تو اگر اس سو روپیہ پر سال بہ سال بیک کا سود لگتا رہتا تو اس کی ساکھ کسی حد تک بحال رہتی اور بولوگ بیک میں اپنی فاضل بچتوں کو جمع کراتے ہیں ان کا نقصان نہ ہوتا اس لیے بیک کا سود جائز ہونا چاہیے۔

مجازین سود کے دلائل کے جوابات

اس سلسلہ میں پہلے یہ بات جان لینی چاہیے کہ قرآن مجید نے مطلقاً سود کو حرام کیا ہے خواہ نجی ضروریات کے قرضوں پر سود ہو یا تجارتی قرضوں پر سود ہو خواہ اس سود سے غریبوں کو نقصان ہو یا فائدہ اللہ تعالیٰ نے امارت اور غربت کا فرق کیے بغیر سود کو کلی الاطلاق حرام کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اَحْلَلْنَا لَكَ الْبَيْعَ وَحَرَّمْنَا الرِّبَا

اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔

(المقرء: ۲۷۵)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ الْوَدَّاعَةَ ۖ فَإِنْ كُنْتُمْ لَا تَحِبُّونَ الْوَدَّاعَةَ ۖ فَمَاذَا تَحِبُّونَ ۚ (المقرء: ۲۷۹-۲۸۰)

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اگر تم مومن ہو تو (زمانہ جاہلیت کا) باقی ماندہ سود چھوڑ دو اور اگر تم ایسا نہ کرو تو (اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سنو!)

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سود کو مطلقاً حرام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود مفرد کو بھی حرام کیا ہے اور ”لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً“ (آل عمران: ۱۳۰) دگنا چو گنا سود نہ کھاؤ“ فرما کر سود مرکب کو بھی حرام کیا ہے اور ہر جگہ مطلقاً سود کو حرام کیا ہے اور نجی اور کاروباری قرضوں کا فرق نہیں کیا۔ علاوہ ازیں تاریخ اور حدیث سے ثابت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں کاروباری قرضوں پر سود لینے کا بھی عام رواج تھا۔

ابن جریر ”وَدَّعَتْ وَأَهْلُهَا رِبَا“ (المقرء: ۲۷۸) کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”یہ وہ سود تھا جس کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں لوگ خرید و فروخت کرتے تھے۔“

علاہ سیوطی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

امام ابن جریر اور امام ابن ابی حاتم نے اپنی اپنی اسانید کے ساتھ سدی سے یہ روایت بیان کی ہے کہ یہ آیت حضرت عباس بن عبد المطلب اور ابو موسیٰ کے ایک شخص کے متعلق نازل ہوئی ہے یہ دونوں زمانہ جاہلیت میں شریک تھے اور انہوں نے ثقیف کے بنو عمرو بن عبسہ میں لوگوں کو سودی قرض پر مال دے رکھے تھے۔ جب اسلام آیا تو ان دونوں کا بڑا سرمایہ سود میں لگا ہوا تھا۔ (در منثور ج ۱ ص ۳۶۶ مطبوعہ مطبعہ مبینہ مصر ۱۳۱۳ھ)

ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بڑے بڑے تاجر خوردہ فروشوں کے ہاتھ ادھار پر مال فروخت کرتے تھے اور اس پر سود لگاتے تھے اور اس سے واضح ہو گیا کہ زمانہ جاہلیت میں کاروباری اور تجارتی قرضوں پر سود لگانے کا عام رواج تھا اور اس کو ربا کہا جاتا تھا۔ قرآن مجید نے عموم کے صیغہ سے سود کی ممانعت کی ہے خواہ وہ سود نجی قرضوں پر ہو یا تجارتی قرضوں پر۔

یاد دوسرا اعتراض کہ بینک کے سود کے ناجائز قرار دینے کی بناء پر اخراجات زرگی وجہ سے روپیہ کی قدر گر جاتی ہے اگر بینک سے سود نہ لیا جائے تو بیس بائیس سال بینک میں رکھو یا ہوا ایک سو روپیہ سو اٹھن روپے کا رہ جائے گا اور یہ نقصان بینک سے سود نہ لینے کی وجہ سے ہے اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے اور اس کے منع کردہ کام سے بچنے کی وجہ سے اگر بیس کوئی مادی نقصان ہوتا ہے تو ہمیں اس کو خوشی سے گوارا کرنا چاہیے۔ مسلمان کے نزدیک نفع اور نقصان کا معیار دنیاوی اور مادی اعتبار سے نہیں ہے بلکہ اخروی اور معنوی اعتبار سے ہے۔ دنیاوی اور مادی اعتبار سے زکوٰۃ قربانی اور حج کے لیے زر کثیر خرچ کرنا بھی مال کا ضیاع ہے اور نقصان ہے تو کیا اس مادی نقطہ نظر سے ان تمام مالی عبادات کو خیر باد کہہ دیا جائے گا؟ اور جب مسلمان مالی عبادات کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں تو سود کھا کر اللہ اور رسول سے اعلان جنگ کے لیے کیسے تیار ہو سکتے ہیں؟ ایک سچے مسلمان کے نزدیک سود چھوڑنے کی وجہ سے روپے کی قدر کا کم ہو جانا خسارہ نہیں ہے بلکہ اصل خسارہ یہ ہے کہ سود لینے کی وجہ سے آخرت برباد ہو جائے!

اس سوال کا دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ نقصان دراصل ہماری ایک اجتماعی تفہیم کی سزا ہے اور وہ یہ کہ ہم نے اسلامی طریقہ مضاربیت کو رواج نہیں دیا، کرنا یہ چاہیے کہ لوگ اپنے روپے کو بینک کی معرفت کاروبار میں لگائیں اور بینک ان کا روپیہ امانت رکھنے کی بجائے ان سے ایک عام شراکت نامہ ملے کرے اور ایسے تمام اسوا مال کو مختلف قسم کے تجارتی، صنعتی، زراعتی یا دوسرے ان جائز کاروبار میں جو بینک کے دائرہ عمل میں آسکتے ہوں لگائے اور اس مجموعی کاروبار سے جو منافع حاصل ہوا اسے ایک ملے شدہ نسبت کے ساتھ ان لوگوں میں اسی طرح تقسیم کر دے جس طرح خود بینک کے حصہ داروں میں منافع تقسیم ہوتا ہے۔

افراط زر کی صورت میں اصل زر کو بحال رکھنے کا حل

ڈالر، پونڈ اور ریال وغیرہ مستحکم کرنسی ہیں اور عرف اور تعامل سے یہ مقرر اور ثابت ہے کہ ان کی قدر برقرار رہتی ہے پاکستان بھارت، بنگلہ دیش اور دیگر پس ماندہ ممالک کی طرح افراط زر کے نتیجہ میں وقت گزرنے کے ساتھ ان کی قدر میں کمی ہونے لگتی ہے سو شخص چار پانچ سال یا زائد عرصہ کے لیے بینک میں اپنا پیسہ رکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی رقم کو ڈالر یا پاکستانی اور مستحکم کرنسی میں منتقل کر کے ان بینکوں میں اپنی رقم رکھے جو غیر ملکی کرنسی میں بھی اکاؤنٹ کھولتے ہیں اسی طرح جو شخص کسی دوسرے شخص کو ملکی کرنسی میں مثلاً ایک ہزار روپے قرض دیتا ہے اور وہ شخص اس کو دس سال بعد ایک ہزار روپے واپس کرنا چاہتا ہے تو دس سال بعد اس ایک ہزار روپے کی قدر ایک سو روپے رہ جائے گی اس شرر سے بچنے کا بھی یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنی رقم کو ڈالر میں منتقل کر کے قرض دے اور جتنے ڈالر دیے تھے اتنے ہی واپس لے لے۔

بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر اس نے ملکی کرنسی میں رقم قرض دی تھی اور مثلاً دس سال بعد اس کی قدر کم ہو گئی تو وہ اب بھی دس سال پہلے کی ملکی کرنسی جتنے ڈالر کے مساوی تھی دس سال بعد اتنی ملکی کرنسی واپس لے سکتا ہے مثلاً پہلے ایک ہزار روپے جتنے ڈالر کے مساوی تھے دس سال بعد اگر اتنے ڈالر کے دس ہزار روپے بنتے ہیں تو وہ دس ہزار روپے لے سکتا ہے لیکن ہمارے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اس صورت میں وہ بہر حال ایک ہزار روپے دے کر دس ہزار روپے لے رہا ہے اور معنوی طور پر خواہ ان کی قدر برابر ہو لیکن یہ صورت اصل رقم سے زائد لینا ہے اور ظاہری اور صورتی طور پر اس کے سود ہونے میں کوئی شک نہیں ہے نیز چونکہ یہ پہلے سے ملے نہیں کیا گیا اس لیے یہ موجب نزاع بھی ہے افراط زر سے بچنے کے لیے ملکی کرنسی کو سونے چاندی سے بدل کر قرض دینا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ سونے چاندی میں ادھار جائز نہیں ہے۔

دار الحرب کے سود میں جمہور فقہاء کا نظریہ

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں: دار الحرب میں سود اسی طرح حرام ہے جس طرح دارالاسلام میں حرام ہے (امام احمد) امام مالک، امام اوزاعی، امام ابو یوسف، امام شافعی اور امام اسحاق کا بھی یہی مذہب ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ مسلمان اور حربی کے درمیان دار الحرب میں رہا جاری نہیں ہوگا اور ان سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ دو شخص دار الحرب میں مسلمان ہو گئے تو ان کے درمیان رہا نہیں ہوگا اور ان کے اسوا مباح ہیں۔ (امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو دار الحرب میں احکام شرعیہ نافذ کرنے کی ولایت نہیں ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ دار الحرب میں مسلمانوں کا سود کھانا جائز ہے۔ سیدی غفرلہ)

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں: ہماری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”حَرَّمَ الزُّبُؤَ“ (البقرہ: ۲۷۵) اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الزُّبُؤَ لَا يَهُودُونَ وَلَا نَصَارَىٰ وَلَا كُفَّارًا يَكْفُرُونَ“ (البقرہ: ۲۷۵) جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ (قیامت کے دن) نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ شخص جسے شیطان نے محظوظ احواس کر دیا ہو، نیز فرمایا: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذُنُوبَكُمْ وَأَنْتُمْ حَاكِمُونَ“ (البقرہ: ۲۷۸) اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور باقی ماندہ سود چھوڑ دو اور احادیث میں بالعموم تفاضل کی ممانعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے زیادہ دیا یا زیادہ لیا اس نے سودی معاملہ کیا، باقی احادیث میں بھی اسی طرح تفاضل کی ممانعت ہے اور اس لیے کہ جو کام (مسلمانوں پر) دارالاسلام میں حرام ہیں وہ دار الحرب میں بھی حرام ہیں جس طرح مسلمانوں میں سود کا کین دین حرام ہے اور امام ابو حنیفہ نے جس حدیث کا ذکر کیا ہے وہ مرسل ہے جس کی صحت کا ہمیں علم نہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس حدیث میں لافنی کی بجائے نخی کے لیے ہو یعنی مسلمان دار الحرب میں حربی سے سود نہ لیں اور جس چیز کو قرآن مجید نے علی العموم والاطلاق حرام کر دیا ہے اور سنت مشہورہ سے بھی اس کی علی الاطلاق حرمت ثابت ہے اور اس کے حرام ہونے پر اجماع ہو چکا ہے اس کے عدم اور اطلاق کو ایسی خبر جموں کے سبب سے ترک کر دینا جائز نہیں ہے جو کسی کتاب صحیح میں ہے نہ مستند میں نہ کسی معتبر اور مستند کتاب میں ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ حدیث مرسل ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس میں لافنی کا نہ ہو بلکہ نخی کا ہو جیسے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے: ”فَلَا رِبَا وَلَا رِبَاً وَلَا كُفْرًا وَلَا كُفْرًا وَلَا كُفْرًا وَلَا كُفْرًا“ (البقرہ: ۱۷۵) حج میں جماع فسوق اور لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔“ (یعنی ج ۳ ص ۷۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

دار الحرب کے سود میں فقہاء احناف کا نظریہ

علامہ ابوالحسن مرغینانی لکھتے ہیں: مسلمان اور حربی کے مابین دار الحرب میں رہا نہیں ہے۔ اس میں امام ابو یوسف اور امام شافعی جہما اللہ کا اختلاف ہے وہ اس پر قیاس کرتے ہیں کہ حربی جب امان لے کر دارالاسلام میں آئے تو اس سے سود لینا جائز نہیں ہے اور ہماری دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے: مسلمان اور حربی کے مابین دار الحرب میں رہا نہیں ہے اور اس لیے بھی کہ دار الحرب میں ان کا مال مباح ہے خواہ مسلمان جس طریقہ سے ان کا مال حاصل کرے وہ مال مباح ہے یہ شرطیکہ دھوکا نہ دے اور عہد شکنی نہ کرے اور مستامن پر قیاس کرنا اس لیے صحیح نہیں ہے کہ جب وہ امان لے کر دارالاسلام میں داخل ہوا تو اس کے مال کا لینا ممنوع ہو گیا۔ (چوالیس ج ۸۶ مطبوعہ مکتبہ شریعت علیہ لبنان)

دار الحرب میں جواز رہا والی حدیث کی فنی حیثیت

علامہ زبلی حنفی لکھتے ہیں: امام بیہقی نے امام شافعی کی ”کتاب المسیر“ کے حوالے سے اس حدیث کو ”معرفہ“ میں ذکر کیا

ہے امام شافعی نے کہا: امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا: بعض مشائخ نے کھول سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اہل حرب کے مائین رہائیں گے میرا گمان ہے کہ آپ نے فرمایا: اور اہل اسلام کے مائین امام شافعی نے فرمایا: یہ ثابت ہے نہ اس میں کوئی خجست ہے۔ (نصب الراعی ج ۳ ص ۴۳ مطبوعہ مجلس علمی سورۃ) علامہ ابن ہمام نے بھی اس حدیث کی فنی حیثیت کے بارے میں یہی کچھ نقل کیا ہے۔

(فتح القدر ج ۷ ص ۸۷ مطبوعہ مکتبہ نورینہ بیروت)

دارالحرب میں رہا کے متعلق فقہاء احناف کے دلائل کا تجزیہ

امیر اہل تشیعہ اور امام ابو یوسف نے کہا ہے کہ کھول کی روایت اول تو ثابت نہیں ہے اور بر تقدیر ثبوت اس میں قرآن مجید اور احادیث صحیحہ مشہورہ سے معارضہ کی صلاحیت نہیں ہے۔ علامہ ابن ہمام نے اس کے جواب میں یہ کیا ہے کہ قرآن مجید نے جو رہا کو مطلقاً حرام کیا ہے وہ مال محظور میں حرام کیا ہے اور حربی کا مال مباح ہے اور اس تو جہ کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کھول کی یہ مرسل روایت نہ بھی ہوئی تب بھی دارالحرب میں حربی سے سود لینا مباح ہوتا۔ (فتح القدر ج ۷ ص ۸۷ مطبوعہ مکتبہ نورینہ بیروت)

علامہ ابن ہمام کا یہ جواب اس لیے صحیح نہیں ہے کہ وہ ”مال محظور“ کی قید لگا کر اپنی رائے سے قرآن مجید کے عموم اور اطلاق کو متقید کر رہے ہیں اور جب قرآن مجید کے عموم قطعی کو حدیث رسول سے بھی متقید کرنا صحیح نہیں ہے تو علامہ ابن ہمام کی رائے میں اتنی قوت کہاں کہ وہ قرآن مجید کے عموم اور اطلاق کے مزاحم ہو سکے۔ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ مشہورہ نے علی الاطلاق سود کو حرام کر دیا ہے خواہ مسلمان سے سود لیا جائے یا کافر سے اور کافر خواہ حربی ہو یا ذی اور دارالاسلام میں سود لیا جائے یا دارالحرب میں قرآن مجید نے ہر قسم کے سود کو حرام کر دیا ہے اور اس عموم کو نہ کھول کی مرسل اور غیر ثابت روایت سے متقید کیا جاسکتا ہے نہ علامہ ابن ہمام کی رائے سے۔

کھول کی روایت کا محمل

اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ کھول کی یہ روایت صحیح ہے اور واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے: ”لا یسوی المسلم والحربی۔“ مسلمان اور حربی میں سود نہیں ہے۔ ”تو اس حدیث کی حسب ذیل توضیحات ہیں:

اول: اس حدیث میں ”لا“ نفی کا نہیں ہے بلکہ نفی کا ہے اور اس کا معنی ہے: مسلمان اور حربی کے مائین سود کی ممانعت ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے: ”فَلَا تَجْعَلُوا مَوَدَّةَ الْكَافِرِ“ (البقرہ: ۱۹) حج میں جماع، فسوق اور لڑائی جھگڑا نہیں ہے، یعنی ان افعال کی ممانعت ہے۔

ثانی: اس حدیث میں حربی سے مراد محض غیر ذمی کافر نہیں ہے بلکہ ہر سر جنگ قوم کا ایک فرد مراد ہے اور جس قوم کے ساتھ حالت جنگ قائم ہو اس کو ہر طرح سے جانی اور مالی اعتبار سے رک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے اس لیے اس قوم کے کسی حربی کافر سے اگر کسی مسلمان نے سودی معاملہ کے ذریعہ اس کا مال لے لیا تو وہ اس کا مالک ہو جائے گا۔

ثالث: اگر یہ مفہوم نہیں ہے کہ حربی کافر سے جو سود لیا جائے گا وہ سود نہیں ہے بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ دارالحرب میں رہنے والا مسلمان اگرچہ حربی کافر سے سود لینا ہے تو اگرچہ یہ فعل گناہ ہے لیکن قانون اور حرمت اور ممانعت سے مستثنیٰ ہے یعنی مسلمان حکومت اس شخص سے باز پرس نہیں کر سکتی کہ تم نے یہ عقد فاسد کیوں کیا ہے اور سود کیوں لیا ہے اور اس مسلمان کو اس کے اس غلط کام پر سزا نہیں دے سکتی کیونکہ دارالحرب میں رہنے والا مسلمان مسلمانوں کی ولایت میں نہیں ہے اور اس پر اسلامی ریاست کے احکام جاری نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَآذَنُوا بِهَا حُرًّا كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (الاحزاب: ۷۲)
 اور جو لوگ ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے (دارالاسلام
 میں) نہیں آئے ان پر تمہاری کوئی "دولایت" نہیں ہے حتیٰ کہ وہ
 ہجرت کر لیں۔

اس آیت میں یہ اصول بتایا گیا ہے کہ ولایت کا تعلق صرف ان مسلمانوں سے ہوگا جو دارالاسلام کے باشندے ہوں یہ
 آیت دارالاسلام سے باہر کے مسلمانوں کو (دینی اخوت کے باوجود) دارالاسلام کے مسلمانوں کے ساتھ سیاسی اور تمدنی رشتے
 سے خارج کر دیتی ہے اس عدم ولایت کے نتیجے میں دارالاسلام اور دارالحرب کے مسلمان ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے
 اور ایک دوسرے کے قانونی ولی نہیں ہو سکتے۔

ہم نے جو یہ بیان کیا ہے کہ دارالحرب میں بھی سود لینا گناہ ہے اور "لا یوبین المسلم والمحبوبی" کا مفاد یہ ہے کہ
 اس پر سود لینے کی دنیاوی سزا جاری نہیں ہوگی کیونکہ وہ مسلمانوں کی ولایت میں نہیں ہے اس کی تائید علامہ سرخسی کی ذکر کردہ
 ان احادیث سے ہوتی ہے:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خمران کے نصاریٰ کی طرف لکھا: جس شخص نے سود لیا ہمارے اور اس کے درمیان کوئی عہد نہیں
 ہے اور جو جس جہز کی طرف لکھا: یا تو خمر سود چھوڑ دیا اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ قبول کر لو۔

(المطبوع ۱۳۵۸ھ مطبوعہ دارالعلوم دیوبند ۱۳۹۸ھ)

نصاریٰ خمران اور جو جس جہز حربی تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اپنے علاقوں میں سود لینے کی اجازت
 نہیں دی اور جب آپ نے حرابی کافروں کو سود لینے کی اجازت نہیں دی ہے تو آپ دارالحرب کے مسلمانوں کو سود خوری کی
 اجازت کب دے سکتے ہیں!

پیر محمد کرم شاہ الازہری نے کھول کی روایت کی توجیہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حالت اضطرار میں مسلمان حربی کافر سے
 سود لے سکتا ہے۔ یہ توجیہ صحیح نہیں ہے کیونکہ سود لینے میں تو اضطرار ہو سکتا ہے مثلاً کسی شخص کو اپنی ناگزیر ضرورت میں بغیر سود
 کے قرض نہ لے لیکن سود لینے میں اضطرار کا کوئی تعلق نہیں ہے سود لینے کی وجہ صرف مال کی حرص اور جلب زر کی خواہش ہوتی
 ہے۔

دارالحرب کے سود کے بارے میں امام ابو حنیفہ کے قول کی وضاحت

امام اعظم نے جو یہ کہا ہے کہ دارالحرب میں مسلمان اور حربی کے درمیان رہا نہیں ہے ان کی بھی اس قول سے یہی مراد
 ہے کہ چونکہ دارالحرب مسلمانوں کی ولایت میں نہیں ہے اس لیے مسلمان حکام وہاں کسی مسلمان کے سود لینے پر اس سے
 مواخذہ نہیں کریں گے اور وہ اس کا مالک ہو جائے گا لیکن اس کا یہ فعل گناہ ہے اور وہ اس پر اخروی عذاب کا مستحق ہے اس کی
 وضاحت علامہ سرخسی کی اس عبارت سے ہوتی ہے۔

امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ دارالاسلام کی حفاظت میں آنے سے پہلے اسلام سے جو عصمت ثابت ہوتی ہے وہ صرف امام
 کے حق میں ہے احکام کے حق میں نہیں ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ اگر ان دو مسلمانوں میں سے کوئی ایک دوسرے کا مال یا اس کی
 جان تلف کر دے تو اس پر ضمان نہ ہوگا حالانکہ وہ اس فعل کی وجہ سے گنہگار ہوگا دراصل احکام میں عصمت صرف دارالاسلام میں
 رہنے سے ہوتی ہے نہ کہ دین کی وجہ سے کیونکہ دین تو حق شرع کے لحاظ سے ان لوگوں کو روکتا ہے جو اس دین کا اعتقاد رکھتے

۱۔ مابینا ضیاء حریم ربیع الاول ۱۴۰۸ھ

ہیں اور جو اس کا اعتقاد نہیں رکھتے ان کو نہیں روکتا اس کے برخلاف جب انسان دارالاسلام میں ہو تو اس کے مال کی حفاظت اس شخص سے بھی کی جائے گی جو اس کی حرمت کا اعتقاد رکھتا ہے یا اس دین کا اعتقاد نہیں رکھتا۔ پس گناہ جو نے کی حیثیت سے جو عصمت ثابت ہے اس اعتبار سے ہم نے یہ کہا: ان کا یہ فعل مکروہ ہے اور قانون کے لحاظ سے عدم عصمت کی بناء پر (چونکہ مسلمانوں کی ولایت میں نہیں ہے) ہم نے یہ کہا کہ اس کا لیا ہوا مال واپس کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا کیونکہ ان میں سے ہر ایک جب دوسرے کا مال لیتا ہے تو شخص لینے کی وجہ سے ہی اس مال کا مالک ہو جاتا ہے۔

(المصباح ۱۳/۵۸ مطبوعہ دارالسریت بیروت ۱۳۹۸ھ)

امام اعظم کا یہ اصول ہے کہ اگر مسلمان دارالحرب میں کوئی عقد فاسد کرے تو وہ اس سے مالک تو ہو جائے گا لیکن اس کا یہ فعل گناہ ہے۔ علامہ سرخسی لکھتے ہیں:

اگر دو حربی مسلمان ہو جائیں اور دارالحرب سے ہجرت نہ کریں اور آپس میں سود کا معاملہ کریں تو میں اس کو مکروہ (تحریمی) قرار دیتا ہوں لیکن یہ سود واپس نہیں کروں گا اور یہی امام ابوحنیفہ کا قول ہے۔

(المصباح ۱۳/۵۸ مطبوعہ دارالسریت بیروت ۱۳۹۸ھ)

ان عبارات سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک اگر دارالحرب میں رہنے والے مسلمان آپس میں سود لیں یا مسلمان حربی کا کافر سے سود لے تو وہ اس سود کا مالک تو ہو جائے گا لیکن سود لینے والا مسلمان بہر حال گناہگار ہوگا۔ کیا سود اور دیگر محظوظ فاسدہ کے ذریعہ حربی کا کافروں کا پیسہ پھرتا جائز ہے؟

جب مسلمان کسی کافر قوم سے برسرِ جنگ ہوں اس وقت کافروں کا مالک دارالحرب ہوتا ہے اور اس وقت دارالحرب کے کافروں کی جان اور اموال مباح ہیں لیکن جن ممالک سے مسلمان برسرِ جنگ نہیں ہیں ان سے سفارتی تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں اور ان کے ہاں پاسپورٹ اور وزے میں آنا جانا جاری اور معمول ہے اور ان ممالک میں مسلمانوں کو جان و مال اور عزت و آبرو کا تحفظ حاصل ہے بلکہ وہاں انہیں اسلامی احکام پر عمل کرنے کی بھی آزادی ہے جیسے امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اور جرمنی وغیرہ ایسے ممالک دارالحرب نہیں ہیں بلکہ دارالکفر ہیں اور ایسے ممالک کے کافروں کے اسوال ان پر مباح نہیں ہیں۔ بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ کافروں کا مال مسلمانوں پر مباح ہے خواہ جس طرح حاصل ہو بشرطیکہ اس سے مسلمانوں کا وقار مجروح نہ ہو ان کا استدلال قرآن مجید کی اس آیت سے ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْءِ
إِلَّا أَنْ تَكُونُوا عَنْ قَرْضٍ مُّسْتَقَرًّا. (النساء: ۲۹)

اے ایمان والو! آپس میں اپنے اموال کو ناحق نہ کھاؤ
الا یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت ہو۔

اس آیت سے یہ اوگ اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ قرآن مجید نے مسلمانوں کو آپس میں ناجائز طریقے سے مال کھانے سے منع کیا ہے اور اگر مسلمان کافروں کا مال ناجائز طریقے سے کھالیں تو اس سے منع نہیں کیا گیا، سو مسلمانوں کے لیے کفار کے اموال عقد فاسد سے یا ناجائز طریقے سے کھانا جائز ہے۔

یہ استدلال اس لیے صحیح نہیں ہے کہ قرآن مجید کا عام اسلوب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مکارم اخلاق سے مسلمانوں کو خطاب کرتا ہے لیکن اس سے قرآن کا منشا یہ نہیں ہے کہ نیکی صرف مسلمانوں کے ساتھ کی جائے اور کفار کے ساتھ سلوک میں مسلمان نیکیوں کو چھوڑ کر بدترین برائیوں پر اتر آئیں حتیٰ کہ کفار کے نزدیک مسلمان ایک خائن اور بدکردار قوم کے نام سے معروف ہوں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَا تَكُونُوا أَتَقِيكُمْ عَلَى الدِّعْوَانِ إِنْ آدَبْتُمْ تَعَسُّفًا
يُفْسِدُكُمْ وَأَنْتُمْ كَمَا كُنْتُمْ (النور: ۳۳)
اور اپنی باتوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو جب کہ وہ پاک
داس رہتا چاہتی ہوں تاکہ تم (اس بدکاری کے کاروبار کے ذریعہ)
دنیا کا عارضی فائدہ طلب نہ کرو۔

کیا اس آیت کی رو سے مسلمانوں کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کسی دارالکفر میں کافر عورتوں کا کوئی فحش خانہ کھول کر کاروبار کرنا
شروع کر دیں؟

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا اللَّهُ وَالرَّسُولُ
تَكْفُرُونَ أَنْتُمْ تَقُولُونَ (الانفال: ۲۷)
اے ایمان والو! اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ
اپنی امانتوں میں خیانت کرو ورنہ تم حاکمیت جانتے ہو
کیا اس آیت سے مسلمانوں کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کافروں کی امانتوں میں خیانت کر لیا کریں؟
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ بَدَّلُوا بَيْنَهُمْ
الْأَيُّمَ بَعْضُ الْأَيَّامِ وَلَهُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَلَهُمْ آيَاتُ الْإِنسَانِ (النمل: ۹۳)
اور اپنی قسموں کو آپس میں دھوکا دینے کے لیے بھانہ نہ
بناؤ۔

کیا اس آیت کا یہ معنی ہے کہ کافروں سے دروغ طوطی میں کوئی مفسد لفظ نہیں؟
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا
الْفُحْشَ فِي الدِّينِ (النور: ۱۹)
ہے شک جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلا ناپسند
کرتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب
ہے۔

کیا اس آیت سے یہ استدلال کیا جاسکتا ہے کہ کافروں میں بے حیائی اور بدکاری کو پھیلانا جائز اور صواب ہے اور اخروی ثواب
کا موجب ہے؟

اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا فشاء یہ ہے کہ اخلاقی اور کردار کے اعتبار سے دنیا میں مسلمان ایک آئینہ ملی قوم کے لحاظ
سے پہچانے جائیں غیر اقوام مسلمانوں کے اعلیٰ اخلاقی اور کردار کو دیکھ کر متاثر ہوں مسلمانوں کی امانت اور دیانت کی ایک عالم
میں دھوم ہو گیا آپ نہیں دیکھتے کہ کفار قریش ہزار اختلاف کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راست بازی یا پارسائی امانت اور
دیانت کے مترف اور مداح تھے۔ اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں تلوار اور جہاد سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باکمال ہیرت کا
حصہ ہے۔ مسلمانوں کی کفار سے لڑائی تیر و تنگاب کی نہیں اصول اور اخلاقی کی لڑائی ہے اس کا نصب العین زراور زمین کا حصول
نہیں بلکہ دنیا میں اپنے اصول اور اقدار کو پھیلانا ہے۔ اب اگر اس نے اپنے مکارم اخلاقی ہی کو کھو دیا اور خود ہی ان اصولوں اور
تعلیمات کو قربان کر دیا جن کو پھیلانے کے لیے وہ کھڑا ہوا ہے تو پھر اس میں اور دوسری اقوام میں کیا فرق رہے گا اور کس چیز کی
وجہ سے اس کو دوسروں پر فتح حاصل ہوگی اور کس وقت سے وہ دلوں اور ردوں کو سخر کر سکے گا؟

جو لوگ دارالکفر میں حرلی کافروں سے سود لینے کو جائز کہتے ہیں اور حرلی کافروں کے اموال کو عقد فاسد کے ساتھ لینے کو
جائز قرار دیتے ہیں وہ اس پر کیوں غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اس عمل کی مذمت کی ہے کہ انہوں نے
مسلمانوں کا حق کھانے کے لیے یہ مسئلہ لڑ لیا تھا کہ عرب کے آدمی جو ہمارے مذہب پر نہیں ہیں ان کا مال جس طرح ملے روا
ہے غیر مذہب والوں کی امانت میں خیانت کی جائے تو کچھ گناہ نہیں خصوصاً وہ عرب جو اپنا آبائی وطن چھوڑ کر مسلمان بن گئے
ہیں خدا نے ان کا مال ہمارے لیے حلال کر دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَيَسْتَفْهِمُونَ أَنَّ تَأْمِنَهُ بَيْنِي بَيْنَكُمْ لَا يُوَدِّعُ إِلَيْكُمْ
الْأَمَانَةَ عَلَيْهِمْ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا
فِي الْأَمَانَةِ شَيْءٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ
يَكْفُرُونَ (آل عمران: ۷۵)

اور ان یہودیوں (میں سے) بعض ایسے ہیں کہ اگر تم ان کے پاس ایک اشرافی امانت رکھو تو جب تک تم ان کے سر پر کھڑے نہ رہو وہ تم کو واپس نہیں دیں گے یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا کہ کیا میں (مسلمانوں) کا مال لینے سے ہماری پکڑ نہیں ہوگی اور یہ لوگ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں

۱۰۱

نور نیچے جو لوگ دار الکفر میں حربی کافروں سے سود لینے اور عقد فاسد پر ان سے معاملے کو جائز کہتے ہیں ان کے مثل میں اور یہودیوں کے اس مذموم عمل میں کیا فرق رہ گیا؟
حضرت ابو بکر کے قمار کی وضاحت

جو لوگ حربی کافروں سے سود لینے کو جائز کہتے ہیں ان کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکر نے مکہ میں ابی بن خلف سے اہل روم کی فتح پر شرط لگائی تھی اس وقت مکہ دار الحرب تھا حضرت ابو بکر نے ابی بن خلف سے شرط جیت کر وہ رقم وصول کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رقم لینے سے منع نہیں کیا تھا اس سے معلوم ہوا کہ حربی کافروں سے قمار اور دیگر عقود فاسدہ کے ذریعہ رقم بوزنہ جائز ہے۔

یہ استدلال بالکل بے جا ہے کیونکہ حضرت ابو بکر کے شرط لگانے کا ذکر جن روایات میں ہے وہ باہم متعارض ہیں۔ قاضی بیضاوی، بغوی، علامہ آلوسی اور دیگر مفسرین نے بغیر کسی سند کے یہ واقعہ ذکر کیا ہے جس میں حضرت ابو بکر کے شرط جیتنے کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکر نے ابی بن خلف سے یہ شرط لگائی کہ اگر تین سال کے اندر رومی ایرانیوں سے ہار گئے تو وہ دس اونٹ دیں گے اور اگر تین سال کے اندر رومی ایرانیوں سے جیت گئے تو ابی کو دس اونٹ دینے ہوں گے پھر جب حضور سے اس شرط کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا: یہ تم نے کیا کیا ہے، بضع کا لفظ تو تین سے لے کر نو تک بولا جاتا ہے تم شرط اور مدت دونوں کو بڑھا دو پھر حضرت ابو بکر نے نو سال میں سوا دنوں کی شرط لگائی جب ساتواں سال شروع ہوا اور ان ابی حاتم اور ابن عساکر کی روایت میں ہے کہ جنگ بدر کے دن رومی ایرانیوں پر غاب آ گئے حضرت ابو بکر نے ابی کے وفادار سے اونٹ لے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ اونٹ لے کر آئے آپ نے فرمایا: یہ حمت (مال حرام) ہے اس کو صدقہ کر دو حالانکہ اس وقت تک حرمت قمار کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ (روح المعانی ج ۱ ص ۱۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

علامہ آلوسی نے ترمذی کے حوالے سے بھی حضرت ابو بکر کے جیت جانے کا واقعہ لکھا ہے لیکن یہ علامہ آلوسی کا تسامح ہے۔ ”جامع ترمذی“ میں حضرت ابو بکر کے شرط بارنے کا ذکر ہے، حافظ ابن کثیر نے بھی ترمذی کے حوالے سے بارنے ہی کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ تابعین کی ایک جماعت نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے اور مفسرین کی ذکر کردہ کور الصدور روایت کا عطا خراسانی کے حوالے سے بیان کیا ہے اور اس کو اغرب قرار دیا ہے۔

(تفسیر القرآن المفسر ج ۵ ص ۳۳۲-۳۳۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

”جامع ترمذی“ کی روایت کا متن یہ ہے:

”یار بن اہلی بیان کرتے ہیں: جب یہ آیات نازل ہوئیں: ”اللَّهُ عَالِمُ الْغُيُوبِ الَّذِي فِي آدَانِ الْأَرْضِ وَهُوَ يَسْمَعُ سَكْرَتَهُمْ سَبْعُونَ مِثْقَلًا ذَرَّةٍ فِي يَوْمٍ ثَلَاثِينَ“ (الروم: ۱-۳) اہل اہل روم قریب کی زمین میں (فارسی سے) مغلوب ہو گئے اور“

اپنے مغلوب ہونے کے بعد چند سالوں میں غالب ہو جائیں گے۔ جن لوگوں نے آیات نازل ہوئیں ان لوگوں میں ایرانیوں کو روپیوں پر برتری تھی اور مسلمانوں کی خواہش تھی کہ وہی ایرانیوں پر فتح پا جائیں کیونکہ وہ اورودی اہل کتاب تھے اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے: ”وَيُؤَيِّدُ بَيْنَهُمْ كَيْفَ يُؤَيِّدُ الْفِرْعَوْنَ بِطَوْنٍ مِّنْ يَّمْنُهَا وَهُوَ أَخِيذُ الْعَرْشِ“ (الہرم: ۴-۵) جس دن مسلمان اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے اور وہ عزیز رستم ہے اور قریش یہ چاہتے تھے کہ ایرانی غالب ہو جائیں کیونکہ وہ دونوں نازل کتاب تھے نہ اہست پر ایمان رکھتے تھے جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حضرت ابو بکر نے کہہ کے اطراف میں یہ اعلان کر دیا: اہل روم قریب کی زمین میں (فارس سے) مغلوب ہو گئے اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے چند سالوں میں غالب آ جائیں گے قریش کے کچھ لوگوں نے حضرت ابو بکر سے یہ کہا: تمہارے پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ چند سالوں میں ردی ایرانیوں پر غالب ہو جائیں گے کیا ہم اس پر شرط نہ لگائیں؟ حضرت ابو بکر نے کہا: کیوں نہیں؟ اور یہ قمار کی حرمت نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ تھا پھر حضرت ابو بکر اور مشرکین نے شرط لگائی؟ مشرکین نے کہا: ”بضع مسین“ تین سالوں سے لے کر نو سال تک ہے تم ہمارے درمیان اس کی درمیان مدت طے کرو پھر انہوں نے یہ مدت چھ سال طے کی پھر چھ سال گزر گئے اور وہی غالب نہ ہوئے پھر مسلمانوں نے حضرت ابو بکر پر تنقید کی کہ انہوں نے ”بضع مسین“ کو چھ سال کی حد قرار دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ”بضع مسین“ فرمایا تھا (اور وہ نو سال تک کو کہتے ہیں) امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ (جامع ترمذی ص ۴۱۰) مطبوعہ دار فہرست کتب کراچی

حضرت ابو بکر کے قمار سے جو یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ حربی کافروں کا مال ناجائز طریقے سے بھی لینا جائز ہے اس روایت کی تحقیق کے بعد اس کے حسب ذیل جواب ہیں:

- (۱) حضرت ابو بکر کے قمار کا واقعہ جن روایات سے ثابت ہے وہ مضطرب ہیں بعض روایات میں حضرت ابو بکر کے جیتنے کا ذکر ہے اور بعض میں ہارنے کا ذکر ہے اور مضطرب روایات سے استدلال صحیح نہیں ہے۔
- (۲) قمار کا یہ واقعہ بالاتفاق حرمت قمار سے پہلے کا ہے کیونکہ یہ شرط فتح مکہ سے پہلے لگائی گئی تھی اور قمار کی حرمت سورہ مائدہ میں نازل ہوئی ہے جو بدینہ میں سب سے آخر میں نازل ہوئی تھی۔
- (۳) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو نہ خود قبول فرمایا نہ حضرت ابو بکر کو لینے دیا بلکہ فرمایا: یہ مال حرام ہے اس کو صدقہ کر دو (اس میں یہ دلیل ہے کہ جب انسان کسی مال حرام سے بری ہونا چاہے تو برأت کی نیت سے اس کو صدقہ کر دے)۔

دار الحرب دار الکفر اور دار الاسلام کی تعریفات

شخص الامنہ شخصی دار الحرب کی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

خلاصہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک دار الحرب کی تین شرطیں ہیں ایک یہ کہ اس پورے علاقے میں کافروں کی حکومت ہو اور درمیان میں مسلمانوں کا کوئی ملک نہ ہو دوسری یہ کہ مسلمان کی جان مال اور عزت محفوظ نہ ہو اسی طرح ذی بھی محفوظ نہ ہو تیسری شرط یہ ہے کہ اس میں شرک کے احکام ظاہر ہوں۔

یہ تعریف اس ملک پر صادق آئے گی جس ملک سے مسلمان عملاً برسر جنگ ہوں اس ملک کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم نہ ہوں اور وہاں کسی مسلمان کی اس کے مسلمان ہونے کی حیثیت سے جان مال اور عزت محفوظ نہ ہو جیسا کہ کسی زمانہ میں اتابین میں تھا وہاں ایک ایک مسلمان کو چن چن کر قتل کر دیا گیا وہاں مذہب اسلام پر قائم رہنا قانوناً حرام تھا۔ ایسے ملک سے مسلمانوں پر ہجرت کرنا فرض ہے۔ فقہاء احناف نے حربی کافروں کی جان اور مال کے مباح ہونے کی جو تصریح کی اس سے اسی

دارالحرب کے باشندے مراد ہیں۔

کافروں کے وہ ملک جن سے مسلمانوں کے سفارتی تعلقات ہیں، تمامات اور دیگر انواع کے معاہدات ہیں، یا سپورٹ اور دوزے کے ساتھ ایک دوسرے کے ملک میں آتے جاتے ہیں، مسلمانوں کی جان، مالی اور عزت محفوظ ہیں بلکہ مسلمانوں کو وہاں اپنے مذہبی شعائر پر عمل کرنے کی بھی آزادی ہے جیسے امریکا، برطانیہ، ہالینڈ، بریٹنی اور افریقی ممالک، یہ ملک دارالحرب نہیں ہیں بلکہ دارالکفر ہیں۔ فقہاء و محققین نے اسلامی احکام پر عمل کرنے کی آزادی کے پیش نظر ایسے ملکوں کو دارالاسلام کہا ہے لیکن یہ حال دارالاسلام میں حقیقہ دارالکفر ہیں۔ بعض اوقات فقہاء دارالکفر پر مجاز دارالحرب کا اطلاق بھی کر دیتے ہیں لیکن یہ ملک حقیقہ دارالاسلام ہیں نہ دارالحرب بلکہ دارالکفر ہیں، کافروں کی حکومت کی وجہ سے کبھی ان پر دارالحرب کا اطلاق کر دیا جاتا ہے اور اسلامی احکام پر عمل کی آزادی کی وجہ سے کبھی ان پر دارالاسلام کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن صرف اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جس کو شیطان نے چھو کر خبط الحواس کر دیا ہو۔ (البقرہ: ۲۷۵)

قیامت میں سود خور کے خبط الحواس ہو کر اٹھنے سے جن چڑھتے پر استدلال اور اس کا جواب

حضرت عرف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچاؤ جن کی مغفرت نہیں ہوگی، مال غنیمت میں خیانت کرنے سے، سو جس نے خیانت کی وہ قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز کو لے کر آئے گا، سود کھانے سے، سو جس نے سود کھایا وہ قیامت کے دن خبط الحواس پاگل کی طرح اٹھے گا پھر آپ نے یہ آیت پڑھی: جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن صرف اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جس کو شیطان نے چھو کر خبط الحواس کر دیا ہو۔ (مجموعہ کتب ۱۸ ص ۶۰، مطبوعہ دارالتراث العربیہ بیروت)

اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سود خوروں کی یہ علامت بنا دے گا اور قیامت کے جمع عظیم میں جو شخص پاگلوں کی طرح خبط الحواس کھڑا ہوگا اسے دیکھ کر قیامت کے دن سب پہچان لیں گے کہ یہ شخص دنیا میں سود خور تھا۔
مس کا اصل معنی چھونا ہے، بعض اوقات اس کا استعمال کسی برائی اور مصیبت پہنچنے کے لیے بھی ہوتا ہے قرآن مجید میں ہے: حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی:

اِنِّیْ مُسْتَضِیْعٌ لِّلشَّیْطٰنِ فَمُصِیْبٌ وَّكَذٰلِکَ ۝

شیطان نے مجھے بڑی اذیت اور سخت تکلیف پہنچائی ہے ۝

(ص: ۴۱)

نیک بندوں پر تو شیطان کا اس سے زیادہ اثر نہیں ہوتا کہ وہ ان کو کسی اذیت اور آزمائش میں مبتلا کر دے، لیکن عام لوگ جن کی رگوں میں شیطان سیال خون کی طرح دوڑتا ہے ان میں سے جو فاسق و فاجر ہوتے ہیں کبھی کبھی ان کی عقل اور دماغ پر بھی شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے، اور وہ پاگلوں کی طرح کپڑے پھاڑتے ہیں، اور منہ سے جھانگ اڑاتے ہوئے پریشان حال پر آگندہ بال و جامہ سینگھ سائے خاک اڑاتے پھرتے ہیں۔ ان کو یہ ہراس لیے دی جائے گی کہ دنیا میں سود خور اپنا مال بڑھانے کی حرص میں اس طرح دباؤ ہو چکا تھا کہ اس کو نہ خوفِ خدا تھا نہ کسی ضرورت، عند اور مصیبت زدہ پر اس کو ترس آتا تھا اور سود خوری کی محبت میں وہ بالکل مجنون ہو چکا تھا، اس لیے قیامت کے دن اس کو پاگلوں کی طرح خبط الحواس اٹھایا جائے گا۔ اہل عرب پاگل شخص کو مجنون کہتے ہیں، یعنی یہ آسب زدہ شخص ہے یا اس پر جن بھوت کا سایہ ہے یا جن کے چھوئے کی وجہ سے یہ پاگلوں کی سی حرکتیں کر رہا ہے اور خبط الحواس اٹھے گا، عرب کے اسی اسلوب اور عمارہ کے مطابق قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے

کہ قیامت کے دن سود خوروں کی طرح مضبوط الحواس اٹھیں گے اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی آدمی پر جس چیز کا ہے پھر اس کے جسم پر جن کا تصرف ہوتا ہے، جن اس کی زبان سے باتیں کرتا ہے اور مافوق الفطرت کام کرتا ہے قرآن مجید اس مفہوم کی تائید اور تصدیق نہیں کر رہا جیسا کہ علامہ آلوسی نے سمجھا ہے۔

علامہ آلوسی لکھتے ہیں:

کبھی کسی جسم میں ایک متعفن روح داخل ہو جاتی ہے جس کی اس جسم کی روح کے ساتھ مناسبت ہو پھر اس شخص پر کھل جیون طاری ہو جاتا ہے اور بعض اوقات یہ بخار (متعفن روح) انسان کے حواس پر غالب ہو کر اس کو معطل کر دیتا ہے پھر یہ غیبت روح اس کے جسم پر مستقل تصرف کرتی ہے اس کی زبان سے کلام کرتی ہے اور اس کے اعضاء میں تصرف کرتی ہے اور جس شخص کے جسم میں یہ روح تصرف کرتی ہے اسے اس کا بالکل شعور نہیں ہوتا اور یہ چیز محسوس اور مشاہدہ میں ہے اس کا تصرف وہی شخص انکار کرے گا جو مشاہدات کا منکر ہو گا۔ (روح المعانی ج ۳ ص ۴۹ مطبوعہ دارالحدیث والارشاد العربی بیروت)

علامہ آلوسی بڑے پائے کے محقق ہیں ہمارے دل میں ان کا بڑا احترام ہے اس کے باوجود وہ انسان ہیں اور انسانی فروگزاشت سے خالی نہیں ہیں یہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے تحقیق کے خلاف لکھا ہے اللہ تعالیٰ کسی انسان کے جسم پر کسی اور روح کو تصرف کرنے کا اختیار نہیں دیتا اللہ تعالیٰ نے انسان کو احکام شرعیہ کا تکلف کیا ہے یہ چیز اس قاعدہ کے خلاف ہے نیز اگر ایسا ہو تو ایک آدمی کسی کو قتل کر دے گا اور بعد میں کہہ دے گا کہ یہ کام میں نے نہیں کیا مجھے اس کا پتا نہیں مجھ پر اس وقت کسی جن کا اثر تھا یہ قتل اسی نے کیا ہے اسی طرح ہر شخص کوئی بھی قانون شکنی کرے عدالت سے یہ کہہ کر بری ہو سکتا ہے کہ اس قانون شکنی کے وقت میں کسی غیبت جن کے زیر اثر تھا اور یوں دنیا فتنوں کی آماجگاہ بن جائے گی اور اس اور سکون غارت ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ حج سود کی کی مثل ہے اور اللہ نے حج کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ (البقرہ: ۲۷۵)

زبا اور بیع کا فرق

اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ سود خوروں کو قیامت کے دن جیون اور مضبوط الحواس شخص کی طرح اس سے لیے اٹھایا جائے گا کہ وہ دنیا میں کہا کرتے تھے کہ حج سود کی کی مثل ہے بہ ظاہر ان کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ سود بیع کی مثل ہے لیکن انہوں نے سود کے جائز اور حلال ہونے میں مبالغہ کیا اور جواز اور حلالیت میں سود کو اصل اور مشبہ پر قرار دیا ان کا یہ قیاس فاسد تھا اللہ تعالیٰ نے صریح عبارت سے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا: اللہ نے حج کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔

سود خوروں کا یہ کہنا کہ سود بیع کی طرح ہے ہدایت باطل ہے سود اور بیع کے فرق کی بہت سی وجوہ ہیں جن میں سے بعض

حسب ذیل ہیں:

- (۱) بیع میں تاخیر دس روپے کی چیز کو مثلاً بارہ روپے کی بیچتا ہے اور دس روپے کی چیز پر دو روپے زائد لیتا ہے اور سود میں سود خور ایک ماہ کے لیے مثلاً دس روپے پر قرض دیتا ہے اور اس کے عوض بارہ روپے وصول کرتا ہے اور اس سے اصل رقم پر دو روپے زائد وصول کرتا ہے لیکن ان دونوں میں یہ فرق ہے کہ سود خور دس روپے کی چیز کو مندی سے تھوک فروشوں سے تھوک کے حساب سے زیادہ مقدار میں خریدتا ہے وہاں سے کسی گاڑی میں دس ساکن لاد کر لاتا ہے پھر وہ چیز بارہ روپے میں فروخت کرتا ہے اس پورے عمل میں اس دو روپے کے نفع پر تاخیر کا وقت اس کی بخت اور اس کی ذہانت صرف ہوتی ہے اس لیے خریدار اس نفع کو تاخیر کا جائز حق سمجھتا ہے اور وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ اگر وہ اپنا وقت اور کرایہ خرچ کر کے مندی

جائے تب بھی اس کو ٹھوک فروشوں سے ٹھوک کے بھڑا پر یہ چیز نہیں ملے گی اس کے برعکس سود خور دس روپے پر ایک ماہ بعد جو دو روپے زائد لے رہا ہے اس کے لیے اس کے وقت محنت اور ذہانت میں سے کوئی چیز خرچ نہیں ہوئی۔

(۲) تاہم جب اپنا روپیہ تجارت میں لگا تا ہے تو اس میں نفع اور نقصان کے دونوں امکان ہیں اس کے برعکس سود خور جو اپنے روپے پر سود وصول کر رہا ہے اس کو نقصان کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔

(۳) تجارت میں منج اور فیت کے تبادلے کے بعد بیع مکمل ہو جاتی ہے لیکن سود میں اصل رقم واپس کرنے کے بعد اس پر سود سود کا سلسلہ عرصہ دراز تک قائم رہتا ہے۔

رہا کہ یہ بد رتج حرام کرنے کا بیان

شراب کی طرح سود کو بھی اللہ تعالیٰ نے بد رتج حرام کیا ہے سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں سود کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی:

وَمَا أَتَيْنَهُمْ مِنْ زَيْلٍ يُزِيدُوا فِي أَمْوَالِ الْكَافِرِينَ ۖ وَلَا يُزِيدُوا عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَمَا أَتَيْنَهُمْ مِنْ زَكَاةٍ يُزِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ اللَّهُ قَادِرٌ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَٰلِمٌ ﴿۱۹۹﴾ (اروم: ۱۹۹)

اور جو مال تم سود حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو کہ وہ مال لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھتا ہی رہے تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا اور جو تم اللہ کی رضا جوئی کے لیے زکوٰۃ دیتے ہو تو وہی لوگ اپنا مال (بہ کثرت) بڑھانے والے ہیں O

اس آیت میں صراحت: سود کو حرام نہیں فرمایا صرف اس پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے۔

سود کے متعلق یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی اور باقی آیات مدینہ میں نازل ہوئیں دوسری آیت یہ ہے: اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا: یہود کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی ایسی پاک چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال کی گئی تھیں اور اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہ کثرت روکتے تھے نیز فرمایا:

وَأَخِي هِرَاقْلُ بْنُ دَاوُدَ ۖ وَهُوَ أَخِي لَهُمْ وَأَمْوَالُ الْكَافِرِينَ ﴿۲۰۱﴾ (النساء: ۲۰۱)

اور ان کے سود لینے کی وجہ سے حالانکہ ان کو سود لینے سے منع کیا گیا ہے اور اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے۔

اس آیت میں بھی مسلمانوں کو سودی کاروبار سے صراحت: منع نہیں فرمایا صرف یہ اشارہ فرمایا کہ یہود پر عتاب کی وجہ ان کا سودی کاروبار تھا پھر یہ آیت نازل فرمائی:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمُ الَّتِي بَوَّأْتُمُوهَا لِلزَّكَاةِ ۚ ﴿۲۰۲﴾ (آل عمران: ۲۰۲)

اے ایمان والو! نہ کھاؤ جو گناہ سود نہ کھاؤ۔

اس آیت میں بھی مطلقاً سود سے منع نہیں فرمایا بلکہ سود پر سود سے منع فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زیر بحث آیت میں مطلقاً سود کو حرام فرمادیا:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ﴿۲۰۳﴾ (البقرہ: ۲۷۵)

اللہ نے بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام کر دیا۔

(البقرہ: ۲۷۵)

نیز فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذِكْرُهُ أَشَدُّ حَقًّا مِّنْ
الَّذِي نُودِيَ لَكُمْ فَمُؤْمِنِينَ ○ (البقرہ: ۲۷۸)

اگر تم مومن ہو

ربا کو حرام قرار دینے کی حکمتیں

اسلام نے حرکت اور عمل کی تعلیم دی ہے، رشوت داروں کے ساتھ حسن سلوک، مسلمانوں سے ہمدردی، فقراء اور مساکین اور دیگر ضرورت مندوں کے ساتھ شفقت اور ایثار کی تلقین کی ہے، اسلام کسی ایسے گمراہ کی اجازت نہیں دیتا جس میں انسان کی کوشش اور جدوجہد کا دخل نہ ہو، وہ صدق کرنے اور قرض حسن دینے کی ترغیب دیتا ہے اور ضرورت مندوں کے استحصال سے منع کرتا ہے اور ہر اس چیز کو حرام قرار دیتا ہے جو عداوت، بغض، منافقت اور نزاع کا موجب ہے اور کینہ، حسد، حرص اور طمع کی بے انتہی کشتی کو مال کو صرف جائز اور شروع طریقت سے لینے کی اجازت دیتا ہے جس میں کسی پر ظلم نہ ہو اور چند باتوں میں دولت کے مرکز ہو جائے گا، نامساعد کرتا ہے ان اصولوں کی روشنی میں رہا کے جواز کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس لیے رہا کے حرام ہونے کی حسب ذیل وجہ ہیں:

- (۱) سود خوری کی وجہ سے انسان بغیر کسی عمل کے پیسہ کمانے کا عادی ہو جاتا ہے، کیونکہ سود کے ذریعہ تجارت یا صنعت، حرفت میں کوئی جدوجہد کیے بغیر پیسہ حاصل ہو جاتا ہے۔
 - (۲) سود میں بغیر کسی عوض کے نفع ملتا ہے اور شریعت نے بغیر حق شرعی کے مال لینے کو ناجائز قرار دیا ہے اور کمزوروں اور ناداروں کے استحصال سے منع کیا ہے۔
 - (۳) سود خوری کی وجہ سے مظلوموں اور ناداروں کے دلوں میں اسراء اور سرمایہ داروں کے خلاف کینہ اور بغض پیدا ہوتا ہے۔
 - (۴) سود خوری کی وجہ سے ہمدردی کرنے، صدق و غیرت کرنے اور قرض حسن دینے ایسے دھارم اخلاق مٹ جاتے ہیں پھر انسان ضرورت مند غریب کی مدد کرنے کے بجائے اس کو سود پر قرض دینے کو ترجیح دیتا ہے۔
- اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو شخص شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آگئی، پس وہ (سود سے) باز آ گیا تو جو پہلے وہ پہلے چکا ہے وہ اس کا گویا اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اور جس نے دوبارہ اس کا اعادہ کیا تو وہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے ○ (البقرہ: ۲۷۵)
- سود خور کے لیے اندھا دوزخ کی وعید کی تو جیہ

یعنی جس شخص کو سود کا حرام ہونا معلوم ہو گیا اور وہ سود خوری سے رگ گیا، سود کی تحریم سے پہلے وہ جو کچھ لے چکا ہے وہ اس سے واپس نہیں لیا جائے گا اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اس کی دو تفسیریں ہیں ایک یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے تو اس کو آئندہ سود خوری سے محفوظ رکھے گا اور اگر چاہے گا تو ایسا نہیں کرے گا، دوسری تفسیر یہ ہے کہ جو شخص نصیحت پہنچنے کے بعد اخلاص اور صدق نہایت سے سود خوری چھوڑ دے گا اس کو اللہ تعالیٰ جزا دے گا یا اللہ چاہے گا اس کے متعلق فیصلہ فرمانے کا کسی کو اس پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے کیونکہ وہی مالک اور حاکم علیٰ الناس ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ جس نے دوبارہ سود لیا تو وہی لوگ دوزخی ہیں وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے اس سے معذرتہ نہ یہ استدلال کیا ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہمیشہ دوزخ میں رہتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص جائز اور حلال سمجھ کر دوبارہ سود لے وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، کیونکہ حرام قطع کو حلال سمجھنا کفر ہے، دوسرا جواب یہ ہے کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص سود کے حرام ہونے کے بعد دوبارہ سود لے وہ دوزخ میں دھما رہے گا، مستحق ہے اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ سزا دے

تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ وعید مثبتہ کے ساتھ مقید ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ کسی کی نیکی کو مستحق نہیں کرے گا اور اس کی جزا اس کو دے گا جس مومن نے سود لیا اس کا ایمان بھی تو ایک نیکی ہے اگر اس کو بیش دوزخ میں رکھا گیا تو اس کے ایمان کی اس کو جزا نہیں ملے گی اس لیے ضروری ہے کہ کچھ عرصہ دوزخ میں سزا دینے کے بعد اسے جنت میں بھیج دیا جائے تاکہ وہ اپنی برائی اور نیکی دونوں کی جزا پائے اس لیے یہ آیت مثبتہ کے ساتھ مقید ہے یعنی اگر اللہ چاہے تو اس کو دوزخ میں دھنسا رکھے گا لیکن اللہ ایسا نہیں چاہے گا کیونکہ اس نے فرمایا ہے: جس نے نیکی کی اس کو اس کی نیکی کی جزا ملے گی۔
 مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۚ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ

(بقرہ: ۲۷۵) جزا (۱) کو دیکھیے گا

چوتھا جواب یہ ہے کہ زیادہ عرصہ دوزخ سے سزا دینے کو اللہ تعالیٰ نے مجاز اور ام کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے۔
 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ سود کو مستحق ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے اور اللہ کسی شاکر کے گناہ کو پسند نہیں کرتا O بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دینے پر رہے ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ شکستیں ہوں گے O (البقرہ: ۲۷۷-۲۷۶)
 سود کا کم ہونا اور صدقہ کا بڑھنا

سود کے مال میں برکت نہیں رہتی اور جس مال میں سود کا مال شامل ہوتا ہے وہ مال بھی ضائع ہو جاتا ہے۔
 حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں:

امام احمد، امام ابن ماجہ، امام ابن جریر، امام حاکم، صحیح سند کے ساتھ اور امام بیہقی "شعب الایمان" میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سود اگرچہ بہت زیادہ ہو لیکن اس کا انجام مال کی کمی ہے۔

امام ابن المنذر نے اس آیت کی تفسیر میں شاک سے نقل کیا کہ دنیا میں سود کی آمدنی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے۔

امام طبرانی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بندہ روٹی کے ایک ٹکڑے کو صدقہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر احد پہاڑ جتنا کر دیتا ہے۔

(معجم کبیر، ص ۱۶۶-۱۶۵، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور باقی ماندہ سود کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو O پس اگر تم ایسا نہ کرو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے اصل مال تمہارا حق ہیں نہ تم ظلم کرو اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے O (البقرہ: ۲۷۹-۲۷۸)

سودی کا رد یا ترک نہ کرنے والوں کے خلاف جنگ کرنے کا حکم

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اے ایمان والو! سود حرام قرار دینے جانے کے بعد لوگوں کے اوپر جو تمہاری سودی رقم ہیں ان کو چھوڑ دو اور ان سے صرف اپنی اصل رقم وصول کرو امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

سودی بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عباس بن عبد المطلب اور عوفیرہ کے ایک شخص کے متعلق نازل ہوئی ہے وہ دونوں زمانہ جاہلیت میں شریک تھے جس وقت وہ مسلمان ہوئے تو لوگوں کے اوپر ان کے سود کی بڑی بھاری رقمیں تھیں اور اللہ

تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ زمانہ جاہلیت میں جو سودھ اس کو وصول مت کرو۔

ابن جریر نے بیان کیا ہے کہ ثقیف نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر صلح کر لی کہ ان کا جو سود لوگوں پر ہے اور لوگوں کا جو سود ان پر ہے وہ سب چھوڑ دیا جائے گا۔ فتح مکہ کے بعد حضرت عتاب بن اسید مکہ مکرمہ کے عامل بنائے گئے اس وقت بنو عمرو بن عیسر بن نوف بن عوف بنو مغیرہ سے سود لینے تھے اور بنو مغیرہ ان کو جاہلیت میں سود ادا کرتے تھے جب وہ مسلمان ہوئے تو ان پر بہت زیادہ سود کی رقمیں واجب الاداء تھیں بنو عمرو نے آ کر ان سے اپنے سود کا مطالبہ کیا بنو مغیرہ نے مسلمان ہونے کے بعد ان کو سود ادا کرنے سے انکار کر دیا یہ مقدمہ حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کے پاس پیش کیا گیا حضرت عتاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملہ کا حکم معلوم کرنے کے لیے خط لکھا تو یہ آیت نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عتاب بن اسید کو جواب لکھا کہ اگر بنو عمرو سود کو چھوڑنے پر رضی نہ ہوں تو ان سے اعلان جنگ کرو۔

(جامع البیان ج ۳ ص ۱۷۱ مطبوعہ دارالسرور بیروت ۱۴۰۹ھ)

حضرت ابن عباس نے فرمایا: جب یہ آیت نازل ہوئی تو ثقیف سود لینے سے باز آ گئے اور کہا: ہم اللہ اور رسول سے جنگ کی طاقت نہیں رکھتے۔

علامہ آؤسی نے لکھا ہے کہ جو لوگ سود لینے کو ترک نہ کریں ان سے اسی طرح جنگ کی جائے گی جس طرح مرتدین اور باغیوں سے جنگ کی جاتی ہے۔ جمہور مفسرین کا یہی عقار ہے۔ (درع المعانی ج ۳ ص ۵۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت) سود پر وعید کے متعلق احادیث

حافظ بیہولی بیان کرتے ہیں:

امام مسلم اور امام بیہقی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے سود کھلانے والے سود پر گواہی دینے والے اور سود کے لکھنے والے پر لعنت کی ہے اور فرمایا: یہ سب برابر ہیں۔

اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ پینک سے سود وصول کر کے غریبوں کو کھلانا ناجائز نہیں ہے اور نہ پینک کی ملازمت کرنا جائز ہے۔

امام حاکم نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ چار آدمیوں کو جنت میں داخل نہ کرے اور ان کو جنت کی نعمتیں نہ پکھائے عادی شراہ سود خور ناحق مال پیچہ کھانے والا اور مال یا پک کا مفرمان۔

امام طبرانی نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انسان سود کا جو ایک درہم وصول کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک اسلام میں تین تین بار زنا کرنے سے زیادہ خست ہے۔

امام طبرانی نے ”معجم اوسط“ میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سود کے بہتر درجے ہیں اور سب سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی مال کے ساتھ بدکاری کرے۔

امام ابویعلیٰ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس قوم میں زنا اور سود کی کثرت ہو جاتی ہے اس قوم پر اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے۔

امام احمد نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس قوم میں سود کی کثرت ہوتی ہے اس قوم پر قحط مسلط کر دیا جاتا ہے اور جس قوم میں رشوت کی کثرت ہوتی ہے اس پر عیب طاری کر دیا

جاتا ہے۔

امام ابو داؤد امام ابن ماجہ اور امام ترمذی اپنی سنن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگوں پر ایک ایسا ناسخ آئے گا کہ کوئی شخص سود کھانے سے نہیں بچے گا جو شخص سود نہیں کھائے گا اس کو سود کا غبار پہنچے گا۔ (الدر المنثور ج ۱ ص ۳۶ مطبوعہ مکتبۃ بیت اللہ اسلامی ایران)

امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس رات مجھے معراج کرائی گئی مجھے ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا گیا جن کے پیٹ کو شزیوں کی طرح تھے ان کے پیٹوں میں باہر سے سانپ دکھائی دے رہے تھے میں نے پوچھا: اے جبرائیل! یہ کون ہیں؟ کہا: یہ لوگ سود کھانے والے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سود کے ستر گناہ ہیں اور ان میں سب سے ہلکا یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ نہ کرے۔ (سنن ابن ماجہ ص ۱۶۵-۱۶۳ مطبوعہ نور مباح المطابع کراچی)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح کو اپنا خواب بیان فرمایا کہ مجھے جبرائیل اور میکائیل لے گئے میں نے دیکھا کہ خون کا ایک دریا ہے جس کے وسط میں ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور دریا کے کنارے ایک شخص ہاتھ میں پتھر لیے ہوئے کھڑا ہے جب دریا میں کھڑا ہوا شخص کنارے کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے تو کنارے پر کھڑا ہوا شخص اس کے منہ پر پتھر مارتا ہے اور اس کو پھر دریا کے وسط میں دکھائی دیتا ہے اور وہ جب بھی دریا سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا مجھے جبرائیل اور میکائیل نے بتایا کہ خون کے دریا میں ڈوبے ہوئے یہ لوگ سود خور تھے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۸۵ مطبوعہ نور مباح المطابع کراچی ۱۴۱۸ھ)

اس حدیث میں سود خوروں کے عذاب قبر کا بیان ہے اور چونکہ یہ لوگ دنیا میں غریبوں کی رگوں سے خون نچوڑتے تھے اس لیے ان کو خون کے دریا میں ڈوبا گیا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر (مقرض) تنگ دست ہے تو اسے اس کی فراخ دہی تک مہلت دو اور (قرض کو معاف کر کے) تمہارا صدقہ کرنا زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو (البقرہ: ۲۸۰)

مقرض کو مہلت دینے اور اس سے قرض وصول کرنے کا طریقہ

جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ سود چھوڑ کر قرض خواہ کی اصل رقم واپس کر دی جائے اور تقیفت نے اپنی اصل رقم کا ہضمیہ سے مطالبہ کیا تو ہضمیہ نے اپنی تنگ دہی کی شکایت کی اور کہا: اس وقت ہمارے پاس مال نہیں ہے اور کہا: جس وقت ہمارے پھل اتریں گے ہم اس وقت ادا جنگی کر دیں گے تب یہ آیت نازل ہوئی: اور اگر مقرض تنگ دست ہے تو اسے اس کی فراخ دہی تک مہلت دو اور تمہارا صدقہ کرنا زیادہ بہتر ہے۔

جس شخص پر لوگوں کے بہت زیادہ قرض ہوں اور قرض خواہ مطالبہ کر رہے ہوں تو حاکم کے لیے یہ جائز ہے کہ مقرض کی ضروریات کے سوا باقی مال بیلام کر کے قرض خواہوں کے قرض ادا کرنے اگر مقرض لوگوں کے واجبات ادا نہ کرے تو امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی اور دیگر فقہاء کے نزدیک اس کو قید کرنا جائز ہے والا یہ کہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے پاس واقعی مال نہیں ہے۔ (تفسیر سورج ص ۱۰۱ ملخصاً مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۲ھ)

مقرض کو ادا نہ ہونے کی مہلت دینا واجب ہے اور اس کا قرض معاف کر دینا مستحب ہے اور اس معاملہ میں مستحب کا اجر واجب سے زیادہ ہے۔

مقرض کو مہلت دینے اور قرض معاف کرنے کے اجر و ثواب کے متعلق احادیث

مقرض کا قرض معاف کرنے کی فضیلت میں حسب ذیل احادیث ہیں:

حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں:

امام احمد، امام مسلم اور امام ابن ماجہ نے حضرت ابوالبسر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کو معاف کر دیا اللہ اس کو اس دن اپنے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سائے کے سوا اور کسی کا سایا نہیں ہوگا۔

امام احمد، امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ عزوجل کے سامنے ایک شخص کو بخش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا: تم نے دنیا میں کیا کیا؟ وہ شخص کہے گا: میں نے دنیا میں ایک ذرہ برابر بھی نیکی نہیں کی، تین بار بھی مکالمہ ہوگا، تیسری بار وہ کہے گا: میں دنیا میں اپنا فاضل مال دے دیا کرتا تھا، میں لوگوں کو چیزیں فروخت کرتا، امیر آدمی پر آسانی کرتا اور غریب کو مہلت دیتا تھا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا: ہم تم سے زیادہ معاف کرنے کے حق دار ہیں، میرے بندے سے درگزر کرو، پھر اس کو بخش دیا جائے گا۔

امام احمد نے حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کا کسی آدمی پر کوئی حق ہو اور وہ اس کو مؤخر کر دے تو اس کو ہر روز صدقہ کا اجر ملے گا۔

امام احمد، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی دعا قبول کی جائے اور اس کی مصیبت دور کی جائے وہ تنگ دست کے لیے کشادگی کرے۔

امام طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے تنگ دست کو کشادگی تک مہلت دی اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے توبہ کرنے کی مہلت دے گا۔

امام احمد، امام ابن ماجہ، امام حاکم نے صحیح سند کے ساتھ اور امام بیہقی نے ”شعب الایمان“ میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے تنگ دست کو مہلت دی اس کو ہر دن قرض کے برابر صدقہ کا اجر ملے گا، پھر میں نے آپ سے سنا کہ جس نے تنگ دست کو مہلت دی اس کو ہر دن اس قرض کے دگنے صدقہ کا اجر ملے گا، میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! پہلے تو آپ نے قرض کے برابر صدقہ کے اجر کا فرمایا تھا، اور اب آپ نے دگنے صدقہ کے اجر کا فرمایا ہے، آپ نے فرمایا: جب تک قرض کی میندا پوری نہیں ہوگی اس کو ہر روز اس قرض کے برابر صدقہ کا اجر ملے گا اور جب میندا پوری ہو جائے گی اور وہ اس کو مہلت دے گا تو پھر اس کو ہر روز اس کے دگنے صدقہ کا اجر ملتا رہے گا۔

(مسند احمد ج ۵ ص ۳۶۰، سنن ابن ماجہ ص ۴۲، شعب الایمان ج ۷ ص ۵۳۸)

امام احمد، امام دارمی اور امام بیہقی نے ”شعب الایمان“ میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے قرض سے مراد دین سے لینے کا رو بہاری قرض مدت معینہ کے ادا ہوا پر کوئی چیز خریدا، کیونکہ نئی قرضوں میں مدت کا تعین قرض دینے والے کی طرف سے جائز نہیں ہے، ورنہ قرض صاف دیا ہو جائے گا، مثلاً ۳۰ روپے دے کر ایک ماہ کے قعین کے بعد سو روپے لینا ربا النسیئہ ہے اور اگر مدت کا تعین نہ ہو تو پھر جائز ہے۔ ہاں اگر قرض لینے والا مدت کا تعین کرے پھر جائز ہے، مثلاً وہ کہے: میں ایک ماہ بعد ادا کروں گا۔

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے مقروض کو مہلت دی یا اس کو معاف کر دیا وہ قیامت کے دن عرش کے سایہ میں ہوگا۔
(مسند احمد ج ۲ ص ۲۵۹، سنن دارقطنی ج ۲ ص ۱۷۹، شعب الایمان ج ۷ ص ۷۵) (۱)
امام احمد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جس شخص نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی پش سے محفوظ رکھے گا۔ (الدر المنثور ج ۱ ص ۳۶۹، ۳۷۸، مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹاے جاؤ گے پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا (البقرہ: ۲۸۱)
قرآن مجید میں نازل ہونے والی آخری آیت

اللہ تعالیٰ نے آیات رب کا اس طرح پہنچت پر ختم کیا ہے کہ دنیا جانے والی ہے اور آخرت آنے والی ہے اور باقی ہے اور اس کے بعد وہ حساب پیش آنے والا ہے جو جتنی ہے لہذا اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس دن سے ڈرارہا ہے جس دن تم سب ادب اللہ سے ملاقات کرو گے اس دن تمہارے دہرے اعمال سامنے آئیں گے جو تم کو پاک کر دیں گے اور تمہیں لوگوں کے سامنے شرمندہ اور رسوا کریں گے وہ اعمال کی جزا کا دن ہے اس دن کوئی نیک عمل ہو سکے گا نہ کسی بڑے کام پر توبہ ہو سکے گی وہ ثواب خطاب اور حساب کا دن ہے اس دن ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کاموں کی پوری پوری جزا دی جائے گی خواہ اس کے عمل نیک ہوں یا بد خیر ہوں یا شر اس دن ہر عمل سامنے آ جائے گا اور کوئی چھوٹا یا بڑا عمل باقی نہیں بچے گا پھر اللہ تعالیٰ ان اعمال کی جزا دے گا اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اور اس ذات سے ظلم کیسے متصور ہو سکتا ہے جو برائی پر صرف اتنی ہی سزا دیتا ہے جتنی وہ برائی ہو اور جسکی کا دس گنا بڑھا کر اجر دیتا ہے بلکہ کبھی ایک کبھی پرمات سو گنا کبھی اس سے بھی زیادہ اور کبھی بے حساب اجر دیتا ہے اسے پکارا وہ تجھ پر عدل کرے گا تو اس دن کے آنے سے پہلے توبہ کر لے اور اپنے آپ کو اس کے فضل و کرم کا سزاوار کر لے اور اسے نیکو کار! اس دن کے آنے سے پہلے اپنی نیکیوں کو اور بڑھالے وہ تجھ پر فضل کرے گا۔ بعض روایات کے مطابق یہ قرآن مجید کی آخری آیت ہے امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: یہ آخری آیت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔

یہ آیت ہفتہ کے دن نازل ہوئی تھی اس کے نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو دن حیات (ظاہری کے ساتھ) رہے اور پھر کے دن رفتن اعلیٰ سے واصل ہو گئے۔ (جامع الایمان ج ۲ ص ۷۶، مطبوعہ دارالمرکز بیروت ۱۴۰۹ھ)

حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں:

امام ابو سعید امام عبد بن حمید امام نسائی امام ابن جریر امام ابن المنذر اور امام بیہقی نے ”والا لیلۃ“ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی قرآن مجید کی یہ آخری آیت تھی۔

امام بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت منیٰ میں نازل ہوئی تھی اور اس کے اکیاسی دن بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ (الدر المنثور ج ۱ ص ۳۷۰، مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

علامہ آلوسی لکھتے ہیں:

اس آیت کے نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت حیات میں مختلف اقوال ہیں: نو راتیں، سات دن، تین گھنٹے، اکیس

۱۔ مسند احمد ج ۵ ص ۳۶۰ میں اسی طرح روایت ہے اور ”سنن ابن ماجہ“ اور ”شعب الایمان“ میں اسی طرح ہے کہ قرض کی مہلت پوری دینے تک

اس کو حد تک اجڑے گا اور مہلت دینے کے بعد اس قرض کی مثل حد تک اجڑے گا نیز مسند احمد ج ۵ ص ۳۵۱ میں بھی اسی طرح ہے۔

دن اور اکیرا کی دن۔

امام بخاری امام ابو عبیدہ امام ابن جریر اور امام بیہقی نے شخصی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری آیت نازل ہوئی وہ آیت رہا ہے یہ اس آیت کے آخری آیت ہونے کے معانی نہیں ہے کیونکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو سے متعلق آیات ہیں آخری آیت آیت رہا ہے یا مراد یہ ہے کہ آیت رہا آخر میں نازل ہوئی ہے اور تمام آیاتوں کے لحاظ سے جو آخری آیت ہے وہ یہی آیت ہے۔ (روح المعانی ج ۳ ص ۵۵ طبع دار الفکر بیروت)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

اے ایمان والو! جب تم کسی مقررہ مدت تک آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو

فَاكْتُوبَهُ وَيُكْتَبُ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ

اور تمہارے درمیان کسی کاتب کو عدل کے ساتھ دستاویز لکھنی چاہیے اور جس شخص کو اللہ نے

يُكْتَبَ كَمَا عَالَمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ

لکھنا سکھایا ہو اس کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے اور جس شخص پر قرض ہو لکھوانا اس کی ذمہ داری

وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي

ہے اور اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اس کا رب ہے اور اس (قرض) سے کچھ کم نہ کرنے اور اگر مقرض کم عقل ہو یا

عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ

مکڑور ہو یا وہ خود لکھوانے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی (سرپرست) عدل سے

وَلْيَتَّقِ اللَّهَ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ

لکھوا دے اور تم اپنے مردوں میں سے دو کو گواہ بنا لو پھر اگر

لَمْ يَكُنْ تَارِجَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ

دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں (ان کو گواہ بنا لو) جن کو تم گواہوں سے پسند

الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَ

کرتے ہو کہ ان دو میں سے کوئی ایک (عورت) اگر بھول جائے تو اس ایک کو دوسری یاد دلا دے اور

لَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُوبُوا

جب گواہوں کو (گواہی کے لیے) بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں اور (قرض) چھوٹا ہو یا بڑا

صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجِلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ

اس کی میعاد تک اس (کی دستاویز) کو لکھنے میں تساہل نہ کرو اللہ کے نزدیک یہ بہت عادلانہ

لِلشَّهَادَةِ ۚ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً

کارروائی ہے اور گواہی دینے کے لیے بہت درست طریقہ ہے اور شکوک و شبہات دور کرنے کے بہت قریب ہے ہاں جو تجارتی

تُيَدِيرُ وَتَهَابَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ

لیں دین تم آپس میں دست بدست کرتے ہو اس کو نہ لکھنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ

اور جب تم آپس میں خرید و فروخت کرو تو گواہ بنالیا کرو اور نہ کسی لکھنے والے کو ضرر پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو

وَأَنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا

اور اگر تم نے ایسا کیا تو وہ ہے شک تمہارا گناہ ہو گا اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ تمہیں

اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۲۰۹﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ

سکھاتا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے ۲۰۹ اور اگر تم سفر میں ہو (اور تمہیں نے دین پر مبنی کوئی معاملہ کرنا ہو)

وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَفَرَّ بَعْضُكُمْ

اور تمہیں دستاویز لکھنے والا نہ ملے تو قبضہ دی ہوئی رقم (کی بنا پر دین کا معاملہ کرو) پھر اگر تم کو ایک دوسرے پر

بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا

اعتبار ہو تو جس پر اعتبار کیا گیا اسے چاہیے کہ وہ اس کی امانت ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور

تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِنَّمَا قَلْبُهُ بِاللَّهِ بِهَا

گواہی نہ چھپاؤ اور جو شخص گواہی چھپائے گا اس کا دل گناہ آلود ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ

تَعْمَلُونَ عَلَيْهِ

اس کو خوب جاننے والا ہے

سود کے بعد تجارتی قرضوں کے تحفظات کے ذکر کی مناسبت

اس سے پہلے آیتوں میں صدقہ دینے اور سود نہ لینے کا حکم دیا تھا اور ان آیتوں میں کاروبار اور تجارت میں لین دین کے احکام بیان فرمائے ہیں صدقہ دینا اور سود نہ لینا مال میں کمی کا سبب ہے اور تجارت مال میں افزائش کا سبب ہے اس سے پہلے روکھ میں سود کا ذکر تھا اور اس روکھ میں کاروبار میں ادھار کے تحفظات کا ذکر ہے سود قرض کی ناجائز صورت ہے اور کاروبار میں بلا سود قرض قرض کی جائز صورت ہے۔ صدقہ اور قرض میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اور تقوان ہے اور سود میں سنگ دلی اور سرکشی ہے اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کر کے مال میں اضافہ کرنے کے ناجائز طریقہ سے روکا اور تجارت کو حلال کر کے مال میں اضافہ کرنے کے جائز طریقہ کی طرف رہنمائی کی۔

مال کے مذموم یا محمود ہونے کا مدار

اس آیت کو آیت مدینہ کہتے ہیں یہ قرآن مجید کی سب سے طویل آیت ہے اس میں مال کو محفوظ کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ جب کسی چیز کو مدت معینہ کے ادھار پر فروخت کیا جائے تو بائع اور مشتری کسی تیسرے فریق سے لکھوا لیں کہ کتنی رقم ادا کرنی ہے اور کب ادا کرنی ہے اور اس دستاویز پر دوسروں یا ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنالیا جائے اور اگر فریقین سفر میں ہوں جہاں گواہ اور گواہ مہر نہ ہوں تو مقروض بائع کے پاس اپنی کوئی چیز رکھ کر اس کے قبضہ میں دے دے۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ اسلام کے نزدیک مال و دولت کوئی بری چیز نہیں ہے بے شرعیہ وہ مال فی نفسه حلال ہو حلال ذرائع سے حاصل کیا گیا ہو اور اس مال کو جائز اور نیکی کے راستوں میں خرچ کیا جائے اس لیے اسلام نے کسب حلال اور تجارت کی حوصلہ افزائی کی ہے جیسا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی ہے کہ کاروبار کرنے والے اپنے مال کو محفوظ کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کریں اور ادھار مال فروخت کرتے وقت خریدار سے کس قسم کے تحفظات حاصل کریں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَمِذُوا إِلَى الْأَرْشِ وَأَنِتُّوا لَعَلَّكُمْ تَكْفُلُونَ

پھر جب نماز پڑھ لی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور

اللہ کے فضل کو طلب کرو۔ (البقرہ: ۱۰)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کو اللہ کا فضل فرمایا ہے۔

اور امام عبدالرزاق روایت کرتے ہیں:

حضرت ایوب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اپنے اہل کو سوال سے روکنے کے لیے (رزق) حلال کی طلب میں نکلے وہ بھی اللہ کے راستہ میں ہے اور جو شخص اپنے آپ کو سوال سے روکنے کے لیے (رزق) حلال کی طلب میں نکلے وہ بھی اللہ کے راستہ میں ہے۔

(المصنف ج ۵ ص ۲۴۲-۲۴۱ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت: ۱۳۹۰ھ)

اور جو شخص مال کو اللہ کی راہ میں نیکی کے راستہ میں خرچ کرے وہ مال مذموم ہے اس کے متعلق فرمایا:

الَّذِي يَجْمَعُ مَا لَا يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ
أَعْلَىٰ وَلَا يَلْبِسُ فِي الْخَطِيئَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا
الْعَصْمَةُ ۚ نَارُ اللَّهِ الَّتِي تَنْظُرُ عَلَى الْأَعْيُنِ ۚ
(البقرہ: ۷۷-۷۸)

جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا اس نے
گمان کیا کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ (دیباچہ) زندہ رکھے گا
ہرگز نہیں! وہ ضرور چورا چورا کر دینے والی میں چپک دیا جائے
گا اور آپ کیا سمجھتے چورا چورا کر دینے والی کیا چیز ہے؟
اللہ کی آگ ہے بھڑکائی ہوئی جو دلوں پر چڑھ جائے گی

اور امام عبدالرزاق روایت کرتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص مال کو کثیر بنانے کی طلب میں نکلے وہ شیطان کے راستہ میں ہے۔

(المصنف ج ۵ ص ۲۷۲ - ۲۷۱ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۱۰ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والو! جب تم کسی مفروضہ مدت تک آپس میں قرض کا لین دن کرو تو اسے لکھ کر لیا کرو۔

(البقرہ: ۲۸۲)

بیع مطلق اور بیع سلم کی تعریفات

اس آیت میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب وہ خرید و فروخت کا کوئی معاملہ ادھار پر کریں تو اس کے تحفظ کے لیے اس کو لکھ لیں اور اس پر گواہ بنالیں۔ اس آیت میں دین کا ذکر ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ آیت بیع سلم کے متعلق نازل ہوئی ہے اس لیے ہم بیع مطلق و بیع سلم دین اور قرض کی تعریفات کو ذکر کریں گے۔ جب باہمی رضامندی سے ایک چیز کا دوسری چیز سے تبادلہ کیا جائے تو اس کو بیع کہتے ہیں اس میں سودے کو بیع اور اس کی قیمت کو ثمن کہتے ہیں۔ بیع تین قسم کی ہے: کسی چیز کو نقد قیمت دے کر خرید جائے، کسی حاضر چیز کو مدت معینہ کے ادھار پر خرید جائے یہ دونوں قسمیں جائز ہیں، تیسری قسم یہ ہے کہ کسی ادھار (غائب) چیز کو ادھار پر خرید جائے مثلاً زید کے عمرو پر دس سیر گندم واجب ہیں اور خالد کے بکر پر پندرہ سیر جو واجب ہیں تو زید خالد کو اپنے وہ دس سیر گندم فروخت کر دے جو عمرو کے ذمہ ہیں اور اس کے معاوضہ میں خالد سے وہ پندرہ سیر جو لے لے جو خالد کے بکر کے ذمہ ہیں اس کو بیع الدین بالدين یا بیع الکالئی بالکالئی کہتے ہیں یہ بیع جائز نہیں ہے نقد کو عربی میں بین کہتے ہیں اور ادھار کو دین کہتے ہیں۔ اس آیت میں بیع کی دوسری قسم کا ذکر ہے جس میں ایک عوض نقد ہو اور دوسرا مدت معینہ کے ادھار پر ہو اگر بیع (سودا) نقد اور ثمن (قیمت) مدت معینہ کے ادھار پر ہو تو یہ بیع مطلق ہے اور اگر ثمن نقد ادا کر دی جائے اور بیع کو ایک مدت معینہ کے بعد وصول کیا جائے تو اس کو بیع سلم کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس کے نزدیک یہ آیت خاص بیع سلم کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

امام ابن جریر روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: یہ آیت گندم کی بیع سلم کے متعلق نازل ہوئی ہے (گندم کی قیمت کی پیشگی ادائیگی کر دی جائے اور فصل کٹنے کے بعد گندم کو وصول کیا جائے) اس میں گندم کی مقدار بھی معلوم ہو اور اس کی مدت بھی معلوم ہونی چاہیے۔ (جامع البیان ج ۳ ص ۷۷ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں:

حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ (میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے پاس کوئی شخص ایک چیز خریدنے کے لیے آتا ہے جو میرے پاس نہیں ہے آیا میں اس کے لیے بازار سے چیز خرید لوں؟ آپ نے فرمایا: جو چیز

نہارے پاس موجود نہیں ہے اس کو فروخت مت کرو۔ (سنن ابوداؤد ج ۲ ص ۱۳۹ مطبوعہ مطبعہ مجاہد پاکستان لاہور ۱۳۰۵ھ)

اس حدیث کی بناء پر جو چیز موجود نہ ہو اس کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کی بناء پر بیع سلم کی اجازت دی ہے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو لوگ ایک یا دو سال کی مدت پر پہلوں میں بیع سلم کرتے تھے تو آپ نے فرمایا: جو شخص بیچو دوں میں بیع سلم کرے اس کا کیل معلوم ہو اور وزن معلوم ہو (یعنی مقدار معلوم ہو) اور اس کی مدت معلوم ہو۔ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۶ مطبوعہ نور محمد الطابع کراچی ۱۳۷۵ھ)

بیع سلم کی شرائط

بیع سلم کو بیع سلم بھی کہتے ہیں، سلم اور سلم کا معنی ہے: تسلیم اور نقد، کسی چیز کو پہلے دینا اور اس کو بعد کرنا شریعت میں بیع سلم اس عقد کو کہتے ہیں جس میں ثمن پہلے واجب ہو اور بیع بعد میں مباح و مقرر پر واجب ہو۔ علامہ عبداللہ بن محمد دسوی غنی لکھتے ہیں:

ہر وہ چیز جس کی صرفت اور مقدار کو مضبوط کرنا ممکن ہو اس کی بیع سلم جائز ہے ورنہ نہیں بیع سلم کی شرائط یہ ہیں: ان چیزوں کو معین کیا جائے: جنس، نوع، وصف، مدت، مقدار، جس جگہ بیچ کو پیر دیا جائے، کیل، وزن اور عدد کی تعیین کرنا اور عقد کے بعد علیحدگی سے پہلے ثمن پر قبضہ کرنا ضروری ہے اس چیز میں بیع سلم صحیح نہیں ہے جو عقد کے وقت سے لے کر تسلیم کرنے کی مدت تک موجود نہ رہے نہ جوار میں بیچ ہے، نہ حیوان اس کے گوشت اور اس کے اعضاء میں بھی صحیح نہیں ہے، خشک سمندری پھلی میں بیچ ہے، کسی معین شہر کے غلہ میں بیع سلم صحیح نہیں ہے اگر کپڑے کا طول اور عرض معین کر دیا جائے تو بیچ ہے، جس چیز میں بیع سلم کی گئی ہے اس میں قبضہ سے پہلے تصرف کرنا صحیح نہیں ہے اور نہ اس کے ثمن میں قبضہ سے پہلے تصرف کرنا صحیح ہے۔

(الاختیار ج ۲ ص ۲۸-۳۳ مطبوعہ دار الفرائد للنشر والتوزیع مصر)

دین اور قرض کی تصریہیں اور ان کا فرق

علامہ شامی لکھتے ہیں:

جو چیز کسی عقد یا کسی چیز کے ضائع یا ہلاک کرنے سے کسی کے ذمہ واجب ہو گئی ہو یا کسی چیز کو قرض لینے کی وجہ سے کسی کے ذمہ لازم ہو گئی ہو وہ دین ہے، دین قرض سے عام ہے، دین میں مدت کا مقرر کرنا واجب ہے عام ازیں کہ مدت معلوم ہو یا مجہول ہو، لیکن اگر جہالت معمولی ہو جیسے فصل کی کٹائی یا دانہ کو بھوسے سے الگ کرنے کا وقت تو یہ جائز ہے اور اگر غیر معمولی ہو تو جائز نہیں ہے، جیسے جب آدمی آئے گی، ”ہدایہ“ وغیرہ میں ہے کہ معمولی جہالت دین میں برداشت کی جاتی ہے۔

(رد المحتار ج ۳ ص ۱۶۶ مطبوعہ دار الفرائد، اثرات العربیہ بیروت ۱۴۰۷ھ)

نیز علامہ شامی لکھتے ہیں:

اور قرض میں مدت کا تعیین کرنا لازم نہیں ہے، یعنی اگر قرض میں مدت کا تعیین کر دیا جائے تو وہ غیر لازم ہونے کے باوجود صحیح ہے اور قرض دینے والا مدت کا تعیین کرنے کے بعد اس سے رجوع کر سکتا ہے، لیکن ”ہدایہ“ میں یہ کہا ہے کہ قرض میں مدت کا تعیین کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ قرض ابتداءً اعارہ ہے اور انتہاءً معاوضہ ہے اور ابتداءً کے اعتبار سے اس میں مدت کا تعیین کرنا لازمی نہیں ہے جیسا کہ عاریۃ چیز دینے میں ہے اور انتہاءً کے اعتبار سے اس میں مدت کا تعیین کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ قرض انتہاءً معاوضہ ہے اگر کسی قرض دینے والے نے ایک درہم ایک ماہ کے لیے قرض دیا اور اس کے عوض میں ایک ماہ بعد ایک

درہم واپس لیا تو یہ ایک درہم کی ایک درہم کے عوض ایک ماہ کے ادھار پر قرض ہو گیا اور یہ رب الفسق (سود) ہے اس لیے قرض میں مدت کا تقنین کرنا جائز نہیں ہے۔ (رد المحتار ج ۳ ص ۱۷۰ مطبوعہ دارالافتاء العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)
علامہ علاء الدین حصکلی لکھتے ہیں:

لفت میں قرض کا معنی ہے: جس کو تقاضا کرنے کے لیے دیا جائے اور شرع میں اس کا معنی ہے: جو شئی چیز تقاضا کرنے کے لیے دی جائے مثلاً سے مراد وہ کیل، موزون اور محدود چیز ہے یعنی اس چیز کی شئی میں ایسا فرق نہ ہو جس سے قیمت مختلف ہو جائے جیسے اٹھ اور اخروٹ وغیرہ اس لیے درہم دینا، اخروٹ اڑے، گوشت روٹی، کاغذ اور سکوں وغیرہ میں قرض کا لین دین جائز ہے۔ (رد المحتار ج ۳ ص ۱۷۱-۱۷۲ مطبوعہ دارالافتاء العربی بیروت)
آیت مداینہ کے حکم کا تمام دیون کو شامل ہونا

علامہ ابوبکر جصاص لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے خبر دی ہے کہ فقہ سلم جس میں مدت مقررہ کے بعد بیع کی ادائیگی کی جاتی ہے وہ بھی اس آیت کے عموم میں داخل ہے لہذا یہ وہ دین جس میں مدت مقرر ہو وہ اس آیت میں مراد ہے خواہ وہ کسی منافع کا بدل ہو یا کسی معین چیز کا عوض ہو اس لیے جس اثرت اور مہر کی میعاد مقرر ہو اسی طرح عقد خلع، قتل عمد کی دیت اور بدل کتابت جن کی ادائیگی کی میعاد مقرر ہو وہ سب اس آیت سے مراد ہیں کیونکہ یہ وہ دیون ہیں جو کسی عقد سے ثابت ہیں اور ان میں ادائیگی کی میعاد مقرر ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو دین کے لکھنے اور اس پر گواہ بنانے کا حکم دیا ہے وہ ان تمام عقود اور دیون پر لاگو ہے اسی طرح گواہوں کا عدد اور ان کے جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں وہ بھی ان تمام عقود میں جاری ہوتے ہیں کیونکہ اس آیت کے الفاظ کسی ایک دین کے ساتھ خاص نہیں ہیں اسی وجہ سے جب نکاح میں عورت کا مہر دین مہر مہر جو ہو تو اس پر دو مردوں یا ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنایا جاتا ہے اسی طرح عقد اجارہ بدل صلح وغیرہ تمام دیون کے عقود میں اسی طرح حکم جاری ہو جائے گا۔

(احکام القرآن ج ۲ ص ۲۸۳-۲۸۴ مطبوعہ مکتبہ المکرمیہ لاہور ۱۴۰۰ھ)

دین پر مبنی عقود کی دستاویز لکھوانے اس پر گواہ بنانے یا رہن رکھنے کا شرعی حکم

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے معاملہ کو لکھنے اور اس پر گواہ بنانے کا حکم دیا ہے اس کے متعلق علامہ جصاص لکھتے ہیں:

فقہاء کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس آیت میں دین کے معاملہ کو لکھنے اس پر گواہ بنانے اور اس کے لیے کسی چیز کو رہن رکھنے کا جو حکم دیا ہے یہ حکم انتخاب ہماری بہتری اور خیر خواہی ارشاد اور دین اور دنیا میں احتیاط کے لیے ہے اور اس میں کوئی چیز بھی واجب نہیں ہے اور ابتداء سے آج تک تمام امت مسلمہ تمام شہروں میں دین پر مبنی عقود بغیر کسی کو گواہ بنائے کرتی رہی ہے اور ہر دور میں علماء، فقہاء اور اہل فتویٰ حضرات کو اس کا حکم ہوتا تھا اور ان میں سے کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا اگر اس قسم کے معاملات کی دستاویز لکھنا یا اس پر گواہ بنانا یا رہن رکھنا واجب ہوتا تو اس کے ترک پر اعتراض کیا جاتا اور یہ اس کی دلیل ہے کہ یہ امور مستحب ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے لے کر آج تک یہی معمول ہے اور اگر صحابہ اور تابعین ان عقود پر لا را گواہ بنائے تو یہ چیز تو اس سے منقول ہوتی۔ (احکام القرآن ج ۱ ص ۲۸۲ مطبوعہ مکتبہ المکرمیہ لاہور ۱۴۰۰ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور تم اپنے مردوں میں سے دو کو گواہ بناؤ پھر اگر مرد مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتوں (ان کو گواہ بناؤ) جن کو تم گواہوں سے پسند کرتے ہو کہ ان دو میں سے کوئی ایک (عورت) اگر بھول جائے تو اس ایک کو دوسری یاد دلا دے۔

(البقرة: ۲۸۳)

شہادت کا لغوی اور اصطلاحی معنی

علامہ ابن اثیر الجزری لکھتے ہیں:

جس چیز کا مشاہدہ کیا ہو یا جس پر کوئی شخص حاضر ہو اس کی خبر و بیاقت میں شہادت ہے۔

(نہایت ۲ ص ۵۱۳، مطبوعہ ایران ۱۳۱۳ھ)

علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

بصیرت سے یا آنکھوں کے ساتھ دیکھنے سے جس چیز کا علم حاصل ہو اس کی خبر دینے کو شہادت کہتے ہیں۔

(الغیرات ص ۴۱۸، مطبوعہ ایران ۱۳۱۳ھ)

علامہ یونسی شافعی لکھتے ہیں:

جو شخص کسی جگہ حاضر ہو یا اس نے کبھی کسی چیز کو دیکھا ہو اس کی یقینی خبر دینے کو شہادت کہتے ہیں اور کبھی اس چیز کی خبر کو

شہادت کہتے ہیں جس کا اس کو یقین ہو یا وہ چیز مشہور ہو۔ (شرح المہذب ج ۲ ص ۱۳۵، مطبوعہ بیروت)

علامہ ابن ہمام حنفی لکھتے ہیں:

کسی حق کو ثابت کرنے کے لیے "میں گواہی دیتا ہوں" کے الفاظ کے ساتھ مجلس قضاء میں جی خبر دینا شہادت ہے۔

(فتح القدر ج ۱ ص ۳۳۱، مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ، بیروت)

علامہ ابن نجیم نے لکھا ہے کہ "اشہد" کا لفظ اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لفظ قسم کو مفہوم ہے گویا کہ گواہ یہ کہتا ہے کہ

میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے یہ واقعہ اسی طرح دیکھا ہے اور اب میں اس کی خبر دے رہا ہوں۔

شہادت کی اقسام

(الف) علمی شہادت: یعنی گواہ آنکھوں سے دیکھے ہوئے کسی واقعہ کو بیان کرنے کی شہادت فیصلہ کن ہوتی ہے۔

(ہدایہ فیہ ص ۱۵۹)

(ب) سمعی شہادت: یعنی گواہ کسی چیز کو سن کر اس کی شہادت دے، جن امور کا تعلق مسوعات سے ہو ان میں سمعی شہادت اتنی

ہی معتبر ہوتی ہے جتنی علمی شہادت ہے۔ (ہدایہ فیہ ص ۱۶۰)

(ج) شہادت علی الشہادت: اصل گواہ کسی شخص کو اپنی شہادت پر شاہد بنانے تب یہ گواہ اصل کی شہادت دے سکتا ہے۔

(ہدایہ فیہ ص ۱۵۸)

قرآن مجید کی روشنی میں شہادت کا بیان

شہادت کے ساتھ دو حکم متعلق ہوتے ہیں ایک نقل شہادت ہے اور دوسرا اداء الشہادت، نقل شہادت کا مطلب کسی وقوعہ کا

معاذ کر کے اس کو سمجھ کر منہ پر کرنا اور اداء الشہادت کا مطلب ہے اس شہادت کو قاضی کے سامنے ادا کرنا۔ نقل شہادت کے

منطلق قرآن مجید کی آیات ہیں:

وَأَسْتَشْهِدُكُمْ وَأَشْهَدُ عَلَيْكُمْ هُنَّ زَكَاتُكُمْ فَإِنْ لَمْ

يَكُنْ تَارِكَيْنِ فَرَجَلَيْنِ وَأَمْرَ آتَيْنِ مِنْ تَرْصُوتَيْنِ

ہو۔

(البقرہ: ۲۲۰)

۱۔ المیزان، زمینی القدر ۱۱ اسلامی اوقات ج ۱ ص ۵۵۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ

اور جب تم خرید و فروخت کرو تو گواہ بناؤ۔

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ (البقرہ: ۲۸۲)

اور اپنوں میں دو عادل (نیک) شخصوں کو گواہ بناؤ۔

وَأَشْهِدُوا ذُوَى عِلَلٍ بَيْنَكُمُ (الطلاق: ۴)

اور اداۓ شہادت کے متعلق قرآن مجید کی یہ آیات ہیں:

وَأَشْهِدُوا الشَّهَادَةَ لَهُنَّ (الطلاق: ۴)

اور اللہ کی خاطر شہادت ادا کرو۔

اور جب گواہوں کو (گواہی کے لیے) بلایا جائے تو وہ

وَلَا يَأْتِ الشَّهَدَاءُ إِذْ أَسْأَلُوهُ (البقرہ: ۲۸۲)

انکار نہ کریں۔

اور گواہی کو نہ چھپاؤ اور جو گواہی چھپاتا ہے تو بے شک

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ فُتِنَ (البقرہ: ۲۸۲)

اس کا دل گن گار ہے۔

شہادت کا حکم

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں کہ شہادت اور اداۓ شہادت دونوں فرض کفایہ ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "وَلَا يَأْتِ الشَّهَدَاءُ إِذْ أَسْأَلُوهُ" اور جب گواہوں کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں "نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ فُتِنَ" (البقرہ: ۲۸۲) اور گواہی نہ چھپاؤ اور جو گواہی چھپائے تو بے شک اس کا دل گن گار ہے "نیز اس لیے کہ شہادت ایک امانت ہے اور باقی امانتوں کی طرح اس کا ادا ہونا لازم ہے۔

(المعنی ج ۱۰ ص ۲۸۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

علامہ ابوالحسن مرغینانی (صاحب "ہدایہ") لکھتے ہیں: شہادت کا ادا کرنا واجب ہے اور جب مدعی شاہد کو بلائے تو شہادت کو چھپانا جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "وَلَا يَأْتِ الشَّهَدَاءُ إِذْ أَسْأَلُوهُ" (البقرہ: ۲۸۲) اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ" (البقرہ: ۲۸۲) اور مدعی کا گواہ کو طلب کرنا اس لیے شرط ہے کہ عید مدعی کا حق ہے سہو باقی حقوق کی طرح یہ بھی طلب پر موقوف ہے اور حدود میں شہادت دینے پر گواہ کو اختیار ہے کہ خواہ ستر کرے خواہ اٹھار کرے کیونکہ دونوں چیزوں میں ثواب ہے پردہ پوشی میں بھی اور اقامت حدود میں بھی اور ستر افضل ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہزاع رضی اللہ عنہ سے فرمایا: کاش تم اپنے کپڑے سے اس کا ستر کر لیتے۔ (سنن ابوداؤد ج ۲ ص ۲۴۵) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ اس کی دینا اور آخرت میں پردہ پوشی کرے گا۔ (بخاری ج ۱ ص ۲۳۰) اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے حدود ساقط کرنے کے بارے میں جو روایات منقول ہیں ان سے ستر کا افضل ہونا صراحت معلوم ہوتا ہے۔ (بدایہ النورین ص ۱۵۲ مطبوعہ مکتبہ شریعت علیہ السلام)

علامہ مرغینانی کی عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مطلقاً ستر افضل ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے اگر کوئی شخص گناہ کرنے کے بعد اس پر نادم ہو تو اس کی پردہ پوشی کرنا افضل ہے اور جو شخص علی الاعلان بدکاری کرتا ہو جس سے حدود الہیہ کا احترام مجروح ہوتا ہو تو پھر اس کے خلاف شہادت دینا افضل ہے۔

علامہ ابن ہمام لکھتے ہیں کہ شہادت میں مسلمان کے حق کا تحفظ ہے اور مسلمان کے حق کا تحفظ کرنا اولیٰ ہے اور شہادت سے انکار کرنا خلاف اولیٰ یا کردہ تنزیہی ہے اور قرآن مجید کی جن آیات میں شہداء کا لفظ آیا ہے اس سے مراد اداۓ شہادت کرنے والا ہے کیونکہ شہادت شہادۃً علیٰ کرنے والے کو شاہد بخوار کہا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب شاہد کو مدعی بلائے تو شہادت ادا کرنا فرض ہے اور شہادت کرنا مستحب ہے۔ (فتح القدیر ج ۱ ص ۴۴۷ - ۴۴۸ مطبوعہ مکتبہ ذریعہ نفعیہ)

شہادت کی تعریف رکن اور سبب وغیرہ کا بیان

مجلس فقہاء میں کسی شخص کے حق کو ثابت کرنے کے لیے لفظ "اشہد" (میں گواہی دیتا ہوں) کے ساتھ جی خبر بیان کرنا شہادت ہے۔ (فتح القدیر)

شہادت کا رکن لفظ "اشہد" ہے یعنی میں گواہی دیتا ہوں۔ (تبيين الحقاني)

شہادت کو ادا کرنے کا سبب یہ ہے کہ مدعی گواہ سے شہادت طلب کرے یا مدعی از خود گواہی دے جب کہ گواہ کو یہ علم ہو کہ مدعی کو اپنے حق پر شہادت کا علم نہیں ہے اور اس کے گواہی نہ دینے کی صورت میں مدعی کے حق کے ضائع ہونے کا خدشہ ہو۔ شہادت کا حکم یہ ہے کہ شہادت کے بعد قاضی پر واجب ہے کہ اس شہادت کے مطابق فیصلہ کرے۔ (عناہ)

تخل شہادت کی شرائط

شہادت کی شرائط دو قسم کی ہیں: تخل شہادت (حصول شہادت) کی شرائط اور ادائیگی شہادت کی شرائط: تخل شہادت کی شرائط یہ ہیں کہ جس وقت گواہ کسی وقوعہ کو دیکھ رہا ہے اور گواہی کو حاصل کر رہا ہے تو وہ شخص مجنون نہ ہونا سمجھ بچہ نہ ہو اور یہ شخص بصیر ہو لہذا اندھے کا تخل شہادت کرنا جائز نہیں ہے نیز مشہود ہے (جس چیز کی گواہی دیتی ہے) کا وہ خود مشاہدہ کرے کسی اور کے مشاہدہ کا تخل نہ کرے البتہ بعض اشیاء میں لوگوں سے سن کر تخل شہادت کرنا بھی جائز ہے۔ (بدائع الصنائع) تخل شہادت کے لیے بلوغ 'حریت' اسلام اور عدالت (نیک چلانی) شرط نہیں ہے حتیٰ کہ اگر تخل شہادت کے وقت وہ سمجھ دار بچہ ہو یا غام ہو یا کافر ہو یا فاسق ہو پھر بچہ بالغ ہو جائے یا غام آزاد ہو جائے یا کافر مسلمان ہو جائے یا فاسق توبہ کر لے اور پھر وہ قاضی کے پاس شہادت دیں تو ان کی شہادت قبول کی جائے گی۔ (المحرر الرافعی)

بلحاظ شاید ادائیگی شہادت کی شرائط

شہادت ادا کرنے کے لیے شاید میں عقل بلوغ بصیر اور نطق (گویائی) کی شرط ہے اور یہ کہ اس کو حد فذف نہ لگی ہو (یہ شرط احناف کے نزدیک ہے) اور یہ کہ وہ محض اللہ کے لیے شہادت دے اور اس شہادت سے اس کا مقصد نہ کسی نفع کو حاصل کرنا ہو اور نہ کسی ضرر کو دور کرنا ہو اور یہ کہ اس مقدمہ میں وہ شخص خود فریق نہ ہو اور یہ کہ اداء شہادت کے وقت اس کو مشہود نہ ہو علم ہو اور وہ اس کو یاد ہو (یہ شرط امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہے صاحبین کے نزدیک یہ شرط نہیں ہے)۔ (بدائع الصنائع)

عدالت کی تعریف

گواہوں کا عادل (نیک) ہونا قاضی پر واجب قبول کے لیے شرط ہے نفس شہادت کے جواز کے لیے گواہوں کا عادل ہونا شرط نہیں ہے۔ (المحرر الرافعی) امام ابو حنیفہ کے نزدیک عدالت ظاہریہ شرط ہے اور عدالت حقیقیہ جو ترکہ شہود اور تعدیل سے ثابت ہوتی ہے وہ امام اعظم کے نزدیک شرط نہیں ہے اور امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک عدالت حقیقیہ شرط ہے۔ (بدائع الصنائع) اس زمانہ میں فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے۔ (کافی) امام ابو یوسف سے جو عدالت کی تفسیر منقول ہے وہ یہ ہے کہ شہادت میں عدل یہ ہے کہ شاہد کپڑا سے مجتنب ہو اور صفائے پر اصرار کرنے والا نہ ہو اور اس کی نیکیاں اس کی پرانیوں سے زیادہ ہوں اور اس کی درست باتیں اس کی غلط باتوں سے زیادہ ہوں یہ عدالت کی سب سے بہترین تفسیر ہے۔ (نبہا)

عورت کی شہادت کے متعلق فقہاء اسلام کے نظریات

(۱) زنا کے اثبات کے لیے چار آزاد مسلمان مردوں کی گواہی ضروری ہے اور اس میں عورتوں کی گواہی جائز نہیں ہے۔ علامہ

ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ امام مالک امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا یہی نظریہ ہے۔^۱
علامہ ابن ہمام حنفی^۲ علامہ یحییٰ بن شرف نووی^۳ اور علامہ ابن رشد مالکی نے بھی اس کی تصریح کی ہے۔^۴

(۲) بقیہ حدود اور قصاص میں کم از کم دو آزاد اور مسلمان مردوں کی گواہی ضروری ہے اور عورتوں کی گواہی جائز نہیں ہے۔
علامہ ابن قدامہ حنبلی نے تصریح کی ہے کہ امام ابوحنیفہ امام مالک امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا یہی نظریہ ہے۔^۵

(۳) عطاء اور عہد سے منقول ہے کہ تین مردوں اور دو عورتوں کی گواہی سے بھی زنا ثابت ہو جائے گا اسی طرح عطاء اور عہد لکھتے ہیں کہ ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی بقیہ حدود اور قصاص کے اثبات کے لیے کافی ہے۔ یہ حضرات حد و حدود قصاص کو بھی احوال پر قیاس کرتے ہیں۔ (افقی ج ۱ ص ۱۵۶، ۱۵۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

(۴) شیخ ابن حزم نے فقہاء اربعہ کے اجماع کی مخالفت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ حد و حدود اور قصاص میں عورت کی شہادت مطلقاً مقبول ہے چنانچہ آٹھ عورتوں کی گواہی سے زنا ثابت ہو جائے گا اور بقیہ حدود اور قصاص میں ایک مرد اور دو عورتیں یا چار عورتیں گواہی دیں تو وہ ثابت ہو جائیں گے۔ (مکمل ج ۹ ص ۳۹۶، ۳۹۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۹ھ)

(۵) تمام علماء کا اس پر اجماع ہے کہ قرض اور کاروباری معاملات میں ایک مرد کے ساتھ دو عورتوں کی شہادت جائز ہے علامہ ابن قدامہ حنبلی نے اس کی تصریح کی ہے۔ (افقی ج ۱ ص ۱۵۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

علامہ ابن ہمام نے لکھا ہے کہ فقہاء اجماع کے نزدیک مالی حقوق کے علاوہ میں مثلاً نکاح طلاق وصیت عدت و نوالہ وقف اور صلح وغیرہ میں بھی ایک مرد کے ساتھ دو عورتوں کی شہادت جائز ہے یعنی حدود اور قصاص کے سوا تمام معاملات میں ایک مرد کے ساتھ دو عورتوں کو گواہ بنانا جائز ہے اور امام مالک اور شافعی کے نزدیک ان معاملات میں عورت کو گواہ بنانا جائز نہیں ہے اور امام احمد کے اس میں دو قول ہیں۔ (فتح القدیر ج ۶ ص ۲۵۱ مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ مصر)

(۶) وہ تمام امور جن پر مرد مطلع نہیں ہوتے مثلاً حیض عدت رضاعت وادت نکاح اور عورتوں کے میوہ وغیرہ ان میں صرف ایک عورت کی گواہی جائز ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جن چیزوں کو دیکھتی یا مرد استطاعت نہیں رکھتے ان میں عورتوں کی گواہی جائز ہے۔ (مصنف عبد الرزاق) علامہ مرغیانی حنفی^۶ شارح المہذب شافعی^۷ علامہ ابن قدامہ حنبلی^۸ اور علامہ ابن رشد مالکی^۹ وغیرہم نے اس کی تصریح کی ہے۔

۱ علامہ موفق الدین ابو محمد عبد اللہ بن احمد بن قدامہ حنبلی متوفی ۶۲۰ھ افقی ج ۱ ص ۱۵۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ

۲ علامہ کمال الدین بن ہمام حنفی متوفی ۸۶۱ھ فتح القدیر ج ۶ ص ۳۵۰ مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ مصر

۳ علامہ یحییٰ بن شرف نووی متوفی ۶۷۶ھ روضة الطالبین وعمدة المفتین ج ۱ ص ۲۵۲ مطبوعہ مکتب اسلامیہ بیروت ۱۴۰۵ھ

۴ قاضی ابوالولید محمد بن احمد بن رشد مالکی اندلسی متوفی ۵۹۵ھ بدایہ المجتہد ج ۲ ص ۳۳۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت

۵ علامہ موفق الدین ابو محمد عبد اللہ بن احمد بن قدامہ حنبلی متوفی ۶۲۰ھ افقی ج ۱ ص ۱۵۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ

۶ علامہ ابو الحسن علی بن ابی کریم مرغیانی حنفی متوفی ۵۹۳ھ بدایہ المجتہد ج ۲ ص ۱۵۵ مطبوعہ مکتبہ شریعت مابین ملتان

۷ شرح المہذب ج ۲ ص ۲۰۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت

۸ علامہ موفق الدین ابو محمد عبد اللہ بن احمد بن قدامہ حنبلی متوفی ۶۲۰ھ افقی ج ۱ ص ۱۶۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ

۹ قاضی ابوالولید محمد بن احمد بن رشد مالکی اندلسی متوفی ۵۹۳ھ بدایہ المجتہد ج ۲ ص ۳۳۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت

مالی معاملات میں ایک مرد کے مقابلہ میں دو عورتوں کی شہادت مقرر کرنے کی وجوہات

عورتوں کی شہادت کے متعلق فقہاء اسلام کے مذہب بیان کرنے کے بعد ہم دو چیزوں کی وضاحت کریں گے۔ ایک یہ کہ غرض کے لین دین اور کاروباری معاملات میں ایک مرد کی گواہی کے مقابلے میں دو عورتوں کی گواہی کو کیوں شرعاً یکساں نہیں ہے اور دہم یہ کہ حدود اور قصاص میں عورتوں کی گواہی کا کیوں اعتبار نہیں کیا گیا۔

سب سے پہلے یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ جس بات میں دوسرے میسر نہ آنے کی صورت میں ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنانے کا حکم دیا ہے یہ اختیاری شہادت کا بیان ہے یعنی یہ وہ صورت نہیں ہے کہ جب کسی بھگائی یا ناگہانی یا اضطرابی واقعہ میں کسی مادی معاملہ یا کسی انسانی حق میں موقع پر موجود کسی شخص کی گواہی کو اس معاملہ یا حق کے ثبوت میں پیش کرنا ہو ایسے کسی بھگائی اور ناگہانی واقعہ میں ایک مسلمان عورت کو الگ و بھگ کفار کی شہادت سے بھی وہ معاملہ یا حق ثابت ہو جائے گا، قرآن مجید کی زیر بحث جس آیت میں ایک مرد کے مقابلہ میں دو عورتوں کو گواہ بنانے کا حکم دیا گیا ہے اس میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جب تم اپنے قصد اور اختیار سے اپنے کسی کاروباری معاملہ یا فرض کے لین دین پر گواہ بنانا چاہو تو اپنی پسند اور مرضی سے گواہ بنادو اور دو مسلمان مرد ہیں یا ایک مسلمان مرد اور دو مسلمان عورتیں ہیں۔

اب رہا یہ سوال کہ توسع اور اختیاء کی حالت میں ایک مرد کے مقابلہ میں دو عورتیں کیوں رہی گئی ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عدالت میں مدعی علیہ کے خلاف گواہی دینا بہت بڑی جرأت و حوصلہ اور دلیری کی بات ہے کیونکہ جس فریق کے خلاف گواہی دی جاتی ہے فطری طور پر وہ فریق اس گواہ کا دشمن ہو جاتا ہے اور فریق مخالف گواہ کو ڈراتا اور دھمکتا ہے اور مختلف ہتھکنڈوں سے اس کو مرعوب اور متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ ایک عام مشاہدہ ہے کہ عورتیں جب گواہی دینے کے لیے آتی ہیں تو روئے لگتی ہیں یا کونسا شروع کر دیتی ہیں یا وکیل مخالف کے اعتراضات سے گھبرا کر بے ربط اور اول قول باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں۔

یہ ایک حقیقت ثابت ہے کہ عورتیں مردوں سے فطرۃً کمزور ہوتی ہیں اور ان میں مردوں کی پانچ نسبت جرات اور حوصلہ بہت کم ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ عورتوں کو سپہ سالار جنرل اور کمانڈر نہیں بنایا جاتا، دنیا میں معدودے چند عورتیں پائلٹ ہیں اور بالعموم ساری دنیا میں عورتوں کو پائلٹ نہیں بنایا جاتا، غرض ہمت، دلیری اور شجاعت کے تمام کام مردوں کے سپرد کیے جاتے ہیں اور عورتوں کو ان کاموں سے الگ رکھا جاتا ہے۔ چونکہ فریقِ مخالف کے خلاف گواہی دینا بہت جرات اور حوصلہ کا کام ہے اس وجہ سے اسلام نے یہ کام اصالتاً اور بالذات دوسروں کے سپرد کیا ہے اور اگر کسی عقد اور معاملہ کے وقت دوسرے مہیر نہ ہوں تو پھر ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنانے کا حکم دیا ہے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ عدالت میں فریقِ مخالف کی جرح یا اس کے خوف سے عورت اپنی طبیعتی کمزوری سے گھبرا کر اچھکے یا کچھ کہہ دے تو دوسری عورت اس کو صحیح بات یاد دلا دے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

اَنْ تَقْبَلَ اِحْدَاهُمَا فَتُكْرِ اِحْدَاهُمَا الْاُخْرٰى ۝

(البقرة: ٢٨٢)

علامہ قرطبی اس آیت کی تفسیر میں ضلال کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

شہادت میں ضلال یہ ہے کہ ایک چیز یاد رہے اور دوسری یاد نہ رہے اور انسان سرگشتہ و چیران ہو۔

(الجامع ۱۱ حکام القرآن ج ۳ ص ۳۹۷، مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو، ایران)

دکلا، بیان کرتے ہیں کہ بچا نوے فی صد مقدمات میں جب عورتیں گواہی کے لیے پیش ہوتی ہیں تو یا رو پڑتی ہیں یا گھبرا کر اول قول یا نہیں کرتی ہے یا کونسا شرع رد کرتی ہیں۔ اس کے مقابلہ میں مرد فطرۃ قویٰ جرات مند اور دلیر ہوتا ہے اور فریق مخالف کے دباؤ سے مرعوب اور متاثر نہیں ہوتا اس لیے وہ عدالت میں حوصلہ ہارے بغیر ٹھیک ٹھیک گواہی پیش کرتا ہے۔ اسلام نے جو نظام حیات پیش کیا ہے وہ چونکہ فطری تقاضوں سے ہم آہنگ ہے اس وجہ سے اس نے ایک مرد کے مقابلہ میں دو عورتوں کی گواہی رکھی ہے تاکہ گواہی کے موقع پر ان دونوں عورتوں کو ایک دوسری سے طمانیت خاطر رہے اور ڈھارس بندھی رہے اور جب کوئی عورت بوجھلا جائے اور گھبراہٹ میں کچھ کا کچھ کہنے لگے تو دوسری عورت اس کو گنج بات یاد دلا دے۔

ایک مرد کی گواہی کے مقابلہ میں دو عورتوں کی گواہی کو مقرر کرنے کا دوسرا سبب یہ ہے کہ تجارتی مال کی چینیہ کیوں اللہ دین کی باریکیوں اور قرض کی ضروری شرائط اور قیود سے عام طور پر مرد پوری طرح واقف ہوتے ہیں اس کے برخلاف عورت چونکہ فطری اور شرعی طور پر صرف امور خانہ داری کی ماہر ہوتی ہے اور عام دنیاوی معاملات میں وہ براہ راست ملوث نہیں ہوتی اور نہ اس کی باریکیوں سے مکاشفہ واقف ہوتی ہے اس وجہ سے کسی لین دین اور معاہدہ کے وقت فریق مخالف یہ چاہتا ہے کہ اس کے معاملہ پر زیادہ سے زیادہ تجربہ کار اور اہل شخص گواہی دے اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اولین مرحلہ میں دوسروں کو گواہ بنایا جائے اور اگر دوسرے نہ آسکیں تو ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنادیا جائے تاکہ اس کے معاہدہ پر زیادہ سے زیادہ بہتر گواہی پیش کی جاسکے اور اسلام چونکہ دین فطرت ہے اس لیے اس نے انسانی فطرت کے قریب گواہی کا یہ ضابطہ مقرر کیا ہے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ عورت چونکہ فطرۃ منغلل مزاج ہوتی ہے اس لیے فریق مخالف کے دیکل کی جرح کے موقع پر اس کا اصل موقف سے بھٹل جانا اور فریق مخالف کے دلائل سے متاثر ہو جانا زیادہ ممکن ہے اس لیے اس کو اصل موقف پر قائم رکھنے کے لیے ایک اور گواہ کی ضرورت ہے تاکہ جب وہ منغلل یا متاثر ہو کر اصل موقف سے بھٹلے لگے تو دوسری گواہ اس کو سنبھال سکے اور اس کو بروقت اصل موقف یاد دلا دے۔

وہ امور جن میں صرف عورت کی گواہی معتبر ہے

مذکور الصدر بحث سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ مالیات کے اختیاری معاملات میں ایک مرد کے مقابلہ میں دو عورتوں کی گواہی مشروع اور مقرر کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اسلام کے نزدیک عورت آدمی انسان سے یا وہ حقیر یا کم درجہ کی مخلوق ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فطرۃ منغلل مزاج ہے یا مرد کے مقابلہ میں جرات اور حوصلہ کم رکھتی ہے یا اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ عادیہ فطرۃ گھریلو معاملات اور امور خانہ داری میں ماہر ہوتی ہے اور مالیاتی نظام کی باریکیوں اور کاروباری نزاکتوں سے واقف اور ان امور کی ماہر نہیں ہوتی اس لیے ایک مرد کے مقابلہ میں دو عورتوں کی گواہی مشروع اور مقرر کی گئی ہے ورنہ جن معاملات پر اس کی دسترس ہوتی ہے یعنی عورتوں سے متعلق معاملات ان میں تنہا ایک عورت کی گواہی ہی مشروع اور مقرر کی گئی ہے۔ اگر اسلام کے نزدیک عورت آدمی انسان ہوتی یا ساقطہ الاعتبار ہوتی تو عورتوں کے مخصوص معاملات میں صرف ایک عورت کی گواہی کو کیوں کافی قرار دیا جاتا؟ اب ہمارے قارئین کے سامنے ایسی احادیث پیش کر رہے ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ عورتوں کے مخصوص معاملات میں صرف عورتوں کی گواہی کافی ہے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک عورت سے شادی کی ایک اور عورت نے آکر کہا: میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ واقعہ عرض کیا آپ نے فرمایا: تم اس عورت کو اب نکاح میں کس طرح رکھ سکتے ہو جب کہ یہ شہادت ہو چکی ہے۔ اس عورت کو طلاق دے دو۔

مطابق ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظيم۔

مزید غور فرمائیے کہ اثبات زنا میں دو کے بجائے چار مردوں کی گواہی مقرر کی گئی ہے آپ کیا مرد یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہماری گواہی تو آدمی کر دی گئی ہے کیونکہ باقی حدود اور معاملات میں دو مردوں کی گواہی کافی ہوتی ہے اور اب زنا میں بجائے دو کے چار مردوں کی گواہی ضروری قرار دی گئی ہے تو گویا دو مردوں کو ایک کے قائم مقام کیا ہے اور یہ مردوں کو آدھا انسان قرار دینا ہے۔ اس کے جواب میں بھی یہی کہا جائے گا کہ چونکہ زنا کی سزا بہت سخت رکھی گئی ہے جس میں شادی شدہ زانی کو رجم کر دیا جاتا ہے اس لیے اس کے ثبوت کی بھی کڑی شرط رکھی ہے اور ثبوت زنا کو چار مسلمان مردوں کی گواہی پر موقوف کیا گیا ہے۔

پھر یہ چیز بھی ملحوظ رہنی چاہیے کہ شہادت دینا کوئی حق یا انعام نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو عورتیں کہہ سکتی تھیں کہ ہمارا حق کم کر دیا گیا ہے عدالت میں جا کر فریق مخالف کے خلاف گواہی دینا اور اس کی دشمنی مول لینا یہ تو ایک انظار اور معصیت ہے، بعض اوقات شہادت دینے کے لیے ایک شر سے دوسرے شر میں پڑتا ہے اور سفر کی صعوبتیں اٹھانی پڑتی ہیں اسلام نے صنف نازک پر جیسے اور احسانات کیے ہیں کہ اس پر معاش اور بچوں کی کفالت کا بوجھ نہیں رکھا ایام جنس میں نمازوں کا تکلف نہیں کیا حالت حیض، حمل اور ضاعت میں روزے فضاء کرنے کی سہولت دی ہے اسی طرح اسلام کا عورتوں پر یہ بھی احسان اور انعام ہے کہ اس پر شہادت ادا کرنے کا بوجھ کم سے کم رکھا ہے حدود اور قصاص کے معاملات جن کی گواہی دینے میں زیادہ خطرہ اور مشقت ہے ان میں اس کو شہادت کا بالکل تکلف نہیں کیا اور مالی معاملات میں اس کے بوجھ کو کم کر دیا ہے اور جو بوجھ ایک مرد پر ڈالا جاتا ہے وہ دو عورتوں پر تقسیم کر دیا۔ الحمد للہ علی احسانہ والنعامہ۔

اس مسئلہ کے دیگر پہلوؤں کو جاننے کے لیے ”شرح صحیح مسلم“ جلد خامس کا مطالعہ فرمائیں ہم نے وہاں اس مسئلہ کے اور پہلوؤں پر بھی بحث کی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب گواہوں کو (گواہی کے لیے) بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ (القرہ: ۲۸۲)۔

گواہی کے لیے بلائے جانے پر گواہوں کے جانے کا شرعی حکم

اگر کسی معاملہ پر متعدد گواہ ہیں تو ہر گواہ کا گواہی دینا واجب نہیں ہے بلکہ یہ وجوب کفائی ہے ان میں سے کسی بھی دو گواہوں نے گواہی دے دی تو باقی سب سے وجوب ساقط ہو جائے گا اور اگر کسی نے گواہی نہیں دی تو سب گناہوں گے اور اگر کسی معاملہ پر صرف دو گواہ ہوں تو ان کا گواہی دینا متعین ہے اور جب ان کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو ان کا جانا واجب ہے اور نہ جانا مکروہ تحریمی ہے۔

علامہ ابو حنیان اندلسی لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباسؓ فتاویٰ اور ریخ وغیرہ نے کہا ہے کہ جب گواہوں کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں عطاء اور حسن بھری نے کہا: یہ ممانعت تحریم کے لیے نہیں ہے گواہ کے لیے گواہی دینا اور نہ گواہی دینا دونوں جائز ہیں شعبی نے کہا: اگر اس کے علاوہ اور کوئی گواہ نہیں ہے تو اس پر گواہی دینا متعین ہے ورنہ اس کو اختیار ہے مجاہد، عکرمہ، سعید بن جبیر وغیرہ نے کہا کہ اگر وہ اس سے پہلے شہادت دے چکے ہیں تو جب ان کو اداء شہادت کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں نقاش نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح مروی ہے اور اگر یہ روایت صحیح ہے تو پھر اس سے عدول نہیں کیا جائے گا اور اداء شہادت سے انکار کی ممانعت تحریمی ہوگی۔

حسن بھری نے کہا: مسلمانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا مستحب ہے اگر گواہ زیادہ ہوں اور مدعی کے حق

میں معطل ہونے کا خدشہ نہ ہو تو جس گواہ کو بلایا گیا ہے اس کا چانا مستحب ہے اور کسی عذر کی وجہ سے ان کا نہ جانا بھی جائز ہے اور اس میں گناہ نہیں ہے اور اگر گواہ کو یہ خدشہ ہو کہ اس کے نہ جانے سے کسی کا حق معطل ہو جائے گا تو پھر اس کا شہادت دینے کے لیے جانا واجب ہے۔ (المقرہ ج ۳ ص ۴۷۵ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۱۳ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور نہ کسی لکھنے والے کو ضرر پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو اور اگر تم نے ایسا کیا تو وہ بے شک تمہارا گناہ ہو گا۔ (المقرہ: ۲۸۲)

کاتب اور گواہ کے ضرر کا بیان

اس آیت کی دو قرأتیں ہیں: ایک قرأت کے مطابق معنی یہ ہے کہ نہ کاتب کو ضرر پہنچایا جائے نہ گواہ کو اس قرأت کے مطابق صاحب حق کو اس سے منع کیا گیا ہے کہ وہ کاتب اور گواہ کو ان کے کاموں سے روک کر انہیں لکھنے اور گواہی دینے کے لیے مجبور کریں یا ان کو اس سلسلہ میں ہونے والے اخراجات ادا نہ کریں یا لکھنے اور گواہی دینے میں جو ان کا وقت خرچ ہو اس کا معاوضہ ان کو ادا نہ کریں۔

اور دوسری قرأت کے مطابق معنی یہ ہے کہ کاتب اور گواہ صاحب حق کو ضرر نہ پہنچائیں مثلاً کاتب صاحب حق کے امانت کرانے کے خلاف کچھ کا کچھ لکھ دے یا گواہ اپنی طرف سے گواہی میں کچھ بڑھا دے یا کچھ کم کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر تم سفر میں ہو (اور تمہیں دین پرستی کوئی معاملہ کرنا ہو) اور تمہیں دستاویز لکھنے والا نہ ملے تو قبضہ دی ہوئی رہن (کی بنا پر دین کا معاملہ کرو) پھر اگر تم کو ایک دوسرے پر اعتبار ہو تو جس پر اعتبار کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کی امانت ادا کر دے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ (المقرہ: ۲۸۳)

سفر اور حضر میں رہن رکھنے کا جواز

اس آیت میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اگر تم سفر میں ہو اور تم نے کسی شخص سے کوئی چیز ادھار خریدنی ہے اور بائع کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے تمہیں دوران سفر کاتب یا گواہ دستیاب نہ ہوں تو بائع کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اپنی کوئی چیز اس کے پاس رہن رکھ دو اور ادھر مقوضہ کے لفظ میں یہ اشارہ ہے کہ بائع اس چیز پر صرف قبضہ کرے گا وہ اس میں تصرف کرنے اور اس سے استفادہ کرنے کا مجاز اور مختار نہیں ہے، بعض فقہاء تابعین نے یہ کہا ہے کہ اگر کاتب موجود ہو تو پھر کسی چیز کو گروی رکھنا جائز نہیں ہے۔

امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

شاکا نے کہا: اگر کوئی شخص سفر میں ہو اور وہ مدت معینہ کے ادھار پر کسی چیز کی بیع کرے اور اس کو کاتب نہ ملے تو اس کے لیے رہن پر قبضہ کرنا جائز ہے اور اگر کاتب ہو تو پھر اس کے لیے رہن پر قبضہ کرنا جائز نہیں ہے۔

(جامع البیان ج ۳ ص ۹۲ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

اور بعض فقہاء تابعین نے یہ کہا ہے کہ صرف سفر میں رہن رکھنا جائز ہے اور حضر میں رہن رکھنا جائز نہیں ہے۔

امام ابن جریر روایت کرتے ہیں:

مجاہد بیان کرتے ہیں کہ رہن پر قبضہ کرنا صرف سفر میں جائز ہے حضر میں جائز نہیں ہے۔

(جامع البیان ج ۳ ص ۹۲ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

لیکن یہ دونوں قیدیں اتفاقی ہیں اور ان کا مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے علامہ ابوبکر جصاص حنفی لکھتے ہیں:

تمام اہل علم کے نزدیک یہ حکم اس طرح نہیں ہے اور تمام شہروں کے فقہاء اور عابد اسلاف کے نزدیک شہر میں بھی کسی چیز کا گروئی رکھنا جائز ہے۔ (الحکام القرآن ج ۱ ص ۵۴۳ مطبوعہ کتب خانہ دار العلوم ۱۳۰۰ھ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کے بدلہ اپنی زورہ رکھ لی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کی روٹی اور پرانی چربی لے کر گیا اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: آلِ محمد کے پاس حج اور شام کے لیے صرف ایک صاع ہے۔ (چار کلو گرام)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زورہ گروئی رکھ کر ایک یہودی سے طعام خریدا۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۳۱ مطبوعہ دارمراجع المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے مدت معینہ کے ادھار پر طعام خریدا اور اپنی زورہ گروئی رکھ دی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک یہودی کے پاس اپنی زورہ گروئی رکھی اور اس سے اپنے اہل کے لیے جو خریدا۔

(سنن ابن ماجہ ج ۵ ص ۱۷۵ مطبوعہ دارمراجع کتب کراچی)

رہن کی تعریف اور رہن سے فائدہ اٹھانے میں مداخلت فقہاء

رہن کا معنی ہے: گروئی رکھنا اصطلاح شرع میں اس کا معنی ہے: دوسرے کے مال کو اپنے حق میں دس لیے رکھنا کہ اس کے ذریعہ سے اپنے حق کو کفایہ یا وصول کرنا ممکن ہو رہن میں رکھی ہوئی چیز کو سر ہون رہن رکھنے والے کو رہن اور جس کے پاس کوئی چیز رہن رکھی جائے اس کو رہن کہتے ہیں عقد رہن بالا جماع جائز ہے۔ (ہدایہ ج ۱ ص ۵۱۶ مطبوعہ شرکت ملیہ لبنان)

امام ابو حنیفہ امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک رہن شدہ چیز سے نفع حاصل کرنا جائز نہیں ہے اور امام شافعی کے نزدیک جائز ہے ان کی دلیل یہ حدیث ہے امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رہن شدہ سواری پر اس کے خرچ کے بدلہ میں سواری کی جائے گی اور اس کے گھنٹوں سے دودھ نکال کر پیا جائے گا اور جو اس پر سواری کرے گا یا اپنے گاؤں پر خرچ کرے گا۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۳۱ مطبوعہ دارمراجع المطابع کراچی ۱۳۸۸ھ)

علامہ بدر الدین عینی حنفی اس حدیث کے جواب میں لکھتے ہیں:

اس حدیث سے ابراہیم حنفی امام شافعی اور ظاہریہ (غیر مقلدین) نے اس پر استدلال کیا ہے کہ رہن رکھوانے والا (مقرض) سواری پر اپنے خرچ کے باعث سواری کرے گا اور اس کا دودھ پئے گا (ابن حزم نے "مغلی" میں لکھا ہے کہ رہن رکھوانے والا جس طرح رہن رکھوانے سے پہلے اس سے منافع حاصل کرنا تھا اسی طرح رہن رکھوانے کے بعد بھی اس چیز سے منافع حاصل کرتا رہے گا اور اس سے کسی منفعت کو روکا نہیں جائے گا اور رہن شدہ جانور پر سواری کرنے اور اس کا دودھ پینے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح پہلے یہ منافع رہن رکھوانے والے کے لیے تھے اب بھی رہیں گے ہاں اگر وہ ان جانوروں کو ضائع کرے تو پھر وہ ان پر خرچ نہیں کرے گا اور رہن رکھنے والا (راہن) ان پر خرچ کرے گا اور وہی اس پر سواری کرنے اور اس سے دودھ پینے کا نفع بھی حاصل کرے گا اور اس کی رقم کو اس کے قرض میں محسوب نہیں کیا جائے گا قرض کم ہو یا زیادہ

اور یہ اس لیے کہ رہن رکھوانے والے کی ملکیت مرہون میں باقی ہے اور وہ مرہون چیز اس کی ملکیت سے خارج نہیں ہوتی لیکن اس جانور پر سواری کرنا اور اس کا دودھ دوہنا خصوصیت سے اس شخص کا حق ہے جو اس جانور پر خرچ کرے جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں ہے۔

امام ابو حنیفہؒ امام ابو یوسفؒ امام محمدؒ امام مالکؒ اور ایک روایت میں امام احمدؒ نے یہ کہا ہے کہ رہن رکھوانے والے کا رہن سے نفع حاصل کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ رہن رکھنے کے معافی ہے رہن کا معنی ہے: دائمی طور پر کسی چیز کو چھوڑ کرنا لہذا وہ اس سے نفع اٹھانے کا مالک نہیں ہے اور مرہون سے خدمت طلب کرنا اس پر سواری کرنا اس کا دودھ دوہنا اور اس میں سکونت رکھنا وغیرہ اس کے لیے جائز نہیں ہے اور رہن رکھنے والے کے سوا اور کسی کی اجازت کے بغیر کسی اور کے ہاتھ پر مرہون کو فروخت کرنا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے اور اگر اس نے فروخت کر دیا تو یہ مرتکب (رہن رکھنے والے) کی اجازت پر موقوف ہے اگر اس نے اجازت دے دی تو یہ فروخت کرنا جائز ہوگا اور اب قیمت اس کے پاس رہن ہوگی کسی طرح مرتکب کے لیے بھی رہن سے نفع حاصل کرنا جائز نہیں ہے حتیٰ کہ اگر غلام رہن ہو تو وہ اس سے خدمت طلب نہیں کرے گا سواری کا جانور ہو تو اس پر سواری نہیں کرے گا اگر کچر ا ہو تو اس کو نہیں پینے کا مکان ہو تو اس میں سکونت نہیں کرے گا اور مصحف ہو تو اس کی تلاوت نہیں کرے گا اور رہن (رہن رکھوانے والے) کی اجازت کے بغیر مرتکب کے لیے رہن کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ امام عطاءوی نے کہا ہے کہ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ رہن کا خرچ رہن کے ذمہ ہے اور اس پر خرچ کرنا مرتکب کی ذمہ داری نہیں ہے اور جس حدیث سے امام شافعیؒ نے استدلال کیا ہے وہ بھول ہے اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کون رہن پر سواری کرے گا اور کون اس کا دودھ پئے گا پس مخالف کے لیے یہ کہاں سے جائز ہو گیا کہ اس کو رہن کے ساتھ مخصوص کر دے نہ کہ مرتکب کے لیے اور بغیر دلیل کے اس کو ان میں سے کسی ایک کے ساتھ حاصل کر دینا جائز نہیں ہے اور شمیم نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب سواری کا جانور رہن ہو تو مرتکب پر اس کو چارہ و اٹنا لازم ہے اور اس کے تختوں سے دودھ نکالا جائے گا اور اس کا خرچ اس کے ذمہ ہے جو اس کا دودھ پئے گا اور اس پر سواری کرے گا اس حدیث سے یہ متقین ہو گیا کہ ”صحیح بخاری“ کی حدیث میں سواری کرنے اور دودھ پینے کے منافع مرتکب پر محمول ہیں نہ کہ رہن پر مرتکب رہن پر سواری کرے گا اور اس کا دودھ نکالے گا اور اس کے معاوضہ میں اس کا خرچ اٹھائے گا ہمارے نزدیک یہ حکم اس وقت تھا جب سود لیتا مباح تھا اور اس قرض سے منفع نہیں فرمایا تھا جس میں نفع لیا جائے اور نہ غیر مسادی چیزوں کی بیع سے منفع فرمایا تھا اس کے بعد آپ نے سود کو حرام کر دیا اور ہر اس قرض سے منفع فرمایا جس سے کوئی منفعت حاصل ہو۔

علاء کا اس پر اجماع ہے کہ رہن کا خرچ رہن کے ذمہ ہے مرتکب کے ذمہ نہیں ہے اور مرتکب کے لیے رہن کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ رہن کا نقصان یہ ہے کہ رہن اس کو مرتکب کے قبضہ میں دے دے اور پھر اس سے روکار نہ رکھے اسی لیے اس پر اجماع ہے کہ اگر رہن اپنی اونٹنی رہن رکھ دے تو وہ اس سے مباشرت نہیں کر سکتا نیز امام عطاءویؒ نے شخصی سے روایت کیا ہے کہ رہن سے کوئی نفع حاصل نہیں کیا جائے گا۔ (عمدة القاری ج ۱ ص ۴۷۳۔ ۴۷۴ مطبوعہ دارالطباعہ البیروتیہ ۱۳۴۸ھ)

علاء عطاء الدین ہسکتی لکھتے ہیں:

رہن سے نفع حاصل کرنا مطلقاً جائز نہیں ہے اس سے خدمت لے سکتا ہے نہ اس میں سکونت کر سکتا ہے نہ اس کو بیع کر سکتا ہے نہ اس کو کرایہ پر دے سکتا ہے نہ کسی کو عاریہ دے سکتا ہے نہ وہ رہن نہ مرتکب ہاں اگر رہن نہ مرتکب کو یا مرتکب رہن کو اجازت دے دے تو پھر جائز ہے کہا گیا ہے کہ مرتکب کے لیے اجازت کے باوجود نفع لینا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ سود ہے اور یہ بھی کہا گیا

ہے کہ یہ سود اس وقت ہوگا جب رہن کے عقد میں یہ شرط ہو کہ مرتہن اس سے فسخ حاصل کرے گا اور نہ سوئیں ہے "اشباہ" اور "جوہر" میں مذکور ہے کہ راہن نے مرتہن کے لیے درخت کے پھلوں کا کھانا یا گھر میں رہنا یا کبری کا دودھ چبنا سہاگ کر دیا اور اس نے یہ منافع حاصل کیے تو وہ اس کا خالص نہیں ہوگا نیز "اشباہ" میں لکھا ہے کہ مرتہن کے لیے فسخ حاصل کرنا مکروہ ہے۔

(رد المحتار علی حاشیہ رد المحتار ج ۵ ص ۳۱۱ - ۳۱۰ طبع دار احیاء التراث العربی بیروت)

رہن کی شرائط اور ضروری مسائل

عقد رہن ایجاب اور قبول سے منعقد ہوتا ہے مثلاً راہن یہ کہے کہ تمہارا دین جو میرے ذمہ ہے اس کے مقابلہ میں میں نے یہ چیز تمہارے پاس رکھی رہن کی شرائط حسب ذیل ہیں:

- (۱) راہن اور مرتہن عاقل ہوں تاکہ بچے اور بھنوں کا رہن رکھنا صحیح نہیں ہے۔
- (۲) رہن کسی شرط پر مطلق نہ ہو اور اس کی اضافت وقت کی طرف کی جائے۔
- (۳) جو چیز غیر منقسم اور غیر متجز ہو اس کو رہن رکھنا صحیح نہیں ہے مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ میں اپنا آدھا مکان رہن رکھتا ہوں اور آدھے کی تحدید اور تعیین نہ کرے۔

(۴) جس چیز کو رہن رکھا ہے وہ قابل فروخت ہو اور وہ چیز اس وقت موجود ہو اور مال مقنوم ہو درخت پر جو پھل نہیں لگا جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے اور مردار اور خون ایسی حرام چیزوں کو رہن رکھنا جائز نہیں ہے۔

مرہون چیز کی مالیت مرتہن کی ضمان میں ہوتی ہے اور خود وہ چیز مرتہن کے پاس امانت ہوتی ہے ان کے فرق کی وضاحت اس طرح ہے کہ اگر مرتہن مرہون کو راہن سے خرید لے تو اس چیز پر مرتہن کا قبضہ خریداری کے قائم مقام نہیں ہوگا کیونکہ یہ اس کے قبضہ میں امانت ہے اور خریداری کے لیے قبضہ ضمان چاہیے اور مرہون کا خرچ راہن کے ذمہ ہے مرتہن کے ذمہ نہیں ہے اگر مرہون غلام تھا اور وہ مرگیا تو اس کی تجویز و تکفین راہن کے ذمہ ہے اگر مرہون چیز راہن کے پاس ہلاک ہو جائے تو دین اور اس چیز کی قیمت میں جو مفاد کم ہوگی اس کو ہلاک قرار دیا جائے گا مثلاً ہزار روپے دین کے مقابلہ میں دو ہزار روپے کا گھوڑا گرونی رکھا تھا تو گھوڑا ہزار روپے کے مقابلہ میں ہلاک ہو گیا اور اب مرتہن راہن کو کچھ نہیں دے گا اور اگر مسورت مفروضہ میں گھوڑے کی قیمت پانچ سو روپے تھی تو ہزار روپے رہن میں سے پانچ سو روپے ساقط ہو گئے اور باقی ماندہ پانچ سو روپے راہن کے ذمہ واجب الادا ہیں اور اگر دین اور مرہون کی مالیت برابر ہو مثلاً اس مسورت میں گھوڑا ہزار روپے کا ہو تو کسی کے ذمہ کچھ واجب نہیں ہے۔

اگر مرتہن نے دین میں کوئی ایسا تصرف کیا جس سے وہ چیز ہلاک ہو گئی یا اس میں نقصان پیدا ہو گیا تو وہ اس کا خالص ہو گا یعنی اس کا تاوان ادا کرے گا مثلاً ایک شیروانی دو ہزاری تھی مرتہن نے راہن کی اجازت سے اس کو چبنا اور اس پر داغ دھبے لگ گئے جس سے وہ ہزار روپے کی رہ گئی تو اس ہزار روپے کی کمی کا تاوان مرتہن راہن کو ادا کرے گا اور اس نے وہ دھبے کے لیے دی اور دھوبی نے تم گم کر دی تو وہ دو ہزار روپے کا خالص ہوگا اگر مرتہن نے راہن کی اجازت کے بغیر رہن سے فائدہ اٹھایا اور وہ چیز ہلاک ہوئی تو بھی مرتہن کو تاوان ادا کرنا ہوگا مرہون کی حفاظت کا خرچ مثلاً اس کے لیے مکان کا کرایہ اور چوکیدار کی تنخواہ مرتہن کے ذمہ ہے اور مرہون کی بھلا کا خرچ مثلاً جانوروں کے چارے کا خرچ یا باغ میں پانی لگانے اور پھل توڑنے کے اخراجات وغیرہ یہ راہن کے ذمہ ہیں۔

(عالمگیری ج ۵ ص ۴۴۳ - ۴۴۲ رد المحتار ج ۵ ص ۳۱۲ - ۳۱۰ رد المحتار ج ۵ ص ۳۱۰ - ۳۱۱)

فقہاء نے یہ نہیں لکھا کہ گردی رکھنے والے جانوروں کے دودھ کی آمدنی اور باغ کے پھلوں کی آمدنی کا کون سا مالک ہوگا؟ مرتضیٰ نے اس کا مالک نہیں ہو سکتا یہ دیکھ کر یہ سوچا ہے اس لیے ظاہر ہے کہ اس آمدنی کا مالک راعین ہی ہوگا۔ کیونکہ ”روحنا“ میں مذکور ہے کہ مرتضیٰ کی اجازت سے راعین مرہون سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر اگر تم کو ایک دوسرے پر اعتبار ہو تو جس پر اعتبار کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کی امانت ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ (البقرہ: ۲۸۳)

اعتماد کی صورت میں وسیعہ لکھوائے، گواہ بنائے اور گردی رکھنے کو ترک کرنے کی رخصت

یعنی اگر دائن کو مقروض کی امانت داری پر اعتماد ہو اور وہ دستاویز لکھنے، کسی گواہ بنانے اور قرض کے مقابلے میں کسی چیز کو گردی رکھنے کے بغیر اپنا مال مقروض کے حوالے کر دے یا اپنا مال اس کو فروخت کر دے تو مقروض پر لازم ہے کہ وہ دائن کے اعتماد پر پورا اترے اور اس کی امانت اس کو ادا کر دے یہ امر وجوب کے لیے ہے اور اس پر اعتبار ہے کہ قرضوں کا ادا کرنا واجب ہے، حاکم کو چاہیے کہ وہ مقروض کو قرض ادا کرنے کا حکم دے اور مقروض کو قرض ادا کرنے پر مجبور کرے۔

احادیث کی روشنی میں دین اور قرض کے ضروری مسائل

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے لوگوں سے اموال لیے اور وہ ان کو ادا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا تو اللہ تعالیٰ ان اموال کو اس کی طرف سے ادا کر دے گا اور جس نے لوگوں کے مال لیے اور ان سے حالیکہ وہ ان کو تلف کرنے کا ارادہ رکھتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو تلف کر دے گا۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۲۱ مطبوعہ دار الفکر للطباعة والنشر بیروت ۱۴۰۱ھ)

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

یعنی جس شخص نے کوئی نصیحت نہیں کی اس کی نیت قرض ادا کرنے کی تھی، لیکن اس کو اتنے پیسے دستیاب نہیں ہوئے یا اس کو اچانک موت آگئی اور اس کو قرض ادا کرنے کی مہلت نہیں ملی حالانکہ اس کی نیت ادا کرنے کی تھی تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی طرف سے قرض خواہ کو ادا فرمائیگا کر دے گا اور اس سے مطالبہ نہیں ہوگا اور جیسا کہ طریقہ ہے کہ اگر مقروض نے قرض ادا نہ کیا ہو تو اس کی نیکیاں قرض خواہ کو دے دی جاتی ہیں یا قرض خواہ کے گناہ مقروض کے نامہ اعمال میں ذال دینے جاتے ہیں اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا اور جس شخص کی نیت یہ ہے کہ وہ دائن کو اس کا مال نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو ضائع کر دے گا یا اس کے مال کو ضائع کر دے گا یا آخرت میں اس کو عذاب دے گا۔

امام ابن ماجہ اور امام حاکم نے محمد بن علی سے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر لوگوں سے قرض لیتے تھے ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے: جب تک مقروض قرض کو ادا نہ کرے اللہ مقروض کے ساتھ ہوتا ہے اس حدیث کی سند حسن ہے نیز امام حاکم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ جس بندہ کی نیت قرض کو ادا کرنا ہو اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔

(فتح الباری ج ۵ ص ۵۴ مطبوعہ دار الفکر للطباعة والنشر بیروت ۱۴۰۱ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو تو مجھے اس سے خوشی نہیں ہوگی کہ میرے پاس تین دن تک اس میں سے کوئی چیز رہے ماسوا اس کے جس کو میں قرض کی ادائیگی

کے لیے رکھ لو۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۶۱ مطبوعہ نور محمد راجح المطابع کراچی ۱۴۳۸ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سختی کے ساتھ قرض کا تقاضا کیا، آپ کے اصحاب نے اس کو مارنے یا ڈانٹنے کا ارادہ کیا، آپ نے فرمایا: اس کو چھوڑ دو، کیونکہ صاحب حق کو بات کرنے کی گنجائش ہوتی ہے اور اس کے لیے لوٹ خرید و اور اس کا قرض ادا کر دے، صحابہ نے کہا: جتنی عمر کا لوٹ اس کو ادا کرنا ہے اس سے زیادہ کامل رہا ہے، آپ نے فرمایا: وہی خرید و اور اس کو ادا کر دو، کیونکہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اچھی طرح قرض ادا کرے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۶۱ مطبوعہ نور محمد راجح المطابع کراچی ۱۴۳۸ھ)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مدت پوری ہونے کے بعد قرض کا مطالبہ کرنا جائز ہے اور قرض خواہ کا مطالبہ میں سختی کرنا بھی درست ہے اور مقرض کو اس کی سختی کا جواب سختی سے نہیں دینا چاہیے اور مقرض اصل قرض سے زیادہ ادا کرے تو مستحسن ہے بشرطیکہ قرض خواہ کی طرف سے اس کا مطالبہ نہ ہو ورنہ حرام ہے اور اچھے جائز کاموں کے لیے قرض لینا درست ہے اور امام کے لیے بیت المال پر قرض لینا جائز ہے اور جو شخص امام کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آئے وہ تمیز کا مستحق ہے الایہ کہ امام معاف کر دے، اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبردست حوصلہ، حلم، تواضع اور آپ کے خلق عظیم کا بیان ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ! میں گناہ اور قرض سے بڑی چیز چاہتا ہوں، کسی شخص نے کہا: آپ قرض سے بہت پناہ مانگتے ہیں آپ نے فرمایا: جب انسان مقرض ہوتا ہے تو وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۶۲ مطبوعہ نور محمد راجح المطابع کراچی ۱۴۳۸ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: غنی کا (قرض کی ادائیگی میں) تاخیر کرنا ظلم ہے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۶۳ مطبوعہ نور محمد راجح المطابع کراچی ۱۴۳۸ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور گواہی نہ چھپاؤ اور جو شخص گواہی چھپائے اس کا دل گناہ آلودہ ہے۔ (البقرہ ۲۸۳)

گواہی دینے کا وجوب اور دلی کی طرف گناہ کی اضافت کی حکمتیں

یہ نیا تحریم ہے اور گواہی نہ چھپانا حرام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پر وعید مطلق فرمائی ہے کہ جو شخص گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گناہ آلودہ ہے، گواہی چھپانے کا معنی یہ ہے کہ انسان گواہی ادا کرنے سے اپنے آپ کو روک لے اور گواہی چھپانا اس وقت حرام ہے جب اس کے گواہی نہ دینے سے صاحب حق کا حق ضائع ہو جائے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: جو شخص گواہی چھپائے گا اس کا دل گناہ آلودہ ہے، اور گناہ کی اضافت دل کی طرف کی ہے کیونکہ شہادت چھپانے اور اس کو ادا نہ کرنے کی نیت کا تعلق دل سے ہے اور جب کسی فعل کی اضافت کسی عضو کی طرف کی جاتی ہے تو اس میں زیادہ تاکید ہوتی ہے جیسے کہتے ہیں: میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا اور میرے دل میں فلاں کی محبت ہے اور خصوصاً دل کی طرف اضافت اس لیے کی ہے کہ دل انسان کے اجزاء میں اشرف الیاء اور ربہیں اعضاء ہے اور اس کا فعل باقی اعضاء کی نسبت زیادہ عظیم ہے اور ایک توجیہ یہ کی گئی ہے کہ گناہ کی اضافت دل کی طرف اس لیے کی ہے کہ یہ گمان نہ کیا جائے کہ شہادت چھپانے کے گناہ کا تعلق صرف زبان کے ساتھ ہے اور یہ معلوم ہو جائے کہ گناہ کا اصل سرچشمہ اور معدن انسان کا دل ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت نحرمان بن بشر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سناؤ! جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جب وہ صبح ہو تو پورا جسم صبح ہوتا ہے اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو پورا جسم خراب ہوتا ہے سناؤ! وہ قلب ہے۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۳ مطبوعہ دار الفکر طبع ۱۳۸۱ھ)

یاقلب کی طرف اضافت اس لیے کی ہے کہ گناہ کا اثر قلب میں ظاہر ہوتا ہے۔

امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نکتہ پیدا ہو جاتا ہے اگر وہ توبہ کرے اس کام سے باز آ جائے اور استغفار کرے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے اور اگر وہ زیادہ گناہ کرے تو اس کے دل میں اور سیاہ نکتے پیدا ہو جاتے ہیں اور یہی وہ رین (ران) ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔

﴿لَا تَجِدُ رَانَ عَلَىٰ فُلَانٍ يَوْمَ تَأْتِي سَاعَ الْوَيْتِ﴾
(المطففين: ۱۸) چڑھادیا۔

(سنن ابن ماجہ ص ۱۳۳ مطبوعہ دار الفکر طبع ۱۳۸۱ھ)

اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ (مسند احمد ج ۲ ص ۱۹۷ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ)

وشیقہ لکھنے گواہ بنانے اور رہن رکھنے کے اسرار اور حکمتیں

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مدحت معینہ کے اوصاف پر کی جانے والی بیچ کی دستاویز لکھنے اس بیچ پر گواہ بنانے اور مقروض کی کسی چیز کو گروی رکھنے کا جو حکم دیا ہے وہ دین اور دنیا کی صلاح پر مبنی ہے دنیا کی صلاح یہ ہے کہ اگر اس بیچ کو لکھنا جائے تو اس میں اختلاف، تنازع اور فساد ہو سکتا ہے اور انسان کے ہاتھ سے دین اور دنیا جاتی رہے گی اللہ عز وجل نے فرمایا ہے: تم ایک دوسرے کے ساتھ نزاع نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ (الانفال: ۵۶) اور جب خرید و فروخت کے معاملات لکھے جاتے ہوں گے اور ان پر گواہ موجود ہوں گے تو کوئی فریق دوسرے فریق کے حق کا انکار نہیں کر سکے گا اور نہ اس کے حق میں کوئی کی کر سکے گا اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بیچ کرنے سے منع فرمایا دیا جس میں بیچ یا شے کی مقدار مجھول ہو یا بیچ یا شے کو ادا کرنے کی مدت مجھول ہو کیونکہ اس جہالت کی وجہ سے فریقین میں اختلاف اور نزاع ہوگا اور یہ اختلاف آپس میں لڑائی جھگڑے، کینہ، بغض اور عداوت کا موجب ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کو حرام کرنے کا بھی یہ سبب بیان کیا ہے کہ ان کی وجہ سے عداوت اور بغض پیدا ہوتا ہے (المائدہ: ۹۰)۔

نیز اللہ تعالیٰ نے دستاویز لکھنے گواہ بنانے اور رہن رکھنے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ بائع کا مال محفوظ رہے اور خریدار کی نادہنگی سے مامون رہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد جگہ یہ حکم دیا ہے کہ مال کی حفاظت کی جائے اور اس کو ضائع ہونے سے بچایا جائے ارشاد فرمایا:

اور کم عقلوں (نا سمجھ بیہوش) کو ان کے (وہ) مال نہ دو (جو تمہاری تحویل میں ہیں) جن (اموال) کو اللہ نے تمہاری گزر اوقات کا ذریعہ بنایا ہے۔ (النساء: ۵)

نیز فرمایا: اور وہ لوگ جو خرچ کرتے وقت نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ تنگی سے کام لیتے ہیں اور ان کا خرچ مہیا نہ دہی اور اعتدال سے ہوتا ہے۔ (الفرقان: ۶۷) اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ

تہا ہی تین عاقبتوں کو اپنہ کرنا ہے۔ پہل و قال کرنا بہ کثرت سوال کرنا اور مال خالص کرنا۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۵۷)
 خلاصہ یہ ہے کہ قرآن اور سنت کا غناء یہ ہے کہ مسلمان آپس میں اختلاف اور نزاع نہ کریں اور اس کی وجہ سے باہمی
 عداوت اور بغض میں مبتلا نہ ہوں اور مسلمان اپنے مالوں کو خالص ہونے سے بچائیں اور ان کی حفاظت کریں اور بیع کی دستاویز
 لکھنے اس پر گواہ بنانے اور قیمت کے مقابل میں مقروض کا مال گروی رکھنے سے یہ دونوں امر حاصل ہوتے ہیں اس لیے اس
 آیت میں دہیتر لکھنے گواہ بنانے اور رہن رکھنے کا حکم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے تمام اسرار اور حکمتوں کو وہی خوب جانتا
 ہے۔

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِؕ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ

اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے

اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْا بِحٰسِبِكُمْ بِهٖ اللّٰهُ ۚ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ

تم اس کو ظاہر کرو یا تم اس کو چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ سو جس کو چاہے گا بخش دے گا

وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝۲۸۶

اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے ۝ (ہمارے)

الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِؕ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلُّ

رسول اس (کلام) پر ایمان لائے جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا اور مومن (بھی ایمان لائے) اللہ پر

اَمِّنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكِتٰبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۚ لَا تَقْرَءُ يٰۤاَيُّهَا

اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر سب (یہ کہتے ہوئے) ایمان لائے کہ ہم (ایمان لائے ہیں) ان

مِّنْ رُّسُلِهٖ ۚ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ؕ اِنَّكَ رَءِیْنَاوْ

رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اے ہمارے رب ہم تیری بخشش

اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝۲۸۷ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا

کے طالب ہیں اور (ہمیں) تیری ہی طرف لوٹنا ہے ۝ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا تکلف نہیں کرتا جو اس (شخص)

مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۚ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ

نے نیک کام کیے ہیں ان کا نفع (بھی) اس کے لیے ہے اور جو اس نے بُرے کام کیے ہیں ان کا نقصان (بھی) اس کے لیے

سَيِّئًا أَوْ آخِطَانًا سَرِيًّا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْهِ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ

جس نے ہمارے رب! اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے تو ہماری گرفت نہ کرنا اے ہمارے رب! ہم پر ایسا بھاری بوجھ نہ ڈالنا

عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا سَرِيًّا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا

جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا اے ہمارے رب! ہم پر ان احکام کا بوجھ نہ ڈالنا جن کی ہمیں طاقت نہ ہو

بِهِ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۖ وَاعْفُ لَنَا ۖ وَارْحَمْنَا ۚ إِنَّتَ مَوْلَانَا

اور ہمیں معاف فرما! اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما! تو ہمارا مالک ہے

فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۳۸۶﴾

تو کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما

بیچ اور دین کے بعد اعمال صالحہ سے مکلف کرنے کی مناسبت

اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں اصول اور فروع اور عقائد اور اعمال میں سے متعدد اہم امور بیان فرمائے ہیں تو حید رسالت، قیامت اور جزاء اور سزا کے دلائل کا ذکر فرمایا اور نماز، زکوٰۃ، صدقات، روزہ حج، جہاد، قصاص، حیض، طلاق، عدت، طلع، ایلاء، رضاعت، ربانج، دین اور دین کے احکام بیان فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان عقائد کو ماننے اور ان احکام پر عمل کرنے کا مکلف فرمایا ہے تو یہاں ہمیں مکلف کرنے کی دلیل ذکر فرمائی کہ تمام آسمانوں میں جو کچھ ہے اور بنیاد زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ اس کا مالک ہے اور آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز اس کی ملکوت ہے اور مالک کو حق ہے کہ وہ اپنی ملکوت کو جس چیز کا چاہے مکلف کرے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو حید و رسالت اور قیامت اور جزاء اور سزا کے ماننے کا مکلف کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن عقائد کا مکلف کیا ہے ان کو ماننے کا تعلق ہمارے دلوں سے ہے اور جن احکام شرعیہ پر عمل کرنے کا مکلف کیا ہے ان کی جزاء یا سزا کا مدار ہماری بیوقوفی پر ہے اور ہماری بیوقوفی کا تعلق بھی ہمارے دلوں کے ساتھ ہے اس لیے فرمایا: اور جو کچھ ہمارے دلوں میں ہے تم اس کو ظاہر کرو یا تم اس کو چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ چونکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے اور ہر چیز اس کی ملکوت ہے اس لیے حساب لینا اس کا حق ہے اور وہ ہر چیز کا عالم ہے خواہ کوئی چیز چھپوئی ہو یا بڑی ظاہر ہو یا مخفی اسے ہر چیز کا علم ہے اور ہر چیز کی گرفت کرنے پر وہ قادر ہے اس کا علم ہر شے کو محیط ہے اور اس کی قدرت ہر چیز کو شامل ہے۔

خواطر قلب کی تکلیف کے منسوخ ہونے کا بیان

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی: اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ سو جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر یہ آیت بہت شاق گزری وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کھٹوں کے بل بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا: یا رسول اللہ! ہمیں نماز روزہ جہاد اور صدقہ کا مکلف کیا گیا! یہ ایسے اعمال ہیں جن کی ہم طاقت رکھتے ہیں اور اب آپ پر جو آیت نازل کی گئی ہے اس پر عمل کرنے کی ہم طاقت نہیں رکھتے! (کیونکہ اس آیت میں یہ مذکور ہے کہ تمہارے دلوں کی گچھی ہوئی باتوں کا بھی حساب لیا جائے گا اور دل میں غیر اختیاری طور پر بہت سی باتوں کا خیال آتا ہے جو اچھی بھی ہوتی ہیں اور بُری بھی اور دل میں آنے والی باتوں کے دور کرنے پر انسان قادر نہیں ہے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اس طرح کو جس طرح تم سے پہلے کتاب والوں (یہود و نصاریٰ) نے کہا تھا: ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی بلکہ تم کو: ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی! اے ہمارے رب! ہم تیری بخشش کے طالب ہیں! اے ہمارے رب اور (ہمیں) تیری ہی طرف لوٹا ہے۔ جب مسلمانوں نے اس طرح پڑھا اور ان کی گردنیں جھک گئیں تو اللہ عزوجل نے اس کے بعد یہ آیت نازل فرمائی: (ہمارے) رسول اس کام پر ایمان لائے جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا اور مومن بھی ایمان لائے! اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر سب (یہ کہتے ہوئے) ایمان لائے کہ ہم (ایمان لانے میں) ان رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور انہوں نے کہا: ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی! اے ہمارے رب! ہم تیری بخشش کے طالب ہیں اور ہمیں تیری طرف لوٹا ہے۔ جب مسلمانوں نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے اس پہلے حکم کو منسوخ کر دیا اور یہ آیت نازل فرمائی: اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتا جو اس (شخص) نے نیک کام کیے ہیں ان کا نفع (بھی) اس کے لیے ہے اور جو اس نے بُرے کام کیے ہیں ان کا نقصان (بھی) اس کے لیے ہے! اے ہمارے رب! اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے تو ہماری گرفت نہ کرنا! اللہ نے فرمایا: ہاں! (حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے) اللہ نے فرمایا: میں نے ایسا کر دیا! اے ہمارے رب! ہم پر ایسا بھاری بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا! اللہ نے فرمایا: ہاں! (حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے) فرمایا: میں نے کر دیا! اے ہمارے رب! ہم پر ان احکام کا بوجھ نہ ڈالنا جن کی ہمیں طاقت نہ ہو! فرمایا: ہاں! (یا فرمایا: میں نے کر دیا) اور ہمیں معاف فرما! اور ہمیں بخش دے! اور ہم پر رحم فرما! تو ہمارا مالک ہے تو کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما! فرمایا: ہاں! یا فرمایا: میں نے کر دیا۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۸۷) ”مطبوعہ نور محمدیہ المطابع گرامچی ۱۳۷۵ھ“

اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہے اکثر مفسرین اس کے قائل ہیں کہ پہلے مسلمان دل میں بُرے خیالات اور وسوسوں سے بھی اجتناب کے مکلف تھے پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا کیونکہ وسوسوں سے اجتناب کرنا ان کی وسعت اور طاقت میں نہیں ہے جیسا کہ اس حدیث میں اس کی تصریح ہے اور بعض متاخرین نے کہا: یہاں تصریح نہیں ہے کیونکہ نسخ انشاء (ادامہ نوآوری) میں ہوتا ہے! اخبار میں نہیں ہوتا لیکن ان متاخرین کی یہ رائے صحیح نہیں ہے کیونکہ ان کو پہلے یہ حکم دیا گیا تھا کہ دسواں سے اجتناب کرو اور بعد میں اس حکم کو منسوخ کیا گیا ہے اور اس آیت میں اس سابق حکم اور اس کے منسوخ ہونے کی خبر دی گئی ہے! بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ نسخ سے مراد یہاں ازالہ ہے یعنی ان کے دلوں میں یہ بات مرکوز ہو گئی تھی کہ ان کو ایک سخت دشوار اور ناقابل عمل فعل کا مکلف کر دیا گیا ہے تو ان کے دلوں سے اس بات کو زائل کیا گیا کہ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتا یہ قاضی عیاش کی رائے ہے اور واحدی کا بخلاف یہ ہے کہ یہ آیت محکمہ ہے منسوخ نہیں ہے۔

”دھم“ اور ”عزم“ کی تحقیق

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: جب میرا بندہ گناہ کا "ہم" (ارادہ) کرے تو اس کا گناہ نہ لکھو اور اگر وہ اس گناہ کو کر لے تو ایک گناہ لکھ دو اور جب وہ نیکی کا "ہم" کرے اور اس نے ابھی وہ نیکی نہ کی ہو تو اس کی ایک نیکی لکھ دو اور اگر وہ اس نیکی کو کر لے تو اس کی دس نیکیاں لکھ دو۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل نیکیاں اور برائیاں لکھتا ہے سو جو شخص نیکی کا "ہم" کرے اور ابھی اس نیکی کو نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس اس کو ایک مکمل نیکی لکھ لیتا ہے اور اگر وہ اس نیکی کو کر لے تو اس کے لیے دس نیکیوں سے لے کر سات سو نیکیوں تک لکھ دیتا ہے اور اگر وہ گناہ کا "ہم" کرے اور اس گناہ کو نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک مکمل نیکی لکھ دیتا ہے اور اگر وہ گناہ کا "ہم" کرے اور وہ گناہ نہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ لکھ دیتا ہے۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۸۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی ۱۳۸۱ھ)

علامہ یحییٰ بن شرف نووی لکھتے ہیں:

امام مازنی نے کہا: قاضی ابوبکر بن الطیب کا مذہب یہ ہے کہ جس نے دل سے معصیت کا عزم کر لیا وہ اپنے اعتقاد اور عزم میں گنہگار ہوگا اور اگر اس نے معصیت کا عزم نہیں کیا وہ معصیت صرف اس کے ذہن میں آئی اس کا ذہن میں اعتقاد اور نہیں ہوا تو یہ "ہم" ہے اور عزم اور عزم میں فرق کیا جاتا ہے (اگر کسی کام میں راجح جانب کرنے کی ہو اور مرجوح سمجھنا نہ کرنے کا ہو تو یہ "ہم" ہے اور اگر کام نہ کرنے کی مرجوح جانب بھی ختم ہو جائے اور اس کام کو نہ کرنے کا سو فیصد ارادہ ہو جائے خواہ شیخ بو یوسف تصان تو اس کو عزم کہتے ہیں) بہت سے فقہاء اور محدثین نے اس قاعدہ کی مخالفت کی ہے اور ظاہر حدیث پر عمل کیا ہے۔

قاضی عیاض نے کہا کہ عامۃ السلف فقہاء اور محدثین کا وہی مذہب ہے جو قاضی ابوبکر کا مذہب ہے کیونکہ احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں کہ دل کے عمل پر بھی مواخذہ ہوتا ہے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی برائی کا عزم کرے تو ایک برائی لکھ لی جاتی ہے اور اگر برائی کا "ہم" کرے تو برائی نہیں لکھی جاتی کیونکہ "ہم" کے بعد عمل نہیں کیا جاتا اگرچہ ضروری نہیں کہ عمل نہ کرنے کی وجہ خوف الہی ہو لیکن نفس امارا اور عزم معصیت ہے اس لیے عزم کے بعد ایک معصیت لکھ دی جاتی ہے اور اگر عزم کے بعد اس پر عمل کر لیا تو دوسری معصیت لکھ لی جائے گی اور اگر اس نے عزم معصیت کے بعد خدا کے خوف سے اس معصیت کو ترک کر دیا تو ایک نیکی لکھ دی جائے گی۔

معصیت کے "ہم" کے بعد معصیت نہیں لکھی جاتی کیونکہ "ہم" میں نفس اپنے آپ کو اس معصیت پر آمادہ نہیں کرتا نہ اس کا عقد عزم اور نیت کرتا ہے متکلمین نے اس میں بحث کی ہے کہ جب وہ اس معصیت کو خوف خدا کے علاوہ کسی اور وجہ سے ترک کرے مثلاً لوگوں کے خوف کی وجہ سے ترک کرے تو اس کی نیکی لکھی جائے گی یا نہیں بعض علماء نے کہا: اب اس کی نیکی نہیں لکھی جائے گی لیکن یہ قول ضعیف ہے۔ (شرح مسلم ج ۱ ص ۷۷۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی ۱۳۵۷ھ)

قرآن مجید کی بعض قطعیں اور احادیث صریحہ سے یہ ثابت ہے کہ معصیت کے عزم عقدا اور گناہ کی نیت سے مواخذہ ہوتا ہے خواہ اس پر عمل کیا جائے یا نہیں۔

دل کے افعال پر مواخذہ کی تحقیق

قرآن مجید میں ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ

ہے شک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک

أَعْمُوا لَهُمْ مَذَآبَ الْيَوْمِ فِي الَّذِينَ لَا يُخْذَرُ (البقرہ: ۱۱۹)

عذاب ہے۔

اس آیت میں صرف دل کے عمل پر عذاب کی وعید ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ اللَّغْوِ إِنَّ بَعْضَ اللَّغْوِ إِنْشَاءُ (الحجرات: ۱۲)

گمان گناہ ہیں۔

اس آیت میں بدگمانی کو گناہ قرار دیا ہے اور وہ دل اور ذہن کا فعل ہے۔

وَلَا تَعْرُضُوا بَعْضُكُم مِّنَ الْكَلَامِ (البقرہ: ۲۳۵)

اور (عدت کے دوران) مفقہ نکاح کا عزم نہ کرو۔

اس آیت میں عزم سے منع کیا گیا ہے اور عزم دل کا فعل ہے اور عدت میں کسی عورت سے نکاح کا عزم کرنا گناہ کبیرہ ہے۔

نیز امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب دو مسلمان تلواروں سے مقابلہ کرتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں درجنی ہیں میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ قاتل تو ہوا مقتول کا کیا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ بھی اپنے مقابل کے قتل پر حریص تھا۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۹ مطبوعہ نور محمد احیاء الطائفہ کراچی ۱۳۸۱ھ)

اس حدیث سے بھی یہ واضح ہوا کہ جس طرح مسلمان کو قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے اسی طرح مسلمان کو قتل کرنے کا عزم کرنا بھی گناہ ہے۔

قرآن مجید اور حدیث شریف کی تصریحات کے علاوہ مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ حسد کرنا مسلمانوں کو حقیر جاننا اور ان سے کینہ اور بغض رکھنا حرام ہے اور یہ تمام دل کے افعال ہیں ان وائل سے یہ واضح ہو گیا کہ معصیت کا عزم بھی معصیت ہے خواہ اس عزم کے بعد معصیت کا ارتکاب کرے یا نہ کرے البتہ معصیت کا ”ہم“ معصیت نہیں ہے۔

”ہم“ اور ”عزم“ کی مزید وضاحت کے لیے یہ جانتا چاہیے کہ ذہن میں وارد ہونے والے امور کی پانچ قسمیں ہیں۔

علامہ احمد صاوی مائل لکھتے ہیں:

(۱) باجس: اچانک کسی چیز کا خیال آئے۔

(۲) خاطر: کسی چیز کا بار بار خیال آئے۔

(۳) حدیث نفس: جس چیز کا خیال آئے ذہن اس کی طرف راغب ہو اور اس کے حصول کے لیے منصوبہ بنائے۔

(۴) ہم: غالب جانب اس چیز کو حاصل کرنے کی ہو اور مغلوب سا خیال ہو کہ اس کو حاصل نہ کیا جائے کیونکہ ہو سکتا ہے اس سے ضرر ہو۔

(۵) عزم: مغلوب جانب بھی زائل ہو جائے اور اس چیز کے حصول کا پختہ ارادہ ہو وہ اپنے نفس کو اس کے حصول پر آمادہ کر لے اور اس کی نیت کر لے۔

اگر کسی شخص کے ذہن میں خیال آئے تو باجس خاطر حدیث نفس اور ہم کے مرتبہ میں اس سے مواخذہ نہیں ہوتا البتہ اگر گناہ کا عزم کر لے تو وہ مستحق مواخذہ ہے خواہ اس کے بعد گناہ کا فعل نہ کرے۔

(تفسیر السامی ج ۱ ص ۹۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربیہ مصر)

اس کی تفصیل یہ ہے کہ کسی انسان کا کوئی دشمن ہو اور ایک دن اس کے ذہن میں اچانک اس کو قتل کرنے کا خیال آئے تو

یہ تھا جس نے اور اگر بار بار اس کو قتل کرنے کا خیال آئے تو یہ خاطر ہے اور جب اس کا ذہن اس کے قتل کی طرف راغب ہو اور وہ اس کے قتل کا منصوبہ بنائے کہ اس کو شل پھول سے قتل کرے گا اور فلاں جگہ سے پھول کو حاصل کرے گا تو یہ حدیث نفس ہے اور جب وہ اس کو قتل کرنے کا ارادہ کر لے اور غالب جانب اس کو قتل کرنے کی ہو لیکن مغلوب سایہ خیال ہو کہ وہ کہیں پکڑا نہ جائے اس لیے قتل کرے تو بہتر ہے تو یہ ہم ہے اور جب یہ مغلوب جانب بھی زائل ہو جائے اور وہ یہ طے کر لے کہ اس کو قتل کرنا ہے خواہ وہ پکڑا کیوں نہ جائے اور اس کے بدلہ میں قتل کیوں نہ کر دیا جائے اور اس کو قتل کرنے کی نیت کرے تو یہ حزم ہے پہلے چار مرتبوں پر اس سے مواخذہ نہیں ہوگا لیکن جب وہ قتل کرنے کا عزم کر لے گا تو اس حزم پر مواخذہ ہوگا خواہ اس نے قتل نہ کیا ہو مثلاً وہ شخص اس کو قتل کرنے گیا لیکن جب وہ اس کے گھر گیا تو معلوم ہوا کہ وہ اپنی طبعی موت سے ابھی ابھی مر چکا ہے اب ہر چند کہ اس نے قتل نہیں کیا لیکن اس نے بہر حال اس کو قتل کرنے کی نیت کر لی تھی اس لیے اس نیت کی وجہ سے اس کی گرفت ہوگی۔

ہا جس خاطر اور حدیث نفس کے مرتبہ میں معصیت پہلی استوں پر بھی معاف تھی اور اس امت پر بھی معاف ہے لیکن پچھلی استوں کا ”ہم“ پر مواخذہ ہوتا تھا اس امت پر ”ہم“ معاف ہے البتہ اگر معصیت کا عزم کر لیا جائے تو اس امت پر بھی مواخذہ ہوگا۔

معصیت کی حدیث نفس مذموم ہے اور نیکی کی حدیث نفس جائز بلکہ مستحسن ہے خواہ حالت نماز ہو۔
امام بخاری بیان کرتے ہیں:

حضرت عمر نے کہا: میں نماز کی حالت میں لشکر کی صفیں مرتب کرتا رہتا ہوں۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۱۴ مطبوعہ دار الفکر للطباعة والنشر بیروت ۱۳۸۱ھ)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دینی امور کے متعلق نماز میں سوچ و پچار اور غور و فکر کرنا جائز ہے۔

امام بخاری امام مسلم امام ابو داؤد امام ترمذی امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت اپنے دل میں جن کاموں کے منصوبے بناتی ہے (حدیث نفس) جب تک ان کی بات نہ کرے یا ان پر عمل نہ کرے اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرماتا ہے۔

امام فریابی امام عبد بن حمید اور امام ابن المنذر رحمہم بن کعب قرطبی سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے جس نبی اور رسول کو مبعوث کیا اور اس پر کتاب نازل کی۔ اس پر یہ آیت نازل فرمائی: جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اس کو ظاہر کرو یا تم اس کو چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا پس جس کو چاہے گا اس کو بخش دے گا اور جس کو چاہے گا غداً دے گا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سہ ماہی استوں نے اپنے نبیوں اور رسولوں سے اس حکم کو ماننے سے انکار کیا اور کہا: ہمارے دلوں میں جو باتیں آئیں اور ہم ان پر عمل نہ کریں تو ہم سے ان پر کیسے گرفت ہوگی! سو وہ کافر اور گمراہ ہو گئے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں پر بھی یہ آیت اسی طرح دشوار ہوئی جس طرح پہلی استوں پر دشوار ہوئی تھی انہوں نے کہا: یا رسول اللہ! ہمارے دلوں میں جو باتیں آئیں اور ہم ان پر عمل نہ کریں کیا پھر بھی ہم سے ان باتوں پر مواخذہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا: ہاں! تم سنو اور تم اطاعت کرو اور جب مسلمانوں نے یہ کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے حدیث نفس (دل کی باتوں) پر حاسبہ کو ساقط کر دیا جب تک کہ وہ اس پر عمل نہ کر لیں اور ان کو انہی کاموں کا مکلف کیا جن کی وہ طاعت رکھتے تھے اور جب انہوں نے کہا: اے ہمارے رب! انہیں اور خطا پر ہماری گرفت نہ کرنا تو ان سے نسیان اور خطا پر مواخذہ کو

ساختہ کر دیا اور جب انہوں نے کہا: اے ہمارے رب! ہم پر ایسے سخت احکام کا بوجھ نہ ڈالنا جیسے سخت احکام جھیلی انتوں پر تھے تو ان کو ایسے سخت احکام کا مکلف نہیں کیا گیا اور ان کو معاف کر دیا ان کی مغفرت کی اور ان کی مدد فرمائی۔

(الدر المنثور ج ۱ ص ۳۷۳-۳۷۲ مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

تکلیف مالا یطاقی پر استدلال اور اس کا جواب

علامہ ابو الجہان اندکی لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے: ”جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اس کو ظاہر کرو یا تم اس کو چھپاؤ“ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ انسان اپنے دل میں جن دوسووں اور حدیث نفس کو چھپاتا ہے وہ اس میں داخل نہیں ہیں کیونکہ ان سے قلب کو فارغ کرنا اس کی طاقت اور اختیار میں نہیں ہے البتہ جس چیز کا وہ اعتقاد کرتا ہے اور اس کا عزم کرتا ہے وہ اس میں داخل ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس آیت کو تلاوت کیا اور کہا: اگر اللہ نے اس پر ہمارا مواخذہ کیا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے پھر وہ رونے لگے جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس واقعہ کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا: اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن پر رحم کرے جس طرح ان کو رنج ہوا ہے مسلمانوں کو بھی اس طرح رنج ہوا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا ان روایات کی بناء پر بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے لیکن زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں محکم ہے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کا محاسبہ کرے گا اور انہوں نے جن کاموں کا چننے عزم کیا ہے خواہ انہوں نے وہ کام نہیں کیے ان کا بھی محاسبہ کرے گا اور مومنین کی مغفرت فرمادے گا اور کفار اور منافقین کا مواخذہ فرمائے گا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: دل میں جو خواطر اور دساوس آتے ہیں ان کی سزا میں دنیا میں مصائب اور آلام پہنچتے ہیں بعض علماء نے اس آیت سے تکلیف مالا یطاقی پر استدلال کیا ہے کیونکہ خواطر قلب سے چننا انسان کی طاقت میں نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا مکلف کیا ہے ابن علیہ نے کہا: یہ استدلال صحیح نہیں ہے کیونکہ خواطر قلب کی یہاں تاویل نیات عزم اور اعتقادات سے کی گئی ہے اور وہ انسان کے اختیار میں ہیں۔

(المحرر المجلد ۲ ص ۵۳۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۲ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (ہمارے) رسول اس (کلام) پر ایمان لائے جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا اور مومن (بھی ایمان لائے)۔ (البقرہ: ۲۸۵)

سورہ بقرہ کے افتتاح اور اختتام کی مناسبت

اس سورت کی ابتداء میں بھی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بیان فرمائی تھیں کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں اور جو اس (کلام) پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اور بھی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور بھی لوگ آخرت میں نفاق پانے والے ہیں اور سورت کے اختتام میں بھی مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ اس کلام پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور اے ہمارے رب! ہم تیری مغفرت کے طالب ہیں اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ (الایۃ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ پر اس کے رفیقوں پر اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر سب (یہ کہتے ہوئے) ایمان لائے کہ ہم (ایمان لائے) میں ان رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ (البقرہ: ۲۸۵)

اللہ فرشتوں، کتابوں اور رسولوں پر ایمان لانے کے ذکر کی ترتیب

اس آیت میں پہلے اللہ پر ایمان لانے کا ذکر کیا ہے، کیونکہ ہر ذی عقل سب سے پہلے وجودِ صالح پر استدلال کرتا ہے اس کے بعد فرشتوں پر ایمان لانے کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ اور بندوں کے درمیان فرشتے واسطہ ہیں اس لیے ان کا دوسرے درجہ میں ذکر ہے پھر کتابوں پر ایمان لانے کا ذکر ہے، کیونکہ کتابیں وہ وحی ہیں جن کو فرشتہ اللہ سے لے کر نبیوں تک پہنچاتا ہے اس لیے ان کا تیسرے درجہ میں ذکر ہے اس کے بعد رسولوں پر ایمان لانے کا ذکر ہے، کیونکہ وہی وحی کے انوار سے اقتباس کرتے ہیں اس لیے ان کا چوتھی جگہ ذکر ہے۔

اور یہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لانے میں ان رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے جیسے یہود اور نصاریٰ نے فرق کیا کہ بعض نبیوں پر ایمان لائے اور بعض پر ایمان نہیں لائے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مفکف نہیں کرتا۔ (البقرہ ۲: ۲۸۲)

امام ابن جریر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اس کو ظاہر کر دیا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، تو صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم ہاتھ پاؤں اور زبان کے کاموں سے توبہ اور رجوع کرتے ہیں دوسروں سے کیسے رجوع کریں تو جبریل اس آیت کو لے کر آئے: اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مفکف نہیں کرتا بے شک تم دوسروں سے باز رہنے کی طاقت نہیں رکھتے۔

امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی اور امام ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کے سینہ میں جو سو سے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرما لیتا ہے جب تک کہ وہ ان پر عمل نہ کریں اور ان کی بات نہ کریں۔ (والدراۃ رحمہم اس ۱۶، مطبوعہ مکتبۃ آیت اللہ العظمیٰ ایران)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو اس (شخص) نے نیک کام کیے ہیں ان کا نفع (بھی) اس کے لیے ہے اور جو اس نے بُرے کام کیے ہیں ان کا نقصان (بھی) اس کے لیے ہے۔ (البقرہ ۲: ۲۸۲)

کسب اور اکتساب کا معنی اور شرک و اکتساب کے ساتھ مخصوص کرنے کی توجیہ

جس کام کو انسان قصد اور ارادہ سے کرے اس کو کسب اور اکتساب کہتے ہیں اور خواطر اور وساوس میں انسان کے قصد اور ارادہ کا دخل نہیں ہوتا اس لیے ان پر گرفت نہیں ہوگی اسی طرح جو کام انسان سے نسیانا اور خطا ہو جائے یا جو کام اضطراری طور پر صادر ہو اس پر بھی گرفت نہیں ہوگی۔

امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے میری امت کے ان کاموں کو معاف کر دیا جو خطا ہوں نسیانا ہوں یا جن کاموں پر انہیں مجبور کیا گیا ہو۔

(سنن ابن ماجہ ۱۳۷، مطبوعہ دار کرامت بیروت تبہ برایہ)

اہل اہنت کے نزدیک کسب اور اکتساب کا معنی واحد ہے اور بعض نے کسب اور اکتساب میں فرق بیان کیا ہے کسب عام ہے خواہ انسان وہ کام صرف اپنے لیے کرے یا دوسرے کے لیے اور اکتساب اس کام کو کہتے ہیں جو صرف اپنے لیے کیا جائے، زختری نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خیر کے لیے کسب اور شر کے لیے اکتساب کو استعمال کیا ہے، کیونکہ باب افعال کا خاصہ ہے، اسی چیز کو زیادہ محنت اور کوشش سے حاصل کرنا اور جب انسان کسی بُرے کام کی خواہش کرتا ہے تو اس کی تحصیل میں زیادہ

عمل کرتا ہے اس کے لیے اکتساب فرمایا اور بعض نے کہا: نیکی کے کام انسان کی فطرت کے مطابق ہوتے ہیں اس لیے ان کو کرنے کے لیے زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑتی اور برائی کے کام چونکہ انسان کی فطرت کے خلاف ہوتے ہیں اس لیے ان کو کرتے وقت انسان کا نفس بوجھل ہوتا ہے اور ان کے لیے زیادہ عمل کرنا پڑتا ہے اس لیے ان کے لیے اکتساب فرمایا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کی سرشت میں خیر اور نیکی ہو وہ اگر برائی کا کام کسی وجہ سے کرے گا تو اس کا ضمیر مزاحمت کرے گا اور اسے برائی کے لیے زیادہ دشواری ہوگی اور جس کی سرشت میں شر اور برائی ہو وہ برے کام کو زیادہ دلچسپی اور زیادہ کوشش سے کرے گا اس طرح ہر صورت میں برے کام میں زیادہ عمل ہوگا اس لیے برے کام کے لیے اکتساب کا لفظ فرمایا جس میں زیادہ عمل ہے کیونکہ زیادتی لفظ زیادتی معنی پر دلالت کرتی ہے۔

دوسروں کے عمل سے نفع یا ضرر پہنچنے کا بیان

بہ ظاہر اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو صرف ان ہی کاموں کا نفع یا ضرر ہوگا جو اس نے خود کیے ہوں، لیکن تحقیق یہ ہے کہ جن کاموں کے وجود میں آنے کے لیے کسی طور سے بھی کسی انسان کا دل ہو تو اگر وہ اچھے کام ہیں تو اس کو ان کا نفع پہنچے گا اور اگر دُورے کام ہوں تو اس کو ان کا ضرر پہنچے گا، مثلاً ایک آدمی نے مسجد بنوادی یا لائبریری قائم کر دی تو جب تک اس مسجد میں نمازیں پڑھی جاتی رہیں گی اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا اور جب تک اس لائبریری میں کتابیں پڑھی جاتی رہیں گی اس کو اجر ملتا رہے گا، اس طرح اولاد کے دعا کرنے سے اور کسی استاد کے پڑھانے ہوئے علم سے اجر ملتا رہے گا اور جس شخص نے کوئی جوا خانہ، خفہ خانہ یا شراب خانہ بنایا ہے تو جب تک وہاں برائی کے کام ہوتے رہیں گے اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جاتے رہیں گے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کے کپڑے پہنے ہوئے کچھ دیہاتی حاضر ہوئے آپ نے ان کی بد حالی اور ضرورت کو دیکھا، پھر آپ نے ان کو گواہدہ کرنے کی ترغیب دی لوگوں نے کچھ توقف کیا جس سے آپ کے چہرہ انور پر کبیدگی کے آثار ظاہر ہوئے، پھر ایک نصاری درہمیں کی تھیلی لے کر آیا، پھر دوسرا آیا، اور پھر صمدقہ! انے والوں کا تانا باندھ گیا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے مسلمانوں میں کسی نیک طریقہ کی ابتداء کی اور اس کے بعد اس طریقہ پر عمل کیا گیا تو اس طریقہ پر عمل کرنے والوں کا اجر بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور عمل کرنے والوں کے اجر میں کمی نہیں ہوگی اور جس شخص نے مسلمانوں میں کسی برے طریقہ کی ابتداء کی اور اس کے بعد اس طریقہ پر عمل کیا گیا تو اس طریقہ پر عمل کرنے والوں کا گناہ بھی اس شخص کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کمی نہیں ہوگی۔

(صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۳۱ مطبوعہ دار الفکر للطباعة والنشر بیروت)

امام بخاری بیان کرتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کو بھی ظلماً قتل کیا جائے گا اس کے گناہ میں ایک حصہ پہلے ابن آدم کا ہوگا (یعنی قاتل کا جس نے باہل کو ظلماً قتل کیا تھا) کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا طریقہ نکالا۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۷۱ مطبوعہ دار الفکر للطباعة والنشر بیروت)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ہمارے رب! اگر ہم بھول جائیں یا ہم غلطی ہو جائے تو ہماری گرفت نہ کرنا۔ (المقرء: ۲۸۶)

خطا، نسیان اور جو کام جبراً کرائے جائیں ان پر سواخذہ نہ کرنا

امام ابن ماجہ، امام ابن المنذر، امام ابن حبان، امام طبرانی، امام دارقطنی، امام حاکم اور امام بیہقی نے اپنی "سنن" میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے میری امت کی خطا، نسیان اور جس کام پر اس کو مجبور کیا گیا ہو اس سے درگزر فرمایا ہے۔

امام طبرانی نے اس حدیث کو حضرت ثوبان، حضرت ابن عمر اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہم سے بھی روایت کیا ہے اور امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور امام ابن عدی نے "کامل" میں امام ابو نعیم نے "تاریخ" میں اور امام سعید بن منصور نے اپنی "سنن" میں اس کو حسن سے روایت کیا ہے، ہم اس سے پہلے امام مسلم کی روایت سے بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی: امام ابن جریر نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ہمارے رب! ہم پر ایسا بھاری بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ (البقرہ: ۲۸۶)

سابقہ امتوں کے سخت احکام

امام ابن جریر نے ابن جریر سے روایت کیا ہے کہ ہم کو ایسے احکام کا مکلف نہ کرنا جن کو ہم ادا نہ کر سکیں جس طرح ہم سے پہلے یہود و نصاریٰ پر سخت احکام کا بوجھ ڈالا گیا وہ ان احکام پر عمل نہ کر سکے پھر اس کی سزا میں ان کو بندر اور خنزیر بنادیا گیا۔

امام ابن ابی شیبہ، امام ابو داؤد، امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے عبد الرحمن بن حنبلہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب نو اسرائیل کے کپڑوں پر پیشاب لگ جاتا تو وہ اس کو فحشی سے کاٹ دیتے تھے۔

امام ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے کہ نو اسرائیل میں جب کوئی شخص گناہ کرتا تو اس سے کہا جاتا کہ تمہاری توبہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، سورہ قتل کرنا اس امت سے ایسے سخت احکام کا بوجھ اٹھایا گیا۔

(الدر المنثور ج ۱ ص ۳۷۷ مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

سابقہ امتوں پر بہت سخت اور دشوار احکام تھے ان پر پچاس نمازیں فرض تھیں، زکوٰۃ میں چوتھائی مال کو ادا کرنا فرض تھا، جس کپڑا کاٹے بغیر پاک نہیں ہوتا تھا، مال غنیمت حلال نہیں تھا، مسجد کے سوا کسی اور جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، تنہم کی سہولت نہیں تھی، قربانی کو کھانے کی اجازت نہیں تھی، اونٹ کا گوشت حرام تھا، چربی حرام تھی، ہنہ کے دن شکار کی اجازت نہ تھی، کوئی گناہ کرنے کو توہر آدمی اس کی سزا میں قتل جاتی تھی، قصاص میں قتل کرنا لازم تھا، شرک کی توبہ قتل کرنا تھی، جس عضو سے گناہ ہوتا تھا اس کو کاٹ دیا جاتا تھا، دیت کی سہولت نہیں تھی، بعض گناہوں کی سزا میں ان کی صورتوں کو مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنادیا جاتا تھا۔

سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کی تفصیلات

امام عبد بن حمید نے عطاء سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت جبرائیل نے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ نے کہا: آمین۔

امام احمد، امام دارمی، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ اور امام بیہقی نے اپنی "سنن" میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جس نے رات میں سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کو پڑھا تو وہ اس کے لیے کافی ہیں۔

امام طبرانی نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کو بار بار پڑھو، کیونکہ

اللہ نے ان کی وجہ سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دی ہے۔

امام احمد نے اور امام بیہقی نے ”شعب الایمان“ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں عرش کے نیچے سے دی گئی ہیں مجھے سے پہلے یہ کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔

امام طبرانی نے سند جید کے ساتھ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے دو ہزار سال پہلے ایک کتاب لکھی اس میں سے دو آیتیں نازل کیں اور سورہ بقرہ کو ان پر ختم کیا جس گھر میں تین راہیں ان دو آیتوں کو پڑھا جائے گا اس گھر میں شیطان نہیں ٹھہرے گا۔

(الدر المنثور ج ۱ ص ۸۷، مطبوعہ مکتبۃ آیت اللہ العظمیٰ ایران)

کلمات تشکر

۱۰ رمضان المبارک ۱۴۲۳ھ مطابق ۱۱ فروری ۱۹۹۴ء کو میں نے ”تبیان القرآن“ لکھنے کا آغاز کیا تھا اسی سال اللہ تعالیٰ نے مجھے فریضہ حج کی ادائیگی سے نوازا اور اپنے کرم سے حج اکبر عطا کیا حج سے پہلے اور بعد حج کی مصروفیات اور تھکاوٹ کی وجہ سے لکھنے میں تاخیر ہوتی رہی ۲۸ فروری ۱۹۹۵ء کو مقدمہ تفسیر سورہ فاتحہ اور پہلے پارہ کی تفسیر مکمل ہوئی ۱۰ جولائی ۱۹۹۵ء کو دوسرے پارہ کی تفسیر مکمل ہوئی اور ۱۳ ربیع الاول ۱۴۱۶ھ / ۱۱ اگست ۱۹۹۵ء کو سورہ بقرہ کی تفسیر مکمل ہو گئی، فالحمد للہ رب العالمین۔

۱۰ رمضان المبارک کو ”تبیان القرآن“ کی پہلی جلد کا افتتاح ہوا اور پارہ ربیع الاول جشن آمد رسول کے مبارک دن یہ جلد مکمل ہو گئی اس جلد کا افتتاح اور اختتام مبارک ایام میں ہوا ہے، سوال اللہ العظیم! اس کتاب کو مبارک بنانے ہمارے دلوں کو قرآن مجید کی ہدایات سے منور کر دے اور ہماری ردحوں کو احادیث مبارکہ کے انوار سے منور کر دے اور ہمارے بدن اور ہمارے تمام اعضاء کو قرآن اور سنت کے تابع کر دے۔ رب العظیم! جس طرح تو نے ”تبیان القرآن“ کی اس پہلی جلد کو مکمل کرنے کی توفیق دی ہے اسی طرح اپنے کرم سے اس کی باقی جلدوں کو بھی مکمل کرنے کی سعادت عطا فرما اس کتاب کو مقبولیت عامہ عطا فرما اور باقیات اس کے فیض کے چشموں کو جاری رکھ اور اس کے مندرجہ جات پر مجھ سمیت سب کو عمل کی توفیق عطا فرما اس کتاب کو خائفین کے لیے ہدایت اور موافقین کے لیے استقامت کا موجب بنا اس کو میرے لیے حدیث جاری کر دے۔ مجھے میرے والدین کو میرے اقرباء کو میرے اساتذہ اور نظارہ کو میرے احباب اور معاونین کو ”تبیان القرآن“ کے ناشر کا تب اور رچ کو اور جملہ مسلمانوں کو دنیا اور آخرت کے مصائب آفات اور بلاؤں سے محفوظ اور مامون رکھ اور دنیا اور آخرت کی ہر چیز بر سعادت اور ہر کامرائی عطا فرما آمین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین والصلوة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین قائد المرسلین شفیع المذنبین و علی الد الطیبین الطاہرین واصحابہ الکاملین الراشدين وازواجه امهات المؤمنین وعلی اولیاء امتہ وعلما ملتہ من المفسرین والمحدثین والمجتہدین الراستخین اجمعین الی یوم الدین۔

علامہ رسول سعیدی غفرلہ

خادم الحدیث دارالعلوم ندوۃ

۱۳۱ رجب ۱۴۲۱ھ / ۱۹ اگست ۲۰۰۶ء

فون: ۰۳۲۶۵۱۲۰۹۰۲۳۰۲ / ۰۳۲۷۱۲۰۲۳۰۲۱

ماخذ و مراجع کتب الہیہ

- ۱- قرآن مجید
- ۲- تورات
- ۳- انجیل

کتب احادیث

- ۴- امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت متوفی ۱۵۰ھ مسند امام اعظم مطبوعہ محمد سعید ایدنز، کراچی
- ۵- امام مالک بن انس اجمعی متوفی ۱۷۹ھ، موطا امام مالک، مطبوعہ مطبعہ کتب خانہ پاکستان، لاہور
- ۶- امام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم متوفی ۱۸۲ھ، کتاب الآثار، مطبوعہ کتب خانہ سرائنگل
- ۷- امام محمد بن حسن شیبانی متوفی ۱۸۹ھ، موطا امام محمد، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب، کراچی
- ۸- امام محمد بن حسن شیبانی متوفی ۱۸۹ھ، کتاب الآثار، مطبوعہ ادارۃ القرآن، کراچی ۱۳۰۰ھ
- ۹- امام سلیمان بن داؤد بن جارد طبرستانی متوفی ۲۰۳ھ، مسند طبرستانی، مطبوعہ ادارۃ القرآن، کراچی ۱۳۹۱ھ
- ۱۰- امام محمد بن ادریس شافعی متوفی ۲۰۴ھ، المسند، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۰۰ھ
- ۱۱- امام عبدالرزاق بن ہمام صنعانی متوفی ۲۱۱ھ، المسند، مطبوعہ ادارۃ القرآن، کراچی ۱۳۹۰ھ
- ۱۲- امام عبداللہ بن الزبیر جمہری متوفی ۲۱۹ھ، المسند، مطبوعہ عالم الکتب بیروت
- ۱۳- امام ابوالکریم عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ متوفی ۲۳۵ھ، المسند، مطبوعہ ادارۃ القرآن، کراچی ۱۳۰۶ھ
- ۱۴- امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ، المسند، مطبوعہ کتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ
- ۱۵- امام ابو عبداللہ بن عبد الرحمن داری متوفی ۲۵۵ھ، سنن داری، مطبوعہ نشر السنن، لبنان
- ۱۶- امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ، صحیح بخاری، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع، کراچی ۱۳۸۱ھ
- ۱۷- امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ، الادب المفرد، مطبوعہ مطبعہ اثریہ سرائنگل
- ۱۸- امام ابو الحسن مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ، صحیح مسلم، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع، کراچی ۱۳۷۵ھ
- ۱۹- امام ابو عبد اللہ محمد بن یزید ابن ماجہ متوفی ۲۶۳ھ، سنن ابن ماجہ، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب، کراچی
- ۲۰- امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث جہستانی متوفی ۲۷۵ھ، سنن ابو داؤد، مطبوعہ مطبعہ کتب خانہ پاکستان، لاہور ۱۳۰۵ھ
- ۲۱- امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث جہستانی متوفی ۲۷۵ھ، سنن ابی داؤد، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب، کراچی
- ۲۲- امام ابو یوسف محمد بن عیسیٰ ترمذی متوفی ۲۷۹ھ، جامع ترمذی، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب، کراچی
- ۲۳- امام ابو یوسف محمد بن عیسیٰ ترمذی متوفی ۲۷۹ھ، مشکوٰۃ ترمذی، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب، کراچی
- ۲۴- امام علی بن عمر دارقطنی متوفی ۲۸۵ھ، سنن دارقطنی، مطبوعہ نشر السنن، لبنان
- ۲۵- امام احمد عمر و عبد اللہ بن ابی زرارہ متوفی ۲۹۲ھ، البحر الزخار المعروف بسند الہدای، مطبوعہ موسسۃ القرآن، بیروت ۱۳۰۹ھ
- ۲۶- امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی متوفی ۳۰۳ھ، سنن نسائی، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب، کراچی

- ۲۷- امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی متوفی ۳۰۳ھ، عمل الیوم واللیلین، مطبوعه مؤسسه الکتاب الثقافیه بیروت ۱۴۰۸ھ
- ۲۸- امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی متوفی ۳۰۳ھ، سنن کبریٰ، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت ۱۴۱۱ھ
- ۲۹- امام احمد بن علی الحنفی الحنفی المتوفی ۳۰۵ھ، مسند ابو یعلیٰ متوفی مطبوعه دار المأمون تراث بیروت ۱۴۰۳ھ
- ۳۰- امام محمد بن اسحاق بن فرید متوفی ۳۱۱ھ، صحیح ابن فرید، مطبوعه کتب اسلامی بیروت ۱۳۹۵ھ
- ۳۱- امام ابو حواری یعقوب بن اسحاق متوفی ۳۱۶ھ، مسند ابو حواری، مطبوعه دار المآثر، مکه مکرمه
- ۳۲- امام ابو عبد الله محمد بن اکیم الترمذی المتوفی ۳۲۰ھ، نوادر الأصول، مطبوعه دار الریان، التراث الکافیه ۱۴۰۸ھ
- ۳۳- امام ابو جعفر احمد بن محمد طحاوی متوفی ۳۲۱ھ، شرح مشکل الآثار، مطبوعه مؤسسه الرساله بیروت ۱۴۱۵ھ
- ۳۴- امام ابو جعفر احمد بن محمد طحاوی متوفی ۳۲۱ھ، شرح معانی الآثار، مطبوعه مطبع جیحانی پاکستان، لاہور ۱۴۰۳ھ
- ۳۵- امام ابو حاتم محمد بن حبان البستی متوفی ۳۵۳ھ، الا حسان بن زبیب، صحیح ابن حبان، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت ۱۴۰۷ھ
- ۳۶- امام ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی المتوفی ۳۶۰ھ، معجم صغیر، مطبوعه مکتبه سلفیہ مدینہ منورہ ۱۳۸۸ھ
- ۳۷- امام ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی المتوفی ۳۶۰ھ، معجم اوسط، مطبوعه مکتبه الجارفات ریاض ۱۴۰۵ھ
- ۳۸- امام ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی المتوفی ۳۶۰ھ، معجم کبیر، مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت
- ۳۹- امام ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی المتوفی ۳۶۰ھ، مسند الشافعیین، مطبوعه مؤسسه الرساله بیروت ۱۴۰۹ھ
- ۴۰- امام ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی المتوفی ۳۶۰ھ، کتاب الدعاء، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت ۱۴۱۴ھ
- ۴۱- امام ابو بکر احمد بن اسحاق بن زبیری السرووف باین لسی متوفی ۳۶۴ھ، عمل الیوم واللیلین، مطبوعه مجلس الدائره المعارف حیدرآباد دکن
- ۴۲- امام عبد الله بن عدی الجرجانی المتوفی ۳۶۵ھ، الکمال فی شفاء الرجال، مطبوعه دار الفکر بیروت
- ۴۳- امام ابو عبد الله محمد بن عبد الله حاکم نیشاپوری متوفی ۳۸۵ھ، المستدرک، مطبوعه دار المآثر، مکه مکرمه
- ۴۴- امام ابو نعیم احمد بن عبد الله اصبہانی متوفی ۳۸۰ھ، حلیۃ الاولیاء، مطبوعه دار الکتب العربی بیروت ۱۴۰۷ھ
- ۴۵- امام ابو نعیم احمد بن عبد الله اصبہانی متوفی ۳۸۰ھ، دلائل البیوۃ، مطبوعه دار النفاکس بیروت
- ۴۶- امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی متوفی ۳۵۸ھ، سنن کبریٰ، مطبوعه نشر السنۃ، تانان
- ۴۷- امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی متوفی ۳۵۸ھ، معرفۃ السنن والآثار، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت
- ۴۸- امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی متوفی ۳۵۸ھ، دلائل البیوۃ، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت
- ۴۹- امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی متوفی ۳۵۸ھ، شعب الایمان، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت ۱۴۰۱ھ
- ۵۰- امام حسین بن مسعود بنوی متوفی ۵۱۶ھ، شرح السنۃ، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت ۱۴۱۲ھ
- ۵۱- امام ابو القاسم علی بن الحسن ابن عساکر متوفی ۵۷۱ھ، مختصر تاریخ دمشق، مطبوعه دار الفکر بیروت ۱۴۰۴ھ
- ۵۲- امام ابو القاسم علی بن الحسن ابن عساکر متوفی ۵۷۱ھ، تہذیب تاریخ دمشق، مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ
- ۵۳- امام ضیاء الدین محمد بن عبد الواحد مقدسی متوفی ۶۲۳ھ، الا حادیث الخفایہ، مطبوعه مکتبه النہضۃ المدینہ، مکه مکرمه ۱۴۱۰ھ
- ۵۴- امام زکی الدین عبد العظیم بن عبد القوی المدزری المتوفی ۶۵۶ھ، الترغیب والترہیب، مطبوعه دار الحدیث قاہرہ ۱۴۰۷ھ
- ۵۵- امام ولی الدین تبریزی متوفی ۶۴۷ھ، مشکوٰۃ، مطبوعه صبح المطالع، دہلی
- ۵۶- حافظ جمال الدین عبد الله بن یوسف زلیعی متوفی ۶۶۲ھ، نصب الرای، مطبوعه مجلس علمی سورت، ہند ۱۳۵۷ھ

- ۵۷- حافظ نورالدین علی بن ابی کریم کاشانی، المتوفی ۸۰۷ هـ، مجمع الزوائد، مطبوعه دارالکتاب العربی بیروت، ۱۳۰۲ هـ
 - ۵۸- حافظ نورالدین علی بن ابی کریم کاشانی، المتوفی ۸۰۷ هـ، کشف الاستار، مطبوعه مؤسسه الرساله بیروت، ۱۳۰۴ هـ
 - ۵۹- حافظ نورالدین علی بن ابی کریم کاشانی، المتوفی ۸۰۷ هـ، موردالعلم، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت
 - ۶۰- امام محمد بن محمد جزیری متوفی ۸۲۳ هـ، حسن حسین، مطبوعه مصطفی البانی واولاده مصر، ۱۳۵۰ هـ
 - ۶۱- حافظ علاءالدین بن علی بن عثمان باری، ترکیانی متوفی ۸۳۵ هـ، المجموعه الکلی، مطبوعه نشر السنه لبنان
 - ۶۲- حافظ شمس الدین محمد بن احمد ذوقی متوفی ۸۴۸ هـ، تلخیص المستدرک، مطبوعه مکتبه دارالباز، مکه مکرمه
 - ۶۳- حافظ شهاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ هـ، المطالب العالی، مطبوعه مکتبه دارالباز، مکه مکرمه
 - ۶۴- حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ هـ، الجامع البیهر، مطبوعه دارالمعرفه بیروت، ۱۳۹۱ هـ
 - ۶۵- حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ هـ، جامع الاحادیث، مکتبه مطبوعه دارالفکر بیروت، ۱۳۱۲ هـ
 - ۶۶- حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ هـ، انصاف الکبری، مطبوعه مکتبه نوریه رضویه، کاهره
 - ۶۷- علامه عبد الوهاب شعرانی متوفی ۹۷۳ هـ، کشف الغممه، مطبوعه مطبعه عامه عثمانیه، مصر، ۱۳۰۳ هـ
 - ۶۸- علامه علی نقی بن حسام الدین هندی برهان پوری متوفی ۹۷۵ هـ، کنز العمال، مطبوعه مؤسسه الرساله بیروت، ۱۳۰۵ هـ
- کتاب تفسیر
- ۶۹- حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما متوفی ۶۸ هـ، تنویر المصابیح، مطبوعه مکتبه آیتہ اللہ العظمی ایران
 - ۷۰- امام حسن بن عبداللہ البصری المتوفی ۱۱۰ هـ، تفسیر الحسن البصری، مطبوعه مکتبه ادویه، مکه مکرمه، ۱۳۱۳ هـ
 - ۷۱- امام ابوکریر یاسینی بن زیاد فراء متوفی ۲۰۷ هـ، معانی القرآن، مطبوعه بیروت
 - ۷۲- شیخ ابوالحسن علی بن ابراهیم قمی متوفی ۳۰۷ هـ، تفسیر قمی، مطبوعه دارالکتاب ایران، ۱۳۰۶ هـ
 - ۷۳- امام ابو جعفر محمد بن بزرگ طبرسی متوفی ۳۲۰ هـ، جامع البیان، مطبوعه دارالمعرفه بیروت، ۱۳۰۹ هـ
 - ۷۴- امام ابوالساقی ابراہیم بن محمد الراجی متوفی ۳۲۱ هـ، اعراب القرآن، مطبوعه مطبعه سلمان فارسی ایران، ۱۳۰۶ هـ
 - ۷۵- امام ابوبکر احمد بن علی رازی، حصص خفی متوفی ۳۷۰ هـ، احکام القرآن، مطبوعه سبیل الایضی لاہور، ۱۳۰۰ هـ
 - ۷۶- علامه ابواللیث نصر بن محمد سمرقندی متوفی ۳۷۵ هـ، تفسیر سمرقندی، مطبوعه مکتبه دارالباز، مکه مکرمه، ۱۳۱۳ هـ
 - ۷۷- شیخ ابو جعفر محمد بن حسن طوسی متوفی ۳۸۵ هـ، التبیان فی تفسیر القرآن، مطبوعه عالم الکتب بیروت
 - ۷۸- علامه مکی بن ابی طالب متوفی ۴۴۷ هـ، مشکل اعراب القرآن، مطبوعه انتشارات نور ایران، ۱۳۱۲ هـ
 - ۷۹- علامه ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب باری شافعی متوفی ۴۵۰ هـ، التلک والعلون، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت
 - ۸۰- علامه جلال الدین محمد بن عمر شری متوفی ۵۳۸ هـ، کشف، مطبوعه مطبعه بیہ، مصر، ۱۳۳۳ هـ
 - ۸۱- علامه ابوبکر محمد بن عبداللہ المعروف بابن العربی مائکی متوفی ۵۴۳ هـ، احکام القرآن، مطبوعه دارالمعرفه بیروت، ۱۳۰۸ هـ
 - ۸۲- علامه ابوبکر قاضی عبدالرحمن بن غالب بن عطیہ اندلسی متوفی ۵۴۶ هـ، المحرر الوجیز، مطبوعه مکتبه تجاریہ، مکه مکرمه
 - ۸۳- شیخ ابوالفضل بن حسن طبرسی متوفی ۵۴۸ هـ، مجمع البیان، مطبوعه انتشارات ناصر خسرو ایران، ۱۳۰۶ هـ
 - ۸۴- علامه ابوالفرج عبدالرحمان بن علی بن محمد جوزی حنبلی متوفی ۵۹۷ هـ، زاد المسیر، مطبوعه مکتب اسلامی بیروت، ۱۳۰۷ هـ
 - ۸۵- خواجہ محمد اللہ انصاری من علماء القرن السادس، کشف الاسرار ودره الابرار، مطبوعه انتشارات امیر کبیر، تهران، ۱۳۷۱ هـ

۸۶- امام شرف الدین بن محمد بن ضیاء الدین عمر رازی متوفی ۶۰۶ هـ، تفسیر کبیر، مطبوعه دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ هـ.

۸۷- علامه سید الدین ابن عربی متوفی ۷۳۸ هـ، تفسیر القرآن الکریم، مطبوعه انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۹۷۸.

۸۸- علامه ابو عبد الله محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۶۶۸ هـ، الجامع لاحکام القرآن، مطبوعه انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۸۷ هـ.

۸۹- قاضی ابوالخیر عبد الله بن عمر بنیاض شیرازی شافعی متوفی ۶۸۵ هـ، انوار الفکر، مطبوعه دار الفکر للنشر والتوزیع مصر.

۹۰- علامه ابوالبرکات احمد بن محمد بنی متوفی ۷۱۰ هـ، مدارک الشریع، مطبوعه دار الکتب العربیه بیروت.

۹۱- علامه علی بن محمد خازن شافعی متوفی ۷۲۵ هـ، کتاب التاویل، مطبوعه دار الکتب العربیه بیروت.

۹۲- علامه نظام الدین حسن بن محمد بنی متوفی ۷۲۸ هـ، تفسیر فیثا پوری، مطبوعه دار المعرفه بیروت ۱۳۰۹ هـ.

۹۳- علامه تقی الدین ابن تیمیة متوفی ۷۲۸ هـ، التفسیر الکبیر، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت ۱۳۰۹ هـ.

۹۴- علامه ابوالحیاء محمد بن یوسف اندلسی متوفی ۷۵۳ هـ، البحر المحیط، مطبوعه دار الفکر بیروت ۱۳۱۲ هـ.

۹۵- حافظ عماد الدین اسماعیل بن عربی کثیر شافعی متوفی ۷۵۳ هـ، تفسیر القرآن، مطبوعه اداره اندلس بیروت ۱۳۸۵ هـ.

۹۶- علامه عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف شهابی متوفی ۸۷۵ هـ، تفسیر الثعالبی، مطبوعه موسسه الاعلی للمطبعات بیروت.

۹۷- علامه ابوالحسن ابراهیم بن عمر الباقعی التتوی ۸۸۵ هـ، نظم الدرر، مطبوعه دار الکتب الاسلامی قاهره ۱۳۱۳ هـ.

۹۸- حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ هـ، الدرر المکھوله، مطبوعه مکتبه آیت الله العظمی ایران.

۹۹- حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ هـ، جلالین، مطبوعه قدیمی کتب خانه کراچی.

۱۰۰- علامه سید الدین محمد بن مصطفی قزوینی متوفی ۹۵۱ هـ، حاشیه شیخ زاویه علی البیضاوی، مطبوعه مکتبه یوسفی دیوبند.

۱۰۱- شیخ فتح الله کاشانی متوفی ۹۷۷ هـ، فتح الصادقین، مطبوعه خیابان ناصر خسرو ایران.

۱۰۲- علامه ابوالحسن محمد بن محمد علماوی متوفی ۹۸۲ هـ، تفسیر ابوالحسن، مطبوعه دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ هـ.

۱۰۳- علامه احمد شهاب الدین خواجه صهری متوفی ۱۰۶۹ هـ، عنایة القاضی، مطبوعه دار صادر بیروت ۱۳۸۳ هـ.

۱۰۴- علامه احمد جود بن یحیی متوفی ۱۱۳۰ هـ، التفسیرات الاحمدیه، مطبع کریم، بمبئی.

۱۰۵- علامه اسماعیل بن علی متوفی ۱۱۳۷ هـ، روح البیان، مطبوعه مکتبه اسلامیه کونست.

۱۰۶- شیخ سلیمان بن عمر المصروف باجمل متوفی ۱۲۰۴ هـ، الفتوحات الالهیه، مطبوعه المطبعة البیئیه مصر ۱۳۰۳ هـ.

۱۰۷- علامه احمد بن محمد صادی مالکی متوفی ۱۲۲۳ هـ، تفسیر صادی، مطبوعه دار احیاء الکتب العربیه مصر.

۱۰۸- قاضی شمس الله بانی بنی متوفی ۱۲۴۵ هـ، تفسیر مظہری، مطبوعه بلوچستان بک دیوبند کونست.

۱۰۹- شاه عبدالعزیز محدث دہلوی متوفی ۱۲۳۹ هـ، تفسیر عزیزی، مطبوعه مطبع فاروقی دہلی.

۱۱۰- شیخ محمد بن علی شکانی متوفی ۱۲۵۰ هـ، فتح القدیر، مطبوعه دار المعرفه بیروت.

۱۱۱- علامه ابوالفضل سید محمود آوادی متوفی ۱۲۷۷ هـ، روح المعانی، مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت.

۱۱۲- نواب صدیق حسن خان بھوپالی متوفی ۱۳۰۷ هـ، فتح البیان، مطبوعه مطبع امیریه کبیری بولاق مصر ۱۳۰۱ هـ.

۱۱۳- علامه محمد جمال الدین قاضی متوفی ۱۳۳۲ هـ، تفسیر القاضی، مطبوعه دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ هـ.

۱۱۴- علامه محمد رشید رضا متوفی ۱۳۵۳ هـ، تفسیر المنار، مطبوعه دار المعرفه بیروت.

۱۱۵- علامه حکیم شیخ ططاوی بن جوهری مصری متوفی ۱۳۵۹ هـ، الجواهر فی تفسیر القرآن، المکتبه الاسلامیه ریاض.

- ۱۱۶- شیخ اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۶۳ھ بیان القرآن، مطبوعہ تاج کتب خانہ لاہور
 - ۱۱۷- سید محمد نعیم الدین مراد آبادی متوفی ۱۳۶۶ھ، خزائن القرآن، مطبوعہ تاج کتب خانہ لاہور
 - ۱۱۸- شیخ محمود الحسن دیوبندی متوفی ۱۳۳۹ھ، شیخ شبیر احمد عثمانی متوفی ۱۳۶۹ھ، حاشیہ القرآن، مطبوعہ تاج کتب خانہ لاہور
 - ۱۱۹- سید محمد قطب شبیر متوفی ۱۳۸۵ھ، فی ظلال القرآن، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۸۶ھ
 - ۱۲۰- مفتی احمد یار خاں نعیمی متوفی ۱۳۹۱ھ، نور القرآن، مطبوعہ دار الکتب الاسلامیہ، گجرات
 - ۱۲۱- مفتی محمد شفیع دیوبندی متوفی ۱۳۹۶ھ، معارف القرآن، مطبوعہ ادارہ المعارف، کراچی ۱۳۹۷ھ
 - ۱۲۲- سید ابوالاعلیٰ مودودی متوفی ۱۳۹۹ھ، تفہیم القرآن، مطبوعہ ادارہ ترجمان القرآن لاہور
 - ۱۲۳- علامہ سید احمد سعید کاکلی متوفی ۱۳۰۶ھ، التبیان، مطبوعہ عالمی پبلیکیشنز، کتان
 - ۱۲۴- علامہ محمد امین بن محمد قاری کاشی شفق علی، أضواء البیان، مطبوعہ عالم الکتب بیروت
 - ۱۲۵- استاذ احمد مصطفی الراغبی، تفسیر الراغبی، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت
 - ۱۲۶- آیت اللہ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، مطبوعہ دار الکتب الاسلامیہ، ایران ۱۳۶۹ھ
 - ۱۲۷- مجلس پیر محمد کرم شاہ لاہوری متوفی ۱۳۱۸ھ ضیاء القرآن، مطبوعہ ضیاء القرآن پبلیکیشنز لاہور
 - ۱۲۸- شیخ امین احسن صلاحتی تدبر قرآن، مطبوعہ فاران فاؤنڈیشن لاہور
 - ۱۲۹- علامہ محمود صافی، اعراب القرآن و صرف و بیان، مطبوعہ انتشارات زرین ایران
 - ۱۳۰- استاذ محی الدین دودیش، اعراب القرآن و بیان، مطبوعہ دار ابن کثیر بیروت
 - ۱۳۱- زاکر و ہبہ رحیمی، تفسیر منیر، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۲ھ
- کتاب علوم قرآن**
- ۱۳۲- علامہ بدر الدین محمد بن عبد اللہ زکری متوفی ۹۴۷ھ، البرہان فی علوم القرآن، مطبوعہ دار الفکر بیروت
 - ۱۳۳- علامہ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ، الاقان فی علوم القرآن، مطبوعہ سہیل اکیڈمی لاہور
 - ۱۳۴- علامہ محمد عبد العظیم زرقانی، مسائل القرآن، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت
- کتاب شروح حدیث**
- ۱۳۵- حافظ ابو عمرو ابن عبد البر مالکی متوفی ۴۶۳ھ، تہذیب، مطبوعہ مکتبہ القدوسیہ لاہور ۱۳۰۴ھ
 - ۱۳۶- علامہ ابوالولید سیلیمان بن خلف بابی مالکی متوفی ۴۶۳ھ، المغنی، مطبوعہ مطبع السعادة مصر ۱۳۳۲ھ
 - ۱۳۷- علامہ یحییٰ بن شرف نووی متوفی ۶۷۲ھ، شرح مسلم، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع، کراچی ۱۳۷۵ھ
 - ۱۳۸- علامہ ابو عبد اللہ محمد بن خلف شافعی مالکی متوفی ۸۱۸ھ، اکمال اکمال المعلم، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت
 - ۱۳۹- حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ، فتح الباری، مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور ۱۳۰۱ھ
 - ۱۴۰- حافظ بدر الدین محمود بن احمد یحییٰ خفی متوفی ۸۵۵ھ، عمدة القاری، مطبوعہ ادارۃ الطباعة المنیریہ، مصر ۱۳۴۸ھ
 - ۱۴۱- علامہ محمد بن محمد سنوسی مالکی متوفی ۸۹۵ھ، تکمیل اکمال المعلم، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت
 - ۱۴۲- علامہ احمد قسطلانی متوفی ۹۱۱ھ، ارشاد الساری، مطبوعہ مطبعہ مینہ مصر ۱۳۰۶ھ
 - ۱۴۳- علامہ عبد الرؤف مٹاوی شافعی متوفی ۱۰۰۳ھ، فیض القدیر، مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۳۹۱ھ

- ۱۴۳- علامه عبد الرؤف منادی شافعی متوفی ۱۰۰۳ھ شرح اشماک، مطبوعه نو محمد صالح المطاطی، کراچی
- ۱۴۵- علامه علی بن سلطان محمد القاری متوفی ۱۰۱۳ھ، معجم الوسائل، مطبوعه نو محمد صالح المطاطی، کراچی
- ۱۴۶- علامه علی بن سلطان محمد القاری متوفی ۱۰۱۳ھ، شرح مسند ابی حنبله، مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت، ۱۳۰۵ھ
- ۱۴۷- علامه علی بن سلطان محمد القاری متوفی ۱۰۱۳ھ، مناقات، مطبوعه مکتبه ادبیه لبنان، ۱۳۰۰ھ
- ۱۴۸- علامه علی بن سلطان محمد القاری متوفی ۱۰۱۳ھ، انحرز الشیخین، مطبوعه مطبعه امیریه، مکہ مکرمه، ۱۳۰۳ھ
- ۱۴۹- شیخ محمد بن علی بن محمد شونانی متوفی ۱۲۵۰ھ، تحفۃ الذاکرین، مطبوعه مطبعه علی البابی دادلہ، مصر، ۱۳۵۰ھ
- ۱۵۰- شیخ عبدالحق محدث دہلوی متوفی ۱۲۵۲ھ، نشیۃ المناجات، مطبوعه مطبعه بیچ کمار، لکھنؤ
- ۱۵۱- شیخ عبد الرحمن مبارک پوری متوفی ۱۳۲۵ھ، تحفۃ الاحوذی مطبوعه نشر السنت، لبنان
- ۱۵۲- شیخ انور شاہ کشمیری متوفی ۱۳۵۲ھ، فیض الباری، مطبوعه مطبعه حجازی، مصر، ۱۳۷۵ھ
- ۱۵۳- شیخ شبیر احمد عثمانی متوفی ۱۳۶۹ھ، فتح العلمین، مطبوعه مکتبه الحجاز، کراچی
- کتاب اسما عر جال

- ۱۵۴- علامه ابو الفرج عبد الرحمن بن علی جوزی متوفی ۵۹۷ھ، المعطل المتناہیہ، مطبوعه مکتبه اثریہ، فیصل آباد، ۱۳۰۱ھ
- ۱۵۵- حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ، تہذیب المجتہب، مطبوعه دارۃ المعارف، دکن، ۱۳۳۶ھ
- ۱۵۶- علامه علی بن سلطان محمد القاری المتوفی ۱۰۱۳ھ، موضوعات کبیر، مطبوعه مطبعه بیچ کمار، دہلی
- کتاب لغت

- ۱۵۷- علامه اسماعیل بن حماد الجوزی متوفی ۳۹۸ھ، الصحاح، مطبوعه دار العلم بیروت، ۱۳۰۳ھ
- ۱۵۸- حسین بن محمد راغب اصفہانی متوفی ۵۰۲ھ، المفردات، مطبوعه مکتبه المرتضویہ، ایران، ۱۳۳۲ھ
- ۱۵۹- علامه محمد بن اشیر الجزیری متوفی ۶۰۶ھ، نہایہ، مطبوعه مؤسسه، مطبوعات ایران، ۱۳۶۳ھ
- ۱۶۰- علامه یحییٰ بن شرف نووی متوفی ۶۷۶ھ، تہذیب الاسماء واللغات، مطبوعه دار الکتب العلمیہ، بیروت
- ۱۶۱- علامه جمال الدین محمد بن کرم بن منظور افریقی متوفی ۸۱۷ھ، لسان العرب، مطبوعه نشر ادب الحوزہ، قم، ایران، ۱۳۰۵ھ
- ۱۶۲- علامه محمد الدین محمد بن یعقوب فیروز آبادی متوفی ۸۱۷ھ، القاموس المحیط، مطبوعه دار احیاء التراث العربی، بیروت
- ۱۶۳- علامه سید محمد رفیع حسینی زبیدی متوفی ۱۲۰۵ھ، تاج العروس، مطبوعه المطبعۃ الخیریہ، مصر
- ۱۶۴- ابوبکر مخلوف الیسوی، المنجد، مطبوعه المطبعۃ الفناؤیکہ، بیروت، ۱۹۲۷ء

- ۱۶۵- شیخ غلام احمد پرویز متوفی ۱۳۰۵ھ، لغات القرآن، مطبوعه اداره طبع اسلام آباد
- ۱۶۶- ابوالفہیم عبدالکبیر خان نشتر جالندھری، قائد اللغات، مطبوعه حاد ایڈز کمپنی، لاہور

کتاب تاریخ، سیرت و فضائل

- ۱۶۷- امام محمد بن سعد متوفی ۲۴۰ھ، الطبقات الکبریٰ، مطبوعه دار صادر بیروت، ۱۳۸۸ھ
- ۱۶۸- امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۰ھ، تاریخ الامم والملوک، مطبوعه دار الفکر، بیروت
- ۱۶۹- حافظ ابو عمرو یوسف بن عبد اللہ بن محمد بن عبد البر متوفی ۴۶۳ھ، الاستیعاب، مطبوعه دار الفکر، بیروت
- ۱۷۰- قاضی عیاض بن موسیٰ مالکی متوفی ۵۴۴ھ، انشاء، مطبوعه عبدالنواب اکیدنی، لبنان

- ۱- علامہ عبد الرحمن بن علی جوزی متوفی ۵۹۷ھ 'الوفا' مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ، سکھر
 - ۲- علامہ ابوالحسن علی بن ابی الکرم اشعیاہی المعروف بابن الاثیر متوفی ۶۲۰ھ 'اسد الغابہ' مطبوعہ دار الفکر بیروت
 - ۳- علامہ ابوالحسن علی بن ابی الکرم اشعیاہی المعروف بابن الاثیر متوفی ۶۲۰ھ 'الکامل فی التاريخ' مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت
 - ۴- علامہ شمس الدین احمد بن محمد بن ابی بکر بن فلکان متوفی ۶۸۱ھ 'وفیات الاعیان' مطبوعہ مشورات الشریف الرضی ایران
 - ۵- حافظ علامہ الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر شافعی متوفی ۷۷۷ھ 'المداہدہ' مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۳ھ
 - ۶- حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی شافعی متوفی ۸۵۴ھ 'المصابہ' مطبوعہ دار الفکر بیروت
 - ۷- علامہ نور الدین علی بن احمد سہودی متوفی ۹۱۱ھ 'دفاع الوفا' مطبوعہ دار احیاء التراث العربیہ بیروت ۱۴۰۱ھ
 - ۸- علامہ احمد قسطلانی متوفی ۹۱۱ھ 'المواہب اللدیہ' مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت
 - ۹- علامہ احمد بن حجر کی شافعی متوفی ۹۷۴ھ 'الاصحاح فی الحرقۃ' مطبوعہ مکتبہ القاہرہ ۱۳۸۵ھ
 - ۱۰- علامہ علی بن سلطان محمد القاری متوفی ۱۰۱۴ھ 'شرح الشفاء' مطبوعہ دار الفکر بیروت
 - ۱۱- شیخ عبدالحق محدث دہلوی متوفی ۱۰۵۲ھ 'درارج النہوت' مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ، سکھر
 - ۱۲- علامہ احمد شہاب الدین خفاجی خفی متوفی ۱۰۶۹ھ 'تسمیہ الریاض' مطبوعہ دار الفکر بیروت
 - ۱۳- علامہ محمد عبدالباقی زرقانی متوفی ۱۱۲۳ھ 'شرح المواہب اللدیہ' مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۳ھ
 - ۱۴- شیخ اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۶۲ھ 'نشر الطیلب' مطبوعہ تاج کتبیینہ، کراچی
- کتاب فقہ حنفی**
- ۱۵- شمس الامام محمد بن احمد سرخسی متوفی ۴۸۳ھ 'المبسوط' مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۳۹۸ھ
 - ۱۶- شمس الامام محمد بن احمد سرخسی متوفی ۴۸۳ھ 'شرح سیر کبیر' مطبوعہ المکتبۃ الشوریۃ الاسلامیہ افغانستان ۱۳۰۵ھ
 - ۱۷- علامہ طاہر بن عبد الرشید بخاری متوفی ۵۴۲ھ 'خلاصۃ الفتاوی' مطبوعہ امجد اکیڈمی لاہور ۱۳۹۷ھ
 - ۱۸- علامہ ابوبکر بن مسعود کاسانی متوفی ۵۸۷ھ 'درائج ہدایت' مطبوعہ تاج کتبیینہ، کراچی ۱۴۰۰ھ
 - ۱۹- علامہ حسین بن منصور اوزجندی متوفی ۵۹۲ھ 'فتاویٰ قاضی خاں' مطبوعہ مطبعہ کبریٰ امیر یہ بلاق مصر ۱۳۱۰ھ
 - ۲۰- علامہ ابوالحسن علی بن ابی بکر عریضانی متوفی ۵۹۳ھ 'ہدایہ اولین و اخیرین' مطبوعہ شرکت عالیہ ملتان
 - ۲۱- علامہ محمد بن محمود باری متوفی ۸۶۷ھ 'عنایہ' مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ، سکھر
 - ۲۲- علامہ عالم بن علاء انصاری دہلوی متوفی ۸۶۷ھ 'فتاویٰ تاتارخانیہ' مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی ۱۴۱۱ھ
 - ۲۳- علامہ ابوبکر بن علی حدادی متوفی ۸۷۰ھ 'الجوہرۃ فی التفسیر' مطبوعہ مکتبہ ادبیہ ملتان
 - ۲۴- علامہ محمد شہاب الدین بن بزاز کردوری متوفی ۸۷۷ھ 'فتاویٰ بزازیہ' مطبوعہ مطبعہ کبریٰ امیر یہ بلاق مصر ۱۳۱۰ھ
 - ۲۵- علامہ ہدرد الدین محمود بن احمد عینی متوفی ۸۵۵ھ 'بنایہ' مطبوعہ ملک ستر، فیصل آباد
 - ۲۶- علامہ کمال الدین بن ہام متوفی ۸۶۱ھ 'فتح القدیر' مکتبہ نوریہ رضویہ، سکھر
 - ۲۷- علامہ جلال الدین خوارزمی 'کفایہ' مکتبہ نوریہ رضویہ، سکھر
 - ۲۸- علامہ عین الدین السہروی المعروف بجمہ ملا مسکین متوفی ۹۵۳ھ 'شرح الکفر' مطبوعہ جمعیت المعارف العصریہ مصر ۱۲۸۷ھ
 - ۲۹- علامہ ابراہیم بن محمد طبری متوفی ۹۵۶ھ 'نہجہ المستملی' مطبوعہ سہیل اکیڈمی لاہور ۱۴۱۲ھ

- ۲۰۰- علامہ محمد خراسانی متوفی ۹۶۲ھ جامع الرموز، مطبوعہ مطبعہ فنیہ نوکلشور ۱۲۹۱ھ
- ۲۰۱- علامہ زین الدین بن نجیم متوفی ۹۷۰ھ البحر الرائق، مطبوعہ مطبوعہ علیہ مصر ۱۳۱۱ھ
- ۲۰۲- علامہ حامد بن علی قنوی رومی متوفی ۹۸۵ھ فتاویٰ حامد، مطبوعہ مطبوعہ بیروت مصر ۱۳۱۰ھ
- ۲۰۳- علامہ ابوالحسن محمد بن محمد عسکری متوفی ۹۸۲ھ حاشیہ ابوسعد علی ملا مسکین، مطبوعہ حقیقت المعارف المصریہ مصر ۱۲۴۸ھ
- ۲۰۴- علامہ خیر الدین رملی متوفی ۱۰۸۱ھ فتاویٰ خیریہ، مطبوعہ مطبوعہ بیروت مصر ۱۳۱۰ھ
- ۲۰۵- علامہ علاء الدین محمد بن علی بن محمد حسینی متوفی ۱۰۸۸ھ الدر المختار، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۰۷ھ
- ۲۰۶- علامہ سید احمد بن محمد حموی متوفی ۱۰۹۸ھ غرر بیون البصائر، مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت ۱۳۰۷ھ
- ۲۰۷- علامہ نظام الدین متوفی ۱۱۶۱ھ فتاویٰ عالمگیری، مطبوعہ مطبعہ کبریٰ امیر بیروت ۱۳۱۰ھ
- ۲۰۸- علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی متوفی ۱۲۵۲ھ منہج الطالبی، مطبوعہ مطبوعہ علیہ مصر ۱۳۱۱ھ
- ۲۰۹- علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی متوفی ۱۲۵۲ھ منہج الطالبی، مطبوعہ مطبوعہ دارالاشاعت العربیہ کوئٹہ
- ۲۱۰- علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی متوفی ۱۲۵۲ھ رسائل ابن عابدین، مطبوعہ سبیل اکیڈمی لاہور ۱۳۹۶ھ
- ۲۱۱- علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی متوفی ۱۲۵۲ھ رد المحتار، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۰۷ھ
- ۲۱۲- امام احمد رضا قادری ۱۳۳۰ھ فتاویٰ رضویہ، مطبوعہ مکتبہ رضویہ کراچی
- ۲۱۳- امام احمد رضا قادری متوفی ۱۳۳۰ھ فتاویٰ افریقیہ، مطبوعہ مکتبہ رضویہ بلبلشنگ کپٹی کراچی
- ۲۱۴- علامہ امجد علی متوفی ۱۳۷۶ھ بہار شریعت، مطبوعہ مطبعہ غلام علی ایڈمنسٹر کراچی
- ۲۱۵- علامہ نور الدین بن متوفی ۱۳۰۳ھ فتاویٰ نوریہ، مطبوعہ مکتبہ نوریہ بیروت لاہور ۱۹۸۲ھ
- کتب فقہ شافعی
- ۲۱۶- علامہ ابوالحسن شیرازی متوفی ۳۵۵ھ المہذب، مطبوعہ دار المعرفہ بیروت ۱۳۹۳ھ
- ۲۱۷- امام محمد بن محمد غزالی متوفی ۵۰۵ھ احیاء علوم الدین، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۳ھ
- ۲۱۸- علامہ یحییٰ بن شرف نووی متوفی ۶۷۶ھ شرح المہذب، مطبوعہ دار الفکر بیروت
- ۲۱۹- علامہ یحییٰ بن شرف نووی متوفی ۶۷۶ھ روضۃ الطالبین، مطبوعہ مکتبہ اسلامی بیروت ۱۳۰۵ھ
- ۲۲۰- علامہ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ الحادی للفتاویٰ، مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ فیصل آباد
- ۲۲۱- علامہ شمس الدین محمد بن ابی العباس رملی متوفی ۱۰۰۳ھ نہایت المحتاج، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۳ھ
- ۲۲۲- علامہ ابوالفضلاء علی بن علی شبراہلی متوفی ۱۰۸۷ھ حاشیہ ابوالفضلاء علی نہایت المحتاج، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت
- کتب فقہ مالکی
- ۲۲۳- امام حسن بن سعید تونی مالکی متوفی ۲۵۶ھ المدونۃ الکبریٰ، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت
- ۲۲۴- قاضی ابوالولید محمد بن احمد بن رشد مالکی اندلسی متوفی ۵۹۵ھ ہدایۃ المجتہد، مطبوعہ دار الفکر بیروت
- ۲۲۵- علامہ غلیل بن اسحاق مالکی متوفی ۷۷۷ھ مختصر غلیل، مطبوعہ دار صادر بیروت
- ۲۲۶- علامہ ابوعبد اللہ محمد بن محمد الخطاب المغربي المتوفی ۹۵۴ھ مواہب الجلیل، مطبوعہ مکتبۃ التجار البیضا
- ۲۲۷- علامہ علی بن عبد اللہ علی الخرشانی المتوفی ۱۱۰۱ھ الخرشانی علی مختصر غلیل، مطبوعہ دار صادر بیروت

۲۲۸- علامه ابوالبرکات احمد درویش باگی متوفی ۱۱۹۷هـ الشرح الکبیر، مطبوعه دارالفکر بیروت
۲۲۹- علامه شمس الدین محمد بن عرف دوتی متوفی ۱۲۱۹هـ حاشیه الدوتی علی الشرح الکبیر، مطبوعه دارالفکر بیروت
کتاب فقه حنبلی

۲۳۰- علامه موفی الدین عبداللہ بن احمد بن قدامہ متوفی ۶۲۰ھ الحنفی، مطبوعه دارالفکر بیروت ۱۴۰۵ھ
۲۳۱- علامه موفی الدین عبداللہ بن احمد بن قدامہ متوفی ۶۲۰ھ الکافی، مطبوعه دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۴ھ
۲۳۲- شیخ ابوالعباس قحی الدین بن تیمیہ متوفی ۷۲۸ھ مجموعہ الفتاوی، مطبوعه ریاض
۲۳۳- علامه ابوالحسن علی بن سلیمان مردادی متوفی ۸۸۵ھ الانصاف، مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۶ھ
کتاب شیعہ

۲۳۴- شیخ ابوجعفر محمد بن یعقوب کلینی متوفی ۳۲۹ھ الاصول من الکافی، مطبوعه دارالکتب الاسلامیہ تهران
۲۳۵- شیخ ابوجعفر محمد بن یعقوب کلینی متوفی ۳۲۹ھ الفردوس من الکافی، مطبوعه دارالکتب الاسلامیہ تهران
۲۳۶- شیخ کمال الدین بن شیم بن علی بن شیم البحرانی المتوفی ۶۷۹ھ شرح نهج الباعث، مطبوعه مؤسسه انصاریان ۱۳۸۷ھ
۲۳۷- ملا باقر بن محمد قزوینی مجلسی متوفی ۱۱۱۰ھ حق البقیں، مطبوعه خیابان ناصر خسرو ایران ۱۳۳۷ھ
۲۳۸- ملا باقر بن محمد قزوینی مجلسی متوفی ۱۱۱۰ھ حیات القلوب، مطبوعه کتاب فردش اسلامیه تهران
کتاب عقائد و کلام

۲۳۹- امام محمد بن محمد غزالی متوفی ۵۰۵ھ المغتض من الضلال، مطبوعه لاہور ۱۴۰۵ھ
۲۴۰- علامه سعد الدین مسعود بن عمر قنطاری متوفی ۷۹۱ھ شرح عقائد نفی، مطبوعه نور محمد صبح المطابع کراچی
۲۴۱- علامه سعد الدین مسعود بن عمر قنطاری متوفی ۷۹۱ھ شرح المقاصد، مطبوعه منشورات الشریف الرضی ایران ۱۴۰۹ھ
۲۴۲- علامه میر سید شریف علی بن محمد جرجانی متوفی ۸۱۶ھ شرح المواقف، مطبوعه منشورات الشریف الرضی ایران ۱۴۲۵ھ
۲۴۳- علامه کمال الدین بن صہام متوفی ۸۶۱ھ مسابره، مطبوعه مطبعه السعاده مصر
۲۴۴- علامه کمال الدین محمد بن محمد المعروف بابن ابی الشریف الشافعی المتوفی ۹۰۶ھ مسامره، مطبوعه مطبعه السعاده مصر
۲۴۵- علامه علی بن سلطان محمد القاری المتوفی ۱۰۱۳ھ شرح فقه اکبر، مطبوعه مطبع مصطفی البابی وادادہ مصر ۱۴۷۵ھ
۲۴۶- علامه سید محمد نعیم الدین مراد آبادی متوفی ۱۳۶۷ھ کتاب العقائد، مطبوعه تاجدار پبلشنگ کمپنی کراچی

کتاب اصول فقه

۲۴۷- علامه علاء الدین عبدالعزیز بن احمد البخاری المتوفی ۷۴۰ھ کشف الاسرار، مطبوعه دارالکتب العربی ۱۴۱۱ھ
۲۴۸- علامه محبت اللہ بھاری متوفی ۱۱۱۹ھ مسلم الثبوت، مطبوعه مکتبه اسلامیه کوئٹہ
۲۴۹- علامه احمد بن یزید متوفی ۱۱۳۰ھ نور الانوار، مطبوعه ایچ ایم سعید ایڈ کسٹنی کراچی
۲۵۰- علامه عبدالحق خیر آبادی متوفی ۱۳۱۸ھ شرح مسلم الثبوت، مطبوعه مکتبه اسلامیه کوئٹہ
کتاب متفرقه

۲۵۱- شیخ ابوطالب محمد بن الحسن ابکی المتوفی ۳۸۶ھ قوت القلوب، مطبوعه مطبعه مینہ مصر ۱۴۰۶ھ
۲۵۲- علامه ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۶۶۸ھ التذکرہ، مطبوعه دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۷ھ

- ۲۵۳- شیخ تقی الدین احمد بن تیمیہ حنفی متوفی ۷۲۸ھ قاعدہ جلیلہ مطبوعہ مکتبہ قاہرہ مصر ۱۲۷۳ھ
- ۲۵۴- علامہ عبداللہ بن اسد یاضی متوفی ۷۶۸ھ روش الرباعین مطبوعہ مصطفیٰ البابی واولادہ مصر ۱۳۷۳ھ
- ۲۵۵- علامہ میر سید شریف علی بن محمد جرجانی متوفی ۸۱۶ھ کتاب التعریفات مطبوعہ المطبعة النثریة مصر ۱۳۰۶ھ
- ۲۵۶- امام احمد سرہندی مجدد القباۃ متوفی ۸۴۲ھ مکتوبات امام ربانی مطبوعہ دینہ پبلشنگ کمپنی کراچی ۱۹۷۰ء
- ۲۵۷- علامہ سید محمد بن محمد مرتضیٰ حسینی زبیدی حنفی متوفی ۱۲۰۵ھ انتخاب السادة المتقین مطبوعہ مطبعہ مہمنہ مصر ۱۳۱۱ھ
- ۲۵۸- شیخ رشید احمد گنگوہی متوفی ۱۳۲۳ھ فتاویٰ رشیدیہ کابل مطبوعہ محمد سعید اینڈ سنز کراچی
- ۲۵۹- علامہ مصطفیٰ بن عبداللہ الشہر بخانی خلیفہ کشف الظنون مطبوعہ مطبعہ اسلامیہ طہران ۱۳۷۸ھ
- ۲۶۰- امام احمد رضا قادری متوفی ۱۳۳۰ھ الملقوط مطبوعہ نوری کتب خانہ لاہور
- ۲۶۱- شیخ وحید الزمان متوفی ۱۳۳۸ھ ہدیۃ المہدی مطبوعہ میور پریس دہلی ۱۳۲۵ھ
- ۲۶۲- شیخ اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۶۲ھ بہشتی زیور مطبوعہ ناشران قرآن لمیٹڈ لاہور
- ۲۶۳- شیخ اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۶۲ھ حفظ الایمان مطبوعہ مکتبہ تھانوی کراچی
- ۲۶۴- علامہ عبدالحکیم شرف قادری نقشبندی نداء یا رسول اللہ مطبوعہ مرکزی مجلس رضالاہور ۱۳۰۵ھ



نَفْسِ اسلام

WWW.NAFSEISLAM.COM